

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

24/3-

क्रम संख्या

काल नं०

स्वयं

(52124 (28) हति)

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिडला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २ मार्च, १९३४.

[संख्या २

एक प्रांत का
पृष्ठ -)

हरिजन-सेवक

‘हरिजन-सेवक’ के ग्राहकों से—

‘हरिजन-सेवक’ का पहला वर्ष पूरा हो गया है। पत्र की नीति ग्राहक जानते हैं। इसमें राजनीतिक प्रश्नों की व्याप्ति नहीं की जाती है। केवल हरिजन-सेवा के निमित्त ही इसका अस्तित्व है, और यथासंभव स्वावलंबी बनाने की चेष्टा है। एक दृष्टि से स्वावलंबी-सा है ही, क्योंकि जो पाठा आता है वह हरिजन-सेवक-संघ की ओर से नहीं लिया जाता है, जो भी दूसरी ओर सभी दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि जितने चाहिए, उतने ग्राहक अवगत नहीं बने हैं। आज तक लगभग २०० ग्राहक हुए हैं। स्वावलंबी बनाने के लिए कम-से-कम ८०० तो और चाहिए ही। लेकिन जो आज मौजूद हैं वे भी न रहें, जो इस अवसर के जारी रखने का कोई कारण नज़र नहीं आता। अतएव ग्राहकों से विनय है, कि अपना चंदा इस अंक के बाद तुरंत और अवश्य भेज दें। इसके बाद जिन सज्जनों का चंदा नहीं आया होगा, उनको हरिजन-सेवक नहीं भेजा जाएगा। पत्र का वार्षिक चंदा ३॥) है, और छे माह का २॥)। जो मित्रगण इस पत्र के ग्राहक बनाकर अथवा दूसरी तरह से सहायता भेजते रहे हैं, वे कृपया अपनी वह सहायता इस वर्ष भी जारी रखें। सब सज्जन याद रखें, कि इस अवसर में सार्वजनिक खर्च भी नहीं छापी जाती है, और हिंदी में हरिजन-सेवक-संघ का यही एक मुकुटपत्र है।

मो० क० गोधी

भूल-सुधार—

अगलमें हमारा वर्ष ३१ फरवरी को समाप्त हो गया था। पर भूल से ‘भाग २’ तथा ‘संख्या १’ के स्थान पर ‘भाग १’ के संख्या ५३ कंपोज हो गया, इसका हमें खेद है। पाठक इस त्रुटि को सुधार ले—संपादक।

विषय-सूची

संपादक प्राणशंकर शुक्ल—बापू का पुण्य-प्रवास—पृष्ठ १३
श्रीजी—शान्ति के लिए अपील—पृष्ठ १८; बिहार के निमित्त—
पृष्ठ १९; एक सुंदर बहादुर—पृष्ठ २०; मेला-अरसूर के
हरिजनों की व्यथा—पृष्ठ २०; विद्वत्-संभुता—पृष्ठ २१;
पत्र कार्य-विवरण—पृष्ठ २२

बापू का पुण्य-प्रवास

[१४]

[१० फरवरी से १६ फरवरी, १९३४ तक]

निर्देशिका

१० फरवरी

त्रिजिनापकी : गुजरातियों की सभा, धन-संग्रह ८४९।

रामगढ़, ३ मील : जनता का मानपत्र, धन-संग्रह १९८॥)।

चलतुर : धन-संग्रह ३३९८॥)। समयापुरम्, ५ मील :

संग्रह ४८॥)। चित्ताराम : धन-संग्रह ६५॥)। त्रिजिनापकी,

मील : हरिजन-कार्यकर्ताओं की सभा, स्वात्माभिमानियों,

हरिजनों एवं सहायता से भेंट, तालुका-बोर्ड का मानपत्र,

संग्रह ८०॥)। जिनकी की सभा, संग्रह १९॥)।

की सभा में मानपत्र एवं धन-संग्रह ४००॥)।; पार्वजनिक सभा
में गृहनिर्माण-मील और जिला-बोर्ड के मानपत्र; त्रिजिनापकी में
कुल धन-संग्रह ६१११॥)।

११ फरवरी

कुलीतका : धन-संग्रह २३९८॥)। मायानूर, धन-संग्रह
१२३॥)। करूर, ४० मील : धन-संग्रह ९४४८॥)। कोडुमुडी
२ मील : धन-संग्रह ६००॥)।; इरोड, ४१ मील : सार्वजनिक
सभा, गृहनिर्माण-मील, तालुका-बोर्ड, व्यापारियों और हरिजन-
सेवक-संघ के मानपत्र; धन-संग्रह ८५६८॥)। भवानी : धन-
संग्रह ५०५॥)।; तिरुचिन्नगोडु - धन-संग्रह ३९६॥)।; पुडुप-
कायम, ३६ मील।

१२ फरवरी

साधा-भायम, पुडुपकायम : मौत-दिवस।

१३ फरवरी

पुडुपकायम : ‘हरिजन’ का संपादन; पार्वजनिक सभा, धन-
संग्रह ३७०॥)।

१४ फरवरी

नामकाल : धन-संग्रह १८३०।। संतमगलम् : धन-संग्रह
२६१॥)।; मलेस ५० मील : महिलाओं की सभा, हरिजन-संस्थितियों
का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ३६६४८॥)। से ले जाया

१५ फरवरी

तंजौर, रेणु ५६ मील : धन-संग्रह १९८॥)। तंजौर का काम है। हरि-
कोण, २२ मील : गृहनिर्माण-मील का कार्य करना तो उन्हीं का काम है। हरि-
सभा, हरिजन-सेवा का हृदय-निर्माण करना तो उन्हीं का काम है।
शहर के तूफानी क्षेत्रों में मेरी शक्ति और मेरा
समय वेशों के लिए ही वे सुरक्षित रहने दें।”

संपादक प्राणशंकर शुक्ल

१६ फरवरी

नागौर : धन-संग्रह ७०६॥॥) । कराईकाल : धन-संग्रह १११७॥॥) । टिहलावाडी, धन-संग्रह ५२-७) । नागावरमू : धन-संग्रह १८८१-७४ । शियाली, ४५ मील : धन-संग्रह ७६८॥॥) । चिदंबरमू, ११ मील : सार्वजनिक सभा, विद्यार्थियों की सभा, धन-संग्रह ११३४॥॥) । कडानूर, रेल से, २५ मील : तालुकाबोर्ड और जिला-बोर्ड के सानपत्र, सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ८१८॥॥) ।

इस सप्ताह में कुल यात्रा : ५०५ मील

इस सप्ताह में कुल धन-संग्रह : ४३८२९॥॥) ।

अवशतक कुल धन-संग्रह : ३२९५२८॥॥) । १०

सुप्रबंध

त्रिचिनापली में सारे दिन काम-ही-काम रहा, सॉम लेने को भी कुर्मत नहीं मिली । तामिल-नाडू के हरिजन-सेवक-संघ का प्रधान कार्यालय त्रिचिनापली में है । सनातनियों के विरोध का यह स्थान एक जबरदस्त गढ़ माना जाता है । पर प्रांतीय संघ के अध्यक्ष डाक्टर राजन तो स्थानीय सनातनियों को भली भाँति जानते थे । अभी कुछ दिन पहले, अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में भाग लेने के कारण सनातनियों ने उनका यहिस्कार कर दिया था । पर उनका यहिस्कार का प्रयत्न व्यर्थ हो गया । डाक्टर राजन बड़े साहसी और गजब के कार्यकर्ता हैं, इसलिए विरोधियों को उनका आगे दाल नहीं गल सकी । सद्भाग्य से उन्हें साथी भी ऐसे मिल गये हैं, जो किसी भी विरोध को गाँधा वा बड़ी बहादुरी से सामना कर सकते हैं । उन्हें लग रहा था, कि यहाँ गांधीजी के आने के समय शायद कोई विरोध खड़ा किया जायगा । पर दर असल, बात इसके बिल्कुल विपरीत हुई । स्वागत-कारिणी समिति ने गांधीजी के आदेशों का अक्षरशः पालन किया, और स्वागत में कुछ भी सजावट नहीं की । इस तरह स्वागत-समितियों ने हरिजन-कार्य के लिए एक-एक पाई बचा ली । इसलिए सजावट के नाम थोड़ा काली झड़ियाँ ही बिजली के खंभों के बीच लटक रही थीं । उस भारी भीष में सड़कों पर कूड़ा भोले-भाले लड़के छोटा-छोटी काली झड़ियाँ लिये खड़े थे । जब गांधीजी की मोटर कार नन्दोक आई, तो उन लड़कों में रोना शुरू हो गया और उस जयजयकार में वे भी शामिल हो गये । सचमुच वह सुहावना दृश्य देखकर आश्चर्य लगता था, कि काली झड़ियाँ लिये हुए वे नवयुवक और बच्चे 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगा रहे थे । गांधीजीने स्वागत-समिति की इस बुद्धिमानी पर उसे बधाई दी, कि यह बहुत अच्छा किया जो स्वागत की सजावट इत्यादि पर खर्च न करके हरिजन-कार्य के लिए पैसा बचा लिया । काली झड़ियों का प्रदर्शन करनेवाले विरोधियों की भी गांधीजीने सराहना की, कि उन्होंने कोई

काम नहीं किया । दिन में महिलाओं और विद्या-
यात्रा हुई, उनमें काफी उगाड़ा भोज भी । सभा-
पर शाम को जो सार्वजनिक सभा
ले गई । जहाँ तक आशा
उपास्यता

श्रीरंगम् में

बड़े लड़के ही गांधीजीने श्रीरंगम् का मन्दिर देखा । दक्षिण भारत में यह अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है । महान् धर्मगुरु श्री रामानुजाचार्य महाराज यहीं विराजते थे । इस मन्दिर में सात चक्राकार कोठ हैं । बनावट दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के समान है । मध्यकालीन दक्षिण भारत की शिल्प-कला का यह मन्दिर बड़ा सुन्दर नमूना है । बड़ा ही विशाल मन्दिर है । जिन लोगोंने इतने भारी मन्दिर का नक्शा बनाया होगा, उनका हृदय भी निस्पन्देद अपनी कृति की ही तरह विशाल रहा होगा । कई बरस तक श्रीरंगम् में श्री रामानुजाचार्य रहे थे । यहीं से उन्होंने समस्त दश को उस भक्ति साहित्य की रस-धारा में आप्लावित किया था, जिसमें न कोई उब था, न कोई नाच । पर पीछे संकुचित दृष्टि और क्षुद्र हृदयवालों ने उनकी उस ऊँची और उदार प्रेम-भावना का निस्पाण कर दिया । आज तो यह हाल है, कि श्रीरंग भगवान् की स्वयं सन्तान को भी मंदिर के अंदर जाना मना है ! मंदिर के भीतर जो प्रगाढ़ अंधकार रहता है उसे बाहर फेंके हुए अज्ञानान्धकार का ही प्रतीक लोग समझेंगे । किंतु यह सतोष की बात है, कि अज्ञान का अंधेरा बड़ी तेज़ी से हट रहा है, और लोगों के हृदय में उदाराता का प्रकाश आ रहा है । श्रीरंगम् में जो सभा हुई, उसमें हरिजन-आंदोलन का बड़े जोरों से समर्थन किया गया । तो फिर उस विराट् समर्थन का अर्थ अन्यथा कैसे हो सकता है ?

हरिजनों की शंकाएँ

उस दिन एक हरिजन-मंडल में भी गांधीजी मिले । हरि-जनोंने उनसे कुछ सजोदार प्रश्न पूछे । वे जानना चाहते थे, कि हरिजन सेवक-संघ के कर्मचारी क्यों ९८ प्रतिशत ब्राह्मण ही हैं ?

गांधीजीने इस शंका का इस तरह समाधान किया । उन्होंने कहा—“अगर ऐसा है, कि संघ का कार्य ९८ प्रतिशत ब्राह्मण कर रहे हैं, तो यह तो अत्यन्त ही सराहनीय बात है । इसका तो यही अर्थ होता है, कि सभा ब्राह्मण बुरे नहीं हैं और जो ब्राह्मण संघ में काम कर रहे हैं, उनमें प्रायश्चित्त की भावना तथा सुधार के प्रति सच्ची लगन है । मेरा अपना विश्वास तो यह है, कि जो सच्चे ब्राह्मण हैं, उनका अस्पृश्यता से कोई वास्ता नहीं ।”

“नया आप ऐसा नियम नहीं बना सकते, कि संघ के आधे सदस्य हरिजन ही होने चाहें ?” उन्होंने पूछा ।

“संभव नहीं, कि संघ के सदस्यों में ५० प्रतिशत हरिजन रखे जायें । कारण यही है कि हरिजन देनदार तो हैं नहीं, वे तो लेनदार हैं । और यह ठहरा देनदारों का संघ । आपके प्रश्न के पीछे जो भय है, वह बिल्कुल निराधार और असंगत है, क्योंकि स्थानीय संघ को केन्द्रीय संघ की आज्ञा के बिना एक पाई भी खर्चने का अधिकार नहीं है । आप देखेंगे कि इस संग्रहीत धन का बहुत बड़ा भाग हरिजनों पर ही खर्च होता । प्रबंध-कार्य पर कम-से-कम खर्च किया जाय, यही तत्त्वज्ञान की गई है । और आपको जानना चाहिए, कि संघ के सदस्य एक पाई भी संघ में नहीं लेते हैं, वे तो सब-के-सब अवैतनिक स्वयंसेवक हैं ।”

“आपके कार्यकर्ताओं पर क्या हमें विश्वास करना चाहिए ?”

“ज़रूर, जो लोग संघ में काम कर रहे हैं, उनपर आपको अवश्य विश्वास करना चाहिए। अगर आप जाँचें, तो उनका रुपये दैने का हिसाब-किताब आप को बिल्कुल ठीक मिलेगा। आपने कुछ ब्राह्मणों को आपके साथ स्वागर्वश वरताव करते देखा है, इसीसे आपका खयाल है, कि ब्राह्मण मात्र बुरे हैं। हो सकता है, कि ब्राह्मण एक वर्ग के रूपमें बुरे हों; यद्यपि ऐसे आरोप का भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण ज़रूर हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है, कि जिन ब्राह्मणों का हरिजन-आंदोलन से सम्बन्ध है, उनमें ईमानदारी और सच्चे ब्राह्मण काफ़ी अच्छी तादाद में मिलेंगे; क्योंकि उनके अन्दर प्रायश्चित्त की भावना विद्यमान है और वे महसूस करते हैं, कि अस्पृश्यता एक भयंकर पाप है।”

उनकी आशाएँ

इस हरिजन-मंडल में “ईसाई हरिजन” नामधारी भी कुछ भाई थे। यह ‘ईसाई हरिजन’ नाम आत्मक तो है, मगर इससे यह प्रगट होता है, कि अस्पृश्यता अपनी सीमा से भी आगे निकल गई है, और दूसरे मजदूरों को भी उसने झट कर डाला है। सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों से तंग आकर जिन हरिजनों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, उनका आज कहना है, कि ईसाईयों के अन्दर भी उनके साथ कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, वहाँ भी क़रीब-क़रीब उनकी वही हालत है। अस्पृश्यता का दाग़ उनका वहाँ भी न छूटा। मक़दार और तानिक-नाड में अनेक ईसाई हरिजन गांधीजी से मिले हैं। इस मंडल के साथ जो मजान आये हुए थे उन्होंने कहा—“हमारी भी वही दशा है, जो इन आदि-द्रविड़ हिंदुओं की है। क्या इस आंदोलन में हमारा भी कुछ भाग है?”

“अप्रत्यक्ष रूपसे अवश्य है,” गांधीजीने जवाब दिया।

“पर हमें तो इसमें कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है।”

“आप लोगों को इसमें अप्रत्यक्ष लाभ तो पहुँच रहा है। ईसाई पादरियों में जाग्रति तो काफ़ी आ रही है, और वे यह अनुभव करने लगे हैं कि उन्हें आपके लिए अवश्य कुछ करना चाहिए।” ये सज़न अब आजीवन कष्टों के मारे अधीर-से हो गये हैं। उन्होंने कहा—“हम लोगों ने तो अब यही निश्चय किया है, कि अत्याचारियों का माहस के साथ सामना किया जाय। हम अपना धर्म बदलने की बात सोच रहे हैं।”

इस सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन धर्म-परिवर्तन का कारण अत्याचार नहीं हो सकता।”

“क्या करें, दूसरा रास्ता ही नहीं। क्या आपके इस आंदोलन के द्वारा भविष्य में हमें अपने कष्टों से कुछ छुटकारा मिलेगा?”

“हाँ,” गांधीजीने जवाब दिया, “मुझे पूरी ख़ामिरी है, कि अगर यह आंदोलन सफल हो गया, तो ईसाई धर्म में से भी अस्पृश्यता निश्चय ही दूर हो जायगी।”

एक तीर्थ-स्थान

बापू का यह प्रवास अभी की तरह चल रहा है। ऐसे में तत्काल रोकक घटनाओं का देना असम्भव है। मैं तो वास्तविक रूप में थोड़ी-सी चुनौती हुई बातें ही लिख दिया

पुष्पकायम के गांधी-आश्रम में, सप्ताह के अन्त में, इस लोगों ने विश्राम लिया। आज से आठ साल पहले श्री चक्रवर्ती राज-गोपालाचार्य ने इस आश्रम को स्थापित किया था। आश्रमने इस बीच में बड़ा सुन्दर रचनात्मक कार्य किया है। राजाजी वरमों वहाँ के काम में जी-जान से जुटे रहे। फिर तो प्रतिवर्ष आश्रम की उन्नति ही होती गई। आश्रम-वासियों ने स्वयं अपने उदाहरण से तथा हरिजनों के बीच में सामाजिक उत्थान का काम करके अस्पृश्यता-निवारण का कार्य बड़ी तत्परता से किया है। शुरू-शुरू में तो उन्हें सवर्ण हिंदुओं के ख़ाम विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी दृढ़ता, धीरज तथा चुपचाप लगातार सेवा के द्वारा गाँववालों के हृदय अन्त में उन्होंने पिछला डी दिये। खादी के द्वारा ये लोग गरीब सवर्ण हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं। खादी से गरीब बहनों को कुछ काम तो मिल ही जाता है। और हरिजनों के लिए आश्रम-वासियों ने कई नये कुर्ते खुदवा दिये हैं, समय-समय पर उनके बच्चों को तेल और साबुन से नहलाते हैं, छै दिवस-पाठशालाएँ और तीन रात्रि-पाठशालाएँ चला रहे हैं, जिनमें १८९ हरिजन बच्चे पढ़ते हैं, योग्य हरिजन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ देते हैं, हरिजनों को जुते बनाने का काम सिखाने हैं, उनके लिए दो मन्दिर बनवा दिये हैं और चमार हरिजनों के लिए एक नई बस्ती बना दी है। १९२८ के दुर्भिक्ष के दिनों में आश्रमवालों ने हरिजनों में क़रीब बारह हजार रुपये सहायता के रूप में बाँटे थे। आश्रम को स्थापित हुए अभी नौ बरस भी नहीं हुए, फिर भी हरिजनों और दूसरे हिंदुओं की जेब में आश्रमने खादी के ज़रिये नौ लाख रुपये से ऊपर पहुँचा दिये हैं। लेकिन राजाजी के मन का सब से अच्छा काम तो सत्य-निवारण का हुआ है। इस कार्य का जो परिणाम हुआ है, वह इतना आँकड़ों के द्वारा प्रगट नहीं किया जा सकता, जितना कि उस आनन्द या सम्नोष के द्वारा, जो काँहली और लड़ाई-झगड़े के पुराने अड्डों में आज जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दारू के विरुद्ध जोरदार और लगातार प्रचार का यह नतीजा हुआ, कि आश्रम के आसपास दारू और तांबी की बहुत-सी दुकानें १९३० से लेकर १९३२ तक सरकार को बंद रखनी पड़ीं। इससे हरिजनों की दारू पीने की कत बिल्कुल ही छुट गई। मगर सरकारने इसके बाद पुनः दुकानों का खोल देना उचित समझा, और बेचारे गरीब आदमियों को अब फिर से दुष्ट शराब का चपका लगाया जा रहा है।

मेरे-जैसे आदमी के लिए तो यह आश्रम एक तीर्थ-स्थान के तुल्य है। उस दिन गांधीजीने ग्राम-वासियों से कहा, “मैं यहाँ यह देखने आया हूँ, कि आश्रमवालों ने अबतक तुम्हारी क्या-क्या सेवाएँ की हैं। चूँकि तुम्हारे बीच में एक आश्रम है, इसलिए यहाँ मेरा आना तो व्यर्थ ही समझा जाना चाहिए। अगर मुझे यह आलस होजाय, कि आश्रम के होने हुए भी इनने वरमों में अस्पृश्यता तुम्हारे समाज से दूर नहीं हुई, तो मैं तो ले जाया होगी। सचमुच पुष्पकायम-जैसी जगह तो हरिजनों के लिए अच्छी कमाटी होनी चाहिए, कि आ तो उन्हीं का काम है। हरि-के सवर्ण हिंदुओं का हृदय-निर्भर प्रचार करना तो उन्हीं का काम है। खादी के तूफानी दौर में मेरी शक्ति और मेरा मुख्य उद्देश्य के लिए ही वे सुरक्षित रहने दें।”

चन्द्रशंकर प्राणशंकर शुक्ल

है। उनका कुछ अस्तर तो मुझारे ऊपर पड़ा ही होगा। इसलिए मेरा खयाल है, कि तुम लोग भी हरिजनों के साथ निश्चय ही आश्रम वासियों की ही तरह आर्हचार्य का व्यवहार करते होगे।”

तंजौर और कुंभकोणम्

पुष्टलायन में गांधीजी मलेम, तंजौर और कुंभकोणम् इन प्रसिद्ध नगरों में गये। तंजौर वने तक पहुँचे। रुखा का आरंभ ठीक सूर्योदय के समय हुआ। गांधीजीने इस पर कहा :—

“मेरा यहाँ से ही प्रभाव समाजों को पसंद करना है। और फिर यह हमारा आत्मशुद्धि का आंदोलन है। इसलिए इस धार्मिक प्रवृत्ति की समाधा के लिए प्रातःकाल में अच्छा और कौन शुभ सूर्योदय हो सकता है। मैं अभी जब समा-स्थान की ओर आ रहा था, तब मेरी नज़र आपके सुन्दर मंदिर पर पड़ी। और जब मंदिर पर सूर्योदय की आभा धीरे-धीरे पड़ रही थी, तो मन में यह कहे बिना मुझ से न रहा गया, कि सूर्य का प्रकाश तो हरिजन और अ-हरिजन सभी पर एक-सा पड़ता है, पर मंदिर का द्वार तो केवल अ-हरिजन हिंदुओं के लिए ही खुला हुआ है। मुझे ऐसा मालूम होता है, कि हमसे तो मानों ईश्वर निहायन च्युत किया जा रहा है। आप चाहें तो सूर्योदय से यह मान सकते हैं कि या तो मन्दिरों को अपने द्वार हरिजनों के लिए खोल देने चाहिए, या सूर्य अपने प्रकाश से जो नित्य शिक्षा देता है, उसे ग्रहण करने से उन्हें माफ़ इन्कार कर देना चाहिए, और इस प्रकार अस्पृश्यता के पाषाणकार में हिंदू-धर्म का दम तोड़ देना चाहिए। जिम तरह सूर्य के प्रकाश में दिन प्रकाशित हो जाता है, वया अच्छा हो, उसी तरह स्वर्गीय प्रकाश से हमारे हृदय प्रकाशित हो जायें।”

कुंभकोणम् की सार्वजनिक सभा में बोलते हुए गांधीजीने इस बात पर प्रकाश डाला, कि कांस्रियालों का इस आंदोलन के प्रति क्या कथ्य रहना चाहिए। उन्होंने कहा :—

“मेरे खुद कांस्रिय का पक्का आदमी हूँ, पर मेरी दृष्टि में तो हरिजन-सेवा के क्षेत्र में ऐसा कोई भेद नहीं है, कि यह आदमी कांस्रिय का है और वह कांस्रिय का नहीं है। अगर कोई आदमी कांस्रिय का न होते हुए भी हरिजन-सेवा-प्रेमी है, अपने धर्म का भक्त है और उसमें कार्यक्षमता भी है, तो उसकी अधीनता में खुर्ची से कांस्रियवालों को हरिजन-कार्य करना चाहिए और उसकी आज्ञाएँ माननी चाहिए। अगर कांस्रियवालोंसे हरिजन-सेवा को अपने ही तक मद्धवद रखा, तो हिंदू-धर्म पर से यह अस्पृश्यता का दाग कभी न छूटेगा, क्योंकि उस हालत में हजारों आदमी जो, कांस्रिय के नहीं हैं, हरिजन-सेवा के दाघरे के बाहर ही रहेंगे। इसलिए मैं हरिजन-सेवा-प्रेमियों को यह याद रखना चाहिए, कि हम शुद्ध धार्मिक आंदोलन में, आत्म-शुद्धि की इस प्रवृत्ति में दलबंदी के लिए जरा भी स्थान नहीं है। इस

प्रकार के कोई राजनीतिक उद्देश नहीं है, और यह साबित हो चुका है कि हरिजन-कार्य का सम्बन्ध राजनीति से नहीं है। अस्पृश्यता के पाप-कलंक से हिंदू-धर्म को धुलाने के लिए, एक ही क्षेत्र में कन्धे-से कन्धे से काम करना चाहिए।

“मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है, कि मैं फ़रासीसी राज्य में, हम दौरे के सिलसिले में, दूसरी बार आया हूँ। सबसे पहले मलबार में मुझे फ़रासीसी राज्य में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ मैं साही-उपनिवेश में गया था। वहाँ के अधिकारियों तथा प्रजाजनों में मिलकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ था। आप लोगोंने मुझे जो यह धखी दा है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फ़रासीसी राज्य के लिए यह कोई नई धाम नहीं है। यह कहा जा सकता है, कि सर्वप्रथम फ़्रांसने ही रंगरंग को ‘स्वतंत्रता’, ‘समानता’ और ‘धन्यता’ ये तीन उद्देश्यक शब्द प्रदान किये थे। लेकिन इन शब्दों का असल में जाना मुश्किल है। मुझे शर्म आती है, कि हिंदुओंने तो इन बातों पर जरा भी असल नहीं किया। अस्पृश्यता के सम्बन्ध में तो उन्होंने ईश्वर तक का नाम घसीटा है। पर एक प्राकृतिक सत्य की तरह धरमों यथार्थत हिंदूशास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद मैं तो हम निश्चित परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि हिंदूशास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कहीं भी आधार नहीं है। इतिहासकारोंने यह प्रमाणित कर दिया है, कि संसार में जहाँतक घटा लगाना गया है, कन्धे के मंड ही सबसे प्राचीन है। उन मन्त्रों में यही उपदेश दिया गया है, कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है और सर्वोत्तम है; जीवात्मा उसी ईश्वर से उद्भूत हुई है और उसीमें स्थित है। जिस अस्पृश्यता को आज हम लोग असल में ला रहे हैं, वह हम परम सत्य के विरुद्ध ही विपरीत है।”

स्वात्माभिमानियों के प्रति

सायाली में कुछ ‘स्वात्माभिमानों’ दलवालोंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी चर्चा करते हुए वहाँ का सम्बन्धितिक सभा में गांधीजीने कहा :—

“मैं देखना हूँ कि कुछ लोग सभा के बाहर कन्धे काँड़ी लटियाँ हिला रहे हैं। काँड़ी लटियाँ हिलाने हुए भी उनके शिष्टापूर्ण व्यवहार पर मैं उन्हें बन्धवाद देता हूँ। उन्हें इस तरह अपने आंतरिक भाव प्रगट करने का पूरा अधिकार है। मैं जानता हूँ, कि उनके मन में यह सन्देश धर कर चुका है, कि जो कपय हम प्रवास में जमा हो रहा है वह ऊपर नीचे में खर्च न किया जायगा, जिस रीति से खर्च करने का फैलान किया जाता है। उन्हें सन्देश है, कि हरिजनों के नाम से खंडित किया हुआ धन हरिजनों के हितों पर खर्च न किया जायगा। इन काँड़ी लटियाँ वालों का यह भी खयाल है, कि मैं धनिकों और पूँजीवादियों के हाथ का खिलौना हूँ। और, मैं उनके हाथ का खिलौना हूँ या नहीं, इसे साबित करने का यह प्रयत्न नहीं है। इतना काफी है कि मैं धनिकों के हाथ का खिलौना हूँ ऐसा उनका विश्वास है। पर मैं इन भाइयों को इतनी ही सातिरी दे सकता हूँ, कि जहाँतक मैं जानता हूँ, सिवा सर्वसात्त्विक ईश्वर के, मैं और किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ।

जैसा कि मैंने कल कहा था, मेरी तथा अपने को ‘स्वात्मा-भिमानों’ कहनेवालों की बहुत-सी बातें मिलनी हैं, उनमें तो कुछ भी मतभेद नहीं है। स्वात्माभिमानों कहते हैं, कि इस पृथिवी पर कोई न्यायमूर्ति ईश्वर नहीं है और इसलिए हमका कहना है, कि अगर उन्हें ईश्वर नाम की किसी बात में विश्वास करने को कहा जाय, तो ‘मनुष्यत्व’ ही उनका ईश्वर हो सकता है। मैं कबूल करता हूँ, कि ईश्वर में मेरा अक्षरत से उपाहा

विश्वास है, भले इसे कोई भ्रष्टविश्वास ही कहे। पर ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाय, इस पर मेरा किसी के साथ कुछ झगड़ा नहीं है। अगर 'मनुष्यत्व' शब्द उन्हें मनुष्य देता है, तो मैं भी अपने ईश्वर को मनुष्यत्व के नाम से पुकारा कहूँगा। फिर वे कहते हैं, कि उनका सिद्धान्त-वाक्य 'प्रेम और महानुभूति' है। उनके इस सुन्दर सिद्धान्त-वाक्य पर मैंने उन्हें बधाई दी और उनसे कहा कि मैं अपनी शक्ति पर आपका यह सिद्धान्त वाक्य अक्षरशः मानने को तैयार हूँ। तब उन्होंने कहा, कि वे दुनिया की सभ्यता का समान धँदलारा चाहते हैं। यहाँ आदर्श के उनका मन मानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं दिवाई थी। मैंने उनसे नम्रतापूर्वक कहा—“जहाँ आप लोग आदर्श की बात केवल कह रहे हैं, वहाँ मैं प्रेम की ताकत में भारत के धर्मकों या धन बराबर छीन रहा हूँ—फिर चाहे वह हरिजन-कार्य के लिए हो, चाहे विहार के पीड़ितों के लिए हो या गरीबों के किसी भी काम के लिए हो।” जो भाई काली झंडियाँ हिला रहे हैं या जिनके हज़ारों से वे पैसा कर रहे हैं, उनको क्या आप लोगों को और सर्वसाधारण को यह घनलाते हुए मुझे सन्तोष होता है, कि कई हज़ार अच्छे सम्पन्न लोगोंने देश के गरीबों को खूशी-खुशी अपनी धनसम्पत्ति दे डाली है।”

नन्द को यहीं भगवान् मिले थे

महाह के अन्तिम दिन गांधीजी चिदंबरम् गये। हरिजन संत नन्द की स्मृतिने इस तीर्थ-स्थान को और भी पवित्र बना दिया है। संत नन्द न केवल उन्नी जाति के भूषण थे, जिनमें उन्होंने जन्म लिया था, बल्कि वह सारे हिंदूधर्म के लिए गौरव स्वरूप थे। उन्होंने उस अटल भक्ति के द्वारा भगवत् प्राप्ति की थी, जो कठिन-मे-कठिन आग्नि-परीक्षा से मुक्त नहीं जाननी। चिदंबर-नाथ भगवान् नटराज का दर्शन लेने के लिए बेचारे नन्द को उस समय भी लोगोंने इसी तरह मन्दिर में नहीं जाने दिया था, जिस तरह कि आज नन्द की संतान हरिजनों को हरि-मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। किन्तु प्रभु का प्रेम और भाव तो असीम है। वहाँ रोकटोक कैसी!

हम लोग वहाँ नन्दनगर सड़ से ठहराये गये। यह एक शिक्षा-संस्था है। इस तीर्थ-स्थान में संतनन्दने जहाँ अपना आसन जमाया था, उन्नी जगह यह सड़ बना हुआ है। इस सुंदर सड़ के सस्थापक स्वामी सहजानन्दजी स्वयं हरिजन हैं। यह एक धुन के आदर्मी हैं। यहाँ लगन के साथ हरिजन-सभा कर रहे हैं। अपनी सेवा-साधना के द्वारा स्वामीजीने नगर के बहुत-से सर्वार्थ हिंदुओं की महानुभूति हरिजनों की ओर मोच ली है। इस शिक्षा-संस्था के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों के लिए एक छात्रालय है, एक अनाथाश्रम है और एक हाईस्कूल है। स्कूल में कुल ३४० विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें १० प्रतिशत सर्वार्थ हिंदु हैं। और १२ अध्यापकों में १० अध्यापक ब्राह्मण हैं। सर्वार्थ हिंदुओं का हृदय-परिवर्तन किस तेज़ी से हो रहा है, इसकी प्रत्यक्ष साक्षी यह संस्था स्वयं दे रही है।

चिदंबरम् के अनाथालाई-विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की सभा की चर्चा तो मैं वहाँ ज़ास तौर से कहूँगा। गांधीजी के भाषण के बाद उपहार में मिली हुई चीज़ों का नीलाम बहुत अच्छा रहा। वहीं उस सभा में बोली ही थी, पर

उत्साह तो असीम था। उन्होंने ज़ेवर भी उतार-उतारकर दिये और नीलाम की चीज़ें भी खरीदीं।

कुछ तो साँस लेने दो

चिदंबरम् में सारे दिन काम ही-काम रहा। करीब छै बड़ी-बड़ी सभाओं में गांधीजी को उस दिन भाषण करना पड़ा। शाम को जो सार्वजनिक सभा हुई, उसमें भी गांधीजी का क्या पुलना। गांधीजी की मोटर गुज़रे तो कहाँ से? लोग जैसे पागल हो गये थे। जहाँतक नज़र डाली, तर-मुँध ही दिखाई देते थे। आगे बढ़ना असंभव हो गया। तब गांधीजी को वहाँ से अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ देनी पड़ी। यह जगह कार्यक्रम में नहीं थी। आगे बढ़ने का कितनी ही कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर गांधीजी को एक फलोक़ पैदल ही सभास्थल तक जाना पड़ा। राम-राम करके किसी तरह यहाँतक पहुँच सके। राजा-जा, ठाकुर चापा और डाक्टर राजन तो वहाँ मुश्किल से कहीं राम्ना निकाल सके। भीड़ क्या थी, एक आकत थी। वहाँ से कुछादूर जाना था। एक घंटे की सफर थी और वहाँ जाकर चार सभाएँ करनी थीं। लेकिन रहा बहुत अच्छा। कुछादूर की सार्वजनिक सभा वही शान्ति से हुई। गांधीजी को यह आशा नहीं थी। वह तो वहाँ की शान्ति और सुखस्थिति देखकर पड़े ही प्रसन्न हुए। व्यवस्थापकों एवं सहकारियों से इस सभा में गांधीजी जाने बड़े सार्मिक शब्दों में अपील की। वह हरिजन-सेवकों में अधिक-से-अधिक शुद्धता और निरंतर जागरूकता देखना चाहते हैं। उन्हें सदा यह चिन्ता घनी रहनी है, कि कहीं ज़रा-सी राफ़क़त से उनके हृदय पर अप्रतिग्रता और आलस्य कब्ज़ा न जमाएँ। संक्षेप में, उनसे भाषण का वह महत्त्वपूर्ण अंश मैं नीचे देता हूँ:—

“आप लोगों को मेरी परिचित शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही, आपको मेरे इस कार्य का उद्देश्य भी गहरी भाँति समझ लेना चाहिए। मेरी पारंपरिक योग्यता या अयोग्यता पर तो मेरी योग्यता शक्तियाँ निर्भर हैं ही; समय का भी तो मुझे काफी खयाल रखना पड़ता है। हर जगह ऐसा कार्यक्रम मेरे सामन रख दिया जाता है, जिसमें ज़बरदस्ती मुझे अपनी सारी शक्ति और सारे साधन लगा देने पड़ते हैं। यह तो अपने ऊपर एक अत्याचार हुआ न? मुझे तनिक तो साँस लेने दो। मेरा सद्श तो इतना ही है, कि सर्वार्थ हिंदु अपने उस गन्धाय के लिए प्रायश्चित्त करें, जो सदियों से वे हरिजनों के साथ करने आ रहे हैं। जहाँतक मैं हिंदुशास्त्रों को जानता हूँ, उसके अनुसार तो हरिजनों को भी वही सब अधिकार मिलने चाहिए, जो कि आज सर्वार्थ हिंदुओं को दायित्व है। अगर उन्हें यह साधारण ज्ञाय न मिला, तो हिंदुधर्म निश्चय ही नष्ट हो जायगा। इसलिए जो प्रारम्भिक कर्तव्य हमारे सहकारियों के कर्तव्य का है, उसे उचित के लिए वे मेरे ऊपर न छोड़ दिया करें। समय ही, तो मुझे तो वे हरिजन-बास्तियों में से जाना करें; पर उन बास्तियों का साफ़ रखना, और हरिजनों के लिए पाठशालाओं का खोलना व चलायना तो उन्हीं का काम है। हरिजनों के झोपड़ों में आशा का संचार करना तो उन्हीं का काम है। मेरे इस औदावीर के तुफानी दौर में मेरी शक्ति और मेरा अत्यंत उद्योग के लिए ही वे सुरक्षित स्थान हैं।”

कमराकर प्रायश्चित्त कर

हरिजन-सेवक

गुरुवार, २ फरवरी, १९३४

शान्ति के लिए अपील

बंगाल से एक सज्जन लिखते हैं:—

“सुधारकों और सनातनियों के बीच में आज जो झगड़ा चल रहा है, उसमें दोनों ही तरफ कटुता पैदा हो रही है। अच्छा हो कि परस्पर का यह बाहियाल झगड़ा शीघ्र ही बन्द हो जाय। इसलिए मेरा तो दोनों ही पक्षवालों से अनुरोध है, कि वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता से काम लें। हिन्दुस्तान अनेक जातियों और विविध धर्म-समूहों का देश है। हमसे देश की शान्ति और उन्नति के लिए यह जरूरी है, कि विभिन्न जातियों और धर्मों में सहिष्णुता बनी रहे। भारतवर्ष के इतिहास में सदा ही सहिष्णुता का तत्त्व सबसे सुन्दर तर्कों में से एक रहा है। जबकि गांधीजी अस्पृश्यता के विरुद्ध यह सुधार का आंदोलन चला रहे हैं, तब कलह और घटुता पैदा होने का तो कोई कारण ही नहीं। किन्तु गांधीजी और उनके अनुयायियों को यह सुधार-आंदोलन चलाने समय, कुछ सहिष्णुता अवश्य दिखानी चाहिए। सुधारक भले मानें, कि अस्पृश्यता एक बुरी वस्तु है। लेकिन उन्हें कट्टर सनातनियों का अपने किसी मन्दिरों में अपनी मूर्तियों मुनासिब पूजा करने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए।

अस्पृश्यता-निवारण बिल और मन्दिर-प्रवेश बिल अगर पास हो गये, तो सनातनी हिन्दुओं का यह अधिकार क्या सारा न जायगा? मान लीजिए, कि कोई सनातनी हिन्दु एक मन्दिर बनवाता है और उसमें तमाम स्तवर्ण हिंदुओं के लिए जाने पूजा करने की परवानगी दे देता है, पर हरिजनों को, जिन्हें वह अस्पृश्य मानता है, मन्दिर के अन्दर जान की मनाही कर देता है। अस्पृश्यता-निवारण बिल के अनुसार उसकी वह इच्छा, कि हरिजन मन्दिर में न आवें, पूरी न होगी, क्योंकि कानून किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य नहीं मानेगा। और मन्दिर-प्रवेश बिल के अनुसार अगर सवर्ण उच्च हिंदुओं का यह मन हरिजनों को मन्दिर में ले जाना चाहता है, तो वह मन्दिर निर्माता या दाता की इच्छा को ठुकरा सकेगा। यह तो प्रत्यक्ष ही उनके प्रति अन्याय होगा।

मैं मानता हूँ, कि सुधारकों में ऐसे बहुत-से होंगे, जो सनातनी हिंदुओं को उनके धार्मिक कृत्यों की उचित सुविधाओं से वंचित कर देना ठीक न समझेंगे। ऐसे उदार-हृदय सुधारकों को इन बिलों का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, जैसा कि ऊपर कहा है, सनातनियों के जायज़ अधिकार सारे जायेंगे। अगर हमें से एक पक्ष दूसरे के अधिकार हक छीन लेता तो प्रत्यक्ष न करे, तो अत-वेद के कारण बहुतों को कोड़े काटने की भी नहीं।

जो मंदिर आज मौजूद हैं, उनके विषय में इन तीन पक्षों के हित पर विचार करना आवश्यक है—(१) सुधारक, (२) सनातनी, और (३) हरिजन। आजकल हरिजनों को मन्दिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं है। सुधारक कहते हैं, कि उन्हें मन्दिरों में दर्शन-दर्शन तथा पूजन करने देना चाहिए। सनातनियों का विश्वास है, कि अगर हरिजनों का मन्दिर-प्रवेश क़रारा गया, तो वे खुद त्रिचिपूर्वक पूजा न कर सकेंगे। हो सकता है, कि सनातनियों का यह मान्यता गलत हो, पर हममें ज़रा भी संदेह नहीं, कि वे ऐसा मानने जरूर हैं। जो अधिकार वे एक ज़माने में हासिल आ रहे हैं, अगर यह उनसे छीन लिया गया, तो स्वाभावतः ही उन्हें यह बात बहुत बुरी लगेगी। जहाँ सुधारक और हरिजन एकसाथ पूजा कर गये, सुधार की दृष्टि में ऐसे नये मंदिरों का बनव देना क्या सबसे अधिक शान्तिपूर्ण मार्ग न होगा? सुधारक चाहें तो पुराने मंदिरों को त्याग दें। अगर, बंगाल सुधारकों के, देश का बहुमत अस्पृश्यता के विरुद्ध है, तो फिर सनातनियों के पुराने मंदिर खूब बढ़ रहेंगे और हम प्रकार सुधारक दिख सकेंगे, कि अस्पृश्यता देश से ख़ुदा हो गई है। गांधीजी अपने प्रयास में लाखों रुपये जमा कर रहे हैं, इसलिए वह चाहें, तो सुधारकों तथा हरिजनों के लिए नये मंदिर बनवाने में उन्हें कोई कठिनाई न पड़ेगी। हिन्दु-समाज के अंदर फूट पैदा होने का जो संभावना है वह हम प्रकार ऐसा ख़र्च करने में रोका जा सकती है।”

त्रिचिनापली में उस दिन अपने को उदाग सनातनी बतलानेवाले एक वकील साहब मेरे पास एक लिखित वक्तव्य लाये थे, जिसमें से यहाँ मैं एक अंश नीचे देता हूँ:—

“हमारा विश्वास है, कि फिलहाल मंदिर-प्रवेश की बात तो छोड़ ही दी जाय, और तमाम हिंदुओं की—सनातनियों की भी—साधन-संपत्ति एकजुट करके हिन्दु-धर्म की प्रणाली के अनुसार हरिजनों के आर्थिक, नैतिक, शिक्षा-विषयक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयत्न किया जाय, जिसमें हरिजन हर तरह से सवर्णों की परावरी के हो जायें; और यदि हम उनके साथ अपने कष्ट-बोधों की तरह बराबर करने लगेंगे, तो फिर अस्पृश्यता का अभिधापन बंद हो जायगा। कोई भी निरपेक्ष मनुष्य स्पष्ट देख सकता है, कि यह अत्यन्त आवश्यक है, कि जिन सामाजिक कुरहियों के बन्धनों में हरिजन जकड़े हुए हैं, वह हटा दिये जायें। हम सुधारकों एक क्रम में धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम अपने घरों में बुराियतों और सुखभावनों को आने देते हैं, उसी तरह हम अपने यहाँ हरिजनों को भी आने देना चाहिए। जो रोज़गार-धन्य सवर्णों के लिए खुले हुए हैं, उन स्थल करने की हरिजनों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें इन बातों में अलग नहीं रखना चाहिए, और प्रजा के मौलिक अधिकारों पर दृढ़ रहने की भी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। सम्भव है, कि इस तरह पक्षपात करके अंदर हमारे हरिजन भाइयों को मंदिरों में प्रवेश करने का हक मिले—”

मैंने बतौर समूचे के ऊपर ये दो अक्षय्य दिये हैं। यह तो दोनों ही चाहते हैं, कि मन्दिर-प्रवेश की बात मुत्तबी कर दी जाय। पहले पत्र में 'दोनों पक्षों से परस्पर सहिष्णुता दिखाने की प्रार्थना' की गई है, मगर अन्त में यह आग्रह रखा गया है, कि सिवा एक के और सब लोग यदि हरिजनों को मन्दिर में ले जाने के लिए तैयार हों, तो भी वह अकेला एक सनातनी उनके प्रवेश को रुकवा दे सकता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाय, तो इसका यह अर्थ हुआ कि यह बुरे-से-बुरे प्रकार का बलात्कार है, क्योंकि इसमें एक ही मनुष्य बहुमत की इच्छा को अपनी मर्जा के अनुकूल मोड़ना चाहता है। इतिहास तो यही कहता है, कि सिवा जालिमों के अपनी इच्छा को जबरदस्ती दूसरों से मनवाने में कोई और सफल नहीं हुआ; और वे जालिम भी दूसरों से ऐसा कराने में खुद जड़मूल से मिट गये। सुधारकों की तरफ से कहें, तो उनकी स्थिति तो साफ है। जबतक मन्दिर में जानेवाला खाभा अच्छा बहुमत हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में न हो, तबतक सुधारक एक भी मन्दिर नहीं खुलवाना चाहते। इसलिए दबाव या बलात्कार का तो कोई सवाल ही नहीं। यह बात जुदी है, कि बहुत बड़े बहुमत की इच्छा के अमल को बलात्कार का नाम दे दिया जाय। बहुमतवाले अल्पमतवालों के प्रति क्षमाशील रहें—और रहना ही चाहिए—और वे अल्पमतवालों को सुविधाएं भी दें। यह कैसे सम्भव है, सो मैं 'हरिजन' में पहले ही बता चुका हूँ। परन्तु अल्पमतवाले तो जगह देने को तैयार ही नहीं, वे तो किसी तरह की कोई सुविधा देना ही नहीं चाहते। उनका तो आग्रह है, कि आज जो स्थिति है, वही अटल रहनी चाहिए। इसका अर्थ तो यही हुआ, कि अंधकूप में ही पड़े-पड़े मर जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कि या तो हम अस्पृश्यता को नष्ट करदेंगे, या फिर अस्पृश्यता हमारा इनन कर देगी। जितना सत्य इस बात में है कि कल सवेर सूर्योदय होगा, उतना ही यह बात अच्छल या अटल है।

परस्पर की कटुता या कलह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सनातनियों के विरोध को देखते हुए सुधारकों के दिल में कुछ भी कटुता नहीं है; क्योंकि वे यह मानते हैं, कि वे स्वयं जिस खालिस ईमानदारी का दावा करते हैं, वही शुद्ध ईमानदारी पर-पक्ष में भी है। सुधारक आदर्श सहिष्णुता दिखा रहे हैं। काफ़ी बहुमत सुधार के पक्ष में होते हुए भी जहाँ साफ मतभेद दिखाई पड़ता है, वहाँ वे मन्दिर खुलवाने के काम से पीछे हट जाते हैं। इससे सुधारकों का काम तो लोकमत को अपने पक्ष में करने का ही है। और यदि सनातनी भाई सुधारकों के इस निर्विवाद अधिकार को कबूल करलें, तो तनिक भी संघर्ष की सम्भावना न रहे।

जहाँ पहले पत्र का लेखक सनातनियों से कुछ भी करने को नहीं कहता, सिर्फ सुधारकों से ही हर खोज कराना चाहता है, वहाँ दूसरा लेखक यह कबूल करता है कि एक-न-एक दिन तो

हरिजनों के लिए मन्दिर खोलने ही पड़ेंगे। पर उसका कहना है, कि अभी बाट जोड़ते रहो, वह दिन अभी दूर है। लेखक का यह प्रस्ताव है, कि हरिजनों के हित की दूसरी तमाम बातों में दोनों पक्षवाले मिलकर काम करें। मैं इसमें इतना ही संशोधन करूंगा, कि मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न बिल्कुल मुत्तबी तो न किया जाय, पर यह आन्दोलन कट्टर सनातनियों की भावनाओं का पूरा-पूरा खयाल रखकर चलाया जाय, उनका दिल न दुखाया जाय। अगर सनातनी, नासमझी के कारण, विरोध करने के बजाय यह बहुत ही मामूली बात स्वीकार कर लें और दूसरी तमाम बातों में सुधारकों के साथ मिलकर काम करें, तो यह सारा आन्दोलन अत्यन्त विवेक और मम्यता के साथ बिना किसी का दिल दुखाये चलाया जा सकता है।

अब प्रस्तुत बिलों के संबंध में। कहा जाता है, कि सुधार के मार्ग में आज जो बाधा है उसे हटाने के लिए इन बिलों की जरूरत है। जहाँतक यह आग्रह न हो, कि चाहे जितने बड़े बहुमत के विरुद्ध एक ही आदमी की मर्जा के मुनाधिक काम हो, वहाँतक इन बिलों में किसी भी तरह का कोई बलात्कार नहीं है। और हिंदू-समाज के बहुमत के विरोध के सामने इन बिलों के पास कराने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं तबतक बाट जोड़ने को तैयार हूँ, जबतक मौजूदा या भविष्य की किसी भी धारा-सभा अथवा धारा-सभाओं के हिन्दू-मेंबरों का बहुमत इस मति को धोते हुए सुधार के लिए तैयार न होगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

बिहार के निमित

बिहार के भूकम्प के बाद शायद ही ऐसा कोई सभा हुई होगी, जिसमें मैंने अपने भाषण में बिहार की चर्चा न की हो। यादु राजेन्द्रप्रसाद और प्रत्येक बिहारी को यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि उन सभाओं में दूर-दूर के गाँवों से आये हुए ग़रब-ग़रीब आदर्शियों ने भी इस फल में काफी उदारता से पैसा दिया है। दूधरों के साथ साथ हरिजनों ने भी भूकम्प-पीड़ित भाइयों के लिए यथाशक्ति पाई-पैसा दिया है। जहाँ की सभाओं में लोगों ने कुछ नहीं दिया, वहाँ उन्होंने कह दिया, कि हम अपना पत्र पुनः राजेन्द्रबाबू को भेज चुके हैं। इन सभाओं में खिप्रा। अपनी खूबियाँ और पुरुषों ने अपनी अँगुठियाँ उतारकर दी हैं। विद्यार्थियों ने अपनी फाउन्टेन कलम दे दी, क्योंकि उनका पाल देने के लिए और कुछ नहीं था। अबतक कुल मिलाकर इन सभाओं में ५१३५११ का खर्चा मिला है। अबतक ही कुछ निवारण की सहायता के लिए जितने की जरूरत है, उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। लेकिन ग़रीब के दान का मूल्य रुपये-पैसे से नहीं आँका जाता; उसकी कीमती तो उसकी सभी हमदर्दी से ही लगाई जाती है। अनुपम विर्क रोटी पर ही जीवित नहीं रहता है। अकसर अपने भाइयों की सहायभूति रोटी से कहीं अधिक जीवनदायी चीज़ साबित होती है।

इन गाँववालों के दान का लेख लिखते समय मुझे यह सूचित

करते हर्ष होता है, कि याकोहामा (जापान) के हिंदुस्तानी व्यापारियों ने तार-द्वारा १९२९)२ भेजे हैं। यह रक्तम बाबू राजेन्द्रप्रसाद के पास पठने भेजे ही गई है। हमसे सम्बन्ध नहीं, कि बिहार की शोर विपदाने संसारभर के लोगों का हृदय टिला दिया है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

एक सुंदर उदाहरण

त्रिची के नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों के आगे मैंने जो आपण दिया था, उसके जन्म म जिस दिन मैं त्रिची में चलने लगा, उस दिन मुझे १३ विद्यार्थियों के हस्ताक्षर का मित्रालिखित पत्र मिला :—

“हम पत्र पर सही करनेवाले हम, नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी, आपके घरों में प्रणाम करके, हरिजन-कार्य एवं बाल-सेवा-जैसी किसी योजना में अपनी सेवा अर्पित करने

की इच्छा प्रगट करते हैं। अगर चूंकि हम विद्यार्थी हैं, इससे हमारा सारा समय हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना जुट्टी का समय इन पत्रकारों में देने को तैयार हैं।

पूज्य महात्माजी, आपसे हमारी यही नम्रतापूर्वक प्रार्थना है, कि आप हमें कोई ऐसी बात पतालाइए जो भविष्य में हमारे लिए पथ दर्शक हो, और हमें अपना आशीर्वाद भा दीजिए।”

इस पत्र पर सही करनेवाले विद्यार्थियों को मैं उनके पत्र पर पत्रवाद देता हूँ। हमें आशा रखनी चाहिए, कि उनमें सदा ऐसा ही उत्साह बना रहेगा और वे अपने हम संस्करण को पूरा करने ही रहेंगे। मैं तो उन्हें इतना ही मार्ग दिखा सकता हूँ, कि अगर वे खुद अस्पृश्य हों, तो जिस प्रकार का बरताव वे अपने प्रति दूसरों से कराना चाहते उसी प्रकार का बरताव वे हरिजनों के प्रति करें, अर्थात् हरिजनों को वे अपने सगे भाई बहनों की तरह समझें। हम आचना को लेकर अगर वे हरिजन-वास्तवों में जायेंगे, तो उनके के लिए, मनुष्यत्व और मनुष्यव्यवहार का मार्ग हमेशा निकल आया।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

हरिजन-संवाद

—कलकत्ते में ‘धर्मियन क्लब’ और ‘दयामयी-बालिका-विद्यालय’ के संस्थापकान में सार्वजनिक सरस्वती-पूजा हुई। ब्राह्मण, राजवंशी, नमःशूद्र आदि जातियों के बालक एवं बालिकाओं ने शालिग्राम नारायण तथा सरस्वती देवी के समुत्तम समर्पण भाव से मिलकर पुष्पांजलि अर्पित की और सबने एकसाथ बैठकर प्रवाद ग्रहण किया। पूजा के पश्चात् दिव्यान्त व्यायामवेत्ता श्री बालकृष्ण चक्रवर्ती विविध व्यायाम-कीशालादि दिग्बाहुर हज़ारों नर-नारियों को शुद्ध किया।

—खेड़ा ज़िले (गुजरात) के आनंद तालुका के अंतर्गत घोरी-आवाँ गाँव के अंगी भाइयों की सक्रिय सहायता करने के लिए खेड़ा-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री तथा घोरी-आवाँ के मुखिया श्री भाईलाल भाई के प्रयत्न से एक योजना तैयार की गई है। इस गाँव में ७ अंगी-परिवारों को पठानों का कुल ११८॥॥ का बर्ज़ा चुकाना था। इस रक्तम का हर माह उन्हें २) की रूपरेखा को घर से व्याज भरना पड़ता था। उन्हें इस तर्ज़ में खुद के लिए मरिद्याद-निवासी बम्बई के सोलीसीटर श्री नयनसुखलाल पट्टनायक एक वर्ष के लिए १००) बिना व्याज के दिये हैं। यह रक्तम पठानों का बर्ज़ा चुका देने के लिए अंगियों को बिना सूद के दे दी गई है। फिर से वे कुर्ज़ में न पड़ें जाय, इसके लिए घोरी-आवाँ गाँव के अंगी भाइयों ने दारु न पीने की प्रतिज्ञा की है।

—अहमदाबाद-ज़िले के घोरमगाँव तालुका और त्वायकर घोरम-गाँव शहर में एक सर्वर्ण कार्यकर्ता हरिजन-सेवा का फार्म अवैतनिक रूप से कर रहे हैं। इन सज्जन के प्रयत्न से कितने ही हरिजन बालक स्वच्छ रहकर अन्धा में व्यायाम इत्यादि सीखते हैं, म्युनिसिपैलिटी की पाठशालाओं में पढ़ते हैं, अपनी अस्तियों की सफाई की ओर ध्यान देने हैं और नित्य संध्या को ७ बजे हरिजन मुहल्ले के मन्दिर के आँगन में बैठकर श्री, पुरुष, बालक एवं एकसाथ भगवान् की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का कार्यक्रम आध्यात्म और विचारार्थक रहता है।

मेला-अरसूर के हरिजनों की व्यथा

ऐसा एक भी स्थान मुझे याद नहीं पड़ता, जहाँ इस प्रयास में हरिजनों ने मुझे सानपत्र न दिया हो। अधिकांश सानपत्रों में तो बड़ी व्यापक कष्टों की चर्चा की गई है, पर दो या तीन ऐसे भी उदाहरण मुझे याद हैं, जहाँ हरिजनों ने सर्वर्ण हिंदुओं के अत्याचारों की कुछ त्वाय शिकायतें की हैं। लालमुड़ी तालुका में, त्रिचिनापल्ली के पास ही, मेला-अरसूर नाम का एक गाँव है। वही की यह बात है। मेरे प्रति सम्मानसूचक सामान्य वाक्यों के बाद, वहाँ के हरिजनों ने अपनी अपील में लिखा है :—

“हमारे मेला-अरसूर गाँव में दो तालाब हैं—एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही तालाब बंद हैं, सिर्फ़ सर्वर्ण ही उनका उपयोग करते हैं। हमें तालाबों का पानी छुने की भी मनाही है। अगर हमारे घड़े में दूर से पानी ढाक देने के लिए वहाँ कोई ऊँची जाति का आदमी न हो, तो तालाब बंद। लिये ही हम बापस आना पड़े। सब मिलाकर यहाँ हमारे ८० घर हैं। गाँव की कुल आबादी में हमारा त्वाया अच्छा दिखता है। हमसे सरकार को भर्ज़ी दो थी। उसका यह नतीजा हुआ, कि तालाबों के ऊपर इस आशय को नोटिस लगा दी गई है, कि किसी को भी तालाब का उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली। कारण यह है, कि हमारा यह प्रयत्न सबको को बहुत अक्षर और उम्होंने हमें अपनी खेती-चारी के काम से हटा देने की धमकी दी। यह तो और भी बुरा हुआ। पानी का कष्ट दूर हुआ, तो भूख और बेकारी के खंगुल में कैस जाना पड़ा। इस तरह जो मरहाने से हम लोग बड़ी गरीबी में दिन काट रहे हैं—न तो काफ़ी भोजन मिलता है और न कपड़े ही। यहाँ के बड़े-बड़े जमींदारों से भी हमने बिनती की, पर वह सब हमारा अव्य-रोधन ही हुआ।

अब हम लोगों में बहुत बड़बुद बढ़ गई है। अच्छा हुआ,

कि आपको अपनी सेवा सुनाने का इमें अवसर तो मिल गया। इस जानते हैं, कि आप ही हमें इस महान् कष्ट से छुड़ा सकेंगे और हमारे और सचनों के बीच में जो खटास आ गई है उसे भी आप ही दूर कर सकेंगे। एक बात और। हमारी आपसे यह निम्नलिखित है, कि कृपाकर जिस तरह आप उचित समझें उस तरह हमारे प्रत्येक परिचार को कुछ दान देकर गरीबी और कष्ट से हमारा उद्धार कर दीजिए, जिससे कम-से-कम तीन महीने तो हम अपना पेट पाल सकें।”

यह प्रार्थना-पत्र मुझे त्रिचिनापली में मिला था। वहाँ के अपने सार्वजनिक आश्रम में मैंने इसकी प्रतीति भी की थी। अगर यह शिकायतें सच हैं, तो मेला-अरसर के सर्वत्र हिन्दुओं के लिए यह बहुत ही बुरी बात है। मैं आशा करता हूँ, कि प्रोत्सीय हरिजन-सेवक-संघ सर्वत्र हिन्दुओं के सर्वथा अधीन इन असहाय हरिजनों के साथ न्याय करने में कुछ उठा नहीं रखेगा। जो भी पर जाकर संघ को यह देखना होगा, कि उन तालाबों से हरिजन स्वच्छ पानी ले सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें किसी तरह की रुकावट है, तो अनुपयुक्तता का यह तफाज्ज है, कि जो लोग आज उन्हें उन सार्वजनिक तालाबों का पानी भरने से रोकते हैं, जो कानूनन सब के लिए खुले हुए हैं, वे उन हरिजनों के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध करें।

अपना हक हासिल करने की कोशिश हरिजनोंने की, इस अपराध पर उन बेचारों का जो बहिष्कार किया गया है, यह तो उनके पर नमक छिड़कना हुआ। मुझे उम्मीद है, कि स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ के अच्छे प्रयत्न में हरिजनों को अब भी न्याय मिलेगा और एक ही हिन्दू-परिवार के दो भागों के बीच में जो कटुता आ गई है वह दूर होकर पुनः मधुभाव पैदा हो जायगा।

अपील के अंतिम वाक्य पर ज़रूर मैं दो शब्द कहूँगा। अगर मेरी ताकत में हो भी, तब भी मैं उन लोगों को कोई ऐसा दान देकर संतुष्ट न करना चाहूँगा, जिससे कि कम-से-कम तीन महीने तक उनकी परवरिश हो सके। बात यह है, कि ऐसे दानों से जनता के पैसों का दुरुपयोग ही होता है। जिन्हें ऐसा दान दिया जाता है, वे लोगोंकी निगाह में गिर जाते हैं, और उनका काहिलपना और भी अधिक बढ़ जाता है। जो लोग अच्छी तरह काम कर सकते हैं उन्हें काम मँगाना चाहिए, न कि दान। मैं जानता हूँ, कि इस कठिन समय में काम मिलना भी आसान नहीं है, और फिर हरिजनों के लिए तो और भी मुश्किल है। अगर मेरा विश्वास है, कि जो आदमी किसी भी इज्जत की मेहनत-भजरी से जी नहीं चुराता, उसे कोई-न-कोई काम ईँद जिकाकने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती। इसलिए मैं हरिजनों के सब मित्रों से अनुरोध करूँगा, कि वे दान या भीख माँगने के लिए उन्हें हीर्नाज़ प्रोत्साहन न दें, और जो लोग काम करने से इनकार नहीं करते उन्हें वे किसी इज्जत के काम में लगा देने का प्रयत्न करें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

विश्व-बन्धुता

[१० फरवरी को त्रिचिनापली में गांधीजीने निम्नलिखित भाषण किया था ।]

त्रिचिनापली के लिए मैं कोई अजबगी नहीं हूँ। यहाँ मैं पढ़ती ही बार नहीं आया हूँ। त्रिचिनापली की पढ़के की सभाओं के मेरे पास कई मधुर संस्मरण हैं। लेकिन आज की उपस्थिति अपूर्व है। इतने अधिक लोग पढ़के किसी सभा में नहीं आये। मेरे लिए यह आनन्द की बात है, कि यह आत्म-शुद्धि का आन्दोलन इतने भारी जन-समूह को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मैं आशा करता हूँ, कि आप सब लोग यहाँ तमाशा देखने की नीयत से नहीं आये हैं। तमाम सर्वत्र हिन्दुओं को मेरा तो यह निश्चित आग्रहण है, कि वे अस्पृश्यता की कालिख धोकर अपने हृदय को शुद्ध कर लें। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, कि आप इस कार्य के लिए यथाशक्ति रुक-रुक-या ज़ेवर जो दें सकें, वह दें। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है, कि इस आन्दोलन ने आपका कोई वास्ता नहीं है, और यह सब आप-घोड़ी ऊपरी तौर से कर रहे हैं। सच बात तो यह है, कि हिन्दुस्तान भर के इतने अधिक स्त्री-पुरुष इस आन्दोलन का जो साथ दे रहे हैं, इससे मेरे विश्वास में तो यह आन्दोलन हिन्दुधर्म का एक महान् सुधार-आन्दोलन है।

अगर मुझे यहाँ जो कई मानपत्र दिये गये हैं, उनमें एक मानपत्र मुझे मेरे सुमन्मान मित्रोंने भी दिया है। शुरू में मेरी तारफ़ की बहुत-सी बातें लिखने के बाद, वह मानपत्र इन शब्दों में समाप्त किया गया है :—

“लोक-हित के कार्यों में इतनी अधिक लगन के साथ लग जानेवाला और दूसरों की इच्छा कल्याण-कामना करनेवाला, आपको छोड़कर दूसरा और कौन पुरुष मिल सकता है ? आज मुस्क के एकमात्र नेता आपही हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, कि इस कठिन अवसर पर आप हमें ऐसा आश्वासन दें, जिससे हमें यह पक्की आशा बँध जाय, कि आप जो उद्धार का कार्य कर रहे हैं, वह तिरफ़ हिन्दुओं और ईसाइयों के हित का ही नहीं है, बल्कि हम सुमन्मानों का भी उत्थान भला है। थोड़े में कहलाया जाय तो हम हमें यों कहेंगे, कि आपके उद्धार-कार्य के ज़रिये हमारे मुस्क के आर्थियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जायें और उन्हें आर्थिक गुलामी से छुटकारा मिल जाय।”

इसके जवाब में अपने इन सुमन्मान मित्रों को ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा देश के तमाम लोगों को मैं यह पूरा आश्वासन दे सकता हूँ, कि मैं अपनी जीवन-प्रणिया के टिपटिपते हुए क्षणों में कोई ऐसा साम्प्रदायिक काम हाथ में नहीं लूँगा, जिससे कि किसी सार्वजनिक कार्य में नुकसान पहुँचे। अगर आज आपको प्रतीत होता हो, कि मैं साम्प्रदायिक कार्य में लगा हुआ हूँ, तो आपको भरोसा रखना चाहिए, कि इस साम्प्रदायिक कार्य के पीछे निश्चय ही एक ऐसी उत्कट इच्छा मौजूद है, जिससे सारी जनता को लाभ पहुँचेगा। मेरा विश्वास जीवन की एकता या अभिन्नता में है, भिन्नता में नहीं। इसलिए जो बात एक के लिए हितकर होगी, वह अवश्य ही सब के लिए कल्याणकारी होगी। जो प्रवृत्ति इस अणुक कसौटी पर खरी न उतरती हो, उसे तो उसी क्षण तमाम लोक-हित-चिन्तकों को परमपूज्यक छोड़ देना चाहिए।

जीवनभर इस विश्व-हित के सिद्धान्त में विश्वास करते हुए मैंने कभी ऐसे किसी काम को हाथ में नहीं लिया—चाहे वह साम्प्रदायिक हो, चाहे राष्ट्रीय—जिससे कि समस्त मानव-जाति के हित को हानि पहुँचती हो। और इस विश्व-हित की कथम-प्राप्ति के प्रयत्न में कई बारम पहले मुझे यह पता चल गया था, कि आज जैसी अस्पृश्यता हिन्दू-समाज में बरती जाती है, वह सिर्फ हिन्दुओं के ही कल्याण-मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि यह सभी के रास्ते में रोड़े भटका रही है। यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, कि इस अस्पृश्यतारूपी सर्पिणीने न केवल स्वर्ण हिन्दुओं को ही अपनी कुण्डली में लपेट रखा है, बल्कि हिन्दुस्तान के अन्य धर्मावलम्बीयों को, अर्थात् मुसलमान, ईसाई और क्रिश्चियनों को भी अपनी लपेट में फँस लिया है। अस्पृश्यता राक्षसी का अन्त हो जाय, तो हमसे न केवल हिन्दुओं के ही दर्शान बल्कि हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, पारसियों आदि में भी बन्धुत्व की भावना पैदा हो जायगी। कारण यह है, कि मैं संसार के सभी बड़े-बड़े धर्म-संजहनों को सत्य मानता हूँ। मेरा विश्वास है, कि वे सब धर्म ईश्वर की देन हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि जिन क्रीमों में वे धर्म प्रगट हुए हैं, उनके लिए वे जरूरी थे। और मैं मानता हूँ, कि अगर हम विभिन्न धर्मों के महान् ग्रन्थों को उसी दृष्टि से पढ़ें, जिस दृष्टि से कि उन्हें उन धर्मों के अनुयायी पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होगा, कि मूल सब का एक ही है, और वे तमाम धर्म-संजहण एक-दूसरे के सहायक वा पूरक हैं।

इसीलिए मैंने अपने तमाम अहिन्दू भाइयों से यह अद्भुत माँगते कभी संकोच नहीं किया, कि वे मेरे साथ इस कार्य को सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इस हरिजन-कार्य में मेरी अटक अढ़ा है, और मेरी इस अढ़ा का आधार मेरा वह विश्वास अनुभव है, जिसे स्पष्ट शब्दों में प्रगट करने में मुझे कभी यह हिचकिचाहट नहीं हुई, कि अगर हम हिन्दुओंने इस अस्पृश्यतारूपी राक्षसी का अन्त न किया, तो वह हिन्दुओं तथा हिन्दूधर्म दोनों का ही भक्षण कर जायगी। और जब मैं आपसे यह कहता हूँ, कि आप अस्पृश्यता की कालिख धोकर अपना हृदय शुद्ध कर लें, तो इसका ठीक-ठीक अर्थ यही होता है, कि आपको अनुस्यू-जाति की मौलिक एकता और समानता में विश्वास कर लेना चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करता हूँ, कि एक ही परमपिता परमपुत्र की मन्तान के बीच में उच्च-नीच के जो भेद-भाव खड़े कर दिये गये हैं, वह सब आप भूल जायें।

और इसीलिए जो अपने को समाननी कहते हैं, उन स्वर्ण हिन्दू भाइयों के आगे घुटने टेककर मैंने निम्नसंकोच रीति में बारबार यह प्रार्थना की है, और आज भी कहता हूँ कि भास्व-शुद्ध के इस आन्दोलन में वे भी मेरा हाथ बटावें। अगर धीरज के साथ वे इस आन्दोलन तथा इसके उद्देश्यों का अध्ययन करें, तो उन्हें फौरन पता चल जायगा, कि उनके और सुधारकों के बीच में मतभेद की बातों की अपेक्षा समझने की ही बातें अधिक हैं। अगर इस आन्दोलन को ठीक-ठीक समझने का वे प्रयत्न करें, तो जिनमें वे आज अद्वैत मान रहे हैं, उन बेचारों को इस बुरी तरह से ज़लीक करने की बात को वे भी, जहाँतक मेरा खयाल है, उचित वा व्यावसंगत नहीं कह सकते। ज़िचिनापली से मेला

भरसूर गाँव दूर नहीं है। आपको वहाँ की बात मालूम है? वहाँ के हरिजनों का यह दावा है कि सब की तरह मार्वाजनिक तालाबों को काम में लाने का उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। हरिजन उन तालाबों का उपयोग करें, तो कानून कोई रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन कानून को तो स्वर्ण हिन्दुओंने अपनी मुठ्ठी में दबा रखा है; और मुझे मालूम हुआ है, कि हमारे इन गरीब भाइयों को उन लोगोंने अनेक तरह से संग किया है। हरिजनों के साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है, उसके मैं कितने ही उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ तो मैंने बानगी के रूप में सिर्फ एक ही मिसाल दी है। अब आपही बताइए, कि ऐसे दुर्घटनहारों या अत्याचारों को किसी भी धर्म का हित्वाचाल व्यावसंगत कह सकता है?

प्रांतीय कार्य-विवरण

संयुक्त प्रान्त

[दिसम्बर, १९३३ और जनवरी १९३४]

शिक्षा—दिसम्बर और जनवरी, इन दो महीनों में ८ नई पाठशालाएँ खोली गईं। एक पाठशाला मुरादाबाद के हरिजन-सेवक-संघने खोली। मथुरा के हरिजन-सेवक-संघ-द्वारा स्थापित हरिजन-विद्यालय को वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीने अपने प्रबन्धाधीन कर लिया है। मथुरा के संघने इधर जिले की तीन तहसीलों में ३ और नई पाठशालाएँ खोली हैं। विद्यार्थियों को किताबें, कलम और कापियाँ भी दी हैं।

एक पाठशाला बदायूँ में खोली गई, जिसमें १२ हरिजन-बालक दाखिल किये गये। बदायूँ की एक निजी पाठशाला भी हरिजनों के लिए खोल दी गई।

श्रीयुक्त जे० एन० तिवारीने बठरावाँ, जिला रायबरेली में हरिजनों के निमित्त एक पाठशाला खोली है।

मैनपुरी के संघने एक विद्यालय स्थापित किया, जिसमें ३२ हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं।

सहारनपुर के हरिजन-सेवक-संघ के प्रयत्न से हरिद्वार की स्थानीय ग्राहमरी पाठशालाओं में ५ हरिजन विद्यार्थी भरती कर लिये गये। सहारनपुर जिले में ४ हरिजन-पाठशालाएँ थीं—२ तो ख़ास सहारनपुर में, १ जगतीपुर में और १ कमल्ल में, जिनमें कमल्ल की पाठशाला हाल में बन्द कर दी गई है।

छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सहायताएँ—मेरठ के केम्बर ट्रेनिंग स्कूल में इटावा के तीन हरिजन विद्यार्थी दाखिल कराये गये। प्रांतीय बोर्डने सरकार से प्रत्येक को ८-८ मासिक छात्रवृत्ति दिलाने का प्रबन्ध किया है।

मैनपुरी के संघने एक-एक रुपये की दो छात्रवृत्तियाँ दो हरिजन बालकों को दीं। स्थानीय संघ के सभापतिने शिकोहाबाद और जमराना की पाठशालाओं को, 'अज्ञान' विषय पर सुन्दर वाद-विवाद करने के लिए चोदों के दो प्याले दिये।

सहारनपुर के संघने हरिजन विद्यार्थियों की फीस और किताबों पर दो महीने में कुल १६॥॥-॥ खर्च किये। ३॥ की मिठाई भी संघने हरिजन-बालकों को बाँटी।

प्रांतीय बोर्डने छात्रवृत्ति देने के अलावा, इलाहाबाद के एक हरिजन विद्यार्थी को इन्टरमीडिएट परीक्षा की फीस चुकाने के

लिए ३०) दिये, और इलाहाबाद के एक दूसरे विद्यार्थी को १) की मोटयुक्तें दीं।

प्रचार-कार्य—८ दिसम्बर को गोरखपुर में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें लोगों से अस्पृश्यता दूर करने के लिए कहा गया।

फर्रुखाबाद के अंतर्गत गोसाईगंज गाँव में श्री लाला रघुनाथकाजी की अध्यक्षता में २२ और २३ दिसम्बर को एक हरिजन-परिषद् हुई।

बीकानेर में हरिजन-सेवक-संघ स्थापित तो हो गया है, पर अभी तक प्रान्तीय बोर्ड से वह संबद्ध नहीं हुआ।

कलीकपुर-खेरी के म्यूनिसिपल बोर्ड और चकील-संडलने अस्पृश्यता-निवारण तथा अन्ध-प्रवेश विना के समर्थन में प्रस्ताव पास किये।

सिकन्दराबाद के म्यूनिसिपल बोर्डने हरिजनों की उन्नति के उपाय या साधन हुई निकालने के लिए एक उपसमिति बनाई है।

इटावा की म्यूनिसिपैलिटीने हरिजनों के लिए भूकाम बनवाने के अर्थ ७००) और कुओं के लिए २००) अंशुर किये हैं।

सफाई और दवा-दारू—बदायूँ के एक दानी समझने वहाँ की हरिजन-वस्तियों में पानी का सुप्रबन्ध करने के लिए संघ को १५०) प्रदान किये हैं।

जमशेदपुर और मेहतरी के मुहल्लों में इटावा की म्यूनिसिपैलिटीने ७ लाकड़ों कागजातों हैं।

मथुरा की म्यूनिसिपैलिटीने भरतपुर दरवाजे के पास हरिजन-मुहल्ले में एक नल लगवा दिया है।

कलीकपुर-खेरी की म्यूनिसिपैलिटीने हरिजनों के लिए एक पाखाना और उनकी वस्तियों में हाथ के ३ पम्प लगवा दिये हैं।

मथुरा और जैनपुरी के संघोंने हरिजन-वस्तियों का बराबर निरीक्षण किया और हरिजनों से भूकाम साफ रखने के लिए कहा।

जैनपुरी के म्यूनिसिपल बोर्डने एक प्रस्ताव दृष्ट आशय का पास किया है, कि म्यूनिसिपैलिटी के इकीम व वैया इन्फें में एक बार ज़रूर हरिजन-वस्तियों में जाया करें और बिना फीस किये वहाँ मरीजों का इलाज किया करें। इसके अलावा कई स्थानीय डाक्टरोंने हरिजन रोगियों का इलाज मुफ्त करने का वचन दिया है।

सुधारण—मेठ जमन काजजी बजाजने अपनी गोला (जिला खेरी) की सुगर मिल की ओर से, मिल के आसपास रहनेवाले हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए २५०) दिये हैं।

अधिकेश में हरिजनों के लगभग २० झोंपड़े आग लग जाने से नष्ट हो गये थे। इसलिए प्रान्तीय संघने उनके नये भूकाम बनवा देने के लिए १००) अंशुर किये हैं।

जैनपुरी की म्यूनिसिपैलिटीने निम्नलिखित दो प्रस्ताव पास किये हैं:—

१—निश्चय किया जाता है, कि हरिजनों को जो वेतन अभी दिया जाता है, उसमें इतनी तरफ़ी कर दी जाय, जिससे कि मौजूदा स्थिति में उनकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

२—स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ को हरिजन-शिक्षा का खर्च चलाने के लिए १५) माहवारी सहायता दी जाय।

मराठी मध्यप्रान्त की सालाना रिपोर्ट से

[१९३२—१९३३]

मराठी मध्यप्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघने एक वर्ष में जो कार्य किया है, उसकी रिपोर्ट के परिशिष्ट में कुछ ऐसे नक़्शे दिये गये हैं, जो बड़े काम के हैं। साल में कितना क्या ठोस काम हुआ है, इसका पूरा पता इन नक़्शों को देखकर चल जाता है। नीचे उसमें से कुछ नक़्शे दिये जाते हैं:—

तहसील	नक़्शा नम्बर १		
	कार्यकर्ताओं की संख्या	वैतनिक कार्यकर्ता	फ़ितने गाँवों में गये
नागपुर शहर	११२	३	×
नागपुर	३८	×	३५
सावनेर	२५	३	३५
उमरेर	३०	×	४०
रामटेक	३०	४	६६
काटोल	३५	×	५०
वर्धा	६०	×	३००
अरबी	२५	×	२५
हिंगणघाट	२०	×	३०
अंधारा	६५	×	१७०
गोंदिया	२१	४	१०४
चौदा	२९	४	४५
	५००	१८	९००

तहसील	नक़्शा नम्बर २		
	फ़ितनी शिक्षा-संस्थाएँ खुली	फ़ितने मंदिर खोले गये	फ़ितने कुएँ खोले गये
नागपुर शहर	४	१५	९
नागपुर	×	३	५
सावनेर	२	१	३
उमरेर	×	१	३
रामटेक	३	२	×
काटोल	×	१	१
वर्धा	२	३६	२४५
अरबी	×	२८	८२
हिंगणघाट	१	५	२०
अंधारा	१	१	५
गोंदिया	३	४	६
चौदा	२	×	×
	१६	९७	३७९

नक़्शा नम्बर ३

(हरिजनों की सहायक संस्थाएँ)

१—सत्याग्रह-भाषम, वर्धा—इसके द्वारा अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजन-उन्नार का क्या अच्छा कार्य हो रहा है।

२—वर्धा का हरिजन-छात्रालय।

३—हिंगणघाट का हरिजन-छात्रालय।

४—अरबी का हरिजन-बोर्डिंग-हाउस।

५—चौदा का गांधी-सेवा-संडल।

हरिजन-सेवक

(विशेष-अंक)

पता—

हरिजन-सेवक

मिडवा-समस्त, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षक में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ मार्च, १९३४.

[संख्या ३]

विषय-सूची

श्रीमद्विद्यार्थी-प्रवक्ता-संघ—बापू का पुण्य-प्रवास—पृष्ठ २५
श्री श्री—काशीपुरी—पृष्ठ २९
श्री श्री—४०० पोस्ट-ऑफिस-हरिजन—पृष्ठ २९, इसारे लिए
कमाजना—पृष्ठ ३०, श्रीराम का भाषण—पृष्ठ ३१,
वसुधैव कुटुम्बकम् के हरिजनों के लिये—पृष्ठ ३२,
श्री श्रीमद्विद्यार्थी-प्रवक्ता—धर्म का युग—पृष्ठ ३३,
श्री श्रीमद्विद्यार्थी-प्रवक्ता—प्रवास के कुछ संस्करण—पृष्ठ ३४,
श्री श्रीमद्विद्यार्थी-प्रवक्ता—३५,

बापू का पुण्य-प्रवास

[१६]

[१० फरवरी से २३ फरवरी, १९३४ तक]

निर्देशिका

१७ फरवरी

कलकत्ता से पाकिस्तान, १३ मील : सार्वजनिक सभा, हरिजन-सेवक-संघ का भाषण, धन-संग्रह ८९३।।॥ गांधीकुण्ड, १० मील : कृपा-भाषण का निरीक्षण : शिक्षक-प्रवक्ता, ३३ मील : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ७५९।।॥ ११ बेकोर, रेल से ५२ मील ।

१८ फरवरी

बेकोर : हरिजन-वसिष्ठों का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा, जनता, वसुधैव कुटुम्बकम्, जिला-बोर्ड तथा हरिजनों के भाषण, धन-संग्रह ३०५३।।॥ कल्याण : धन-संग्रह ६९५।। गुजरात-धन-संग्रह ५६३।।॥, अहमदनगर : धन-संग्रह २९७।।, तिकवतूर, ५८ मील : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ८७५।। काहलु कुलाजम : सभा । कलकत्ता, ५ मील, से सत्रास, रेल से, १३३ मील ।

१९ फरवरी

सत्रास : कोट-समस्त : जीवन-दिवस ।

२० फरवरी

कोट-समस्त : 'हरिजन' का संवाद-दस्तावेज, सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ७०१।।-७०, वामिक-नगर 'गांधीजी-हरिजन-सेवक-संघ की बैठक' ।

२१ फरवरी

काशीपुरी, रेल से, ९१ मील : विद्यालय : धन-संग्रह १३६।। । काशीपुरी : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह २३३२।। कलकत्ता : धन-संग्रह १५७।। । राजीव-धन-संग्रह १०३।। । काशीपुरी : धन-संग्रह १८०।। । सभी, ७० मील : सार्वजनिक

सभा, धन-संग्रह २८३-७४ । नारायणपुर, ४६ मील : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ७३७।।-७४ । अहमदनगर के लिए-रवानगी रेल से ।

२२ फरवरी

अहमदनगर, २२२ मील : कुर्ग के लिए-रवानगी रेल से । डिंडी मही : धन-संग्रह ३०।।-७४ । केवरी : धन-संग्रह १०२।।॥ पलमपेट, २० मील : इरीकेरी, ९ मील : सार्वजनिक सभा, जनता का भाषण, धन-संग्रह २५०।।॥ २३ ।

२३ फरवरी

चिवाजपेट, १३ मील : सार्वजनिक सभा, जनता का भाषण, धन-संग्रह ५९३।।॥ । बेतूर, ७१ मील : श्रीमद्विद्यार्थी, ४ मील : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ३८८।।-७३ । गुड्डुपुरी, १५ मील : धन-संग्रह ९।।॥ । नरकपुरा, १२ मील : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ८६०।।॥ । हरिजन-कार्यकर्ताओं से भेंट ।

इस सप्ताह में कुल यात्रा : ७०० मील

इस सप्ताह में कुल धन-संग्रह : १९८३९।।॥ ११

अबतक कुल धन-संग्रह : ३०५५३६।।॥ ८

विश्व-बन्धुता के लिए

भारत एक अधिवासी राष्ट्र है । राजनीतिक दृष्टि से अनेक ही ब्रिटिश भारत, देशी राज्य भारत, फ्रांसीसी भारत, पोर्तुगीज भारत नाम के कई भारत हैं, पर वे सभी एक भारतीय राष्ट्र के ही अंग हैं । सब में वही एक प्रवाहित हो रहा है, वही सामाजिक और वही धार्मिक बातें सर्वत्र पाई जाती हैं और एक ही जीवन-तृष्ण में हम सब मणियों की तरह गुंथे हुए हैं । इसलिए फ्रांसीसी शासन के अन्तर्गत कराइकाक और पाकिस्तान नाम के स्थानों में गांधीजी का आना कोई आश्चर्यजनक या असाधारण बात नहीं है । पाकिस्तान के निमज्जन को तो वह टाक ही नहीं सकते थे । लोगों ने बार-बार लिखा था । अतः उनके जबरदस्त आग्रह को मानना ही पड़ा । वहाँ जो भाषण दिया गया, उसके जवाब में गांधीजीने विस्तारपूर्वक बतलाया, कि किस तरह यह आन्दोलन आमजनता की समानता और बन्धुता के साधन एकत्र कर रहा है । उन्होंने कहा :—

“आधुनिकता-निवारण के आन्दोलन में यदि कोई तो सभी कोत भाग ले सकते हैं । अतः यदि भारतम् इसका उन सर्वत्र हिंदुओं के आकांक्षित से होता है, जिन्होंने कि धर्म के नाम पर इतने अशुभों को हवाकर या गुलाब बनाकर अन्ध-धर्म किया है, पर हमारा अन्तिम लक्ष्य तो इसके द्वारा विश्व-बन्धुता की प्राप्ति करना है । भाव-सौगों पर धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, इससे और कथन का अधिवासी जनता में भावकी कोई कठिनाई

नहीं पढ़नी चाहिए। संसार में सबसे पहले फ्रांसीसी ही समानता और विश्व-बन्धुता के सिद्धान्त का प्रचार किया था। यह फ्रांस के सुधार का दोष नहीं है, कि खुद फ्रांसवालोंने भी अक्सर उस महात्मा सिद्धान्त को अपने जीवन में नहीं उतारा। उनके लिए बड़े-बड़े वीरोंने युद्ध किया और अपना रक्त बहाया। जिस मानव-समानता के सिद्धान्त के लिए मरहटों मनुष्योंने अपना बलिदान किया हो, वह हमारे लिए आदर की वस्तु नहीं तो क्या है? मौजूदा हरिजन-आन्दोलन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से उसी समानता के लिए अपील करता है। पन्धर के दिलों को भी शिक्षा देने का यह आन्दोलन एक विनम्र प्रयत्न है। जिस किसी के हृदय को यह सन्देश स्पर्श करे, उसे इतना समझ लेना चाहिए, कि धर्म का वास्तविक आत्म-पारलंघन के द्वारा नहीं, किन्तु आत्म-स्वार्थ के द्वारा होता है।”

विश्व-प्रेम की ओर

जब से तामिल-नाडू में गांधीजी आये, तभी से वे ‘क्राइस्ट कुलाश्रम’ देखने को उत्कण्ठित थे। मद्रास से दक्षिण-पश्चिम कोण में १४० मील के अन्तर पर यह संस्था है। श्री एस० जीमूडायन और श्री फारेस्टर-पेटन ये दो ईसाई सज्जन इस संस्था को चला रहे हैं। पहले सज्जन तो हिन्दुस्तानी हैं और दूसरे स्कॉटलैंड के हैं। दोनों ही डाक्टर हैं। क्राइस्ट के जीवन को अपने जीवन में उतारने तथा सार्वभौम प्रेम और सेवा का गहरा अनुभव प्राप्त करने की भावना लेकर इन सज्जनों ने वर्ष पहले इस आश्रम को स्थापित किया था। आश्रम की रिपोर्ट में लिखा है—“हमें सूझा, कि संस्था का नाम ऐसी भाषा में रखा जाय, जिससे लोग इसे अपना ही भव्य; और हमारा यह विश्वास है कि भारतवर्ष के अतीत आश्रम-जीवन में जो कुछ सुन्दर और सत्य था उसकी संपूर्णता तथा सम्पन्नता का ‘इश्वर के साम्राज्य’ में हम साक्षात्कार कर सकें।” ‘विशाल आनन्द’ की ओर उनका प्रयत्न है। इस व्यापक आनन्द को वे अपने आसपास के दक्षिण-से-दक्षिण भाइयों की निःस्वार्थ सेवा-साधना के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रोगियों को दवा-दारू देते हैं और अभिश्रितों को आरम्भिक शिक्षा। वे किसी को ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं देते। दूसरे धर्म-सज्जनों की वे निंदा, खटना नहीं करते। वे तो सभी धर्मों का आदर करते हैं। त्याग और सेवा के द्वारा वे अपने जीवन को दूसरों के जीवन में घुलकल घुला-मिला देना चाहते हैं। इसलिए वे हाथ का घुना कपड़ा पहनते हैं, और राष्ट्रीय प्रगति के कार्यों में जनता का साथ देते हैं। दक्षिण भारत के हिन्दू मन्दिर के नक्शों का उन्होंने एक गिरजाघर भी बनवाया है।

पास-पड़ोस के देहातियों की एक छोटी-सी सभा में, अपने अन्तर का आनन्द प्रगट करते हुए, उस दिन गांधीजीने कहा—“मुझे यहाँ ऐसा लगता है, कि जैसे अपने घर में आ गया हूँ।” अपना सन्देश सुनाते हुए उन्होंने कहा, “मैंने इतना ही काफ़ी नहीं है, कि स्वर्णहिन्दू हरिजनों को लूने लगें। महज़ स्पर्श मुझे सन्तोष नहीं दे सकता। उनके हृदय में जागृति आनी चाहिए और उन्हें सचमुच यह विश्वास होना चाहिए, कि अपने से किसी भी आदमी को नीच समझना मनुष्यता का अपमान करना है। अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कि इस अशुभ-व्यवस्था-निवारण की प्रवृत्ति को मैं क्यों मानव-आनन्द की ओर ले जाने-

वाली प्रवृत्ति कहा करता हूँ। मैं मिल्के हिन्दू, हिन्दू में ही आनन्द नहीं देखना चाहता, बल्कि मनुष्य-मात्र में—फिर चाहे वे किसी भी देश के, किसी भी जाति के या किसी भी धर्म के हों—बन्धु-भाव देखना चाहता हूँ। जिन्हें स्वर्णहिन्दू आज अस्पृश्य समझते हैं, उनके सम्बन्ध में वे अपना हृदय-परिवर्तन कर लें, यह तो उस विशाल लक्ष्य का केवल आरम्भ-मात्र है। इस प्रवृत्ति में भाग लेने के लिए मैंने तो तमाम दुनिया को आमंत्रण दिया है; और इस प्रवृत्ति के प्रति अपनी महानुभूति बढाकर और इसे ठीक-ठीक समझकर सारा संसार इसमें भाग ले सकता है।

इस सप्ताह गांधीजीने कोडम्बकम् में दो दिन विश्राम किया। यह स्थान मद्रास शहर से पाँच मील के फासके पर है। यहाँ हरिजन-सेवा का एक केन्द्र खुलनेवाला है। एक दिन मैं कांचीपुरी तथा रास्ते में कई स्थान देखे। और यहाँ तामिलनाडू का प्रवास समाप्त हो गया। इस प्रान्त के दौर का अन्तिम स्थान आरकोनम् था। अपने इस सहीने भर के भ्रमण का अनुभव निचोड़ते हुए उस रात को आरकोनम् में गांधीजीने कहा :—

“क्योंकि आज मैं आपके तामिल-नाडू से विदा हो रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रान्त की पुलिस और रेल के प्रबंधकों के प्रति कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूँ। प्रातः भर में तमाम अवसरों पर मुझे इन लोगों से काफ़ी मदद मिली है। यह कहते मुझे यकीन प्रमत्तता होती है, कि पुलिसवालोंने तो, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल जन-सेवकों की तरह काम किया है। लंडन में मेरी देखभाल करने के लिए दो पुलिस विभाग के आदमी नियत किये गये थे। उनके साथ एक दिन मेरी जो शिष्टता-पूर्ण बात हुई थी वह इस समय मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, कि लण्डन के कास्टेबलों को अपनी ड्यूटी पर जाने के पहले नित्य स्वयं यह पाठ करना पड़ता है, कि ‘हम जनता के सेवक हैं, इसलिए हम जन-सेवा के ही काम करेंगे।’ अंग्रेज़ शासकों के साथ मेरा कितना भी मतभेद क्यों न हो, पर मैं अपने विरोधियों के गुणों का तद्वत् करता हूँ, यह मेरा दावा है। इंग्लैंड में लंडन के कास्टेबल को एक आदर्श पुलिसमैन समझना है। इसलिए इस दौर में पुलिसवालोंने जो मदद दी, उनके सम्बन्ध में यह कोई सामूची प्रशंसा नहीं है, जब कि मुझे उनके प्रसंग में लंडन के कास्टेबलों का स्मरण आ रहा है।

स्वयंसेवकों की सेवाओं को भी मैं नहीं भूल सकता। अकसर उनमें बहुत-से सीखे हुए नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी अगर मैं यह न कहूँ, कि मेरे प्रवास को हर हालत में उन्होंने सफल बनाया है, तो मैं कृतघ्नता का दोषी हूँगा। बड़े-बड़े कठिन अवसरों पर काम करना पड़ा है। मैंने पता था, कि इतने बड़े-बड़े जन-समुह हर जगह एकत्र होंगे। उन भारी मोड़ों का तनाव में रचना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए मैं तमाम स्वयंसेवकों का आभार मानता हूँ। मेरा विश्वास है, कि इस प्रवास को वही सफल बना सके हैं। सारे प्रांत में आज जो महान् जाग्रति हो गई है, मैं आशा करता हूँ, कि उससे मेरे साथी तथा हरिजन-कायं से प्रेम रखनेवाले अन्य लोग पूरा-पूरा लाभ उठावेंगे। कार्यकर्ता जबतक अपने कार्य में लगन और सच्चाई के साथ न लग जायेंगे, जबतक इस महान् जाग्रति या तत्कालीन शक्ति से हर तरह के स्वार्थ की ही संभावना है। अगर

ऐसा हुआ, तो आत्म-शुद्धि के इस आंदोलन में यह बड़ी दुःखदायी बात होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ, कि जिन का इस हरिजन-कार्य में संभव है, व सदा ही जाग्रत रहेंगे, और वे स्वयं ही सावधान नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी ध्यान-पूर्वक देखन रहेंगे, कि जनता इस संघर्ष में क्या कर रही है।

आप लोग यह भी याद रखें, कि इस अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा हम एक बहुत बड़े अमर फल भी इच्छा कर रहे हैं—और वह है मानवजाति का निराला भ्रातृत्व। मैंने भूलकर भी कभी इस लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाई। और इसलिए इस प्रवृत्ति को मैंने एक आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति का नाम दिया है। यही कारण है, कि मैं मानव जाति के विनाश भ्रम के लक्ष्य-पथ में, धर्म के नाम पर आती जानेवाली इस अस्पृश्यता का एक सबसे बड़ी बाधा समझता हूँ। मुझ यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है, कि अगर यह अस्पृश्यता का दाग हमने अपने अंतर पर भी न धोया, इस अभिजाप में अपने ही मुक्त न किया, तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज का निशान ही नाश हो जायगा। आज आप लोगो में मैं विदा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आदर्श मैंने आपके सामने रखा है, उसे आप पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। हृदय परिवर्तन ही इसका सरल साधन है। ईश्वर करे कि आप लोगो के हृदय में परिवर्तन हो जाय। हमारे कुछ साधुओं का ऐसा निश्वास है कि अस्पृश्यता खर पाप भी है ही नहीं, बल्कि वह तो एक शास्त्र विहित धर्म है। पर मेरा पचास वर्ष के आधरण पर निर्भर अनुभव तो इस मान्यता के विरुद्ध ही विपरीत है। एक प्राकृत आरंभन कर्मरत मनुष्य के लिए जितना संभर है, मैंने हिन्दू-धर्मशास्त्रों का इतना अनुशीलन भी किया है, और मेरा वह शास्त्राध्ययन भी मेरे अनुभव-ज्ञान का समर्थन ही करता है। उस नम्रतापूर्ण शास्त्रावलोकन तथा विद्वान् शास्त्रियों के साथ, जिनका अस्पृश्यता में विश्वास है, विचार-विनिमय करने के बाद, मैं तो इस निश्चिन परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि हिन्दूशास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कहीं कोई आधार नहीं है। अस्पृश्यता तो ईश्वर और मनुष्य के विरुद्ध एक पाप है। जितना ही शास्त्र इस पाप में हमारा पिंड छूटेगा, उतना ही हमारे तथा मनुष्य-विश्व के लिए अच्छा होगा।”

आरकोनम् स्टेशन का उम रात का वह विदाई का दृश्य वहाँ ही हृदयस्पर्शी था। पूरे चार सप्ताह जिन सज्जनों के साथ हम लोग म्यू हिले-मिले रहे, उनमें प्रियुद्धते समय, यह कैसा हो सकता है, कि दुःख न हो। तामिल-नाडु के कार्यकर्त्ताओं ने दिन और रात परिश्रम किया, और उनकी उम सतत कार्य-तत्परता की बदौलत ही इस प्रयास में इतनी अधिक सफलता मिली। गांधीजी को उनकी कार्य-संलग्नता पर बड़ी प्रसन्नता हुई। मद्रास से चलते समय एक पत्र-प्रतिनिधि के यह पूछने पर, कि उन्हें वहाँ कैसी क्या कामयाबी हुई, गांधीजीने कहा—“दा कामयाबियों तो साफ ही दिखाई दीं। एक तो, रोजगार-धर्मे में इतनी संदी होती हुए भी, लोगोंने खुप दिक् खोलकर पैसा दिया, और दूसरे हजारों-लाखों की तादात् में लोग—स्त्रियों भी—सभाओं में उपस्थित हुए, और यह जानते हुए भी, कि वे सारी सभाएँ अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलन में ही सम्बन्ध रखती थीं।”

कावेरी के अंचल में

तामिल-नाडु के मंगलौर और मैसूर के रास्ते गांधीजी कृष्ण आये। इस पहाड़ी प्रान्त के देने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। जब उन्होंने देखा, कि मध्य निकल सकता है, तो उन्होंने वहाँ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कृष्ण पर्वत का भू-भाग है, और बहुतों के लिए तो अब भी वह एक भयानक वातावरण है। कावेरी नदी कृष्ण की पहाड़ियों से निकली है। मध्य देश में खूब मछन जगल है। वहाँ कहीं कहीं पहाड़ों में मनोरम दृश्य है। यहाँ कोइवा जाति का सबसे बड़ा जन-संख्या है, अर्थात् १६३०८९ की आबादी में ४४७८६ तो केवल कोइवा लोग ही हैं। इस जाति के नाम पर ही इस देश का कावर्ग या कर्ग नाम पड़ गया है। यह कर्वाई में ६० मील और चोड़ाई में ५० मील है। कोइवा लोग आर्य क्षत्रिय हैं। यह एक शुद्ध-प्रिय जाति मानी जाती है। यद्यपि कर्ग का क्षेत्रफल बहुत छोटा-सा है, तो भी यह एक पृथक् प्रांत माना जाता है। यहाँ का प्रधान शासक एक कमिश्नर है, जो मैसूर राज्य का रेजिडेंट भी है। कर्ग के मूल निवासियों की पोशाक एक खास तरह की होती है। पुरुष और स्त्रियों पर एक रुमाक घोड़े रहते हैं। स्त्रियाँ स्वतंत्र, सुख और सुन्दर हाती हैं। हरिजनों की संख्या ४३ हजार है, याने प्रांत में एक-तिहाई हरिजन हैं। वहाँ जो मानवज्ञ दिया गया, उसमें लिखा था, कि—“यहाँ के हरिजनों का मुख्य धंधा खेती-बारी है, और जो किसान नहीं हैं वे खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। कुछ लोग बोर का टोकरियों वर्ग बनाते हैं। × × × कर्ग में अस्पृश्यता का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सार्वजनिक सड़के और कुएँ उनके लिए खुले हुए हैं। सिर्फ मन्दिरों में ही जाना मना है। सो इसके लिए भीलोकमत तैयार किया जा रहा है।” १९३२-३३ की रिपोर्ट के अनुसार २७९ हरिजन बालक पाठशालाओं में पढ़ते थे, जिनमें ४७ लड़कियाँ भी थीं। करीब ८० लड़कें तो हरिजन-पाठशालाओं में पढ़ते हैं, और तीस सवर्ण हिंदुओं की पाठशालाओं में। पहले हरिजन बालकों के लिए आपत्ति का जाती था, पर धीरे-धीरे वह आपत्ति दूर हो गई है। अब तो कोई ऐसा भेद-भाव स्कूलों में दिखाई नहीं देता।

हृदय की सुन्दरता

कर्ग में मध्यमे पर्वत के केरी नाम का स्थान देखा। गांधीजी तो इन्ने देखते-देखते वहाँ ही प्रसन्न हुए। यह एक हरिजन-ग्राम था। बड़ी ही साफ और सुखी बस्ती थी। यहाँ ही सुन्दर स्थल था। चारों ओर अत्यन्त मनोरम दृश्य थे। वहाँ की सभा में कुछ भव्य स्त्रियाँ बड़ा उदारता से अपने जेवर उतार उतार कर हरिजन भापों के लिए दिये। आरंभ बड़ा मंगलमय हुआ। दूसरा स्थान कार्यक्रम में हूडीकरी नाम का था। यहाँ का सभा में गांधीजीने कहा—“मेरे लिए यह बड़े आनन्द का विषय है, कि ईश्वर का कृपा में मैं आपके इस सुन्दर प्रकाश में आ सका। जब मैं मैं यहाँ आया हूँ, इस देश के भौतिक भौन्दर्ग का ही पान कर रहा हूँ; और मेरा यह भी अनुमान है, कि जैसे सुन्दर आपके यहाँ के दृश्य हैं, वैसे ही सुन्दर आपके हृदय भी होंगे। लेकिन अब भी आपके हृदय की सुन्दरता के सम्बन्ध में एक शंका तो मेरे मन में है ही, क्योंकि मैं देखता हूँ,

कि इन् पाँचवीं प्रदेश में यद्यपि वैसी ज़हरीली अस्पृश्यता नहीं है, तो भी कुछ-न-कुछ अस्पृश्यता तो आप लोगों के बीच में है ही। आपने अपने मानपत्र में कहा है, कि यहाँ के मन्दिरों में अभी हरिजन नहीं जा सकते। यह तो नहीं घात हुई, कि कोई पिता अपने बच्चों को कहें, कि, 'मैं तुम्हें खाया जाता हूँ, कपड़े देता हूँ, भोजन देता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान न दूँगा।' कल्पना कीजिए, नन बच्चों को कैसा लगेगा। जब तक आप हरिजनों को अपनी ही तरह मन्दिरों में जाने का अधिकार नहीं दे देते, तब तक आप यह नहीं कह सकते, कि हमारे हृदय सुन्दर हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, कि आप लोग प्रकृति में यह पाठ लेकर अपने अन्दर का यह काला दाग नो ही डालें।"

बिना धर्म का जीवन कैसा ?

पञ्चासपेट में इस जगह आरामकुल्याभ्रम में उठते थे। इस आरामशील शमयान-दुर्भी चला रहे हैं। हरिजन सदा से रसासीता को बड़ा प्रेम है। हाल में इन्होंने हरिजन-सर्वक-सघ भी यहाँ स्थापित किया है। इस छोटे-से गाँव में जो भभा हूँ, उसमें करीब दस हजार आदमी आये थे। श्रमों की भी काफी अच्छी उपस्थिति थी। नर-नारी-मोक्षों के समुद्र-सा दिखाई उठा था। जनता को और से यहाँ की मानपत्र दिया गया, उसमें हरिजन सेवा का सम्पूर्ण विवरण आ गया था। साथ ही, उसमें यह एक आपत्ति भी प्रगट की गई थी, कि हम आन्दोलन का धार्मिक आदिपत्र नहीं कहना चाहते। इस बात का गोपनीयता के अन्तर्गत उत्तर दिया :-

"एक क्षण आप विचार करें, तो आपको आलुम हो जायगा, कि यह आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन नहीं तो क्या है। जो शास्त्रों का सम्मान का दावा करते हैं, वे जगत्-पिता का धार्मिक चीज मानते हैं। जब अस्पृश्यता में आये धर्म की वादों को कर आती है, तो तो उसका गिराई होगी रूप में सम्मान कर सकती है, कि उत्तमान अस्पृश्यता का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब मन्दिर-प्रवेश के प्रश्न का लोभित। अगर यह धार्मिक प्रश्न नहीं तो फिर क्या है ? मन्दिर खुलवाने के लिए मुझे आप लोगों के हस्तों के बण्डों करना पड़ता है। और जिस वस्तु में किसी का हृदय सशो होता हो, अज्ञात जायत होता हो, वह वस्तु उसी अणु धार्मिक वस्तु हो जाती है। वास्तव में, जो मनातनी इस अस्पृश्यता को धर्म-संभृत मानते हैं, वे मुझ पर यह अक्षर बरसे हैं, कि तुम धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। पर उनके इस आक्षेप को मैं सचमुच स्वीकार नहीं कर सकता। कारण इसका यही है, कि मेरा गारा जोवन धार्मिक भावना में भ्रान्त-भ्रान्त रहा है। बिना धर्म के मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता था। मेरे बहुत-से राजनीतिक मित्रों को मेरी ओर से निराशा भी हो गई है, क्योंकि उनका कहना है, कि तुम्हारी तो राजनीति तक में धर्म की वृत्ति आती है। और उनका कहना सही है। हाँ, मेरी राजनीति और मेरी लक्ष्य प्रवृत्तियाँ धर्म से ही निकली हैं। मैं तो यह भी कहूँगा, कि धार्मिक मनुष्य का प्रत्येक कार्य धर्म का ही परिणाम होता चाहिए, क्योंकि धर्म का अर्थ है, ईश्वरी बन्धन, अर्थात् मनुष्य की प्रत्येक सॉस पर ईश्वर का ही शासन चल रहा है। अगर हम सदा का आप साक्षात्कार करें,

तो आप देखेंगे, कि ईश्वर ही तो आपके प्रत्येक कार्य का नियामक और संचालक है। तब जो मनुष्य धर्म के अनुकूल आचरण करने का प्रतिक्रिया प्रयत्न करता रहता है, वह आपसे कहता है, कि अस्पृश्यता कदापि धर्म-संभृत नहीं है। मेरे-जैसा एक प्राकृत मनुष्य शास्त्रों को जिनना देख सकता है, उसके आधार पर मैं आपसे कहता हूँ, कि अस्पृश्यता तो ईश्वर और मनुष्य के विरुद्ध एक पाप है। मैं आपसे कहता हूँ, कि वर्तमान अस्पृश्यता के लिए शास्त्रों में कहीं कोई आधार नहीं है, और इसलिए हरिजनों को अपने मन्दिरों में न आने देना निश्चय ही एक पाप कृत्य है।"

मनुष्यजाति के प्रति अतृप्त प्रेम

दुसरे दिन सबेरे गांधीजी निराश्रय नगर मेंवन गये। वहाँ एक छोटे सुन्दर स्थल पर भभा हुई। भभा में शहर के मुरुमनों की ओर से उन्हें से लिखा एक मानपत्र दिया गया। उस मानपत्र का एक सुतरी सुव्यवस्थित विवरण ने पढ़ा। गांधीजीने कहा, "सुन्दर मुहानरदार हिंदुस्तानी भभा में यह मानपत्र पाकर मुझे आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई है। मैं उन्हें आपा और उन्हें भावित्य का प्रेमी हूँ। लेकिन मेने देखा है, कि इधर दक्षिण में मुश्किल से ही उन्हें विद्वान् मिलते हैं, और जहाँ से हतना सुन्दर उन्हें लिखा और वाली जानी होगी, इतना तो मैं सम्मानना भी नहीं थी।" मानपत्र का भाग्य भी उतना ही सुन्दर था। उसका एक अंश मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ :-

"यद्यपि आपका यह दौरा आगकर हरिजनों के हाँ उठाए और दिन के लिए तो रहा है, नर भी हम लोग से आदर और सहानुभूति की दृष्टि में देखते हैं। कारण यह है, कि मनुष्य मात्र में समान स्थापित हो जाय, यह आपके प्रयत्न का परिणाम ज्ञात।" और मनुष्यजाति का सम्मान का यह विधान इत्यादि का एक आवश्यक अंग है। हम सुव्यवस्थित लोग आपसे इस विविध निश्चय का समर्थन किसे पिता नहीं रह सकते। ईश्वर से हमारा प्रार्थना है, कि वह आपके इस प्रयत्न को सफल करे, ताकि मानवता का यह दलित भाग सम्मानना हासिल करने और गुरुत्व के भार से उसे मुक्तकारा मिल जाय।

हिंदू-मुस्लिम एकता से आपका ज़रूरत विचार है। इसलिए यह जानकर आपको खुशी होगी, कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में हिंदू और मुसलमान यहाँ प्रेम से मिलकर रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं, कि आप ऐसी ही एकता हिंदुस्तान भर में स्थापित करने की भरमक काशिश करेंगे। हम यह भी आशा करते हैं, कि आप भारत को साम्प्रदायिक अंगों से मुक्त करने में अपनी अमदिय योग्यता और प्रभाव को काम में लायेंगे। इस एकता के लिए, हमें आशा है, आप हिंदुओं और मुसलमानों की एक परिपक्व बुलायेंगे।"

इसका गांधीजी के हृदय पर बड़ा अवर पड़ा, और इसका जवाब में उन्होंने कहा—"इस मानपत्र में कहा गया है, कि हिंदू और मुसलमानों के दर्याजि जीवा एकता यहाँ देखने में आ रही है, वैसी ही एकता भारे मुक्त में स्थापित करने के लिए जो मुझ से हो सके वह कहें। मुझे कुछ चीजें, जो प्राण के समान प्यारी हैं, उनमें एक चीज हिंदू-मुस्लिम एकता, या हिंदुस्तान की

कांचीपुरी

“बापू, यह दक्षिण की काशी है,” मैंने कहा “अच्छा हो कि मैं इन सुन्दर विशाल मंदिरों को एक नज़र देख आऊँ।”

“हाँ”, बापूने जवाब दिया, “लेकिन बर्हीतक मंदिरों का देखना ठीक होगा, जहाँतक कि वे हरिजनों के लिए खुले हुए हैं, उससे आगे नहीं।”

“अवश्य ही मैं उस सीमा के अंदर ही अपने को रखूंगी, जो हरिजनों के लिए आज निर्धारित है।”

बापू मुस्कराये—“तब तुम्हें कुछ अधिक देखने को नहीं मिलेगा; लेकिन, खैर, जाओ, तुम्हें एक अच्छा अनुभव तो प्राप्त हो जायगा।”

दो स्वर्ण सज्जनों और एक यूरोपियन (ईसाई) को साथ लेकर मैं मन्दिर देखने चली। एक विशाल मन्दिर के फाटक पर हम लोग पहुँचे और वहाँ मोटर पर से उतर पड़े।

“हरिजन कहाँतक जा सकेंगे?” मैंने पूछा।

“वस, यहाँ से एक डग भी आगे नहीं,” जवाब मिला।

दूररे लोग, यह ईसाई सज्जन भी, फाटक के अंदर चले गये। मैं अकेली बाहर ही खड़ी रही। मैं देख रही थी, कि वे लोग बड़े-बड़े मिहद्वारों से होकर चले जा रहे हैं, और पहला चौक पार करके अब विशाल जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर कैसा सुंदर लगता था। ऊपर सुनील आकाश और सुनहरी सूर्य-किरणों में चमकती हुई वह सुंदर शिल्प-कला। जो ललचा रहा था, कि अंदर चली जाऊँ और सहस्रों वर्षों के भक्ति एवं कलापूर्ण मंदिरों की शान्ति और सुंदरता का आकंठ पान कर लूँ। मगर हरिजन के भाग्य में यह सुख कहाँ? वह तो बाहर ही अकेला खड़ा रहेगा और वहीं उसकी आशाएँ, मुरझाती रहेंगी। दुनिया में इससे अधिक उमरे और कहाँ यह दुःख महसूस हो सकता, कि वह मनुष्य-जाति से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है?

हमने मैं एक मुहर यहाँ आ पहुँचा। मैंने उसे यथाई देते हुए कहा—“अले आ गये भाई, मैं और तुम दोनों ही एक ही जाति-वर्गिकृत हैं!” लेकिन मेरी इस बात के जवाब में बुरबुरा कर उसने अपनी पूँछ झटक दी, और मुझे वहीं छोड़कर वह तो मंदिर के फाटक के अंदर घुसता चला गया।

मैं अकेली खड़ी-थी। सोचती था, कि मनुष्य, मनुष्य के प्रति, अरे, यहाँतक अमानुषी व्यवहार कर सकता है!

‘हरिजन’ में] मोग

रव० गोखले और हरिजन

मेरे इस दक्षिण के प्रयास में कई नवयुवकोंने मुझे लिखा है, कि अस्पृश्यता तथा अन्य कुप्रथाओं के, जिनमें हिन्दू-मसजद पीड़ित हो रहा है, ब्राह्मण ही दोषी है, ये सारी बुराईयाँ उन्हीं की वशीलत विद्यमान हैं। रव० गोखले के १९ वें पुण्य-वर्ष के दिन मैं यह लेख लिख रहा हूँ। इसलिए स्वभावतः ही मुझे उनका हरिजन-प्रेम याद आ रहा है। अस्पृश्यता के कलंक से सर्वथा मुक्त श्री गोखले को छोड़कर मुझे कोई अन्य व्यक्ति याद नहीं आता। वह मनुष्य-मनुष्य के बीच में किसी प्रकार की असमानता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टि में तो

मनुष्यमात्र समान थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में, एक सज्जन उन्हें एक सांप्रदायिक सभा में लाना ले जाने के लिए उनके पास आये। पर उन्होंने इनकार कर दिया। तब उनके हिन्दू-धर्म के प्रति अपील की गई। इस पर वह खिगड़ उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, और ज़रा गर्म पकड़ उक्त सज्जन से बोले, “अगर यही हिन्दू-धर्म है, तो मैं हिन्दू नहीं हूँ।” लोग तो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गये। किसी व्यक्ति या संप्रदाय की उन्नता की कल्पना को वह सहन नहीं कर सकते थे। विश्व-वैभुष्य की भावना उन्होंने स्वयं अपने जीवन में पारितोष्य करके दिखा दी, इस बात को उनके साथी खूब जानते हैं। पारिया (अंत्यज) कह जानेवाले भाइयों में वह खूब दिल खोलकर मिलते थे। यह बात उनमें नहीं थी, कि वह किसी पर कृपा या एहसान कर रहे हैं। उनके हृदय में तो केवल एक सेवा का ही आदर्श था। उनका विश्वास था, कि सार्वजनिक आत्मी जनता के नेता नहीं, बल्कि सेवक हैं। उनकी दृष्टि में सब से बड़ा सेवक ही सब से बड़ा नेता था। और रव० गोखले हर तरह एक सच्चे जन्मना ब्राह्मण थे। वह जन्म-जात अध्यापक भी थे। उनसे कोई जब ‘प्रोफेसर’ कहता, तो बड़े प्रसन्न होते थे। विनम्रता की तो वह मूर्ति थे। राष्ट्र को उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। चाहते तो वह मालामाल हो जाते, लेकिन उन्होंने तो स्वेच्छा से गरीबी का ही बाना पसन्द किया। गोखले-जैसे अन-सेवक पर क्या इन ब्राह्मण-निन्दकों को गर्व नहीं होगा? और यह बात नहीं, कि ऐसे ब्राह्मण एक गोखले ही थे। मनुष्य-मनुष्य के बीच में समानता को माननेवाले ऐसे ब्राह्मणों की एक खासीलखड़ी सूची बनाई जा सकती है। ब्राह्मणमात्र को दोषी ठहराने का तो यह अर्थ हुआ, कि जो ब्राह्मण आज स्वयं तोर में स्वयं निस्वार्थ लोक-सेवा करने को तैयार हैं, उनकी उस सेवा के मधुर फल को हम खुद अस्वीकार कर रहे हैं। उन लोगों का किसी के प्रशंसा-पत्र को ज़रूरत नहीं है। उनकी सेवा ही उनका पुरस्कार है। गोखलेने एक महान अवसर पर लिखा था, कि ‘जो सेवा किसी व्यक्ति के कहने से हाथ में नहीं लाती, वह किसी दूसरे की आज्ञा से त्यागा भी नहीं जा सकता।’ इसलिए सब से निरापेक्ष नियम तो यह है, कि मनुष्य को हम उसके वर्तमान रूपमें ही ग्रहण करें—फिर चाहे जितना वह पैदा हुआ हो, और उसकी जाति या उसका रंग चाहे जो हो। अस्पृश्यता-निवारण के इस आंदोलन में हम किसी की सेवा की, चाहे वह कितनी ही छोटी हो, अवगणना नहीं करनी चाहिये, जहाँतक कि उसमें सेवा की भावना है, न कि उत्तार या कृपा की।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

मैंने अपने आचार को ही अच्छा रखने में संस्कारवान् नहीं बन सकते। अपना व्यवहार ऐसा रखना कि जिसमें दूसरों को असुख आचरण करने पर विवश होना पड़े, तो यह भी असं-स्कारिता की निशानी है। जो वर्ण अपने को संस्कारवान् मानते हैं वे हरिजनों को अपनी जड़न स्थलावस्था, घासी या उतरी हुई चीज़ें दें और अपने पशु से भी गद्या-धीता व्यवहार उनके साथ करें तो यह केवल असंस्कारिता ही नहीं, पाप भी है।

—गांधीजी

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ मार्च, १९३४

हमारे लिए लज्जाजनक

तामिल प्रांत के आदि-हिंदुओं की ओर से कुनूर में मुझे जो आवेदन-पत्र दिया गया था, उसका अखेर हरिजन के गतांक में हो चुका है। उस पर ३६ प्रति-निधियों के हस्ताक्षर थे। सही करनेवालों में कुछ तो म्यूनिसिपैलिटी या तालुका-बोर्ड के मेंबर थे। जिन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनकी सूची, संक्षिप्त रूप में, मैं नीचे देता हूँ। संक्षिप्त करने में उनकी असली भाषा को मैंने बदला नहीं है। हाँ, उस वयान के साथ उनकी जो टीका थी, उसे मैंने अनावश्यक समझकर हटा दिया है, या सूची में कोई हेरफेर नहीं किया गया है:—

१—भोजनालय, जोड़ी की दुकानें, नाई की दुकानें, लहवा और चाय के डपाहार-गृह, विजाति-भवन, धर्म-शास्त्रार्थ, अग्राहार, कुएँ, तालाब, मल, शरण आदि सभी स्थान हमारे लिए बंद हैं। हमारी कहीं भी पहुँच नहीं, और तो और, गाँव के डाकखाने तक में हम पैर नहीं रख सकते। अंबिरों की तो बात ही न पूछिए।

२—एक जगह तो म्यूनियन बोर्ड के इलाके की एक आम सड़क से हम अपने मुर्देनक नहीं ले जा सकते। बात सिर्फ़ यह है, कि उस सड़क के किनारे एक देवता का मंदिर पड़ता है। धान के पक्ष खेत में होकर हम अपना मुर्दा ले जाने के लिए बाध्य किये जाते हैं—और उन दिनों भी, जब घरसात में कुतर्नातक वहाँ कीचड़ ही-कीचड़ मच जाता है।

३—कहीं-कहीं तो न हम छाते लगा सकते हैं, न लड़ाऊँ पहन सकते हैं, और न कुटनों के नीचेतक धोती पहन सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो यह बड़ा भारी छुर्मे समझा जाता है। हमारी औरतें अगर कभी सोने के जेवर या साफ़ कपड़े ही पहनकर आगे से निकल जायें, तो सवर्ण हिंदू इसे अपशकुन समझते हैं।

४—एक म्यूनियन-बोर्ड के इलाके में तो अलुतों के चौकरी को, जब उसे मुर्दिया का पद दिया जाता है, सवर्ण हिंदू आम सड़क से बोर्डे पर नहीं निकलने देते।

५—कुछ गाँव के हाट-बाजारों में बज़ारों के वहाँ से अगर हम व्याह-शादी के लिए नया साफ़ कपड़ा लेकर ज़रीदना चाहें, तो नहीं ज़रीद सकते, क्योंकि ज़रीदने के पड़के हम उस कपड़े को छू नहीं सकते।

६—बाजारों में जान-आ-जानजान में रोटी या जामे-पीने की दूधरी चीज़ें हम से छू जायें, तो इस गुनाह का हमें भारी दण्ड भरना पड़ता है—दुकान में जाँ-पीने की, जितनी चीज़ें होती हैं, उन सब का हमें पूरा दाम देना पड़ता है।

७—महास प्रीत के अधिकारी ज़िंकों के गाँवों में चूँकि अ पादी हमारी काफ़ी बड़ी है, पर मकान हमारी अपनी ज़मीन पर नहीं हैं, इसलिए ज़मींदारों की ज़मीन पर घर बनाकर किसी तरह गुज़र-बसर करते हैं। जब हम अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए उन लोगों से कहते हैं, तो वे सारे गुरसे के भाँसे से बाहर हो जाते हैं। उनसे दूँ नहीं, तो रहें कहाँ? मजदूरी में वे हमें हतने पैमे नहीं देते, कि पैट अच्छी तरह से भर सके। और काम का कोई समय नहीं बँधा है—चाहे जबतक मेहनत-मजदूरी कराते हैं। अक्सर पुराना सड़ा-सूना अनाज ही सारे दिन की मजदूरी में हम लोगों को दिया जाता है।

८—जब र-वारात या देवी-देवता का सबारी के अवसर पर कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि हमें अपनी जाति के गाने-बजानेवाले नहीं मिलते, तो उस वक्त सवर्ण गाँव-पड़ोस हमारे वहाँ गाने-बजाने नहीं आते।

९—हमारी बिरादरी के नवयुवकों का साहसिक पर चढ़ना ऊँची जातिवालों को बहुत अस्वस्थ है। शहरों में बहुत दूर की देहातों में हमें कैलाशाचियों चढ़ने को नहीं मिलती। सवर्ण हिंदू हमें अपनी शादियों पर नहीं चढ़ने देते। और वही हाल बोंटर कारियों का है।

१०—एक म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में सार्वजनिक पैरों से बनी हुई आम टहियों में जाने से अरुइयों को रोका जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद अब कहीं वहाँ उगने लिए अलग टहियाँ बनवा दी गई हैं।

११—म्यूनिसिपैलिटी के कुछ इलाकों में हमलोगों का ठीक-ठीक इलाज नहीं होता। बात यह है, कि वहाँ काम करनेवाले सब सवर्ण हिंदू हैं।

१२—गमियों में सवर्ण हिंदुओं की ओर से जो सजाउ रके जाते हैं, उनमें हम आदि-हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा भेद-भाव बरता जाता है। यह अपमानभरा भेद-भाव तो हमें भस्म हो जाता है।

१३—जब हमारे आदमी म्यूनिसिपैलिटी, तालुकाबोर्ड और पंचायतों में मेंबर चुन किये जाते हैं, तब इसके विरोधस्वरूप कट्टर सवर्ण हिंदू अपनी मेंबरी से हस्तीफ़ा दे देते हैं। और कहीं-कहीं तो हमारे मेंबरों को वहाँ भी अलग बिठाया जाता है।

१४—जब कोई आदि-हिंदू अपने मकान के सामने चारपाई पर बैठा हो और उस वक्त वहाँ से कोई सवर्ण हिंदू निकले, तो उसे उठकर उसके आगे साष्टांग प्रणाम और उचित आवा-प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर कभी इस स्वागत-पूजा में गफ़लत हो गई, तो फिर उस आदि-हिंदू की खीर नहीं। सवर्णों के हाथ से उसकी काफ़ी सरसमत कर दी जाती है।

हम लोगों ने यह अक्सर कहा जाता है, कि पहले अपने घर को सुधारो, तब दूसरों से अधिकार माँगो। यह तो यहड़ बात का टाकला हुआ। जात-पाँत और कर्म की उन्नता-नीचता पर ही वहाँ सारे हिंदू-समाज की उन्नति और अवनति निर्भर करती हो, वहाँ बहुत बड़े आयेवालों के साथे यह दोष लपटा हुआ निहित नहीं, कि वे तो खुद ही

जायस में एका नहीं सकते हैं। वे बहुत कड़े जानेवाले भी अधिकतर कुछ परिस्थितियों के चप्रीभूत हो रहे हैं।

१५—न्यूनाधिकिटी के इलाकों में, जहाँ सवर्ण हिंदू आपसि करते हैं, हम लोगों के लिए अलग गल लगे हुए हैं।

१६—बेहास की प्रारम्भिक पाठशालाओं में हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते, गोकि ये पाठशालाएँ जलाई जाती हैं सार्वजनिक वैसे में। अगर कभी किसी तरह भरती भी हो गये, तो जा तो उन्हें बैठने को जगह जगह दी जाती है, या जमीन पर उन्हें बैठना पड़ता है। अगर ये विद्यार्थी कष्ट भवर्ण शिक्षक के पास जान या भवमान में कभी कोई सवाल पूछने जाते हैं, तो अपवित्र हो जाने के भय में वह शिक्षक स्टेड या छड़ी के सहारे उन्हें पीछे इधर देता है। कहीं-कहीं तो हमारे बच्चों को पाठशाला के बाहर ही बाइर महीने खड़ा रहना पड़ता है—बाहे पानी बरस रहा हो, बाहे आग। बाहर जड़े-जड़े खिचकी से ही उन्हें सयक लेना पड़ता है, और इस तरह से बेचारों को स्वाह लफ्ते का देखना भी कभी नसीब नहीं होता। लोभर प्राइमरी की पढ़ाई पूरक पाठशालाओं में जब समाप्त हो जाती है, तब उसी गाँव की सार्वजनिक भण्डर प्राइमरी पाठशालाओं में हमारे बालक शिक्षित नहीं हो सकते। आदि हिंदू जाति के ट्रेड अध्यापकोंतक को भण्डर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी नहीं दी जाती। हमारे बच्चे आम पाखाने तक न नहीं जा सकते। यह कितने दुःख की बात है, कि जहाँ हर तरह से सवर्ण हिंदुओं का ही बोलबाला है, जहाँ की पाठशालाओं का कमी-कमी निरीक्षण करने जिला-बोर्डों के हमारे आदि-हिंदू प्रतिनिधि भी नहीं जाते—सवर्ण हिंदुओं के हाथों सलाये जाने और दुनियाभर की आफत सिर पर कने का उन्हें कर जो बना रहता है। कोयम्बर के पास के मिंगानेलीर और इरुगुर गाँव में इस बात के लिए काफ़ी प्रतिदिन प्राप्त कर चुके हैं। बेहासों की प्रारम्भिक पाठशालाएँ इन दोनों से अभी टुक नहीं हैं।

अब हाईस्कूलों की बात सुनिए। जहाँ हमारे विद्यार्थी उन बच्चों से पानी नहीं ले सकते, जो गर्मियों में स्नायतौर पर रखे जाते हैं। हमारे जवान लकड़ों और लकड़ियों को उन सवर्ण छात्रों के आसरे खड़ा रहना पड़ता है, जो उन्हें दूर से पानी डाल देते हैं। पानी पीने के बर्तन तक हमारे विद्यार्थियों को नहीं दिये जाते। बेचारों को चुकल से पानी पीना पड़ता है। चाय-पानी के आम कमरों में भी वहाँ हमारे विद्यार्थियों को बेरोक टोक नहीं जाने दिया जाता।

१७—जिन मुहल्लों में हम प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ के डाकखानों में आकर न तो हम चिट्ठी-पत्री डाल सकते हैं, न रजिस्ट्री या मनीऑर्डर बाँर्रा ही करा सकते हैं। डाकखाने से इतर हमें काफ़ी फासके पर खड़ा रहना पड़ता है। पोस्टकार्ड, लिफाफा या टिकट खरीदने के लिए भी हमें किसी आने-जानेवाले सवर्ण हिंदू का मुँह टाकना पड़ता है। हमारी प्राथम्य सुनली, तो वह काई, या रिफ़ाफ़ा खरीदकर दूर से फेक देता है।

१८—हमें दुःख होता है, कि आप-वैसे जगहों पर

हम आदि-हिंदुओं के घर में जन्म न लिया। हमारे बच्चे आप जन्मे होते, तभी हमारी इन सारी कठिनाइयों को आप पूरी तरह से जहसूय कर सकते हैं।

यह एक मर्यकर सूची है। इसमें कहीं कोई अत्युक्ति न मिलेगी। कहीं-कहीं तो यह सभी बातें सच हैं। पर यह बात नहीं है, कि एक ही कठिनाई सब जगह हो। कोई-कोई असुविधा तो एकाध ही जगह है। और उनके अपने निजके प्रयत्न से ये कठिनाइयाँ अब कम होती जा रही हैं। यथेष्ट चित्र अगर देखना है, तो इन बातों का समझ लेना आवश्यक है। पर इससे सवर्ण हिंदुओं की शर्म में किसी क़दर कमी नहीं आ जाती, न सुधारकों के ही लिए डील दे देने का यह कोई बहाना है। धर्म के नाम पर जबतक यह असुविधाएँ न्यूनाधिक रूपमें मौजूद रहेंगी, तबतक सवर्ण हिंदुओं का सिर शर्म से नीचा ही रहेगा। यह उनका स्पष्ट कर्तव्य है, कि वे कड़े-से-कड़े शब्दों में इन तमाम असुविधाओं की निंदा करें और धार्मिक प्रथा के नाम पर हरिजनों का आज जो बुरी तरह से दलन किया जा रहा है, उससे उन्हें बचाने के लिए वे भी सुधारकों के साथ मिलकर काम करें।

अन्त की अठारहवीं शिकायत के द्वारा आवेदन-पत्र पर सही करनेवालों, मैं समझता हूँ, मुझे सम्मान ही दिया है। हाँ, यह बिल्कुल संभव है, कि अगर मैंने किसी आदि-हिंदू के घर में जन्म लिया होता, तो उनकी इन भयानक व्यथाओं की कसक को और भी अधिक गहराई से मैं महसूस करता। पर यह भाग्य में न होने से मैं स्वेच्छा से एक हरिजन बन गया हूँ। जबतक अस्पृश्यता रहेगी, तबतक न तो मुझे ही चैन है और न हरिजन-सेवक-संघ को ही।

'हरिजन' स।

मा० क० गांधी

गांधीजी का श्रीरंगम् का भाषण

[१० फरवरी को श्रीरंगम् की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने निम्नलिखित भाषण दिया था।]

यहाँ भवने उस पिछले समय में भी कुछ शाखियों के साथ मैंने अस्पृश्यता के सम्बन्ध में सद्भावपूर्ण चर्चा की थी। जो विचार उस समय मैंने प्रगट किये थे वे बिल्कुल सही थे, इसमें मुझे तमिक भी सन्देह नहीं है। उसके बाद तो फिर कई विद्वान् शाखियों से मैंने इस सम्बन्ध में बातें कीं। मेरे-जैसे प्राकृत अनुचय के लिए जहाँतक सम्भव है, शाखाबलोकन करने का भी मुझे अवसर मिला, पर मैं तो इस सब से इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि जैसी अस्पृश्यता आज बरती जाती है, उसके लिए तो शाखों में कहीं कोई आधार नहीं है। साथ ही, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिसके बलपर एक भी हिन्दू—चाहे वह बहुत हो या कोई और—सार्वजनिक जगहों में जाने से रोका जा सके।

मैं जहाँ सारे विषय की विस्तार के साथ चर्चा नहीं करना चाहता। पर मैं अपनी ओर से उन लोगों को, जो आज हरिजनों के अन्ध-प्रवेश का विरोध कर रहे हैं, यह पूरी सातिरी अवश्य

देता हूँ, कि जो समाजजी सज्जन मन्दिर-प्रवेश के विरोधी हैं, उन पर न तो कोई दयाव झाका जायगा और न उनके साथ कोई बल-प्रयोग ही किया जायगा। आपने कृपा करके अपने मानपत्र में मुझे एक सच्चा समाजजी कहा है। मैं अत्यन्त नज्ना और सत्यता के साथ आपके इस विशेषण को स्वीकार कर सकता हूँ। मैंने सदा ही समाजजी होने का दावा किया है। कारण यह है कि अपने जीवन-काल के उपरान्त मैंने शास्त्रों की जैसा जो कुछ समझा है, अपने जीवन में उसके अनुसार आचरण करने का सच्चापि प्रयत्न किया है। और एक समाजजी होने के नाते ही मैं प्रत्येक समाजजी का यह धर्म समझता हूँ, कि अस्पृश्यता के लिए वह प्रायश्चित्त करे, अपनी आत्म-शुद्धि करे और अपने हृदय से इस पाप-कलंक को पत्थर डाले। जो तमाम अधिकार वह स्वयं ओग रहा है, उन पर हरिजनों का भी हक है यह कबूल कर लेना उसका धर्म होना चाहिए। मन्दिरों में जाने का जहाँतक उसका अधिकार है, बिल्कुल वही अधिकार जबतक उसने हरिजनों को नहीं दिया, तबतक उसे सम्मोच नहीं होना चाहिए। सन् १९३२ के सितम्बर मास में, जब मेरा उपवास चल रहा था, बम्बई में हिन्दुओं के प्रतिनिधियों की जो सभा हुई थी, उसमें यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाम हुआ था, कि हरिजनों का भी मन्दिरों में जाने का वही अधिकार है, जो सवर्ण हिन्दुओं का है; और अगर इसमें कोई कानूनी बाधा बाधे जायगी, तो उसे हटाने का भी उपाय किया जायगा। इससे मेरे-जैसे आदमी का यह और भी बड़ा कर्तव्य हो जाता है, कि हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के दावे का जायज़ ठहराने में पूरा प्रयत्न किया जाय।

पर हमसे किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न तो हिन्दुओं के ठीक तरह से परिपक्व लोक-मत पर ही निर्भर करता है। यह देखकर कि श्रीरंगनाथ का मन्दिर ठीक उसी तरह हरिजनों के लिए नहीं खुला हुआ है, जिस तरह कि उसके द्वार सवर्ण-हिन्दुओं के लिए खुले हुए हैं, मुझे चाहे जितना बुरा लगता हो, पर मेरी यह ज़रा भी हरका नहीं है, कि जबतक सवर्ण-हिन्दुओं का लोक-मत इसके पक्ष में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो गया है, उसके पहले ही यह मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिया जाय। यह प्रश्न हरिजनों का नहीं है, कि वे खुद मन्दिर-प्रवेश का अधिकार माँगे या उसका दावा करें। हम मन्दिर उनके लिए खोल दिये जायें, फिर उनमें वे जायें या न जायें। यह तो प्रत्येक सवर्ण-हिन्दु का परमधर्म है, कि वह हरिजनों के लिए मन्दिर का द्वार खुलवा दे। लेकिन मन्दिर खुल नहीं सकता, क्योंकि यह तो मेरे-जैसे एक तुच्छ व्यक्ति का ज़्यादा है, कि मन्दिर खुल जाना चाहिए। वह तो तभी खुल सकेगा, जब सवर्ण-हिन्दुओं का उसे खोल देने के पक्ष में सामान्य मत होगा। कठिनाई तो तब आती है, जब एक भक्ता हिन्दु कहता है, 'कि जबतक मैं विरक्त हूँ, तबतक मन्दिर अशुद्धों के लिए नहीं खोलना चाहिए।' अगर ऐसा असम्भव सिद्धान्त मान लिया जाय, तो हिन्दुधर्म में किसी तरह की उन्नति के लिए गुंजाइश ही नहीं। ऐसा एक भी हिन्दुओं का अर्थवा-स्थान या सुसम्मानों की मस्जिद अथवा ईसाइयों का गिरजाघर मुझे याद नहीं पड़ता, जो अन्य सब उपासकों की जरूरी के विरुद्ध, अकेले एक पुजारी के विरोध के कारण ही, किसी आराधक के लिए बन्द

रहा हो। मैं आपको साक्षी देता हूँ, कि अपने इस प्रवास में, मध्यमान्त, आंध्र, सलवार और ताम्रिक-नाड में, मुझे इज्जतों-जाकों सवर्ण-हिन्दुओं के देखने का सीमाव्य प्राप्त हुआ है; और इसमें मुझे ज़रा भी मन्देह नहीं, कि हरिजनों के मन्दिर-प्रवेशाधिकार को सच्चे सवर्ण हिन्दु दिल में स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, कि जो लोग मन्दिर-प्रवेश के विरोधी हैं, उन्हें इस आन्दोलन से सबराना नहीं चाहिए। अगर वे मन्दिर-प्रवेश की बात पसन्द नहीं करते, तो उसे वे रहने दें। और भी तो हरिजनों के हितार्थ बहुत-से काम करने को हैं। उन्हीं में वे अपनी सहायता और अपना सहयोग दें।

उदुमलपेट के हरिजनों के कष्ट

पोन्नूर और डिडिगल के बीच में उदुमलपेट एक छोटा-सा कस्बा है। वहाँ हरिजनों ने भी मुझे एक मानपत्र दिया था। उनके उस कम्बे-बाड़े और वेदनापूर्ण मानपत्र में से मैं नीचे एक अंश उद्धृत करता हूँ :—

"हम कस्बे में हम लोगों को किसी भी स्वच्छ सार्वजनिक कुएँ से पानी नहीं भरने दिया जाता। हमारी औरतों और बाल-बच्चों को एक घड़ा पानी के लिए सवर्ण हिन्दुओं की दया पर निर्भर करना पड़ता है। कुएँ पर घण्टों हमें खड़े-खड़े राह देखनी पड़ती है, तब कहीं, गालियों की खोहार के बाद, कोई सवर्ण हिन्दु हमारे घड़े में दूर से पानी डाल देता है।"

"हमारी गरीबी का क्या प्यार है। हमसे वे बहुतों को तो रहने को भी कहीं ठीर-ठिकाना नहीं। उस कबाके की धूप और उस मूयलाधार पानी में आकाश के नीचे ही पड़े रहते हैं। कदाँतक अपनी सुमीयतें गिनायें। बड़े कमाले से दिन काट रहे हैं। हमारी वस्तियों की यह हालत है, कि एक झोपड़ी दूसरी झोपड़ी से बिल्कुल सटी हुई है। जब आग लगती है, तो हमारा साल-असबाब तो स्वाहा हो ही जाता है, कुछ जानें भी चली जाती हैं। स्थितिपै-क़िटी को क्या पड़ी है, कि वह हमारी वस्तियों को साफ़ रखे? हमारे मुहकले कभी साफ़ नहीं कराये जाते।

न गालियाँ अच्छी तरह से बनाई गई हैं, न सैला साफ़ करने का कोई ठोक प्रयत्न है, और न हमलोगों के स्वास्थ्य का ही कुछ खयाल रखा जाता है। हमारी गलियों में एक काकटन भी कहीं टिमटिमाती नज़र नहीं आती। वस्तियों में हमारे चलने-फिरने के लिए कहीं कोई ठोक सड़क भी नहीं है। कस्बे के और तमाम मुहलों की तरक्की पर तो स्थितिपैक़िटी का अच्छा ध्यान रहना है, पर हमारी वस्तियों का तो कमेटी कुछ भी खयाल नहीं करती।"

अगर ये शिकायतें सच हैं, तो उन पर स्थितिपैक़िटी तथा जनता और स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। इन शिकायतों में अगर कोई अत्युक्ति हो, तो उसका सुधार मैं खुशी से प्रकाशित कर दूँगा। तबतक मैं इस पर और टीका-टिप्पणी न करूँगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी.

बापू का पुण्य-प्रवास

[२८ वें पृष्ठ से जारी]

समाज जातियों की एकता भी है। दिल्ली में कुछ साफ पहले ऐसी एक परिषद् मीने की थी। ऐसे अवसर के लिए तो मैं मद्रास ही तैयार हूँ, और इस कार्य के लिए मैं फिर अपने प्राणों की बाजी लगा सकता हूँ। मेरा जीवन अधिभोज्य है, और इसीसे मेरे समाज का धर्म साध-साध चला करते हैं। मनुष्यजाति के प्रति मेरा जो अत्यंत प्रेम है, उसीसे मेरी सारी प्रवृत्तियों का उद्भव होता है। चूँकि मैं अपने आचरण के द्वारा जीवन-साध्य के साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध लड़ते-झगड़ते अथवा मनुष्यों का मनुष्यों के द्वारा दुर्वजन देखूँ, तो मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मुझे यह जानकर बड़ा संतोष होता है, कि आपके इस मानपत्रने यह स्पष्ट किया है, कि हम हरिजन-आंदोलन का अंतिम लक्ष्य मनुष्यसमाज में सभी एकता स्थापित करना है। इस मानवी एकता के मार्ग में जब मैंने देखा, कि यह अस्पृश्यता ही सबसे बड़ी रुकावट है, तो मैं उसके निवारण करने के आंदोलन में अपनी सारी शक्ति लेकर कूद पड़ा हूँ।"

समझदार पति

गांधीकुटी में एक सुवर्ताने गांधीजी को अपनी सोने की बूंदियाँ उतारकर देहीं। उसका पति भी वहीं मौजूद था। गांधीजीने उस युवक से कहा, "तुम्हें जानदम है, कि तुम्हारी पत्नीने मुझे अपनी बूंदियाँ उतार कर दती हैं? क्या उसने तुम्हारी स्वीकृति लेकर ऐसा किया है?"

"जी हाँ, मेरी स्वीकृति लेकर," उसने यह भी कहा, "वह अपनी खुशी से आपको बूंदियाँ देना चाहती थी। और फिर सादे पहने हैं भी तो उसी के। तब मैं उसे स्वीकृति क्यों न देता?"

"पर सभी पति ऐसी समझदारी से काम नहीं लेते। हाँ, तुम्हारा उम्र क्या है?"

"ताम्र साल की।"

"जब मैं तुम्हारा उम्र का था, तब मैंने कभी ऐसी समझदारी का काम नहीं किया था। समझ तो आई, मुझे बहुत बाद में आई," गांधीजी की यह बात सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े।

× × ×

संध्या को इसलोग कुर्मी की राजधानी भरकरा में पहुँचे। फक्त कुर्मी से कर्णाटक के लिए रवाना होंगे, और वहाँ का कार्य-क्रम समाप्त करके ११ मार्च को विहार पहुँचेंगे। मृकच-पोकिनी की आर्से युक्कर ही वहाँ गांधीजी की लेना रही है।

मरकरा,
२३-२-३४)

चन्द्रशंकर प्राणशंकर शुक्ल

धर्म का मूल

जो ईश्वर का भक्त होता है, वह ईश्वर का अभीष्ट कार्य करना ही एकमात्र धर्म समझता है। धर्म के अति विरान और परमार्थ के प्रति मनुष्य के द्वारा ही वह

अभवच्छ्रुपा प्राप्त करता रहता है। वह जो वस्तु प्राप्त करता है, वह ऐसी वस्तु होती है, कि उससे उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। भावों यास की नयी जैसे अपने दोनों तटों के बन्धन में अपने को कैद नहीं रख सकता, उसी प्रकार भक्त का भगवत्प्रेम भी अन्तरात्मा के बन्धन में नहीं रह सकता। प्रेमरस का जो स्वाद उसे प्राप्त होता है, उसे दूसरों को बाँटने के लिए वह व्याकुल हो जाता है। अच्छी वस्तु स्वयं भोगकर लोगों को नुस्ति नहीं होती। वह तो वह वस्तु अपने इष्ट मित्रों, कुटुम्बियों और जाति या समाज के मनुष्यों को देने के लिए उत्सुक या अधीर रहते हैं। भगवान् के कृपापात्र पुरुष या इसी तरह अपने अन्तर की शान्ति और प्रेम दूसरे इस जनों में बाँट देते हैं। उनकी अन्तःसुखि असंख्य मनुष्यों को अपनी ओर लींच लेती है, और वे स्वयं भी लोक-नर्याणकारी उपदेश जनता को देकर अपने अन्तर में नृसि का अनुभव करते हैं। ईश्वर के दिये हुए नर-शरीर का वे पूज्यः सदुपयोग करते हैं।

प्रत्येक महापुरुष अपनी शक्त के अनुसार समाज-सेवा किया करता है। उसका सहारा लेकर दूसरे हम भादमी उसके नाम पर उसका सेवा-कार्य करने के लिए एकत्र हो जाते हैं; और हम तरह एक नया सम्प्रदाय, एक नया मत स्थापित हो जाता है। हिंदूधर्म के अन्दर हम प्रकार भगणित सम्प्रदाय दल मचे हैं, और आज भी चलते खले जाते हैं। परन्तु उन सभी सम्प्रदायों को हिंदूधर्म की विशाल छाया में ही आश्रय मिला है; किसी नये धर्म के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मूर्त-पूजा करो या न करो, गाने-पहनने में एक ही रीति का पालन करो या न करो, इससे कुछ बनना-बिगड़ना नहीं। सार्वभौम सत्य को ग्रहण करके जोपनधात्रा में ईश्वरभिमुख होने की नीति स्वीकार करने के अन्दर जो ऐश्वर्य, जो भासजन्य निहित है, उसी को धर्मगुरुोंने हिंदूधर्म में व्यक्त किया है। ईश्वरादेश-प्राप्त पुरुषोंने प्राचीनकाल में आत्म-नृसि के लिए जिस सार्वभौम सत्य का साक्षात्कार किया था, वही सत्य भारतवर्ष में धर्म का मूल समझा जाना है। वही वेद है। जिन्होंने ईश्वर को पहचाना है, वेद उनकी वाणी है। किन्तु किसी युग में किसी मनुष्य को जो ज्ञानस्फुरण हुआ, वह अन्तिम सत्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण तो एक ईश्वर ही है, और सभी अपूर्ण है। इसके बाद जिस परवर्ती युग में जिस क्षण की महावाणी प्रगट हुई है, वह मनुष्य की अपूर्ण प्रकाश-शक्ति को पूर्ण-शक्ति की ओर ले गई है। सारांश यह है, कि ईश्वर में भ्रष्टा तथा सर्वभूत-हित की मूल भित्ति स्थिर और व्यापक हो जाती गई है। इसी कारण हम मूल पाये के ऊपर दीवार खड़ी करके विविध साम्प्रदायिक मत हिन्दूधर्म में परस्पर-विरोधी संस्कारों के साथ भी दृष्टिगत हो सके हैं, क्योंकि मत-विरोध होते हुए भी मूल पाये की एकता तो धरावर स्पष्ट रही है।

जिन सब श्रुतियोंने हिन्दूधर्म को बाहर से आचरण की और अन्दर से अन्तरात्मा की चीज़ कर रखा है, जिन्होंने मरल विश्वास के साथ यह बात कही है, कि—

"मैंने उस पुरुष को जाना है, जो

अयोनिर्मय है—जिसमें अन्धकार और अज्ञान नहीं है।" उन्होंने समदृष्टि प्राप्त की थी और सर्वभूत में—समस्त सृष्टि

में—उन्होंने ईश्वर को देखा था। हिन्दूधर्म-गुरुओं की बहु-दर्शिता पूर्णतया प्रगट होकर गीता के रूप में हिन्दूधर्म को प्राप्त हुई है। गीता हिन्दूधर्म का प्रामाणिक ग्रन्थ है—उमें परखने की कसौटी है। हिन्दू-समाजने यह मान लिया है कि जो गीता के विरोधी है वे हिन्दू नहीं हैं। परन्तु यह अपूर्व ग्रन्थ मान्य होने पर भी आज हिन्दू-समाज दुखी है। जो अपने को हिन्दू कहने हैं, जो अपने को गीता का माननेवाला कहते हैं, वही आज पतित होकर धर्म धर्म में हीन बन गये हैं। बाइबिल भी एक महान् ग्रन्थ है, परन्तु बाइबिल के होते हुए भी बाइबिल को माननेवाले ईसाई दुखी हैं, क्योंकि ईसाई-समाज बाइबिल व उपदेश पर भ्रम नहीं करता।

टाइमटाइमने, बहुत आश्चर्यजनक अनुभव के साथ, बाइबिल के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने अपनी आत्म-कथा में एक जगह लिखा है, कि जिस समय मेरा जीवन निराशामय हो गया था, जिस समय कोई भी दलाल मुझे जिन्दा रहने के लिए सम्भवोजनक नहीं सालूम पड़ती थी, उसी समय ईसाईधर्म के मित्रान्तों की ओर मेरा मन आकर्षित हुआ। वह (टाइम-टाइम) एक के बाद एक धर्म और अनुष्ठान के द्वारा स्वास्थ्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, परन्तु उनकी अन्तरात्मा 'यह नहीं' 'यह नहीं' की ध्वनि करती थी। आखिर, अपने नवीन जीवन-स्रोत के लिए उन्होंने बाइबिल पर नज़र डाली। परन्तु उन्हें जिस तरह की ज़रूरत थी वह 'मिला' 'मिला' करने पर भी बाइबिल में मिलता नहीं था। जिन वाक्यों का जो अर्थ मिलने से उन्हें संतोष होता, वह बाइबिल की टाकाभा में उन्त नहीं मिलता था। बाद को उन्हें निश्चय हो गया कि मेरी अन्तः प्रेरणा ही मत्त है, पहले के टीकाकारों का किया हुआ अर्थ असम्पूर्ण है। इस आग्रह के साथ उन्होंने मूल बाइबिल पढ़नी शुरू की। तब उन्हें सालूम पड़ा कि दुनियावी लोगोंने बाइबिल के वाक्यों से अपना मतलब भिन्न करने के लिए किस प्रकार शब्दों और अर्थ को विकृत किया। फलतः उन्होंने बाइबिल को अपना संपूर्ण आधार बना लिया और कहने लगे कि मैं जिस चीज़ की तलाश में था वह मुझे मिल गई। ईसायसीह को हुए, पौने उन्नीस सौ वर्षों हो गई थीं। टाइमटाइम कहने लगे, कि इतने समयतक ईसा के वचन अपने मूल अर्थ का प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बाइबिल का मतलब समझाया है, मानों इतने दिनतक बाइबिल उन्हीं को प्रतीक्षा कर रही थी। बाइबिल में आई हुई ईसा की भाणी उन्होंने गमझी, और उसीके अनुसार, ईसा के ही प्रेम-धर्मानुसार, जीवन-यापन का प्रयत्न करके बंध करि हुए।

हमारे देश में इस प्रकार ईश्वर की बाणी का स्वयं-रहित अनुसन्धान गांधीजी की गीता में प्राप्त हुआ है। वह गीता को अपना पथ-प्रदर्शक बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गीता में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिला है। संशय में पड़े बिना धर्माचरण करने का मंत्र उन्होंने गीता में से जाना है और उन्होंने गीता के वचनों को हिन्दू-धर्म के मूल सूत्र के रूप में माना है। उपनिषद् और वेद को सब कोई नहीं समझ सकते, परन्तु हिन्दू-धर्म को समझने और उसपर आचरण करने के लिए गीता पथ-प्रदर्शक है। गांधीजीने

गीता को जिस रूप में समझा है, उसी रूप में औरों को भी समझाया है। टाइमटाइम की भाषा में कहें तो, इस युग में गीता मानों गांधीजी की प्रतीक्षा कर रही थी। गांधीजी के हृदय में जो विश्ववधुत्व का भाव है, उसे गीता में ही पूर्ण वृत्ति मिली है। उन्होंने गीता में समस्त धर्म का गार देखा है। हमी गीता को हिन्दू-धर्म का आधार मानें, तो अस्पृश्यता एक क्षण भी खड़ी नहीं रह सकती। हिन्दू होकर अस्पृश्यता मानना और गीता के धर्म का अस्वीकार करना, वस्तुतः एक ही बात है। भारतवर्ष के सीमावर्ष से ईश्वरी अनुग्रहवाले जो व्यक्ति धार्मिक जीवन के आचरण-द्वारा अनुपम को देवता बनाने में सहायक हुए हैं, गांधीजी भी उन्हीं में से एक हैं; इसीलिए धर्म का रत्न हीन देखकर हिन्दुओं को अपने गीता-विरोधी आचरण को धर्म मानते हुए देखकर वह व्यथित हुए हैं।

इस युग में, भारतवर्ष में, धार्मिक जागृति नहीं थी। धर्म-जागृति न होने हो के कारण यह जाति इतनी दुखी और पतित हो गई है। गांधीजीने समाज को धर्मभाव से चलाने का अनुसन्धान किया है, और गीता को याद करके, हिन्दुओं को उस रास्ते चलाने के लिए आज उन्होंने आमन्त्रण दिया है। इसके अन्दर किसी प्रकार की भ्रष्टता, किसी प्रकार की सङ्कुचतता और किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की स्थान नहीं है। हिन्दू-धर्म का आचरण करने में अस्पृश्यता मुख्य बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए, और हिन्दू-समाज से इस पाप का विनाश करने के लिए उन्होंने आमरण प्रतिज्ञा कर रखी है। या तो यह सारेगे या अस्पृश्यता का नाश होगा। और अस्पृश्यता के नाश का अर्थ ही हिन्दू-धर्म की पुनः स्थापना है—अर्थात्, हिन्दूकोण सचमुच धर्मपरायण होने का मार्ग ग्रहण करें।

समाज धर्मपरायण बने, इसके बिना और कोई बचा आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। जहाँ सच्चा धर्माचरण है वहीं एक ही सपाटे में समस्त द्वेष, हिंसा और साम्प्रदायिकता का लोप होता है। इस विपुल धर्म-परायणता को वापस लाने के लिए ही गांधीजी आज तपस्या और अग्रण कर रहे हैं।

बंगाली 'हरिजन' में]

सतीशचन्द्र दासगुप्त

प्रवास के कुछ संस्मरणा

विश्व की आशा

'ईसाई हरिजन' नाम सुनकर चौंकिष्ठा नहीं। हिन्दू-धर्म को कलकित करनेवाला यह पाप बड़ा संक्रामक है। यह बीमारी जैन, सिक्ख आदि हिन्दू-धर्म से उद्भूत संप्रदायों तक ही नहीं, बल्कि यहाँ के इस्लाम एवं ईसाई मजहबतक किसी-न-किसी रूपमें वह पहुँची है। हरिजन ईसाई धर्म के अंदर भी आज मौजूद हैं। दक्षिण भारत में इन ईसाई हरिजनों की काफी संख्या है। इन्हें भी प्रायः वही सब कह है, जो हिन्दू हरिजनों को है। बापू को एक स्थान पर उन्होंने जो मानपत्र दिया था, उसकी कुछ पंक्तियों से उसके कटों का पता लब्ध जायगा। लिखा था:—

"पूज्य महात्माजी, हमारे खिस्ती धर्म के अर्चना-मंदिर (Church) में 'ईसाई अस्पृश्यता' नामका एक बगी अलग ही बना दिया है। इस बगी को बड़े-बड़े कष्ट भोगते

पत्र रहे हैं। ये ईसाई अस्पृश्यता तो किसी के घर में पैर रख सकते हैं, व किसी के बर्तनों को छू सकते हैं। कुर्छे से पानी भरने का भी अधिकार नहीं। ये लोग अर्चना-मन्दिर में सब के साथ ईश-प्रार्थना भी नहीं कर सकते। मन्दिरों में एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसकी ओट से हम अछूत लोग अलग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इन सब सर्वोदासी का अनजान में ज़रा भी उल्लंघन हुआ, कि ऐसे के चेरे पड़ गये। गांधीजी तो मिलती ही हैं, मार भी पड़ती है। और अदालतें भी हमारे विरुद्ध ऊँचे पादरियों को ही न्याय देती हैं। हमारा विश्वास है, कि हिन्दू अछूतों को तथा हमारी अवस्था में कोई अंतर नहीं है। हिन्दू हरिजन भाइयों को जो सामाजिक या राजकीय अधिकार आप दिकाना चाहते हैं, कृपया हमें भी उनसे वंचित न रखिएगा।”

यह मानपत्र तो एक बानगी है। ईसाई हरिजनों ने बापू के आगे कई जगह अपना दुखड़ा रोखा। बापू का उन्हें सर्वत्र यही सन्तुष्टिदायक उत्तर मिला करता है, कि :—

“तुम्हारी यह अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म की अस्पृश्यता से ही उबनी है। मैं तो पादरी लोगों से प्रार्थना करूँगा, कि वे समय की गति को देखकर अपना उचित कर्तव्य पाँछें। मेरा विश्वास है, कि हिन्दूधर्म में मे प्रचलित अस्पृश्यता जड़मूल से नष्ट हो जाने के बाद तुम्हारी इस अस्पृश्यता के दूर होने में भी काफी मदद मिलेगी।”

इस अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन के भीतर क्या विश्व का कल्याण नहीं छिपा हुआ है? अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा समाज उच्च-नीच आर्थों को जब बापू मिटाने को तैयार हैं, तब क्यों न समस्त विश्व उनकी इस विस्तृत धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आकाशभरी दृष्टि से निहारें?

बीस नहीं, बीस हजार

उसदिन कंबल से कोन्घा जाले समय, दूर से केले के पेरों की कमानें न तोरण-पताकाएँ दिखाई दें। रास्ते का चौराहा लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। बापू की गाड़ी वहाँ से गुज़री, तो ‘अछाहो अकबर’ के नारे सुनाई देने लगे। एक सुसज्जन भाईने एक मानपत्र के साथ छोटी-सी थैली बापू के हाथ में रख दी। मानपत्र में लिखा था :—

“पूज्य महात्मन्, गोक आपकी अपने हरिजन-कार्य में हमारी ज़रूरत आख्य नहीं होती होगी, तो भी आपकी विश्व-प्रेम-वृत्ति से हमें अपार खुशी हो रही है। इसलिए आपके प्यारे हरिजन-कार्य के लिए यह २८ सुसज्जन-कुटुम्बों के यहाँ से एकत्र किये हुए २०) की छोटी-सी थैली आपको हम लोग भेंट करते हैं। उम्मीद है, कि आप इस पर हमेशा ऐसा ही प्रेम बनाये रहेंगे।”

बापूने बड़े प्रेम से थैली लेकर उन भाइयों के मानपत्र का इस प्रकार जवाब दिया :—“मेरे प्यारे सुसज्जन भाइयो, आप यह न समझें, कि मुझे इस अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसकाफ़ी उतना ही जागरूक हूँ, जितना कि ‘हिन्दू-धर्म’ का या पारसी, बहूदी अथवा ईसाई सज़हब का। सब धर्म-मज़हब एक ही सिरजमन्दार की पहिचानने के लिए इस दुनिया में आये हैं। किसी व्यक्ति

को एक ही खुदा की सत्ता न मानना मैं पाप समझता हूँ। हिन्दू-समाज को सुख करने के लिए, यही सत्य है कि, मुझे ईश्वर के हर बच्चे की सहायता की ज़रूरत है। अस्पृश्यता अगर दूर हो गई, तो विश्व-बंधुता की दीप में हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऐसा माना जायगा। इसलिए आपके सुहृद-भरे यह बीस रुपये तो मेरे लिए बीस हजार रुपये से भी बढ़कर हैं।”

फिर एकबार ‘अछाहो अकबर’ की आवाज़ गूँज उठी। बन्देमातरम् के नारे भी सुनाई दिये। उस समय वहाँ जैसे कंचन बरस रहा था। तब इस विश्व-प्रेम पुरित आंदोलन को व्यापक आंदोलन कहने की भूल कौन अतिमृद करेगा?

राष्ट्रभाषा की व्यापकता

दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रेम तो जगह-जगह देवने में आया। हम हिंदीभाषा-भाषियों के लिए यह सौकर और अभिमान की बात है, कि आज लगभग राष्ट्रीय हज़ार विद्यार्थी मद्रास प्रांत में राष्ट्रभाषा का अध्ययन कर रहे हैं। करीब छे जाल आदमी इधर हिंदी साधारणतया बोल केले हैं। कहीं-कहीं तो पुरुषों की अपेक्षा देवियों राष्ट्रभाषा की अगम्य अभिकाएँ देखने में आईं। दक्षिणभारत-हिंदी-प्रचार-समाजे सचमुच बड़ा काम किया है। योंही से लगभग ६०० प्रचारक हिंदी-प्रचार का काम कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ बापू के हिंदी भाषण का तमिल या मलयालम् में भाषांतर करने की आवश्यकता पड़ती थी, वहाँ इन प्रचारकोंने काफी मदद दी है। एक निरंतर लगन तथा सेवा-भाव से काम करनेवाले इस संस्था के प्राण भी हरिहर शर्मा और श्री सत्यनारायणजी पर राष्ट्रभाषा की उन्नति का श्रेय है। श्री हरिहरजी से उस दिन बिदा होने समय इस में से हर एक का गला भर आया। वन्ध है उनकी यह कार्य-तत्परता और सेवा-भावना।

दामोदरदास मूँडड़ा

प्रांतीय कार्य-विवरणा

कोचीन-त्रावणकोर

[नवम्बर—दिसम्बर, १९३३]

शिक्षा—कोचीन-त्रावणकोर-संघ के प्रवन्धाधीन निम्न-लिखित शिक्षा-संस्थाएँ हैं :—

नागरकोइल—२ ग्राहमरी पाठशालाएँ; इनमें हरिजनों के २२ लड़के और १९ लड़कियाँ पढ़ती हैं। नागरकोइल की ‘हरिजन-सेवा-समिति मिडिल स्कूल’ के १० तथा हाईस्कूल के ३ हरिजन विद्यार्थियों को दिन में भोजन भी देती है।

त्रिचंजम—निम्नलिखित छात्रालय एवं दिवस-पाठशाला; इसमें ४८ हरिजन लड़के और १२ हरिजन लड़कियाँ पढ़ती हैं। इनके अतिरिक्त १८ अन्य जातियों के भी विद्यार्थी रहते हैं।

वल्लामा—(अलेप्पी ज़िला) १ दिवस-पाठशाला; हरिजनों के १८ लड़के, ९ लड़कियाँ तथा अन्य जातियों के २५ विद्यार्थी इस पाठशाला में पढ़ते हैं। हरिजन क्लबों को समिति की और से दोपहर को कछेबा भी दिया जाता है।

हरिजलकुडा—१ रात्रि-पाठशाला; बालिग शिक्षाकर कुल ३५ हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं।

हरिपद—(अलेप्पी ज़िला) १ रात्रि-पाठशाला।

इन पाठशाळाओं के अध्यापक पदों के लिये संघ का अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे हरिजन-वस्तियों में जाकर आरोग्यता की बातें समझाते हैं, और दुर्घटनाओं से बच रहने के लिए हरिजनों से कहते हैं।

संघटन—अमेरिका, कंडनकरी, भद्र और पुष्पाद में रसायनिक हरिजन-सेवक-समितियाँ स्थापित की गईं। हरिणव के मुख्य-संघने हरिजनों के लिए एक राजि-पाठशाळा चलाना आरंभ किया है।

धार्मिक—समाज पाठशाळाओं एवं त्रिवेन्द्र के निम्नलिखित छात्रालय में हर सप्ताह भजन-कीर्तन होता है, जहाँ आसपास के मुहल्लों के हरिजन सम्मिलित होते हैं।

नागरकोटक का सर्वोच्च कार्यकर्ता सवर्णों की वस्तियों में मिल भजन-कीर्तन करता है।

नव-संस्थापित अमेरिका की समितिने चार बार भजन कराये। इस समितिने एक भजन-मन्दिर बनवाने का निश्चय किया है, जो सीधे ही तैयार हो जायगा।

आर्थिक—त्रिपुर की समितिने कुछ हरिजन लवकों को एक सजाचार-पत्र के छापाखाने में नौकर रख दिया।

हरिजनकुंडा के कार्यकर्ताने कुछ हरिजन बालकों को गृहस्थों के यहाँ नौकरी दिला दी।

साधारण—नायणकोट-सरकारने, संघ की प्रार्थना पर ध्यान देकर त्रिवेन्द्र नगर में हरिजनों के मरघट के लिए जमीन का एक टुकड़ा दिया है। बिना अपने मरघट के बेचारों को बड़ा बड़ा डडाना पड़ता था। अन्य स्थानों में भी सरकार हरिजनों को यह सुविधा देनेवाली है।

'बीट' हरिजनों को, जो सबसे नीच समझे जाते हैं, किलन जिले में पीने के पानी का महाद्व कष्ट रहता है। कुएँ के लिए जगह लकाई जा रही है। उपयुक्त जगह मिल जाने पर तुरन्त कुआँ खुदा दिया जायगा।

तालुका-नायर-परिषद् में अस्पृश्यता-निवारण तथा मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में प्रस्ताव पास किये गये।

पुष्पाद स्थान में, जो त्रिवेन्द्र से ८६ मील के अंतर पर है, एक हरिजन-सम्मेलन हुआ। जहाँ प्रांतीय संघ के अध्यक्षने सभा-पति का पद ग्रहण किया।

कर्णाटक

[जनवरी, १९३४]

शिक्षा—साँपागाँव (बेलगाँव जिला) में ग्रामवासियों को ओर से हरिजन-बच्चों के लिए एक दिवस-पाठशाळा चल रही है।

हलीकट्टी (बेलगाँव जिला) की पाठशाळा में हरिजन और सवर्ण छात्र एकसाथ पढ़ते हैं।

जिला बीजापुर के जट राज्य के अन्तर्गत जट नगर में एक हरिजन-पाठशाळा चल रही है। इसमें ८० बच्चों पढ़ते हैं।

अध्यापकों में दो अध्यापक हरिजन हैं। जहाँ हाईस्कूल में भी हरिजन-विद्यार्थी पढ़ते हैं। सवर्ण और हरिजन छात्र सब हिन्दु-विधि पढ़ते हैं।

स्वच्छता और आरोग्यता—श्रीयुक्त डी० गोविन्ददासने बिलहारी जिले के उयौकोडा, चकर, अलूर, चिन्ताकोडा आदि स्थानों के हरिजनों से सुदीर मांस व शराब छोड़ देने को कहा।

हूस्पेट (बिलहारी) में एक खान-केन्द्र फिर से खोला गया, जहाँ ६ और १२ बरस के बीच के हरिजन-बच्चे गरम पानी से नहलाये जाते हैं। इसके लिए वहाँ की स्थितिपेकिटीने १००) मंजूर किये हैं।

साधारण—बेलगाँव जिले के हंकीनाल और बोनकट्टी स्थानों में एक ही ताकाब से हरिजन और सवर्ण पानी भरते हैं।

श्रीयुक्त ब्रह्मचारी रामतीर्थने बेलगाँव जिले के अन्तर्गत चिकोडो, कोटाकी, मनकापुर, एकलंडा और सडकना में प्रचार-सभाएँ कीं। सवर्णोंने ९५ फ्रीसदी अस्पृश्यता-निवारण के पक्ष में राय दी।

बीजापुर जिले के जट राज्य में श्रीयुक्त कारखानिसने तीन सभाएँ कीं—एक तो शिव-मन्दिर में हुई और दो हरिजन-मुहल्लों में। शिक्षा, स्वच्छता और देवदासी-प्रथा पर १२५ हरिजनों से कारखानिस महोदयने बिल बोलकर बातें कीं।

चिन्ताकोडा में श्री गुरु-भजन-मन्दिर की ओर से हरिजन-वस्तियों में ७ दिनतक भजन-कीर्तन हुआ।

मकर-संक्रान्ति के दिन हरिजन बच्चों को मिठाई बाँटी गई। श्रीयुक्त गौरीशंकर बीठाने मिपानी-भाषम में आकर २४ गज खादी दी। हरिजनों को आश्रम में भोजन भी कराया गया।

उली दिन 'हलदी-कुंकुम' भी हुआ, जिसमें सवर्ण स्त्रियोंने हरिजन स्त्रियों को निक-गुद दिया।

चिन्ताकोडा में भजन-सप्ताह के अन्त में ३०० हरिजनों को प्रसाद, नारियल का तेल और साबुन समिति के मन्त्रीने दिया।

श्रीयुक्त जे० सिद्धलिंगप्पाने अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष में अलूर के गांधी-हरिजन-छात्रालय को ७५) प्रदान किये।

जट (बीजापुर) के पुलिस-विभाग में ३ हरिजन कास्टेबल हैं, जिनके साथ बराबरी का बरतान नहीं किया जाता है।

सार्वजनिक वाचनालय में भी जहाँ हरिजन नहीं आसकते। जट में देवदासी-प्रथा अब भी मौजूद है। सुदीर मांस जट के हरिजन छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ के चमारोंने शराब छोड़ दी है। बहुत-से चमार तो मांस से भी परहेज रखते हैं।

महाकोशल

[नवम्बर, दिसम्बर, १९३३]

शिक्षा—छिन्दावा की हरिजन-सेवक-समितिये ४१-४) की छात्रवृत्तियाँ दो हरिजन विद्यार्थियों को दीं।

छिन्दावा में २ राजि-पाठशाळाएँ भी खोली गईं।

हरसूर में भी एक १ राजि-पाठशाळा खोली गई।

जबकपुर में हरिजनों के लिए एक वाचनालय खोला गया।

साधारण—हरदा में कंबुओं के मुहल्ले में सत्यनारायण की कला कराई गई, जिसमें करीब १०० हरिजन भाई सम्मिलित हुए।

जबकपुर में भी विभिन्न हरिजन-वस्तियों में चार कम्पाई हुईं, जिनके द्वारा उन्हें धर्मोपदेश किया गया।

मीक : सार्वजनिक सभा; दीन-सेवाक्रम की आचार-शिक्षा रखी। धन-संग्रह २२४)॥; कोत्तर से संदूर ३४ मील, मोटर से। कुचिलगी : धन-संग्रह ५६॥)४; कनविहली : धन-संग्रह १०१)। संदूर : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ४५२३)८।

मरकरा से मंगलोर

२४ फरवरी को सवेर ७ बजे मोटर से गांधीजी कुर्ग की राजधानी मरकरा से रवाना हुए और शाम को ५ बजे मंगलोर पहुँचे। यह ८६ मील की यात्रा थी। पश्चिमी घाट से ३८०० फुट नीचे उतर आये। रास्ते में शायद ही कोई ऐसा गाँव पड़ा हो, जहाँ सबक पर लोग तत्तार बाधे न रखें हो और गांधीजी को जहाँ थैला या उपहार में दूसरी चीज़ें न मिली हों। रास्ते के ऐसे कार्य प्रोग्राम के बाहर होते हैं। यद्यपि ये कार्य लोक-जागृति के लिये सुंदर चिह्न हैं, पर गांधीजी के आराम में तो बड़ी ही बाधा पहुँचाते हैं। बात यह है, कि अत्यधिक कार्य रहने के कारण सोये वे चाहे जितनी दूर से, पर २ और ३ बजे के बीच में तो अवश्य ही उठ बैठते हैं। इसलिए उस नींद की पूर्ति वे रास्ते में मोटर पर कर लिया करते हैं। जब ठकर बापा ने कहा कि इस यात्रा में आपको १६ मील की नींद मिल जायगी, तो वह बड़े लुग हुए। पर बापा का हिमाय तो हमेशा ही मजबूत होता है, और उनके १६ मील के बीच में कई जगह प्रोग्राम से अतिरिक्त ऐसे कार्य आ जाते हैं, जिससे गांधीजी अपनी नींद का बकाया पूरा नहीं कर पाते।

सब से पहले, कार्यक्रम के अनुसार, सोंपाजी गाँव में ३५) की थैली भेंट की गई। दूसरा स्थान सुलिया था, जहाँ एक फूलमाला को गांधीजीने ५) में नालाम किया। थैली के अलावा भेंट में और भी चीज़ें मिलीं। गांधीजीने वहाँ कहा, “कनाड़ा तो उपहारों के लिए एक अदृष्ट स्थान है।” यहाँ छोटा-सा भाषण भी किया, जिसमें कहा, कि अस्पृश्यता के कलंक को अवश्य ही जो डालना चाहिए, और मनुष्यमात्र के साथ, सब को एक ही ईश्वर की संतति समझकर, समानता का बरताना करना चाहिए। इस संसार में न कोई ऊँचा है, न कोई नीचा। हरिजनोंने यहाँ कुछ नारियल भेंट किये। गांधीजी चलने समय कहते गये, कि वे नारियल सबर्ण बर्षों को बाँट दिये जायें।

पुत्तूर में

सार्वजनिक सभा में भाषण करने के पश्चात् पुत्तूर में गांधी जीने भोजन किया और थोड़ा आराम भी। यहाँ सभा में एक लक्ष्मी गांधीजी को फूलमाला पहनाने आई थी। उन्होंने कहा, ‘मुझे सिर्फ फूल लेकर ही टालना चाहती हो क्या? तुम तो मुझे अपने कुछ ज़ेवर उतारकर दो।’ उसने अँगूठी उतारने की चेष्टा की, पर वह बहुत ही कसी हुई थी। इससे उपर तक तो न उतार सकी, पर बाद को उसने वह अँगूठी गांधीजी को दे दी। यहाँ एक और बढ़िया अँगूठी मिली। गांधीजीने इसपर कहा, ‘कण्टक तो मुझे हमेशा ही बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देता है।’ जो चावल मिले थे, वह हरिजनों को बाँट दिये गये। लक्ष्मीोंने यहाँ एक मराठी गीत गाया, और स्थानीय हिंदी-भोली-मंडल की ओर से हिंदी में एक मानपत्र दिया गया। खेद की बात है, कि तालुका का मानपत्र अंग्रेज़ी में था, और गांधीजी का भाषण कानबी भाषा में समझाने के लिए जो सज्जन चुने गये, वह हिंदी

नहीं जानते थे, इससे गांधीजी को बाध्यतः अंग्रेज़ी में ही बोलना पड़ा। भाषण में उन्होंने कहा:—

“आपके कर्णाटक देशने तो मुझे बहुत-से ज़ेवर और थैलियाँ बटोरने का आई बरदा दिया है। ज़ेवर देने में आपके कर्णाटक को मेरे खयाल में आजतक कोई प्रांत मात नहीं दे सका। आपने बड़ा अच्छा आरंभ किया है। आप भले ही मानते हों, पर मैं तो आपकी थैली को लुप्त नहीं मानता। आपने ५२०) हरिजनों के लिए और १०१) विहार के लिए दिये हैं। मैं नहीं जानता, कि आपका ठोस थैला स क्या मतलब है। मेरे विचार में तो आपकी यह थैला ठोस है। मुझे मालूम है, कि आप लोग कुछ बहुत धनी नहीं हैं। आपने कहा है, कि ‘हम लोग, आपके चरणों पर खाना-खादी तो नहीं, पर अपना हृदय अवश्य चढ़ाने हैं।’ यह तो केवल शिष्टाचार की बात हुई। और अपने पैरों पर आपका हृदय का मैं क्या कहूँगा? मैं तो आपके हृदय को अपने सिर पर चाहता हूँ। मैं तो आपका हृदय-परिवर्तन देखना चाहता हूँ। यह हो जाय, तो फिर न मुझे मानपत्रों की ज़रूरत रहे और न थैलियों की। हृदय परिवर्तन ही इस आंदोलन का सफलता की खाती है। अच्छी बात है, आपके कहे अनुसार मैं आपका हृदय लेकर जाऊँगा। अगर आपने हरिजन-सेवा की, तो मैं आपको आगे हाथों लूँगा। हरिजन-सेवा का मार्ग बड़ा ही सरल है। हरिजनों के साथ अपने सगे भाई-बहनों की तरह बरताव कीजिए। बस, हममें सब कुछ आ जाता है। मैं अभी एक हरिजन-वस्ती देखकर आया हूँ। आपने अगर हरिजनों के साथ अपने सगे भाई-बंधुओं की तरह बरताव किया होता, तो उन्हें गाँव के बाहर इस बुरी तरह से न निकाल दिया होता। शहर और उनकी वस्ती के बीच से वह किनारी बुरी खाई है। बरमात में, बेचारों की क्या हालत होती होगी। उनके बच्चे जैसे बिना धनी-धोरी के हों। शायद ही उनके बाल कभी साफ किये गये होंगे। मैं चाहता हूँ, कि इस सभा में जो नौजवान आये हुए हैं, वे उस हरिजन-वस्ती की काया पलट दें। इसमें लगता ही क्या है, थोड़ा-सा समय ही तो लगेगा। यह हरिजन-सेवा ही आपके हृदय-समर्पण की सच्ची कसौटी होगी।

अंत में, दो सप्ताह विहार के पीड़ितजनों के संबंध में। भूकंप-पीड़ितों की समझ-समझ पर कुछ-न-कुछ सहायता आप भेजते ही रहिएगा। मैं ९ मार्च को बिहार जा रहा हूँ। इसलिए अच्छा हो, कि मैं आपकी तरफ से वहाँ बिहारी भाइयों को यह आश्वासन दे सकूँ, कि तुम्हारे दुःख में तुम्हारे कर्णाटकी भाई भी दुखी हैं।”

बैटवाल

रास्ते में बिटुनगबका, कन्नड़का आदि गाँवों में थैलियाँ लेते हुए गांधीजी बैटवाल पहुँचे। बैटवाल के एक भाई सदा ही यशार्थ काता करते हैं। उन्होंने अपने हाथ के कसे सूत की कुछ खादी गांधीजी को भेंट की। बैटवाल की सभा में गांधीजीने लोगों को यह सन्देश दिया:—

“आपने जब कि थैलियाँ और भेंट में इतनी अधिक चीज़ें मुझे दी हैं, तो सचमुच अब मुझे कोई सन्देश देने की नहीं रहा। पर यदि आप मुझ से कोई सन्देश चाहते ही हैं, तो आप जब हरिजन न समझें, कि ये थैलियाँ इत्यादि देकर आप अपने कर्तव्य से छुट्टी

पा गये। यह प्रवृत्ति आत्म-शुद्धि की है, इस भावना से आपको कर्त्तव्य का आरंभ होता है। इसलिए अपने हृदय पर लगी हुई अस्पृश्यता की कलह-काजिमा को आप धो ही डालिए। इसका यह अर्थ हुआ, कि आप उच्च-नीच के भेद-भाव दूर कर दीजिए। कोई व्यक्ति हमसे नीचा है, इस कल्पना से हमारी आत्मा उठती नहीं, बल्कि गिरती है।”

बेंटवाल और मंगलोर के बीच में अरकुल और मन्थार में बैलियाँ मिलीं। शाम को ५ बजे हमलोग मंगलोर पहुँचे।

मध्य-निषेध व नमक

मंगलोर में सबसे पहले ‘जानोदय-समाज’ने धैर्य और मान-पत्र दिया। यह समाज मधुओं की मोगवीर जाति में मध्य-निषेध का ज़ासा अच्छा काम कर रहा है। अपने मानपत्र में उन्होंने कहा, कि मध्यपान से मोगवीर जाति का भयंकर पतन हो रहा है और उच्च नमक के भारी टैक्सने तो उन्हें बर्बाद ही कर दिया है। आप जानते होंगे कि मछलियों का धन्धा करने-वालों को नमक की कितनी अधिक आवश्यकता रहती है। इस मानपत्र के जवाब में गांधीजीने कहा—

“मैं खुद एक मधुओं के गाँव का निवासी हूँ, इससे उनकी हाज़त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग दारू के बड़े पीनेवाले होते हैं। मुझे ख़ुशी है, कि आप लोग इस दुर्व्यसन के दूर करने में लगे हुए हैं, और कुछ हदतक आपको इसमें सफलता भी मिली है। मध्य-निषेध का प्रश्न बड़ा जटिल है। फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, एक बात कीजिए। लोगों को ज़ाहरी न बैठने दीजिए। उन्हें किसी-न-किसी काम में लगाये रहिए। जब कोई काम-धंधा नहीं रहता, तो वे शराब पियेंगे ही। मैं जानता हूँ, कि मधुओं को नमक की कितनी अधिक ज़रूरत पड़ती है। एक-न-एक दिन नमक के प्रश्न को हम हल करके ही छोड़ेंगे। मुझे इसमें ज़रा भी निराशा नहीं हुई है। कोई भी लोकपोषकारी कार्य अगर सबाई के साथ किया जाय, तो अन्त में उसमें अवश्य ही सफलता मिलती है।”

दलितवर्ग का मिशन

गांधीजीने मंगलोर में दलितवर्ग-मिशन का भी निरीक्षण किया। यह संस्था बालक-बालिकाओं का एक अपर ग्राहमरी स्कूल खास मंगलोर में, और दो लोअर ग्राहमरी स्कूल, एक वयरक-पाठशाला तथा एक छात्रावास अन्यत्र चला रही है। बच्चों का छोटा-सा बाग़ भी गांधीजीने देखा। लड़कोंने कानबी जाघा में एक स्वागत-गान गाया। बच्चों को खादी-पुरस्कार देने के बाद गांधीजीने उनसे कहा—

“मुझे आशा है, कि जब तुम लोग बड़े होंगे, तो अपने को हम सेवा-संस्था के उपयुक्त साबित करोगे। मुझे यह कल ही मालूम हुआ, कि यह मिशन हिंदुस्तान में शायद सबसे पुराना है और इसकी स्थापना श्रीपुत के० रंगराजने की थी। स्व० के० रंगराज की आत्मा सदा आपका एक-प्रदर्शन करती रहे। मैं हर तरह से इस संस्था की सफलता चाहता हूँ।”

मंगलोर की महिलाएँ

महिलाओं की सभा में बालिकाओंने एक मराठी गीत गाया, और २३५ की एक धैर्य की गई। महिला-प्रगति की प्रान-

स्वरूपा श्रीमती जानंदीबाईने हिंदी में मानपत्र पढ़ा। गांधीजीने मानपत्र का उत्तर देते हुए कहा—“मंगलोर की महिलाओं की सभा में आने का यह मेरा पहला ही अवसर नहीं है। कम-से-कम दो ऐसी सभाओं का तो मुझे स्मरण है, जहाँ बहिनोंने मुझे इतने अधिक गहने दिये थे, कि मैं उन्हें लेते-लेते थक गया था। अब यह देखना है, कि आप लोग हरिजनों के लिए क्या करती हैं। सिर्फ २३५ से मुझे मन्तोष होना का नहीं। हिंदू-समाज पर लगा हुआ अस्पृश्यता का दाग़ अगर धोना है, तो बहिनों को सबसे आगे जाना होगा। अगीरथ-प्रयत्न बहिन ही कर सकेंगी। त्याग और तप की पात्रता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ही अधिक होती है, अतः आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति में आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसी एक भी माता को मैं नहीं जानता, जो अपने बच्चों में भेदभाव रखती हो। फिर जगत्पिता परमात्मा अपनी सन्तान में यह भेद-भावना कैसे रख सकता है, कि एक संतान स्पृश्य है और दूसरी अस्पृश्य? निश्चय ही शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई आधार नहीं है। धर्म-ग्रन्थ कभी अधर्म का उपदेश नहीं कर सकता। ‘अद्वैत’ ही वेदों का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार मनुष्य-मनुष्य में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आशा करता हूँ, कि आप किसी मनुष्य को अद्वैत नहीं मानेंगी और हरिजनों को अपने सगे भाई-बहिनों की तरह समझेंगी। मैं अभी श्री रंगराज की हरिजन-पाठशाला देखकर आ रहा हूँ। मुझे अगर यह न बतलाया गया होता, कि वे लड़के हरिजन हैं, तो मुझे कभी इस बात का पता न चलता। उन बच्चों में और जो यहाँ बैठे हैं हममें, मुझे कोई फ़र्क़ दिखाई नहीं देता। किसी को अपने से नीच समझना एक अक्षय्य पाप है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, कि आप इस पाप की आगी न बनें।” इसके बाद गांधीजीने उस देश के भूकंप-पीड़ितों के लिए सहायता की अपील की, जिस देश की धूल बँदेही सीता माता तथा बुढ़ अगवान् के चरणों से पवित्र हुई थी।

महिलाओंने रुपये-पैसों और आभूषणों से सभा-अंच को पूर दिया। रुपयों की टकसाल-ची लग गई। ठहर बापा की बड़ी-बड़ी जेबों में जेवरात समाने नहीं थे।

सार्वजनिक सभा

मंगलोर की जनताने सार्वजनिक सभा में गांधीजी को १००१ की धैर्य दी। सायण से गांधीजीने कहा—“सिर्फ बहिनों से—चाहे वे कितनी ही बड़ी हों—अस्पृश्यता दूर होने की नहीं। चन्द लक्षपती एक करोड़ रुपये भी मुझे दें, तब भी यह अस्पृश्यता का काला दाग़ छूट नहीं सकता। यह अंक तो सर्वर्ष हिन्दुओं के हृदय-परिवर्तन से ही साफ़ हो सकेगा। इस दाग़ का सही काम है, जब वह दाग़ के हृदय-परिवर्तन का चिह्न हो। पर जबतक हरिजनों के लिए मन्दिर न खुलेंगे, जबतक यह सुधार ज़ुबूर ही समझा जायगा। इसलिए मन्दिरों में जाने का जो अधिकार आज सर्वर्ष हिन्दुओं को प्राप्त है, वही सब अधिकार हिन्दू-समाज के अभिन्न अंग हरिजनों को भी मिल जाना चाहिए। हरिजनों की आर्थिक उन्नति चाहे जितनी की जाय, पर जबतक उन्हें मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, जबतक उन्हें सर्वर्ष हिन्दुओं की बराबरी का दर्ज़ा

दासिक होने का नहीं। अगर मन्दिर-प्रवेश जबरदस्ती तो कराया नहीं जा सकता। यह प्रश्न तो सर्वज्ञ हिंदुओं का लोक-मत तैयार करने से ही हल हो सकेगा। मुझे उम्मीद है, कि आप इस विद्या में लगातार प्रयत्न करते रहेंगे।” इसके बाद गांधीजीने उपहार में मिली हुई चीजों का निरीक्षण किया।

मंगलोर के हरिजन

२५ फरवरी को गांधीजीने मंगलोर की एक हरिजन-बस्ती देखी। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के हरिजनोंने इधताक कर दी थी, पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे बेचारे बेकारी के भारे तभी से कष्ट में हैं। गांधीजीने कहा, कि स्थानीय हरिजन-सेवाक-संघवाले उन बेरोज़गार हरिजनों की कोई ऐसा गृह-उद्योग सिखाएँ, जिससे वे अपनी जीविका तो चला सकें।

कनाड़ा हाई स्कूलमें

हरिजन-बस्ती से गांधीजी कनाड़ा-हाईस्कूल देखने गये। यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक मन्दिर की नींव रखी, और एक घिटक भाई पटेल के चित्र का उद्घाटन किया। यहाँ के विद्यार्थियों से गांधीजीने कहा, “थैंकी तुम लोगोंने दूसरी जगह के विद्यार्थियों के मुकाबले में ज़रूर छोटी दी है। पर खैर, इसमें मैं मीन-मेख नहीं निकालता। क्योंकि कर्णाटक को मैं कृपण देश नहीं समझता। उदारता में कर्णाटक हमेशा आगे रहा है। इसलिए इसमें मुझे सन्देह नहीं, कि तुमने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया है। तुम्हें गर्व है, कि तुम्हारे साथ दो-तीन हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं। पर यह तो ऊँट के सुँह में जीरे के समान है। क्यों न ऐसे स्कूल में गैर-हरिजन विद्यार्थी पढ़ें? मैं अभी एक हरिजन का मकान देखकर आ रहा हूँ। वहाँ साफ-सुथरे और राजाभा के रहने लायक उसके बच्चे-बच्चे कमरे थे। गृहस्थाभिनों वही योग्य और चतुर थी। उसने मेरे प्रश्नों के बड़े अच्छे उत्तर दिये। इससे हरिजन बुद्धि तथा योग्यता में किसी से कम नहीं हैं। पर उन बेचारों को अपनी बुद्धि तथा योग्यता के विकास का कभी अवसर ही नहीं मिलता। वे बुरी तरह से दबा दिये गये हैं। तुम लोगों के अभ्यापक भी हरिजन-सेवा-प्रेमी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, कि तुम लोग अस्तित्व में जाकर हरिजन लड़कों को अपने स्कूल में दाखिल कराओ। तुम लोग चाहो तो सारी शिक्षा को बापें हाथ से पकड़ सकते हो। हरिजन-सेवा से तुम्हारे जीवन का पुनर्निर्माण तथा तुम्हारी बुद्धि में विकास-शक्ति का संचार होगा।”

मंगलोर से मुलकी

मंगलोर से मुलकी जाते हुए रास्ते में गुरुपुर, बाजपी, येकर, काटिल और केनिगली में गांधीजी को रथियाँ दी गईं। मुलकी में मानपत्र और ५०१ की घौली मिली। मानपत्र के अंतिम वाक्य पर, गांधीजीने अपने भाषण में कहा—“आप लोगोंने ईश्वर से प्रार्थना की है, कि हरिजनों की शक्ति से हिंदू-जाति सज्जवत हो जाय। अगर इसका यह अर्थ है, कि हरिजनों के प्रति न्यायोचित व्यवहार करने से हिंदू-धर्म सुख हो जाय और नैतिक दृष्टि से यह ऊँचा उठ जाय, तो मैं आपकी इस प्रार्थना में संपूर्ण अन्तःकरण से सम्मिलित हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसका यह अर्थ लगा रहे हों, कि हरिजनों का उदार करने से बलहीन सर्वज्ञ हिंदुओं की ताकत बढ़ जायगी, तो आपकी

प्रार्थना में क्षामिक होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी कोई बात मेरे मन में कभी आई ही नहीं। इससे संगठन की शक्ति पर निर्भर करनेवाले किसी आंदोलन में मैं कभी पड़नेवाला नहीं। मेरा यह पक्का विश्वास है, कि पार्लामेंट बल के सहारे किसी भी धर्म का पोषण नहीं हो सकता। जो हाथ में तलवार लेते हैं, उनका नाश हमेशा तलवार से ही होता है। धर्म की रक्षा तो उसके अनुयायियों के सदाचरण से ही होती है। हमीलिए मैं बारबार कह रहा हूँ, कि यह प्रवृत्ति आत्मसुद्धि की प्रवृत्ति है। अगर हम हरिजनों की शारीरिक शक्ति के द्वारा अपने जातीय संगठन की बात एक क्षण के लिए भी सोचेंगे, तो हम नष्ट हो जायेंगे।” मुलकी में भी गांधीजीने नमक-कर और मद्य-निषेध पर अपने विचार प्रगट किये। भोजनोपरांत, कार्यकर्ताओं की सभा हुई और उसके बाद गांधीजी उडुपी के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमें नेत्रवती नदी पार करनी पड़ी और पदबिंदी और कटपाड़ी गाँवों में थैलियों भी मिली।

उडुपी में

यह माधवसरप्रदाय का मुख्य तीर्थस्थान है। हरिजन सन्त कनकदास यहीं हुए थे। यहाँ के सुप्रसिद्ध कृष्ण-मन्दिर में जब भक्त कनकदास को पुजारियोंने नहीं जाने दिया, तो भगवान् की मूर्ति का सुँह आप-से-आप अपने भक्त की ओर मुझ गया। इस भक्ति-चमत्कार की यादगार में मंदिर की दीवार में एक छोटी-सी चित्रकारी बना दी गई है, जो आज भी कनकदास की त्विष्टकी के नाम से प्रसिद्ध है।

बड़ी धारामभा के भूतपूर्व सदस्य तानचहादुर अब्दुल्ला साहबने गांधीजी का यहाँ स्वागत किया। यह कर्णाट-निवासी हैं, पर इधर कई साल से उडुपी में रह रहे हैं। यहाँ गांधीजीने एक खादी-भण्डार खोला। सभा में १२४० की थैंकी मिली। भाषण देते हुए उन्होंने कहा, कि उडुपी-वासियों को ऐसा लोकमत तैयार कर देना चाहिए, कि जिससे यहाँ का सुप्रसिद्ध मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिया जाय। मन्दिर में जानेवाले दर्शनार्थियों के त्वासे अच्छे बहुमत के बिना कोई भी मन्दिर नहीं खोलना चाहिए। हरिजन-सेवा के सम्बन्ध में उडुपी को तो ममल कर्णाटक प्रान्त में एक आदर्श स्थान बन जाना चाहिए।”

निरूपमा

उडुपी में हिन्दी-प्रेमी-मण्डल का मानपत्र निरूपमा नाम की एक छोटी-सी लड़कीने पढ़ा। गांधीजीने उससे कुछ आभूषण माँगे। उसने अपनी चूड़ियाँ और हार उतारकर दे दिये। पर उसका चेहरा कुछ उतर-सा गया। इसलिए गांधीजीने उसके गहने उसे लौटा दिये। निरूपमा के माता-पिताने उसका गहनों का मोह दूर करने की इच्छा से उसे त्याग के लिए तैयार तो काफ़ी कर रखा था, पर अन्त में वह झिग गई। जी तो करता था, पर मोहने जकड़ रखा था। गांधीजीने यथ पि वारवार उसे उसके जेवर लौटा दिये, पर उसके दृढनिश्चयी माता-पिता को आखिरकार सफलता मिल ही गई। निरूपमाने राज़ी से गहने दे दिये। वह दो दिन बराबर गांधीजी के साथ रही। यहाँ के स्वयंसेवकोंने गांधीजी से केवल एक ‘वाक्य’ में सन्देश माँगा, और उन्होंने यह सन्देश दिया—“कुछ भी हो जाय, पर सत्य से न झिगो।”

कुंदपुर में

कुंदपुर की सार्वजनिक सभा में, जहाँ बिलाफल के भी स्वयंसेवक मौजूद थे, गाँधीजीने अपने भाषण में कहा :—

“यह एक शुभ शकुन है, कि यह सभा ८० वर्ष के एक बृद्ध समाज की अध्यक्षता में हो रही है। इससे साहस होता है, कि इस सुधार की आवश्यकता का अनुभव करने में हमारे बड़े-बूढ़े किसी से पीछे नहीं हैं। हमारी प्रवृत्ति का अभिप्राय तो आप लोग जानते ही हैं। अस्पृश्यता-निवारण का सम्प्रेषण बड़ा व्यापक है। अस्पृश्यता एक महत्त्वपूर्ण बानगी है। हम ज के प्रत्येक अंग को यह अपना प्राय बना रही है। इसलिए आज हम सब एक दूसरे के लिए अस्पृश्य बन गये हैं। हमी प्रकार प्रत्येक संप्रदाय भी एक दूसरे के लिए अछूत है। ऐसी एक भी जाति या संप्रदाय नहीं, जो अपने को दूसरे से बरा न मानता हो। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, पर संप्रदायिक झगड़ों का कारण उद्यता-नीचता का यह भाव तो है ही। इसलिए इस आंदोलन के वास्तविक उद्देश के अनुसार तो हम लोग 'मानव-भ्रातृत्व' को प्राप्त करना चाहते हैं। तबतक यह अलग ही है, जबतक हम अस्पृश्यता को एक धर्म की वस्तु मानते हैं। इसलिए यह तो अब स्वर्ण हिन्दुओं के ही सोचने की बात है, कि वे दो में से क्या चाहते हैं—अस्पृश्यता या हिन्दुधर्म? यदि वे अस्पृश्यता को बनाये रखना चाहते हैं, तो वे तथा उनका हिन्दुधर्म निश्चित ही नष्ट होने को है। और यदि वे अस्पृश्यता का सदा के लिए अन्त कर देना चाहते हैं, तो यही उनके जीवित रहने का एकमात्र मार्ग है। इसी में हम आन्दोलन को मैं आत्मशुद्धि और प्रायश्चित्त का आन्दोलन कहा करता हूँ। हरिजनों को हमने मर्दियों से दूखा रखा है, और ऐसा करके हम खुद भी बर्तित हो गये हैं। इसलिए अब क्षीय-से-क्षीय हमें अपने हृदय में अस्पृश्यता को जड़मूल से नष्ट कर देना चाहिए।”

हिन्दी

अनेक स्थानों में गांधीजी को हिन्दी प्रेमियोंने हिन्दी में मानपत्र दिये हैं। पर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं देखी, जिससे यह नतीजा निकाला जा सके, कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का सामान्यतः सर्वप्रज्ञा-प्रसार हो गया है। यद्यपि हिन्दी से कानबी में भाषणों का अनुवाद करनेवाले सज्जन प्रायः बहुत-से स्थानों में मिले, पर माचारणतया तो अँग्रेजी में ही भाषण करने की पुकार रहती थी। अब उस छोटी-सी लड़की निरुपमाने हिन्दी में मानपत्र पढ़ा, तो गांधीजीने कहा,—“मुझे खुशी है, कि आपके यहाँ हिन्दी सीखने की भी एक कक्षा है। पर तबतक आपको विश्राम नहीं लेना चाहिए, जबतक कि आप सब लोगों का हिन्दी भाषा में अच्छा प्रवेश न हो जाय। यह आपको जानना चाहिए कि हिन्दी को हिन्दुस्तान के २० करोड़ आदमी बोल या समझ लेते हैं, और यह बड़ी ही सरल भाषा है।”

प्रायश्चित्त

२८ फरवरी को बड़े सबेरे फरवर की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने भाषण किया। उन्होंने कहा, “जिन कारणों से आप लोग धैर्य में अधिक रुपये नहीं डाल सके, उनकी गम्भीरता

को मैं कहूँ करता हूँ। लेकिन बिहार का संकट तो इतना महान् है, कि अगर आप अपना सर्वस्व भी दे डालें, तो भी बिहार अपनी पूर्व स्थिति पर नहीं पहुँच सकता। इसी तरह हरिजन-कोष में आप कितना ही अधिक पैसा दें, वह काफी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह पाप का प्रायश्चित्त-स्वरूप है। पाप के प्रायश्चित्त में, जो देना है वह पाता है और जो हाथ गिकोहता है, वह गँवा बैठता है। गुनहगार जबतक अपने पाप का प्रायश्चित्त नहीं कर लेता, तबतक वह बराबर भोगों वेदना से दुखी रहता है। दुनियाभर की दौलत भी उसे सुखी नहीं बना सकती। यह अस्पृश्यता पापों की शिरोमणि है। हिन्दु-धर्म को नष्ट कर देने की इसमें भरपूर शक्ति है। धर्म का विनश्वर किम प्रकार संभाव है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। वास्तव में धर्म का नाश नहीं हो सकता। परन्तु यदि धर्म का स्वर्ण अधर्म धारण करले, तो ऐसा नकल धर्म निश्चय ही नष्ट हो जायगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कि जो अशुद्धि, जो मलिनता हिन्दु-धर्म के अन्दर पैड गई है, वह दूर हो जाय और हम तरह हिन्दु-धर्म आनेवाले महान् खनरे से बच जाय। यह केवल आत्मशुद्धि से ही हो सकता है, बलात्कार से कदापि नहीं।”

अस्पृश्यता-त्याग की निशानी

फरवर में गांधीजी अकोला आये। अकोला की सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे इतनी रुपये-पैस का ज़रूरत नहीं है, जितनी कि हृदय परिवर्तन और रचनात्मक कार्य के। मुझे कोई करोड़पति एक करोड़ रुपया भी दे, तो भी मैं अस्पृश्यता को जड़मूल से नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज एक करोड़ स्वर्ण हिन्दु मुझे यह खातिरी करा दें, कि अस्पृश्यता को उन्होंने अपने हृदय में निकाल बाहर कर दिया है, तो अस्पृश्यता का अन्त हो गया। अगर गरीब आदमी कुछ पैस-पाइयाँ ही देता है, तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं, पर शर्त यह है, कि देने-वालेने अस्पृश्यता का त्याग कर दिया है, इस बातकी निशानी वह पैसा-पाई हो।” सार्वजनिक सभाओं में अकसर मत लेने के समय लोग हाथ उठा देते हैं। अगर गांधीजी तो उन वोटों की रजिस्ट्री पैस-पाइयाँ लेकर ही पक्की मानते हैं। इसलिए यहाँ भी उन्होंने स्वयंसेवकों को आदेश दिया, कि वे लोगों के बीच में जाकर उनसे पैस-पाइयाँ माँगें। इस अपील का बड़ा अच्छा असर पड़ा। शैली में जितने रुपये जमा हुए थे, उसमें अधिक ही पैस-पाई लोगोंने दिये। यही तो उनके अस्पृश्यता-त्याग की सच्ची निशानी थी।

सिरसी

कुमटा से रवाना होकर हमने अघनाशिवी नदी पार की, और शाम को इस सिरसी पहुँचे। सिरसी की सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए गांधीजीने कहा, “सिरसी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। यहाँ मेरे अनेक गांधी रहते हैं। अगर मैं अपने साथियों से हरिजन-सेवा की आशा न करूँ, तो फिर किससे करूँगा?” गांधीजी का यह अनुभव है, कि जहाँ उनके संगी-साथी काफी अच्छी संख्या में मौजूद हैं, वहाँ वे अस्पृश्यता बड़ी तेजी से काफूर हो रही हैं। और उनके वे साथी हैं कौन? वहाँ उनके साथी हैं, जो हिन्दुस्तान में बसनेवाले मुसलमानों, ईसाइयों

[४४ वें पृष्ठ के दूसरे काण्ड पर]

हर हिन्दू स्मरण रखे

कि बंबई में २६ सितम्बर, १९३२ को श्रीमान् पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रतिनिधियों की सभा में नीचेलिखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था :—

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी व्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं समझा जायगा और अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अवसर मिलते ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और स्वराज्य-पार्लियामेंट के सबसे पहले कामों में यह भी एक काम होगा, यदि तबतक ये अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

और यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्पृश्य कही जानेवाली जातियों को प्रयातुमोदिन समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी मन्दिर-बन्दी भी शामिल है—शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित और शान्तिमय उपायों का प्रयोग करना तमाम हिन्दू-नेताओं का कर्तव्य होगा।”

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ मार्च, १९३४

गाय भेजिए

गांधीजी के 'हरिजन-थैली-फण्ड' के वितरण-सम्बन्धी नियमों का मस्विदा

(१) सारे प्रान्तों के 'थैली-फण्ड' के एकत्र हो जाने के कोई एक या दो महीने बाद केन्द्रीय कार्यालय और प्रान्तीय कार्यालयों के वर्तमान आर्थिक सम्बन्ध का भन्त हा जायगा, और इस नये थैली-फण्ड के कारण एक नये प्रकार का आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। यह फण्ड "गांधी-हरिजन थैली-फण्ड" कहलायगा।

(२) हरिजनों की उन्नति के लिए तैयार की गई योजनाओं के मंजूर होने के बाद, उनका सारा व्यय थैली-फण्ड से या ५० प्रतिशत मुख्य-मुख्य जगहों से एकत्र होनेवाले धन से लिया जायगा। प्रबन्ध और प्रचारकार्य के लिए पैसा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही मिलता रहेगा, अर्थात् इस प्रकार के व्यय का आधा या दो-तिहाई, या जितना भी परिमाण हो, केन्द्रीय कोष से मिलेगा। उम कोष में थैली-फण्ड अलग-हटा रक्खा जायगा।

(३) यदि निम्नलिखित दो बातों का पालन किया जायगा, तो बम्बई, कलकत्ता, बराची आदि जगहों को छोड़कर अन्य जगहों, जिलों या प्रान्तों में हुए एकत्र धन का कम-से-कम ५५ प्रतिशत उस स्थान, इलाके या प्रान्त में ही लगाया जायगा।

(४) थैली-फण्ड का धन उपयोग में लाने के लिए हरिजनों की उन्नति की योजना केन्द्रीय कार्यालय ही तैयार, पेश और पास करेगा।

(५) उस पास की हुई योजना या योजनाओं को मुहत्त रूप देने के लिए पूरा या कोई निश्चित समय देनेवाले या अवैतनिक काम करनेवाले कार्यकर्ता मिलते रहें और उनके नाम स्वीकृत भी हों। स्थायी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के समय इस बात का ध्यान रक्खना होगा, कि वे पिछले दो वर्ष से लगातार काम कर रहे हों न।

(६) थैली-फण्ड का उपयोग परिस्थिति के अनुसार स्थानिक कार्यकर्ताओं की विवेक-बुद्धि के अनुरूप और प्रान्तीय कार्यकर्ताओं की सलाह से हो, पर उसकी अवधि दो वर्ष से कम की न हो।

(७) हरिजन-उन्नति की योजनाओं में खर्च हुए धन का भुगतान, मासिक बिल पेश होने पर, क्लिप्तों का शक्ल में अदा होता रहेगा। हर्ष, काम को चकता रखने के लिए उचित रक्कम पेशगी दी जा सकती है।

महात्मा गांधीने यह तार्कीक विशेष रूपसे फरदा है, कि थैली-फण्ड का एक भी पैसा प्रान्तीय या जिले के कार्यालयों के प्रवण या प्रचार-कार्य में खर्च न किया जाय और इस मद का हयवा केवल हरिजन-उन्नति की योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करने में ही लगाया जाय।

(८) यदि दाता अपनी रक्कम किसी व्यापक मद में खर्च कराना चाहता हो, तो उसे दान देने समय ही बता देना चाहिए, बाद को नहीं। और ऐसी मद का उल्लेख करने के बाद उम दान को केवल तभी स्वीकार किया जायगा, जब उसपर गांधीजी की मंजूरी होगी।

(९) जिन जिलों की माँग ७५ प्रतिशत से भी अधिक की होगी, वे तभी इस विशेष सहायता के अधिकारी समझे जायेंगे, जबकि उनमें दात्रिय अपेक्षाकृत अधिक होगा, या वहाँ कार्य का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण होगा, या हरिजनों की संख्या विशेष होगी।

(१०) जो ताल्लुका हरिजन-सेवक फण्ड में पैसा देंगे, उनका योजनाओं पर उचित रूप से विचार किया जायगा। ताल्लुकों में न क कार्यालय रखने की आवश्यकता है, न नेतन देकर मंत्री नियुक्त करने की।

(११) प्रान्तीय मंत्री और जिले के मंत्री केवल कार्यालय में न रहकर हरिजन-उन्नति की योजनाओं के आवश्यक अंग बनें। इस प्रकार जिलों में देख-रेख रखने के लिए जो प्रान्तीय कार्यकर्ता आवश्यक होंगे, उनका व्यय फण्ड की ७५ प्रतिशत रक्कम से मिलेगा और जिलों से बजट के अनुरूप लिया जायगा। हरिजन-उन्नति की योजनाओं की व्यवस्था करने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, और उनपर जो खर्च किया जायगा, यह रक्कमालमक कार्य के खाले का समझा जायगा।

जो सज्जन विभिन्न हरिजन-सेवक-संघों से सम्बन्ध रखते हों या जो हरिजन-कार्य में अन्य प्रकार से दिलचस्पी लेते हों, उन्हें उपर्युक्त नियमों पर अपनी सम्मतियां शीघ्र-से-शीघ्र मंत्री, सेन्ट्रलबोर्ड के पास भेज देनी चाहिए, जिससे कि इन नियमों को स्थायी रूप देते समय उन सज्जनों की बुद्धि-मत्तापूर्ण सम्मतियों से भी लाभ उठाया जा सके। सम्भवतः

धन एकत्र करने की अपेक्षा उसका सद्व्यय करना अधिक कठिन होता है। सबसे बड़ी कठिनाता तो पूरा समय देनेवाले, विरक्त और अन्य प्रकार से योग्य कार्यकर्ताओं को पा सकने की होती है। अतः स्थानिक संघों और व्यक्तियों को अपनी सफारिशें भेजते समय कार्यकर्ताओं की कमी का ध्यान रखना चाहिए। जिन योजनाओं में हरिजनों को काम में लगाने का विशेष ध्यान रखा जायगा, उन्हें अन्य ऐसी योजनाओं पर, जिनमें किसी खास योग्यता की दुरकार हो, श्रय दिया जायगा। इतना ही कहना काफी है कि सारी योजनाओं का एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि उपलब्ध धन के द्वारा थोड़े-से-थोड़े समय में हरिजनों का शिक्षासंबंधी और आर्थिक उद्धार अधिक-से-अधिक मात्रा में किया जा सके। ये नियम कबल पथप्रदर्शक का काम कर सकते हैं। इनमें न्यूनाधिकता की गुंजायश है, जिससे प्रांतीय और जिला-संघों-द्वारा तैयार की जानेवाली अधिक-से-अधिक योजनाओं का समावेश हो सके।

‘हरिजन’ में]

मा० क० गांधी

मंदिर-प्रवेश के विषय में

[कुंभकोणम् की ग्युनिवर्सिटिने गांधीजी को एक मान पत्र दिया। उसका यह भाग्य था, कि ग्युनिवर्सिटि गरीब आदमियों और खासकर हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति करने के लिए तो सब तरह से तैयार है, पर उसकी राय में मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक प्रश्न है और हमसे देश में और भी फूट फैलने का भय है। यह प्रश्न अभी छोड़ दिया जाय और हरिजनों की आर्थिक उन्नति के सम्बन्ध में ही आंदोलन किया जाय, तो इस प्रयत्न में सारा मुख्य गांधीजी का साथ देगा और गृह-कलह की फिर कोई ऐसी सम्भावना न रहेगी। इस मानपत्र का उत्तर देने दृष्ट, उस दिन गांधीजीने निम्नलिखित भाषण किया—सर्वपक्ष]

“आप लोगोंने मुझे यहाँ बुलाकर और यह मानपत्र देकर मेरा जो सम्मान किया है, उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ। इस बात की तो मैं और भी अधिक सराहना करता हूँ, कि आपने बहुत स्पष्टता और साहस के साथ अपनी राय प्रगट की है। आपने कहा है, कि मुझे अनुकूल लोक-मत तैयार करने पर ही अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूँ। हरिजनों को न्याय मिले, इसके बिना मैं और कहता ही क्या हूँ। मन्दिर-प्रवेश के विषय में देश जो मतभेद है उसे मैं जानता हूँ। समाजतंत्रियों के साथ बस सिर्फ यही तो एक मेरा मतभेद है। जहाँतक मेरा और हरिजन-सेवक-संघ के केन्द्रीय बोर्ड का क्या चलेगा, वहाँतक ऊपरवृत्ती मन्दिर-प्रवेश करने का कोई काम नहीं किया जा सकेगा। मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न तो केवल तबर्ण हिंदुओं के हक करने का है। अगर सामूहिक रूप से तमाम तबर्ण हिंदू कह दें, कि हरिजन मन्दिरों में न जायें, तो मैं बड़ी कहूँगा, कि यह तो दुर्भाग्य की बात है, और यह युग-व्यवस्था के विपरीत है, लेकिन जबतक तबर्ण हिंदुओं की यह सामूहिक राय न बन

रहेगी, तबतक एक भी हरिजन किसी मंदिर में न जायगा। मेरा कर्तव्य तो इस विषय के अनुकूल लोकमत जाग्रत करने मात्र का है। पर तब तो मेरा साफ ही मतभेद है, जब मैं यह सुनता हूँ, कि इस विषय में मुझे एक शब्द भी मुँह में न निकालना चाहिए। यह तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने धर्म-विश्वास के अनुसार यह महसूस करता हूँ, कि जबतक हरिजनों को तबर्ण हिंदू मन्दिरों में जाने से रोकते रहेंगे, तबतक यह नहीं कहा जायगा, कि वे अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। जिसने भी पक्षपात छोड़कर हिंदुओं का थोड़ा-बहुत अध्ययन किया होगा, वह इसमें अन्यथा मान ही नहीं सकता। जहाँ मन्दिर में जानेवाला स्नाना अच्छा बहुतमत हरिजनों के प्रवेश के पक्ष में हो, वहाँ उनके लिए मन्दिर खोल देना चाहिए। मैंने उन प्रतिभा-पूजक हजारों हिंदुओं की उपस्थिति में ही मन्दिर खोले हैं, जिन्होंने कहा, कि वे मन्दिरों को हरिजनों के लिए खुलवा देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यह कहें, कि जबतक हजारों के विरुद्ध सिर्फ एक ही तबर्ण हिंदू मन्दिर खुलवाने के विपक्ष में हो, तबतक मन्दिर न खोला जाय, तो मैं कहूँगा, कि यह तो बलात्कार की ही नहीं, बल्कि बदला लेने की बात हुई। यहाँ उस बड़े बहुमत से मेरा समकक्ष स्पष्ट ही उन हिंदुओं के बहुमत से है, जिनकी कि वे मन्दिरों में अन्ध है।”

हरिजन-कोष

पत्र-लेखक कभी कभी पूछ बैठते हैं, कि प्रचार में जो पैसा मिल रहा है उसका पता जनता को क्यों नहीं है, और वह किस तरह खर्चे किया जा रहा है। जो लोग यह पूछने या अन्वेषण में लिप्त हैं, साफ ही वे ‘हरिजन’ पढ़ने की तकलीफ नहीं करते। प्रचार में जो पैसा मिल रहा है, उसका हिसाब-किताब जहाँतक बनता है, पूरा-पूरा व्योरेवार ‘हरिजन’ में प्रकाशित होता रहता है। पाठक देखने का कष्ट करें, तो उन्हें तमाम खर्चों, व्ययों, दानों और जेवरों के नीलाम की सारी रकमों का उल्लेख ‘हरिजन’ में मिल जायगा। हमारी प्रवास-संस्की में हिसाब रखनेवाले जो तीन सज्जन हैं, वे केन्द्रीय बोर्ड के सतत आग्रह प्रधानमंत्री ठाकर बापा के अधीन दिन-रात काम में जुटे रहते हैं। उन्हें अकसर दो हजारों रुपये-पैसे को गिनने और नित्य धौकी मिलाने में आधा-आधी राततक बैठना पड़ता है। यह रुपया केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली को भेज दिया जाता है, जहाँ वह ठीक तरह से बैंक में जमा कर दिया जाता है। दिल्ली में निस्संदेह हिसाब-किताब बहुत ठीक तरह से रखा जाता है। एक-एक पाई का जमा-खर्च वहाँ के बड़ी-खाते में लिखेगा। हिसाब की वहाँ जाँच-पड़ताल की जाती है और समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में वह सारा हिसाब पेश होता रहता है। बोर्ड का सारा कारबार किसी से छिपा नहीं है। बैंक के तरीकों पर संघ का बोर्ड चल रहा है, और अपने को वह एक सार्वजनिक संस्था की भाँति रुपये-पैसे तथा प्रबंध-सम्बन्धी मामलों में जनता के प्रति उत्तरदायी समझता है।

जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि २ मार्च, १९६४ तक हरिजन-प्रचार के फंड में १,५२,१३० रु० जमा हो चुके हैं।

अब रही स्वर्ण की बात । सो केन्द्रीय बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, जिस प्रांत से जिनकी रकम मिली है उसमें से नियमानुसार वह स्वर्ण की जायगी । कण्ड की रकम किस प्रकार स्वर्ण की जाय इस सम्बन्ध का एक मसिदा इस अंक में अन्यत्र प्रकाशित हुआ है, और उस पर प्रांतीय संघों तथा हरिजन-सेवा में रम लेनेवाले लोगों की राय मांगी गई है । इसमें अधिक करवा तो मनुष्य के लिए असम्भव ही नहीं, अनावश्यक भी है ।

‘भैरवी’ में]

मो० क० गांधी

गौरी का उपवास

गांधीकृष्ठी में उमदिन सवेरे से एक लड़की इसलिए उपवास कर रही थी, कि गांधीजी को वह अपने घर पर लिव ले जाय । जब वह गांधीजी के पास आई, तो वह अपने को सँभाल न सकी । आँखों से आँसुओं की धारा लगी हुई थी और एक शब्द भी मुँह से न निकलता था ।

“आखिर तुम उपवास क्यों कर रही हो ?” गांधीजीने पूछा ।

“इसलिए, कि मैं आप को अपने घर लिव ले लूँ,” उसने किसी तरह आँसुओं को रोककर भारीदूँ हुई आवाज़ से कहा । “मैं आपको अपन ज़ेवर दूँगी ।”

“यह तो अच्छा है । पर पहले तुम्हें अपना यह वस्तु तोड़ देना होगा ।”

“नहीं, जबतक आप यहाँ चलने का वचन नहीं देते, तबतक मैं वस्तु नहीं तोड़ सकती ।”

“वचन लेने की बात छोड़ो । लो, यह नारंगी खाओ । लोदा न ठहराओ । मेरा विश्वास करो । तुम्हारी तो अपने अटूट प्रेम में भ्रष्टा होनी चाहिए ।”

लेकिन वह क्यों खाने लगी ! वचन तो पहले ही मिल चुका है, यह बात उस भोली लड़की की समझ में न आई ।

मीरा बहिनने इस बीच में उसके लिए वह नारंगी छीक दी । पर वह तो अब भी संदेह में पड़ी हुई थी ।

“हाँ, हाँ, बापू तुम्हारे यहाँ आँगे,” मीरा बहिनने कहा, तब गौरीने मुस्कराकर वह नारंगी लेली ।

ज़ेवर देने के उसके निश्चय के बारे में गांधीजी ज़रा और अधिक जानना चाहते थे । उसने कहा कि जो गहने वह दे देगी, वह फिर कभी नहीं पहनेगी । उसकी उम्र २१ बरस की थी । विवाह हो चुका था । उसका पति यही खड़ा था । गांधीजीने उस युवक से पूछा, “क्यों आई, यह किसने सुनाया था, कि तुम्हारी पत्नी मुझे अपने ज़ेवर दे दे ?”

“किसने नहीं, इसकी यह स्वयं ही इच्छा थी । फिर मैंने भी अपनी स्वीकृति दे दी,” उस युवकने जवाब दिया । वह खालीम रुपये मासिक कमाता था । गांधीजीने उसे काफ़ी लक्षित कर दिया, कि प्रेम की उमंग में आकर अब कभी उसे गहने बनवाने के सोह में न पड़ना चाहिए । उन्होंने कहा, “सबमुच यह अच्छा होगा, कि तुम दोनों शिकायत के साथ साथ जीवित रहो ।” गौरी और उसके पति दोनोंने गांधीजी की यह बात मानली । इसके बाद जब गांधीजी गौरी के यहाँ गये, तो उसने उन्हें कुछ ज़ेवर भेंट किये ।

बापू का पुराय-प्रवास

[४१ वें पृष्ठ से आगे]

यहूदियों आदि को हिंदुओं की तरह ही अपने भाई-बंधु मानते हैं और अपना भारतवर्ष प्राणाधिक प्रिय होते हुए भी, जो सप्ताह के किसी भी राष्ट्र के प्रति ज़रा भी द्वेषभाव नहीं रखते, जो स्वयं में भी किसी को हीन या नीच नहीं समझते और जो सत्य के शाप की खातिर अपना जान भी देने को हमेशा तैयार रहन ह । गांधीजी के ऐसे साथी किन्हीं मनुष्य को भ्रूत या अपने से नाथ समझ ही नहीं सकते । इसलिए गांधीजी के पिछराम के अनुसर फिरभी मैं तो अप्रुथयता माननेवाला कोई मिलना ही नहीं चाहिए । जब उन्हें यह मालूम हुआ, कि स्थानियपैलिटीने स्थानिक हरिजन-सेवक-संघ को सहायता और हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दाँ ह, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ । आश्चर्य तो तब होता, जब स्थानियपैलिटीने अन्यथा किया होता । स्थानिय-पैलिटी के मानपत्रन यह कथित किया, ‘अभी लोगों के हृदय में उन्नता के भाव का सर्वथा अन्त नहीं हुआ है ।’ अपनी कमा को कथित करलना तो अच्छा ही है, क्योंकि अपना अपूर्णता का मान ही तो पूर्णता की ओर लेजाने का सबसे पहला साधन है । गांधी-जीने कहा, “मुझे आशा है, कि आप लोग उन्नता का यः भाव अपने हृदय में बुर कर देंगे । यह भाव न केवल अप्रुथयता का ही मूल कारण है, बल्कि सांप्रदायिक कटुता की भी जड़ यही है ।”

पशुबलि

एक मानपत्र में यह उल्लेख था, कि स्थानीय सारिकाश्या देवी का मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया गया है । गांधीजी को एक पत्र-द्वारा यह भी सूचना मिली थी, कि उस मंदिर में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है । दोनों बातों पर प्रकाश डालते हुए गांधीजीने कहा, “मंदिरों के ट्रस्टियों को इस बात पर मैं धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने हरिजनों के लिए मंदिर खोल दिया है; पर यह सुनकर मुझे बड़ी व्यथा हुई है, कि जगन्माता के उस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है । जहाँ पशुओं का कत्ल होता हो, उस जगह को मैं पवित्र स्थान नहीं मान सकता । दूसरे मुल्कों में स्थान के लिए लाखों पशु मारे जाते हैं, पर वहाँ के लोग यह नहीं कहते, कि वे ईश्वर की रिझाने के लिए पशुओं का वध करते हैं । पशुओं की बलि से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, यह कहना ही मनुष्य की बुद्धि का अपमान करती है । ईश्वर तो केवल आत्म-बलि और आत्म-त्याग से ही रिझाया जा सकता है । इसलिए मुझे आशा है, कि मन्दिर के ट्रस्टी इस पापपूर्ण प्रथा का अन्त करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे । मैं तो यहाँतक कहूँगा, कि जिन मन्दिरों में पशुओं की बलि दी जाती हो, उनमें जाने के लिए हरिजनों को प्रोत्साहन न दिया जाय ।”

सिद्धपुर

१ मार्च को मिरपी से गांधीजी सिद्धपुर गये और उसी दिन वहाँ वापस आ गये । सिद्धपुर के हरिजनोंने यह शिकायत की, कि उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया जाता है । इसकी चर्चा करते हुए, सभा में गांधीजीने कहा, “इस शिकायत में शायद कुछ अत्युक्ति-मयी है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इसमें सत्य तो है । इसलिए मैं आशा करता हूँ, कि हरिजनों को जो

तकलीफें हैं, वह सिद्धपुर के मजदूर हिन्दू दूर कर देंगे। अगर यह न किया, तो फिर हरिजन-कोष में पैसा देने का अर्थ ही क्या हुआ? दान तो प्रायश्चित्त का चिह्न होना चाहिए। इससे अब मजिस्ट्रेट में आपा कोष हरिजनों के साथ अपने सगे भाई-बन्धुओं की तरह बरताव कीजिए। जबतक हमारे हरिजन भाई दासता की जंजीर में जकड़े रहेंगे, तबतक भारत को सुख मिलने का नहीं।

मंदी का उपाय

एक किसानने गांधीजी को सुपारी, इलायची और गोलमिर्च के कुछ नमूने नज़र किये। सन् १९२९ में इन चीज़ों का क्या भाव था और सन् १९३३ में वह कितना गिर गया, इसके मिलान का दर-दाम भी वह पैकटों के ऊपर लिख लाया था। इस पर गांधीजीने कहा, कि वे किसान पसन्द करें, तो इस मंदी से पार पाने का एक उपाय है। वह है सूत कानना। जिनसे अच्छा फ़ायदा हो, ऐसी ही चीज़ों की उन्हें खेती करनी चाहिए, और साथ ही खेती-बारी से जो समय बचे, उसका भी उन्हें उपयोग करना चाहिए। यह सोचकर वे थोड़ी हाथ-पर-हाथ धरे न बैठें रहें, कि कातने से बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। कुछ भी न मिलने से कुछ मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा मज़बूत और एक-सा सूत कातें, उसके कपड़े बुनवाएँ और खुद पहनें, या ज़रूरत न हों, तो बेच दें।

मंदी दूर करने के लिए दूसरे अनेक अमली उपाय नहीं हैं, ऐसी गांधीजी की संज्ञा नहीं थी। वह बड़े-बड़े प्रभु तो राजनीतिज्ञों के हल करने के हैं। हर एक व्यक्ति अपनी व्यापार-मंदी का कुछ किस तरह दूर कर सकता है, गांधीजी तो यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो मंदी की मुषीबत, दूसरे ज़बरदस्ती की काहिली। आलस्य में जो समय नष्ट हो रहा है, उसका उपयोग किया जाय, तो कुछ-न-कुछ बट तो दूर होगा ही। दूसरे लोग चाहें तो और भी अनेक फ़ायदे के धन्धे किसानों को सुझा सकते हैं। पर जो लाखों स्त्री-पुरुषों के लिए लागू हो सके, ऐसा कोई धन्धा, सिवा कातने के, गांधीजी की दृष्टि में नहीं आया।

एक मन्दिर खोला गया

सिद्धपुर में एक और आनन्ददायक बात हुई। वह यह कि श्रीयुक्त ब्यंकटराव के श्री सुमहोदय-मन्दिर में गांधीजी हरिजनों को दर्शन कराने ले गये। यह बड़ा सुन्दर मन्दिर है। सामने एक बड़ा तालाब है, जिसमें बारहमासी झरने का पानी भरा रहता है। जब मन्दिर खोला गया, तब भारी भीड़ जमा हो गई थी। हरिजन भी काफी संख्या में उपस्थित थे, और श्री ब्यंकटराव के घर की तो प्रायः सभी महिलाएँ वहाँ मौजूद थीं।

वीरशैव-मठ में

दोपहर को उसी दिन गांधीजी मोटर से हावेली गये। वहाँ उन्होंने एक हरिजन-पाठशाला स्थापित की, और एक सार्वजनिक धर्मशाला की आधार-शिला रखी। वीरशैव या किंमावत सम्प्रदाय के प्रधानाचार्य श्री निरंजन महाराज से भी वहाँ गांधीजी मिले। यह एक विद्वान् पुरुष हैं। १९ वर्षतक उन्होंने काशी में शास्त्राध्ययन किया है। गांधीजी की तरह उनका भी यही मत है, कि अस्पृश्यता के लिए शास्त्रों में कहीं कोई आधार नहीं है। अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में वह काफी अच्छा अकार-कार्य कर रहे हैं।

हरिजन या हरजन ?

प्रधानाचार्यने इस पर काफी जोर दिया, कि हरिजनों को हिन्दू-संस्कृति की शिक्षा मिलनी चाहिए और उनकी शराब पीने की आदत तो एकदम ख़ुदा देनी चाहिए। श्रीनिरंजन महाराजने यह भी नज़रतापूर्वक कहा, कि वीरशैव सम्प्रदाय के हरिजन आपके इस 'हरिजन' नाम को कुछ बहुत पसन्द नहीं कर रहे हैं। गांधीजीने इसके उत्तर में कहा, "मेरी दृष्टि में तो 'हरिजन' और 'हरजन' में कोई भेद नहीं है। 'हरि' कहो या 'हर' कहो, हैं तो दोनों एक ही परमात्मा के नाम।" किंमावत लोग गांधीजी के उपासक हैं, इसलिए वे 'हरिजन' नाम पसन्द नहीं करते, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है 'हरि या विष्णु का जन।' पर हरि-हर में कोई भेद नहीं है। और भगवान् के प्रियजन तो वही हैं, जिनका दुनिया में न कोई सहारा है, न कोई सहायक।

दावनगिरि

२ मार्च को हावेली से गांधीजी मंसूर राज्य के अंतर्गत दावनगिरि गये। वहाँ की एक हरिजन-बस्ती देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। खूब साफ-सुथरी और सुन्दर बस्ती थी। पम्पहाला वहाँ एक कुआँ है। स्त्रियों के नहाने-धोने के लिए एक स्नानागार भी है। पास ही एक बाग है। मकान ख़ासे अच्छे हैं। मकानों की दो छतारें हैं, और उनके बीच में एक अच्छी-सी सड़क है। यही रमणीक बस्ती है। इस बस्ती में हरिजन-सेवा प्रोसी एक शाखा भी रहते हैं। यह स्नातक हैं। हरिजनों के तत्काल तिनकारी कार्यों की देखभाल यही सज्जन किया करते हैं।

दावनगिरि में, महिलाओं की सभा के पश्चात्, गांधीजीने आदि-कर्णाटक-छात्रावास की नींव डाली। वहाँ की ग्रामिण-पंचायतीने इस छात्रावास के लिए सुफ्त ज़मीन और १०००) इमारत बनवाने के लिए दिये हैं। हरिजन-सेवा के लिए दावनगिरि के नागरिकों को गांधीजीने यथाई दी। यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई, कि अस्पृश्यता वहाँ से दूर होती जा रही है। 'हरिजन' के स्थान पर 'आदिजन' नाम रख दिया जाय तो कैसा रह—इस नई तज़वीज की चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा, कि आदिजन का अर्थ तो वह मनुष्य है, जो बहुत प्राचीन काल में हुआ था। इसलिए यह नाम तो व्यर्थ-ना है। पर 'हरिजन' नाम का तो बड़ा अच्छा अर्थ है—अर्थात् भगवान् का प्यारा।

गांधीजी दावनगिरि से हरपनहली और वहाँ से कोत्तुर गये। कोत्तुर का सार्वजनिक सभा में भाषण करने के अतिरिक्त उन्होंने दीन-सेवा-विद्यालय का भी निरीक्षण किया। वहाँ दीन-सेवा-आश्रम की आधार-शिला रखी और फिर मोटर से सन्दूर के लिए रवाना हुए।

सन्दूर

चारों ओर सुन्दर पर्वत-शृङ्खला से घिरा हुआ सन्दूर एक छोटा-सा देसी राज्य है। अंग्रेज़ी ज़िला बिछारी से यह बिल्कुल अलग है। इस राज्य के स्वेच्छापक इतिहास-प्रसिद्ध सम्साषी बोरपाईं थे। यह बड़े धीर पुरुष थे। वर्तमान शासक जीसाय राजा यशवन्तराव बोरपाईं हैं। यह एक सुशिक्षित नरेश हैं। सन् १९३२ के नवम्बर में, वहाँ एक विशेष राजकीय-आज्ञा-द्वारा

हरिजनों को राज्य के सभी शासन-कार्यों में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था। फलतः आज सन्तूर राज्य की कार्यात्मक में एक निर्वाचित हरिजन सदस्य है। ७ अगस्त, १९३३ को सुप्रसिद्ध कुमारस्वामी के मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश कराया गया। यह एक इमारत वर्षों का प्राचीन मन्दिर है। वृत्तरे सार्वजनिक मन्दिर भी हरिजनों के लिए खुले हुए हैं। गांधीजीने एक विशाल मन्दिर में प्रार्थना की। सब के साथ हरिजन भी वहाँ उपस्थित थे।

गांधीजी सन्तूर रात को पहुँचे थे। दिन भर की ऊर्खों यात्रा से थके हुए थे। इससे भाषण तो नहीं कर सके, पर फिर भी अस्पृश्यता-निवारण के काम के लिए उन्होंने राजा साहब सन्तूर को तथा उनकी प्रजा को भन्ववाद दिया और कहा, कि अच्छा हो, कि सन्तूर राज्य का अनुकरण वृत्तरे बड़े-बड़े राज्य करें। उन्होंने यह भी कहा, कि अगर इस अस्पृश्यता से हमारा पिंड न छूटा, तो संसार में हमारा नाम-निशान भी न रहेगा।

वालजी गोविन्दजी देशाई

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[२७ जनवरी से २ फरवरी, १९३४ तक]

मयुरा—मार्चजनिक सभा में फुटकर संग्रह	१४१)॥
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	९८१)८
हस्ताक्षर-कराई	१०)
नीलाम से	४८६)॥
ओलीकड़ाई—जनता की धैली	४१)८
तेरफुयेरु—जनता की धैली	४३)
फिटूर—जनता की धैली	१०१)
नीलाम से	६)
अमरावती—श्री नागप्पा चेटीयर की धैली	५१)
एक अन्य धैली	५०)
अमरावती पुडूर की ओर में धैली	१००)
कराइकुडी—ग्रान्सिपैलिटी के मेंबरों की धैली	२००)
” ” हरिजनों की धैली	५)
जनता की धैली	२५८४)
टेगोर-वाचनमालय की धैली	१२१)
युवा-भारत-संघ की धैली	८)
बंबई-भानंद-भवन की धैली	१५१)
फुटकर संग्रह	१)
नीलाम से	२०४)
देवकोटा—जनता की धैली	२६००)
एक गिनी	२०)
मोशल रिफार्म एधलीग की धैली	२२)
फुटकर संग्रह में २ गिनी	४०)
सभा में फुटकर संग्रह	२५॥)॥
सहकाओं द्वारा फुटकर संग्रह	१०१)॥
कराइकुडी—नीलाम से	३०)
तिरुवावनी—तालुका-बोर्ड के मेंबरों की धैली	५१)
नीलाम से	१२१)
विस्तनूर—हरिजनों की धैली	५५)॥
देवकोटा—दो हस्ताक्षरों का शुल्क	१०)

सभा में फुटकर संग्रह	१०४॥)८
हस्ताक्षर-कराई	५)
श्री सावित्री के पिताने एक गिनी दी	२०)
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	६॥)
नीलाम से	३९१)
तिरुप्पनूर—दो हस्ताक्षरों का शुल्क	१०)
जनता की धैली	३०३)८
फुटकर संग्रह	१)
नीलाम से	३२)
पगनेरी—जनता की धैली	१२५१)
श्री चोकलिंगम् तथा श्रीमती घो० चेटीयर	१५१)
पगनेरी के चेटीयर लोगों की धैली	६०१)
” ” युवकों की धैली	२१)
फुटकर संग्रह	३)
नीलाम से	१४३)
अलवाकोटा—जनता की धैली	३३१)
सभा में फुटकर संग्रह	६१)१०
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	७)
नीलाम से	६०)
शिवगंगा—जनता की धैली	२६९)
तालुका कोकल बोर्ड की धैली	३०)
हिंदी-प्रैमी-मंडल की धैली	११)
तीन हस्ताक्षरों का शुल्क	१५)
फुटकर संग्रह	२)
नीलाम से	६९)
मानमदुरा—जनता की धैली	२२३)॥
सभा में फुटकर संग्रह	१०)॥
नीलाम इत्यादि से	१६॥)८
पगनेरी—श्री उमा के द्वारा दो हस्ताक्षरों का शुल्क	१०)
मयुरा—श्री वरनाथ ऐयर के द्वारा पूरक धैली	५५१)
फुटकर संग्रह	२॥)॥
तिरुवावनम्—जनता की धैली	२०॥)
स्टेशनों पर फुटकर संग्रह	८५॥)८
पेरियानायकमपलायम्—जनता की धैली	१२३॥)८
वीरपंडी पुडूर—	” ” १०१)
करमाडी—	” ” १५१)
मेट्टूपलायम्—	” ” १००४)
महाजन स्कूल की ओर से	२१॥)१
हरिजनों की धैली	११)८
कोयम्बतूर में फुटकर संग्रह	७)
नीलाम से	१५)
मयुरा—नीलाम से	२०॥)
कुन्नूर—कोयम्बतूर के एक गुल्लानी भाई के द्वारा	५)
तिरुप्पनूर के श्री अश्वर के एक भाटिया सासीदार	११)
फुटकर संग्रह	२४॥)४
प्रार्थना में फुटकर संग्रह	५॥)८
सबरे फुटकर संग्रह	१६)८
निवास-स्थान में फुटकर संग्रह	३॥)८
एक पारसी सज्जन	५)

संघा की प्रार्थना में फुटकर संग्रह	४७।०	थैली	१५००।
गुदर—१५ सिद्धियों की कीमत	२९६।१	हलोर—स्वागत-कारिणी का शेष प्राप्त	७३।।३।
कुनूर—हस्ताक्षर कराई	१०।	नीलाम से	५१।।३।।
सबरे फुटकर संग्रह	१७।।	कुनूर—सबरे फुटकर संग्रह	१४।।३।।
येडपल्ली और कुनूर के बीच में फुटकर संग्रह	७-।	चलते समय फुटकर संग्रह	३-।
कोटगिरि की थैली	५५८३।१०	चोकमपलायम्—जनता की थैली	१००९।
कोटगिरि में फुटकर संग्रह	३२।।।।	नीलाम से	३०।
नीलाम से	३३।	मेन्टूपलायम्—फुटकर संग्रह	२।
येडपल्ली—येडपल्ली तथा दो गाँवों की थैलियाँ	१०१।	करुवल्लूर—गाँववालों की थैली	२०-।
महिलाओं-द्वारा संग्रह	१८।-।।	नीलाम से	५।
कुनूर—विविध धन-संग्रह	१२।	तिरुपुर—स्वादी-कार्यकर्त्ताओं की थैली	४५०।
प्रार्थना-काल में विविध संग्रह	१८।।-।	अग्निमिषिलिटी के कर्मचारियों "	१५१।
नागलकोडल—नागर कोडल से श्री जी० सीतारमण		जनता की थैली	१३६५।
ने मनीआर्द्धर से भेजा	२।	विद्यार्थियों "	३७।।।
सप्ताह का जोड़—१४५१६-।२		श्री चिन्नस्वामी ऐय्यर की थैली	२५।।३।।
[३ फरवरी से ९ फरवरी तक]		आर्द्धियों की ओर से थैली	७५३।
कुनूर—निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	१७।	अद्वैत गण्ड को० के कर्मचारियों की थैली	५१।
संघा की प्रार्थना के समय	३४।।	निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	९२।
हस्ताक्षर कराई	५।	गुप्तदान	२।
साप्ताहिक सभा में फुटकर संग्रह	४२।।।।	नीलाम से	१२२-।
जनता की थैली	१००१।	कोयम्बतूर—कुछ यूरोपियन सज्जन	१०।
नीलाम से	३०।	गुजराती, मारवाड़ी, मुक्ताली भाइयों की संयुक्त	
कोटगिरि—नीलाम से	५२।	थैली	१००१।
कुनूर—नीलाम से	६।	महिलाओं की सभा में फुटकर संग्रह	४।।।
टहलने के समय फुटकर संग्रह	२६।।३।।।	जनता की थैली	५७५७।।३।१०
फुटकर संग्रह	९।।।	हस्ताक्षर-कराई (४)	२०।
श्री टी० के० पी० मुन्नालियरफ, सलेम	१५।	इण्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट की थैली	५००।
श्री० जे० हियर नाडवर	२००।	" " में फुटकर संग्रह	५१।
उटकमंड—जनता की थैली	८५६।	प्रतिष्ठितजनों की थैली	७७.१।।।
हरिजनों की थैली	४१-।१	फुटकर धन-संग्रह	१५।
जैन भाइयों की थैली	१०२।	नीलाम से	८७९।
फुटकर संग्रह	१३।	कोटगिरि—एक अतिरिक्त थैली	९७।४
रामकृष्णार्जन में महिलाओं-द्वारा	३०।।३।	पलाडम—जनता की थैली	४५०।
धोबी भाइयों की थैली	१००।	हिंदी-विद्यार्थियों की थैली	१०।
वेलमसल्ली गाँव की थैली	२९।	फुटकर	५।
हस्ताक्षर कराई	५।	सुलूर—जनता की थैली	१०६।
नीलाम से	६७।।	सिंगनल्लूर — " "	३५।।।-।।।
बंगलोर—प्रो० कृष्णराव की थैली	२५।	कोयम्बतूर—आई० एम० सी० ए० के श्री जयकण्ठ	२९।
कुनूर—प्रार्थना-समय में हस्ताक्षर कराई	७।	रे० मिस्टर राम	५।
" " फुटकर संग्रह	३७।।३।५	श्री सुब्बिवा	७।
विविध संग्रह	१७।।	हरिजन-छात्रावास की थैली	५१।।।
एक अमेरिकन प्रो० ई० ब्राउन द्वारा	१०।	फुटकर धन-संग्रह	३२।।३।
सबरे फुटकर संग्रह	२३।।	पोदनूर—रामकृष्ण-विद्यालय की थैली	१३३।
शाम को फुटकर संग्रह	१०।।।३।१०	हस्ताक्षर-शुल्क	३०।
एक सिद्ध के द्वारा	११।	फुटकर संग्रह	१४।
मजल-मंडली के द्वारा	४।।।	नीलाम से	८८।
नीलाम से	१।	विट्टीपलायम्—जनता की थैली	२९।
कोयम्बतूर—नाटक-मंडली की ओर से नमिनय की		फुटकर संग्रह	१।।।३।।३
		किन्टूकडावू—जनता की थैली	४४३।१.

फुटकर संग्रह	६॥३॥	पालनोचद्वीपट्टी—जनता की धैली	१०१॥
नेत्रुत्तिपलायुर—जनता की धैली	१५१३॥	नीलाम से	८॥॥
पोद्दाची—तालुका की धैली	१५००॥	पुलनावपुगम्—जनता की धैली	५॥
तालुकाबोर्ड के सदस्यों की धैली	४०७॥	उत्तमपलायम्—जनता की धैली	१०१॥३॥॥
नीलाम से	१४६॥३॥	नीलाम से	५॥
गोमंगलम्—जनता की धैली	२१२॥३॥॥	तेनीपुडुपट्टी—जनता की धैली	१००॥
नीलाम व हस्ताक्षर आदि से	१५॥	निष्कमन्नु— " "	२००॥
उदुमलपेट—य० एम० सी० की धैली	१३६॥	नीलाम हत्यादि से	६॥
तालुका बोर्ड की धैली	२०१॥	कुंचम्—जनता की धैली	१००१॥
विद्यार्थियों " "	३०॥	नीलाम व फुटकर संग्रह	१११-॥
हरिजन-सेवक-संग्रह " "	८५९॥१॥॥	वन्नायार्कोडिन पट्टी—जनता की धैली	४०१॥
श्री गुरुनार्मी नायडू " "	१००॥	नीलाम व हस्ताक्षर आदि से	१०॥
महिलाओं की धैली	२००॥	पुडु पट्टी एक धैली	३०॥
श्री राजाराव " "	१०१॥	हनुमंतम् पट्टी—जनता की धैली	२५॥
फुटकर संग्रह	३१॥	कोम्बार्ड—विभिन्न धैलियाँ	२०६॥
नीलाम हत्यादि से	२००॥३॥	नीलाम हत्यादि से	३०॥
पोद्दाची—फुटकर धन-संग्रह	५५१-॥	पन्नोपुरम् - गाँव की धैली व फुटकर	३२॥
पालनी—जनता की धैली	७०२॥	नीलाम, गान-संस्करण व फुटकर-संग्रह से	१२॥
सम्म,गं-गंघ की धैली	३९॥३॥१०	तीवरम्—जनता की धैली	१००१-॥
फुटकर तथा हस्ताक्षर आदि से	०५३॥०	बालिकाओं की धैली	१७३॥
नीलाम से	६५॥	हरिजनों की धैली	१५॥
मन्नीयलम्—जनता की धैली	२०॥१॥॥	महिलाओं की धैली	३६॥
डिडिंगल -कच्छी,गुजराती,मुलानी भाइयों की धैली २५५३॥	१३५०३॥॥	सी० गुरुनार्मी एण्ड यन्म	२५॥
हरिजन-सेवक-संग्रह की धैली	१३५०३॥॥	हस्ताक्षर-कराई	२०॥
उदेनल्लम् की धैली	११६॥	फुटकर संग्रह	१०१॥३॥११
चेट्टी,ग्राम की धैली	१७॥॥	नीलाम से	१४८॥
जीव-कारुण्य स घ की धैली	४१॥	बोडी जनता की धैली	१०८१॥
श्रीमती शिवकामो गम्मा	१०१॥	श्री जगमोहनराम	२३॥
फुटकर संग्रह	६५॥१॥	हरिजनों की धैली	३॥३॥
नीलाम से	५३॥	नीलाम आदि से	१५॥
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	१२॥	तीवरम् -विविध संग्रह चलते समय	१०॥१॥॥
उदुपट्टी--जनता की धैली	३३॥३॥	तेनी- नीलाम से	१५३॥
वटलकुट्ट-- " "	५०१॥	निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	४६॥॥॥
नीलाम हत्यादि से	१०॥	अंदी पट्टी—जनता की धैली	५९॥
बहुगपट्टी - जनता की धैली	३५५॥	हरिजनों की धैली	३॥३॥४
नीलाम से	२८॥	नीलाम से	२॥
पेरिवाकुलम्—जनता की धैली	५०१॥	कोमलम् पट्टी—जनता की धैली	२००॥
हरिजनों की धैली	९॥	बर्लुड रेटेशन—फुटकर संग्रह	२॥॥
४ हस्ताक्षरों का शुल्क	२०॥	नीलाम से	२॥
नीलाम से	४९॥	मदुरा स्टेज—फुटकर संग्रह	२॥
बटलकुट्ट - नीलाम से प्राप्त	१२॥	शोल्लवदन - जनता की धैली	८॥१॥
धीरपंडी—जनता की धैली	९०॥	साउथ स्ट्रीट के निवासियों की धैली	२५॥
नीलाम से	२॥	४ हस्ताक्षरों का शुल्क	१८॥
पुडुपट्टी—जनता की धैली	५०॥१॥	फुटकर संग्रह	५॥
नीलाम से	७॥	नीलाम से	६८॥
तेनी—जनता की धैली	२३३॥		
नीलाम से	१५॥		

सप्ताह का जोड़—१५१२३॥१॥१

पहले का मिलाकर कुल २८६०५॥१॥१

हरिजन-सर्वक

एक प्रांत का
मुख्य -)

[हरिजन-संघ-संघ के संरक्षण में]

[संख्या ५]

श्री बालजी गोविंदजी देशई—बापू का पुण्य-प्रवास—पृष्ठ ४९
 श्री पुरुषोत्तम हरि गन्ने—द्विधर्म में अस्पृश्यता और महाराष्ट्रीय
 साधु-संतों के उत्तम विचार—पृष्ठ ५२
 गायत्रीजी—मंदिर-प्रवेश बनाम आर्थिक उन्नति—पृष्ठ ५४
 श्री भगवदाचार्य—मेरे राम—पृष्ठ ५६
 हरिजन-प्रवास में प्राप्त—पृष्ठ ५७; प्रांतीय कार्य-विवरण—
 पृष्ठ ६०

लिंगायत-मन्दिर लोका गया; महिला-सभा; सार्वजनिक सभा;
मूनीमिपैलटी का मानपत्र । सौपगाँव : दासवहा-मन्दिर लोका
गया; सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह २४६।३१; बागीवाड़ी :
सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह १५१।१ ।

शेकगवि : सौन-द्वयम् ।

बेलगाँव : कार्यकर्ताओं की सभा, सार्वजनिक सभा, स्थान-
निर्देशिका तथा ग्राम-बोर्ड के मानचित्र, धन संग्रह ५६५८॥॥॥॥॥
[विद्यार्थियों की ३५२] की पैली इस रकम से शामिल है ।
टोडोकर्टी : धन-संग्रह ३५॥ ।

‘खेलगाँव से निपानी, ५१ भोज। घमकनमण्डों : नागरिकों का मानपत्र, धन-संग्रह ३७५॥॥), साहित्य-मन्दिर खोला गया। लैसमारी : धन-संग्रह १६॥॥); हुकैरी : धन-संग्रह १५६। गोकाक : धन-संग्रह १०१। मलेश्वर : धन-संग्रह २३५॥। गवर्हिगछाज : धन-संग्रह ५१। कनगछी : धन-संग्रह ७। निपानी : हरिनन्द-छात्रावास एवं आश्रम का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा, व्यापारियों, ईसाइयों तथा जनता के मान-पत्र, धन-संग्रह १४०६॥॥। [इसमें व्यापारियों की २५१ की धैली शामिल है।] भोज : धन-संग्रह ५१। निपानी से जेबवाक, ३९ भोज। नवालीहाक : धन-संग्रह ११०॥॥। कोठली : धन-संग्रह २५। खोलगरवाडी : धन-संग्रह १०। ईसाई महिलाओं की धैली १०। चिकोडी : धन-संग्रह ३१०॥॥। आँकली : धन-संग्रह १०१।

शोधवाक : धन-संग्रह १२६॥६॥। शोधवाक से बीजापुर,
६६ मील। मैगमोली : धन-संग्रह ८९॥॥। यानहट्टी : धन-
संग्रह १०५॥। अठनी : सार्वजनिक सभा तथा मानपत्र, धन-
संग्रह ६६५/२। होनवाड : धन-संग्रह ३०॥। टिकोटा :
धन-संग्रह ७८॥॥। रोर्वी : धन-संग्रह १५॥। बीजापुर :
ग्रुनिमिपैलिटी तथा जिला बोर्ड के सदस्यों एवं मनातनियों से
मठ, हरिजन-छात्रावास का निराक्षण, हरिजन-परिवर्द्धों से आना,
सार्वजनिक सभा, ग्रुनिमिपैलिटी और जिला-बोर्ड के मानपत्र,
धन-संग्रह २१०॥॥। इसमें विन्यायियों का ७१ की पैली
शामिल है।। इलाक-देखभरा : धन-संग्रह १०१॥। जोरापुर :
धन-संग्रह ३०॥। बीजापुर में देवराबाद २५७ मील, रेल से।

हेवरासाह : एक हाताक्षर का मुद्रक ५० रु०; भावैजमिक

[१ मार्च से २ मार्च, १९३४ तक]

संभर से बिहारी, ३३ मील, मोटर से। बिहारी : सार्व-जनिक सभा, ग्युनिसिपैलिटी, जिला-बोर्ड और महिलाओं के मानपत्र, धन-संग्रह १९५५।।।।।, हरिजन-वसतिघों का निरीक्षण। बिहारी से गदग, ९१ मील, रेल से। हुसपेट : धन-संग्रह ६०२।।।।।—भानापुर : धन-संग्रह १६३।।।१०; गदग से जाकली और वहाँ से नापखी, ३६ मील, मोटर से। जाकली में सार्वजनिक सभा तथा मानपत्र, धन-संग्रह १९०३।।।।।। गदग : सार्वजनिक सभा, ग्युनिसिपैलिटी का मानपत्र, धन-संग्रह १९३१।।।५; गदग से हुबली, ३६ मील, रेल से।

दुधली : हरिजन-वस्त्रियों का निरीक्षण, रूग्णनिर्पेक्षिणी स
रेल-कर्मचारियों के मानपत्र, सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह
२२६०॥—। दुधली में धारवाण, १२ मील। धारवाण : सार्व-
जनिक सभा, रूग्णनिर्पेक्षिणी, त्रिला-खंडे, लिगायन-युवक-संघ,
तथा विद्याभ्यास एवं महिलाओं के मानपत्र, धन-संग्रह
१७०६॥—१०; हरिजन-वस्त्रियों का निरीक्षण। धारवाण में
वेल्होणाल, ४२ मील। धारवाण : धन-संग्रह ५०। अमीन-
भासमी : धन-संग्रह ५०। मोराण : धन-संग्रह १६॥। धार-
विष्णोणाल : धन-संग्रह २५॥—। तपिनवेतामिर : धन-संग्रह
२३॥॥। हिरुलगिरी : हनुमानजी का जन्म स्थान गधर;
धन-संग्रह २०। साउदहणी : सार्वजनिक सभा तथा मानपत्र;
धन-संग्रह २३०॥—॥, गुहरोसुर : धन-संग्रह १८॥—। होसुर :
धन-संग्रह ३१। वेल्होणाल : धन-संग्रह १०२२॥—११ गुह-

सभा तथा मानपत्र, थैली १६००)। मिर्कन्दराबाद में सभा, थैली ११००)। गुजरातियों की थैली १००१)। पटना के लिए प्रस्थान।

इस सप्ताह में कुछ यात्रा : ६५३ मील

सनातनियों में

३ मार्च को गांधीजी मन्दिर में बिलारी पहुँचे। थैली देने हुए बिलारी की स्वागत-समिति के अध्यक्षने कहा, कि, "मैं नहीं कह सकता, कि बिलारी की तमाम सवर्ण जनता की ओर से यह थैली आपको भेंट की जा रही है। वहाँ कुछ ऐसे सवर्ण भाई हैं, जिन्होंने न सिर्फ पैसा देने से ही हाथ मिकाड़ा है, बल्कि थैली का देना भी ठीक नहीं समझा और इस कारण असहयोग कर लिया है।" इसके जवाब में गांधीजीने स्वागत-समिति के अध्यक्ष को, उनकी इस स्पष्टावृत्ति के लिए, धन्यवाद दिया और कहा, कि मेरे लिए यह पहला ही अवसर है, जब कि मैं ऐसे असहयोग की बात सुन रहा हूँ। गांधीजीने यह भी सुन रखा था, कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में कानून बनवाने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसके कारण वहाँ के सनातनी उन पर नाराज हैं। गांधीजीने उन्हें विश्वास दिलाया, कि वही धारा-सभा में जो बिल पेश है, उसमें बलात्कार की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि जो कानूनी बलात्कार सुधार के मार्ग में आज रुकावट डाले हुए है, उसे हटाने के लिए ही मन्दिर-प्रवेश बिल की रचना की गई है। इसलिए उन्होंने बिलारी के सनातनियों से अनुरोध किया, कि हरिजन-कार्य की जिन बातों में उनका कोई मतभेद नहीं है, कम-से-कम इनमें तो वे सुधारकों का हाथ पटावें। पारस्परिक सहिष्णुता पर गांधीजीने काफी जोर दिया। अगर सिर्फ इतना ही सनातनी स्वीकार कर लेते, कि मन्दिरों में जानेवाले सवर्ण हिन्दुओं के बिना खासे अच्छे बहुसंख्यकों के, कोई मन्दिर हरिजनों के लिए न खोला जायगा, तो उनके लिए शिकायत या नाराजा का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए यह बिल पास भी हो जाय, तो भी सिर्फ उसी के सहारे कोई मन्दिर आप-से-आप न खुल जायगा। आज तो मौजूदा कानून के कारण यह हालत है, कि बहुसंख्यकी मरजी के खिलाफ सिर्फ एक आदमी अर्बुग लगादे, तो मन्दिर नहीं खुल सकता। खैर, यह सवाल रहने दें। हरिजन बच्चों को शिक्षा देने या हरिजनों के लिए सार्वजनिक कुर्छें व तालाब खोल देने अथवा उनकी सामान्य आर्थिक उन्नति करने-कराने में तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गांधीजीने कहा, कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता हूँ, कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका उपयोग मन्दिरों के बनवाने में नहीं किया जायगा। यह फण्ड तो केवल रचनात्मक कार्यों में ही खर्च होगा। सनातनियों में यह अजीब करने के बावजूद, गांधीजीने कहा कि भय में उस भारी जन-समुह की सहानुभूति को परखना चाहता हूँ, जो मेरे सामने सभा में उपस्थित है। इसलिए उन्होंने स्वयंसेवकों को आदेश दिया, कि वे लोगों के बीच में जाकर रुपया, पैसा, पान्ना या जो वे हरिजन-कार्य के अर्थ देना चाहें, वह उनसे लें। इस अपील का बड़ा अच्छा जवाब हुआ। कई लोगोंने तो खुद ही सभा-मंच पर आकर गांधीजी के हाथ में रुपये दिये और जो अपने स्थान पर बैठे रहे, उन्होंने स्वयंसेवकों को यथाशक्ती हरिजन-कार्य के निमित्त रुपया-पैसा दिया।

एक ज़मींदार की हरिजन-सेवा

ग्राम में १२ मील के फासले पर जाकली नाम का एक गाँव है। जाकली की जानेवाली सबक तो अच्छी नहीं थी, पर गांधीजी को वही श्री अम्बुनन्दा नाम के एक नवयुवक ज़मींदार का हरिजन सेवा प्रेम देखने के लिए जाना ही पड़ा। ज़मींदारने हरिजनों का ८००) का कर्ज़ माफ़ कर दिया है, और अन्य अनेक प्रकार के सेवा-कार्यों के कारण वह हरिजनों का प्रिय बन गया है। जाकली में लोगों की भारी भीड़ थी। आम्राम के गाँवों में हमारे लोग आये हुए थे। १०००) को सुन्दर थैली श्रुत्युक्त अम्बुनन्दाने दी दी। गांधीजी को वहाँ यह बतलाया गया, कि वहाँ के बहुत-से हरिजनोंने जो सुदूर तथा गो-साम और शराब का परित्याग कर दिया है, उस सब का श्रय श्री अम्बुनन्दा को ही है।

नालियों की सफाई

दुबली में गांधीजी को हरिजन-वस्तियों दिखाने ले गये। वहाँ तो हमें बड़ा आश्चर्य और आनन्द हुआ। वहाँ हम लोगोंने एक अच्छा कारखाना देखा, जो एक हरिजन भाई का है और जिसे वह काफी सफलता के साथ चला रहा है। उस भाईने गांधीजी को थैली दी और चाँदी का एक कटोरा भी। लेकिन उस हरिजन का वह सुन्दर कारखाना देखकर जो खुशा हुई थी, वह सब वहाँ की वस्तियों की बदबूदार गन्दी नालियोंने नष्ट करदी। स्थानियिपैलिटी के मानपत्र का जवाब देने समय गांधीजीने हरिजन-वस्तियों की नालियों की चर्चा की। उन्होंने कहा, कि नालियों-मोरियों का साफ रखना तो प्रत्येक स्थानियिपैलिटी का प्रथम कर्तव्य है। अगर स्थानियिपैलिटी ठीक तरह से ध्यान दे, तो एक दिनमें ही हरिजन-वस्तियों की गन्दी नालियाँ साफ हो सकती हैं और इसमें खर्च का भी कोई सवाल नहीं है। स्वयंसेवक उन नालियों की बात-की-बात में साफ़ कर सकते हैं। लेकिन तभी, जब कि स्थानियिपैलिटी के मेबर खुद भी इस सेवा में भाग लें। जिस प्रकार शरीर का स्वच्छ रहना आसान और आवश्यक है, इसी प्रकार गाँव या शहर की नालियों को भी साफ़ हालत में रखना ज़रूरी है। सार्वजनिक सभा में भी गांधीजीने इसी प्रसंग पर कहा कि अगर शहर या गाँव को साफ़ रखने में लापरवाही की जाती है, तो इसका यह अर्थ होता है कि पूरे ग-जैसी संक्रामक बीमारियाँ वहाँ भयकरता से फैलें। इसलिए हरिजन-वस्तियों के प्रति उपेक्षा का बुरा प्रभाव निश्चय ही नागरिकों या ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

परिश्रम भी पूँजी है

दुबली में रेलवे के आदमियोंने, जिनमें कुछ हरिजन भी थे, गांधीजी को मानपत्र दिया था। उन्होंने उस मानपत्र में यह भी कहा था, कि बेकारों के जाने में उन्होंने जितनी भी आर्जियाँ दीं, सब-की-सब अनसुनी ही गई, उनका सारा प्रयत्न अव्यय-रोदन ही रहा। कारण यह है, कि जहाँ जल्दो तहाँ पूँजी का ही बोलबाला है। गांधीजीने इस मानपत्र के उत्तर में कहा, कि—“मैं तो खुद ही तुम्हारी ही तरह एक मजदूर हूँ। मैं मजदूरों के ही बीच में रहा हूँ। तुम लोग हिंसत न हारो।

अपने आप पर अरोमा रचो। जिन्हें तुम पूँजीपति कहते हो, उनके सामने अपने को अगहाय गहमूम न करो। परिश्रम तो स्वयं ही एक पूँजी है। यह आवश्यक नहीं है, कि मनुष्य की पूँजी का इस रूप-प्रकार से ही हिमाय लगावें। प्राचीनकाल में पशुओं से मनुष्य के धन का लेखा लगाते थे। अमजीवी का धन उसका परिश्रम है। इसलिए पूँजी के प्रकार में कोई भेद नहीं है। भेद तो यह भिन्नता में है। पूँजीपतियों के पास जहाँ हज़ारों रुपये हैं, वहाँ एक मजदूर के पल्ले उसका परिश्रम है, जिसका प्रतिदिन का मूल्य सिर्फ ॥ ही होता है। लेकिन ५०००० मजदूरों के एक दिन के सम्मिलित परिश्रम का अर्थ होता है २५०००० की पूँजी। यह साबित करने के लिए ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, कि कुछ परिस्थितियों में परिश्रम का सहयोग न मिलने के कारण पूँजीपतियों की स्वर्ण-मुद्राओं की लोगों ने आटी मोल भी न पूछा, जब कि एक अकेले अमजीवी का परिश्रम असूख साबित हुआ। इसमें अगर मजदूर भाई एकता के सूत्र में बँधकर काम करें, तो वे ठीक मिल-मालिकों की ही तरह पूँजीपति हो सकते हैं। कारखानों के मालिक और उनमें काम करनेवाले मजदूर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए शिकायत का तो उनमें से किसी को कोई अवसर ही न आता चाहिए, यदि वे अपने-अपने कर्तव्य की सीमाओं का अतिक्रमण न करें। और यही बात हरिजनों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, बसिक उन पर तो यह और भी अधिक लागू होती है। अगर उन्हें अपनी आत्मशक्ति का भान हो जाय, तो फिर संसार में ऐसा कौन है, जो उनकी आर्थिक उन्नति में बाधक हो सके?

मंदिर और कुएं खोले गये

यमकनमंडी, हिरुल्लिगिरि, गौपगाँव और सैलहोंगाल स्थानों में गांधीजीने सैकड़ों-हज़ारों नर-नारियों के बीच में हरिजनों के लिए मंदिर खोले। और हुस्केरी में उन्होंने एक अच्छा पुराना कुआँ भी खोला। दो मंदिर तो हनुमानजी के थे और दो लिगायतों के। उस छोटे-से हिरुल्लिगिरि ग्राम में तो अस्पृश्यता जैसे बिल्कुल ही दूर हो गई है। वहाँ क स्वर्ण हिन्दू तो पूरी समता और मैत्री के भावसे हरिजनों के साथ रहते हैं। अधिकारमं वहाँ के हरिजनों ने शराब और मुदौर व गोमांस का परित्याग कर दिया है।

कार्यकर्त्ताओं के साथ

बेलगाँव में हरिजन-कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक हुई थी। वहाँ एक सजन टाइट किये हुए कुछ प्रश्न लेकर आये थे। कुछ प्रश्न तो अल्पम उपयोगी थे, जैसे—

‘आप का यह हरिजन-कार्य क्या एक विशुद्ध धार्मिक कार्य है या इसके राजनीतिक हेतु हैं?’

गांधीजीने इस प्रश्न का ज़रमे उत्तर दिया कि, “निश्चय ही यह एक विशुद्ध धार्मिक कार्य है।”

दूसरा प्रश्न था—‘जब आप जानते हैं कि कुछ पंडित और सनातनी अस्पृश्यता को शास्त्र-विहित मानते हैं, तो फिर विपरीत मतवालों की सम्मति आप क्यों लेते हैं?’

गांधीजीने जवाब दिया—‘अस्पृश्यता के विषय में मेरा जो मत है, वह किसी की राय से स्थिर नहीं हुआ है। किसी

पंडित के साथ इस विषय पर विचार विनिमय करने के बहुत पहले ही मैं अपना मत स्थिर कर चुका था। पर जब मैं अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार करने लगा, और ख्यामकर मेरे प्रथम उपवास के कारण इस प्रश्नने जब संसार-भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तब मुझे उन लोगों की स्थिति का अध्ययन करना पड़ा, जो अस्पृश्यता का समर्थन शास्त्रों के आधार पर किया करते हैं। यदि मुझे अस्पृश्यता का शास्त्रविहित मानने-वाले पंडित मिले, तो ऐसे भी लोगों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जो इस मत का जोरों से खंडन करते हैं, कि वर्तमान अस्पृश्यता के लिए शास्त्रों में कोई आधार है, और वे मेरी राय में उतने ही धुरंधर विद्वान् थे, जितने कि दूसरे। अपने मत के समर्थन में उन विद्वान् पंडितों के प्रमाण पेश करने का मुझे अधिकार है। पर मान लीजिए, कि उन विद्वान् पंडितों की सम्मति मेरे मत के विरुद्ध पड़ती, तो भी मैं मानता हूँ, कि एक भी पंडित के समर्थन के बिना भी मेरा अपना विश्वास काफ़ी दृढ़ है।’

इसके बाद यह प्रश्न किया गया, कि ‘आपने यह सैकड़ों बार कहा है, कि मैंने हिमालय जैसी भारी-भारी भूछों की हैं। तो क्या आप को पूरा यकीन है, कि आप सैमी ही एक और बड़ी भूल फिर नहीं कर रहे हैं?’

इसका उत्तर यह दिया—‘नहीं, क्योंकि मैं अपने को त्रिकालवर्षी नहीं मानता। किंतु यदि मुझे यह पता चल जाय, कि मैंने गलती की है, तो मुझे इस कार्य से हट जाने में तनिक भी आनाकानी न होगी। और मैं जानता हूँ, कि ईश्वरने जैसे अवतक का मेरा गलतियों को भाग दिया है, उसी तरह मेरी और सूलों को भी वह इशालु स्वामी भाग कन देगा।’

एक दूसरे कार्यकर्त्ता ने पूछा, कि ‘कुछ लोगों का तो यह कहना है कि हरिजनों के लिए पृथक् पाठशालाएँ नहीं होनी चाहिए, और कुछ यह कहते हैं, कि पृथक् पाठशालाएँ तो बहुत ही जरूरी हैं। आपकी इस पर क्या राय है?’

गांधीजीने कहा—‘मेरी अपनी राय तो यह है, कि सार्वजनिक पाठशालाओं में हरिजन बच्चों को शिक्षित कराने का पूरा प्रयत्न तो होना ही चाहिए, पर इसमें संदेह नहीं, कि उन्हें प्राइमरी पाठशालाओं के लिए तैयार करने के विचारसे कुछ दिनों के लिए तो पृथक् पाठशालाओं की आवश्यकता रहेगी ही। यह आशा करना व्यर्थ है, कि तत्काल हरिजन बच्चे पृथक् धारणी ही प्राइमरी पाठशालाओं में दाखिल हो जायेंगे। और इसमें विरोध का भी ता तर्जानना हो सकता है। इसलिए यदि इस संबंध में ही हरिजन बच्चों की शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिलहाल प्रारंभिक पाठशालाओं की निरसंदेह आवश्यकता रहेगी।’

हरिजन-छात्रालय के निमित्त

कुछ वर्ष हुए, कि बेलगाँव के समीप शाहपुर से काकासाहय कालेलकर की धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। तब से वह संन्यासाश्रम का ही पालन कर रहे हैं। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उनकी परिग्रह-स्वाग की आनना बढ़ती ही गई। बेलगाँव से पाँच मील पर उनके नाम से कुछ एकड़ भूतर्तनी जमीन थी।

काका साहबने इसके विषय में अपने पुत्रों से परामर्श किया, तो

[५५वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हिंदूधर्म में अस्पृश्यता

और

महाराष्ट्रीय साधु-संतों के उसपर विचार

संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज स्मृत्यारम्भ के विषय में, देखिए, क्या कहते हैं। श्रीमद्भगवद् गीता में विन्दित साधु-वर्ण्य की योजना गुण-कर्मों के विभागों पर ही निर्भर है, ऐसा देखने में आता है। यही तत्त्व श्री तुकाराम महाराजने भी माना है। यदि हम दृष्टि से उनके अभंगों का अध्ययन किया जाय, तो उपर्युक्त विधान की सत्यता स्पष्टतः दिखाई देगी।

वैष्णवों का धर्म, अर्थात् विष्णुधर्म क्या है ? संसार को विष्णुमय देखना। किसी भी जीव के प्रति 'मत्सर' भावना का अभाव रखनेवाला ही सच्चा वैष्णव कहलाता है।

विष्णुमय जग वैष्णवावाधमं । मेदाभेद भ्रम भ्रमंगल ।
कोणाही जीवाचा न घडावा मत्सर । वर्म सर्वेश्वर पूजनायें ।

अर्थात्—'संसार' को 'विष्णुमय' देखना, यही वैष्णवधर्म है। मेदाभेद की भावना तो भ्रमंगल है, अशुच है और भ्रम है। किसी भी जीव के प्रति मत्सर भाव का न रखना ही उस सर्वेश्वर की सेवा का सार है।

अमुक व्यक्ति ब्राह्मण, अमुक ब्राह्मण और अमुक अंत्यज—
इस प्रकार की दृष्टि वैष्णव की तो कदापि नहीं रह सकती। उस को तो घटघट में—चारों ओर—ईश्वर-ही-ईश्वर दिखाई देता है।

जन विजन माले आम्हां । विट्ठल नामा प्रमाणं ।

पाहे तिकडे बाप माय । विट्ठल आहे रगुमाई ।

अर्थात्—'व्याक्तमात्र' मुझे तो विट्ठल और नामदेव-स्वरूप हैं। मिश्र देखता हूँ, उधर ये पिता और माता केवल विट्ठल और रगुमाई के रूप में ही दिखाई देते हैं।

आगे का अभंग भी ऊपर के तत्त्व का ही अनुगामी है—

जाति कूल येथें असे अप्रमाण ।

गुणाचे कारण असे अंगी ।

वहाँ (हम दृष्टि में) जाति और कूल का कोई प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता।

हम वेद में तो गुण ही (कारण) हैं। (गुणों का ही विचार किया जा सकता है।)

तुकोबा बुआलुन को शरीर अधवा जाति-जन्म नहीं मानते। उनका तो यह कहना है, कि:—

साधनें नरी हींच दोन्ही । जगो कोणी माधोल ।

परद्रव्य परनारी याचा धरी विटाल ।

यदि साधना ही करना है, तो इन दो वस्तुओं के स्पर्श-सर्श की साधना करना। वे दो वस्तु धीन-मी हैं ? परधन और परदारा—इन्हें ही अस्पृश्यता मान।

प्रभु के सेवक के लिए उसकी जाति अधवा कूल कोई अर्थ नहीं रखते।

'हरि का सेवक'—(किसी भी कूल या जाति को धन्य समझेगा।

हो का भलतें कूल । भुचि अधवा चांडाल ।

म्हणवी हरीबा दास । तुका म्हणे धन्य त्यास ॥

चांडाल के कूल में जन्म हो या पवित्र कूल में—किसने अपने को सगवान् के चरणों में अर्पित कर दिया, वही धन्य है।

ऊपर के 'अभंगों' में अशुचि कौन, यह बतलाया गया है। अब तुकोबाने 'भुचि' अर्थात् छुद किसे माना है, यह भी देखें।

विटाल तो परद्रव्य परनारि ।

येथुनी जो दुगी सोवला तो ।

परद्रव्य, और परदारा, यम इन्हीं की छूत मानों जो इनसे दूर रहता है, उसे ही छुद समझो।

हृत्तन पर ही तुकोबा के स्पर्शस्पर्श का अन्त नहीं हो जाता। उन्होंने तो सब जातियों की नामनार सूची दी है और यह उनके की चोट में कहा है, कि प्रत्येक मनुष्य को नामस्मरण का समानाधिकार है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । चांडालाही अधिकार ।

बाले, नारी, नर । आदी करोनि वेश्याहि ।

अर्थात्—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल—बालक-नर, नारी—वेश्या आदि सभी को यह अधिकार है।

सच्चे ब्राह्मण को भी यदि क्रोध आ जाय, तो स्वसत्ता चाहिए कि उसे चाण्डालने छुसा है। और यह 'छूत' देहान्त-प्रायश्चित्त के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती, ऐसी तुकोबा की समझति है।

महारासि शिबें । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ।

तया प्रायश्चित्त काहीं । देहत्याग करतां नाही ।

ज्याचा संग चित्ती । तुका म्हणे तो ते याती ।

महार या मांग को छू जाने से जिसे क्रोध आ जाता है वह ब्राह्मण ही नहीं कहा जा सकता। उसके लिए तो देहत्याग के बिना अन्य प्रायश्चित्त ही नहीं। जिस वस्तु का मनुष्य अपने हृदय में स्पर्श किया करता है, यम वह उसी को पाता है।

अपने अन्तर्मात्रों का विस्मरण जिस कारण से होता है, उसी को तुकोबा 'पाप' कहते हैं।

देव अंतर में पाप ।

परमेश्वर से अन्तर करानेवाला ही तो पाप है।

जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी यदि वह विसंकावादी है, तो उसे ब्राह्मण नहीं, किन्तु 'अभ्यन्त' मानना चाहिए—

अतीवादी नव्हे शुद्ध या बीजाचा ।

ओलखा जालीचा अंत्यज तो ।

अतिवादी अर्थात् अनावश्यक निरर्थक वाद-विवाद करने-वाला हरिगुण ब्राह्मण का आश्रय हुआ नहीं कहा जा सकता। उसे तो निश्चय ही अंत्यज समझो। तुकोबा का कथन है, कि प्रभु के दरबार में जात पाँत का हिसाब नहीं है। गुण-अवगुण को ही परमान्ता एकमात्र प्रमाण समझते हैं।

कन्या गौ करी कन्येचा विकरा ।

चांडाल तो खरा तया नाथें ।

गुण अवगुण हे दोन्ही प्रमाण ।

यानिशी कारण नाही देवा ।

'कन्या' 'वैतु' है। जो कन्या-विकष करता है—इसी का नाम चाण्डाल है। उसी को सच्चा चाण्डाल मानना चाहिए। ईश्वर तो गुण और अवगुण इन दोनों बातों को ही प्रमाणभूत

मानता है। उसे जात-पाँत से वास्ता नहीं। जाति पर तो कुछ भी निर्भर नहीं है। यदि ब्राह्मण हो और मुझ से कभी हरिनाम न अपता हो, तो उसे क्या आप ब्राह्मण कहेंगे ?

ब्राह्मण तो नव्हे ऐसी ज्याची बुद्धि।

पहा भुतिमयी विचारुनि।

जयासि नावडे हरिकीर्तन।

आणीक नर्तन वैष्णवांचं।

जिसको भगवत्-कीर्तन में प्रेम न हो और वैष्णवों का भक्तिमय नृत्य जिसको न सुहाता हो—उसे ब्राह्मण न कहना चाहिए। भक्ति आदि को भली भाँति देखें, तो वह भी यही निर्णय देती है। इसके विपरीत—जहाँ अंत्यज हो और 'राम नाम' से उसकी 'ताली' लग गई हो—तो ?

ब्राह्मण तो यानी अंत्यज असता।

मानावा सन्ना निश्चयेंसी।

रामकृष्ण नाम उचारी सरल।

आठवी सावले रूप मनीं।

शानि, दया, क्षमा, अलंकार अंगीं।

अभंग प्रसंगी धैर्यवंत।

तुका म्हणे गेल्या पडुऊमी अंग।

साङ्गनिया मग ब्राह्मण तो।

अर्थात्—'राम कृष्ण नाम' का सरकतापूर्वक जप करता हो, सावले चन्द्रवाम के सुन्दर रूप का जो ध्यान भरता हो, शांति, दया, क्षमा, आदि जिसके अलंकार हों, और कठिन प्रसंगों में जो अचल और धैर्यवान् रहता हो, कामकोपादि पक्षिपुओं को जिसके हृदय में स्थान न हो—वास्तव में यदि वह जन्म से अंत्यज भी हो तो उसे 'ब्राह्मण' ही मानना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी जो भगवद्भक्तिपरायण नहीं, उसका तो मुँह बेचना भी पाप है। उसकी अपेक्षा तो हजार कई गुणा अधिक अच्छा है।

अभक्त ब्राह्मण जलो त्याचें तोंड।

काय त्याची रांड प्रसवेली।

वैष्णव आभार धन्य त्याची माता।

शुद्ध वभयवा कूलयाती।

अर्थात्—अभक्त ब्राह्मण, हरे हरे ! हटाओ उसे सामने से। उसका तो मुँह बेचना भी पाप है। उसकी माता ने क्यों ऐसे पुत्र को जन्म दिया ? हजार हो और अगर वह वैष्णव हो, तो भहा हा ! धन्य है उसकी जननी को। उसका कुल और उसकी जाति दोनों ही छुड़ हैं। और जाति-गोत्र से करना ही क्या है ? नामस्मरण से ही अनुग्रह धन्य-धन्य हो जाता है।

तुका म्हणे नाही जाती सवे काम।

ज्याचे मुखी नाम तीचि धन्य।

तुकोबा का यह कथन है कि यहाँ (परमात्मा के पास) जात-पाँत से तो कोई मतलब ही नहीं। जिसके मुख में श्री राम नाम हो, वस, वही कृतार्थ है।

भेदाभेद रहित रखने से तो सब प्रकार का विनाश ही होता है। वास्तव में, यह सब सृष्टि भगवान् का स्वरूप ही तो है।

जीव अवधे देव। खोटा नागवी संदिह।

सब जीव, सब प्राणिमात्र देव है। हमारे भीतर जो

संदेह उत्पन्न हो जाता है, वस वही सब बरवादी कर रहा है। किन्तु यह दिव्यदृष्टि तुकोबा को भी यकायक प्राप्त नहीं हुई थी। उनको भी प्रभु की शरण लेनी पड़ी थी।

जीव अवधे देव। ऐसा भाव दे कांहीं।

अर्थात्—हे प्रभो ! जीवमात्र सब तेरे ही रूप हैं, ऐसी सर्वगत भावना मेरे भी अंतर में निर्माण कर।"

किन्तु निकट अनिष्टय में ही उन्होंने यह अनुभव किया कि—

विश्वी विश्वंभर। बोले वेदानीचा सार।

जगो जगदीश। शास्त्रों वदती सावकाश।

व्यापिले हें नारायणें। ऐसैं बोलती पुराणें।

जनीं जनार्दन। संत बोलती वचन।

उत्तम चांडाल नर, नारी बाल।

अवधेची सकल चतुर्भुज।

अवचा विठ्ठल दुजे नाही।

भगला अंतर्बाही सदोदित।

अर्थात्—वेदों का मार निकाला जाय, तो यही मालूम होगा, कि हम अविज्ञ विषय में वह विश्वंभर ही समझा हुआ है—यही वेदों का मार है।

शास्त्रों से भी हमो बात का पता चलता है, कि हम जगत् में जगदीश ही समझ रहा है।

पुराण क्या कहते हैं—यह सब सत्य ही नारायण से ही व्याप्त है।

सन्तों का भी यही कथन है, कि जनता में ही जनार्दन है। नर, नारी, बालक, उत्तम अथवा चाण्डाल—सब-के-सब उस चतुर्भुज परमात्मा के ही रूप हैं।

यह सब सत्य 'विद्वत्समय' है। अन्य यहाँ कुछ भी नहीं है। सर्वत्र, बाहर-भीतर, हर जगह वही विद्वत्सम सत्य रहा है।

जहाँ हृदय में परमात्मा को स्थान दे दिया, वहाँ सुभा-लुत कैपी ?

जैयें देवाची तलमल। तेथें कशाचा विटाल।

जहाँ ईश्वर के विषय में अंतर अधीर हो रहा हो—प्रभु के ही चित्त में जिस जगह तालाबेली मच रही हो, वहाँ अस्पृश्यता कहीं से और कैसे आ सकती है ?

(अममात्र)

पुरुषोत्तम हरि गंतें

हृदय-मंदिर

"हमें अपने हृदय-मंदिर को सदा पवित्र रखना चाहिए। अन्य मंदिरों के समान हम हृदय-मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखना हमारा धर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अस्मर को मज्जिना से उसकी मूला न होने देना हमारा कर्तव्य है। किसी की कुदृष्टि से देखने, किसी निर्दोष पुरुष पर क्रोध करने, किसी की वस्तु चुराने की इच्छा करने, किसी प्रकार के पाप का विचार करने से वह हृदय-मंदिर—हमारे भीतर स्थित भगवान् का मंदिर—मूला हो जाता है। इसलिए उचित है, कि हम मंदिर के भीतर काम, क्रोध और लोभ के मूला को न पैडने दें और पैड जाय तो जहाँतक हो सके, शीघ्र-से-शीघ्र भगवान् के नामरूपी पावन जल से धोकर साफ कर लें।"

—मालवीयजी

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २३ मार्च, १९३४

मन्दिर-प्रवेश बनाम आर्थिक उन्नति

मंदिर-प्रवेश के प्रश्न के संबंध में कभी-कभी असुधारों में टीका-टिप्पणी देखने में आती है। यह आलोचना द्विमुखी हुआ करती है—एक ओर तो हरिजनों की की हुई होती है और दूसरी ओर सनातनियों की। कुछ हरिजन कहते हैं कि, हमें मंदिर-प्रवेश की जरूरत नहीं, यह हमें न चाहिए। रहने दीजिए यह मंदिरों का बनवाना। आप तो इस सारे पैसे को हमारी आर्थिक उन्नति में ही लगाइए।' और कुछ सनातनियों का यह कहना है, कि 'मंदिर-प्रवेश की बात तो एकदम छोड़ दीजिए। हरिजनों को मंदिरों में जबरदस्ती लाकर आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।' यह दोनों ही आलोचक भ्रम में हैं। मंदिर बनवाने में हरिजन-थैली-फंड की एक पाई भी खर्च नहीं हुई और न होगी। प्रयत्न तो यही हो रहा है, कि सार्वजनिक मंदिर जिन प्रकार दूसरे हिंदुओं के लिए खुले हुए हैं, उसी प्रकार हरिजनों के लिए भी खोल दिये जायें। फिर यह हरिजनों की मरजी पर है, कि मंदिरों में वे जाय या न जाय। हरिजनों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ है वह सवर्ण हिंदुओं को दूर करना है। जो लोग मंदिर को अध्यात्म-धन का भंडार समझते हैं, उन करोड़ों के लिए तो वह प्राण से भी अधिक प्रिय जीवित-जाग्रत वस्तु है। अस्पृश्यत्वारूपी पाप का यदि हम सच्चा प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, तो हम अपने इन अध्यात्म-भंडार मंदिरों में हरिजनों को अवश्य उचित भाग देना चाहिए। मंदिरों का खोल देना हरिजनों के लिए कितनी बड़ी बात है, यह मैं जानता हूँ। धारवाड़ और बेलगाँव के बीच में हरिजनों के लिए मैंने तीन मंदिर खोले। उन अवसरों पर सवर्ण हिंदु और हरिजन काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आलोचक अगर वहाँ होते और उन्होंने हरिजनों का उस समय का वह हप देखा होता, जो मूर्ति को प्रणाम करने तथा प्रसाद लेने में उन्हें उस समय हुआ था, तो ऐसी टीका-टिप्पणी वे कभी न करने, उनकी सारी आलोचना वहीं ठंडी पड़ जाती। आलोचना करनेवाले उन हरिजनों की समझ में यह आजाता कि उनके खुद के अलावा बाक़ी के अधिकांश हरिजन तो मंदिर-प्रवेश को अवश्य चाहते हैं। और सनातनी आलोचक देखते कि जहाँ भी जो मंदिर खुलते हैं, वहाँ वे मंदिर में जानेवाले लोगों की पूरी सम्मति से और उनकी खासी अच्छी उपस्थिति में ही खोले जाते हैं। गुपचुप रीति से मंदिर खोलने में कोई सार नहीं। इस से हिंदुधर्म की भलाई होने की नहीं। सार तो तभी है, जबकि ठीक प्रसिद्धि के साथ, विधिपूर्वक तथा मंदिरों में आनेवाले श्रद्धालु लोगों की सम्मति से—न कि उन सुधारकों

की राम से, जिनकी मंदिरों में श्रद्धा नहीं है और जो मंदिरों को बहमरूप समझते हैं—मंदिर खोलें जायें। मंदिर-प्रवेश की प्रवृत्ति में पैसा तो खर्च होना नहीं। मंदिरों में जिनकी आस्था है और सवर्ण हिंदुओं पर जिनका प्रभाव पड़ता है, वही लोग इस विषय में कुछ कर सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही नम्रता और सावधानी से सुलझाने का है। श्रद्धालु सुधारक ही मंदिर-प्रवेश के संबंध में काम करें। उनका यह बनवाने का अधिकार और कर्तव्य है, कि बिना मंदिर-प्रवेश के यह सुधार अधूरा ही नहीं, बल्कि व्यर्थ है। कारण यह है, अगर मंदिरों में जाने का हरिजनों को अधिकार नहीं मिला, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अस्पृश्यता जड़मूल से नष्ट हो गई है।

रही अब आर्थिक उन्नति की बात। सो यह कहना बिल्कुल ही गलत है, कि मंदिर-प्रवेश के प्रश्न से हरिजनों की आर्थिक उन्नति में बाधा पहुँच रही है। मंदिर-प्रवेश आर्थिक उन्नति का विरोधी कैसे हो जाता है? मंदिर-प्रवेश से तो आर्थिक उन्नति को सहायता ही मिलती है। कारण यह है कि हरिजनों को जब मंदिरों में जाने का अधिकार मिल जायगा, तो आर्थिक उन्नति का जो मार्ग दूसरों के लिए खुल चुका है, वह हरिजनों के लिए भी आप-से-आप खुल जायगा। जहाँतक हरिजन-थैली-फंड का सम्बन्ध है, वह सब उनकी आर्थिक उन्नति पर ही खर्च किया जायगा—अगर यह मान लिया जाय, कि शिक्षा का भी आर्थिक उन्नति के अंतर्गत समावेश हो जाता है। उस शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए, कि पढ़-लिखे हरिजन जीवन की दौड़ के लिए अधिक योग्य बनें। मुझे मालूम है, कि सवर्ण लोग पढ़-लिखकर जिनना चाहिये, उन्हे योग्य तो नहीं बने। पर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उनकी शिक्षा के अन्दर शारीरिक परिश्रम के प्रति तिरस्कार का भाव भरा रहता है। हरिजनों के सामान्य समुदाय के लिए कुछ समय तक तो अभी ऐसी किसी आपदा की आशंका नहीं है। और यह भय हमेशा के लिए भी दूर हो सकता है, अगर हमारे हरिजन-सेवक हरिजन-शिक्षा को उस दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति से दूर रखने का खयाल रख, कि जिसमें अधिकांश में उद्योग के लिए तो स्थान ही नहीं है।

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

आवश्यकता

है अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के दफ्तर में एक डार्क के स्थान के लिए एक हरिजन तब्युवक की, जिससे हिन्दी के साथ मैट्रिक पास किया हो, और दफ्तर के काम का जिसे थोड़ा-बहुत अनुभव भी हो। वेतन योग्यतानुसार २५) तक दिया जायगा। पत्र-व्यवहार नीचे के पते पर करना चाहिए—

जेनरल सेक्रेटरी,

हरिजन-सेवक-संघ

विशाला-मिस्स, दिल्ली

गोरखपुर जिले में हरिजन-सेवा

[सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त बाबा राजनदासजीने गोरखपुर जिले की हरिजन-सेवा का विवरण प्रकाशनार्थ भेजा है, जिसे हम नीचे देते हैं। बाबाजी का गुरुयोग वास्तव में हमारे लिए अनुकरणीय है—सं०]

पाली ग्राम के हरिजनाश्रम के समीप नखनी में फागुन सुद ५ को एक हरिजन-सम्मेलन हुआ। प्रार्थना-पूजन के पश्चात् हरिजन बालकोंने उपस्थित जनता को प्रसाद बाँटा, जिसे सब लोगोंने सहर्ष ग्रहण किया। जिन पौख नवयुवकोंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, उन्हें कुछ प्रगति-विरोधी सर्वांग सज्जनोंने जाति-बहिष्कृत कर दिया है। ग्रामवासी उनके हाथ का झुका पातीतक नहीं पीते। तो भी वहाँ के वे हरिजन-सेवी नवयुवक और उनके परिवारवाले बड़ी दृढ़ता के साथ पूर्ववत् अपना कार्य कर रहे हैं।

हरिजनाश्रम, पाली की ओर से ग्राम-वासियों की कपड़े की कमी को दूर करने के लिए छोटे पैमाने पर खादी का कार्य आरंभ कर दिया गया है। तीन महीने में २ सन, १६ मीर सूत काता गया है, और २१ धान खादी बुनी गई है। बुनाई की दर दो पैसे गज नियत की गई है। बारडोली-चर्वे के ठगपर मये चर्वे बनवाये जा रहे हैं। हरिजनाश्रम के कार्यकर्ता बुनाई का काम मुफ्त में कर देते हैं।

हरिजन-सेवक-संघ की ओर से स्थापित भस्वा ग्राम की पाठशाला में छात्र-संख्या १२० से ऊपर हो गई है। हरिजन एवं सर्वांग सभी बालक इस पाठशाला में पढ़ते हैं।

भटनी (दमरिया) के पाग सोनीपुर ग्राम में एक हरिजन-पाठशाला खोली गई है, जिसमें ४० हरिजन बालक पढ़ते हैं। अध्यापक भी हरिजन हैं, और संचालक भी हरिजन, जिनका नाम श्री अछयवर राम है।

श्री परमेश्वराश्रम, घरहज, की ओर से भटनी, घरहज से-सोमठ आदि बाढ़ पीड़ित स्थानों पर १०१ गरीब हरिजनों को खादें बाँटी गईं।

आश्रम की ओर से एक हरिजन भाई को जूते बनाने का कर्मा और किरमिच आदि व्यापार दिया गया।

आश्रम के अवीन अनाथालय के एक हरिजन बालक को दर्जी का काम सिखाने के लिए छात्रवृत्ति दी गई है।

जनकटा स्टेशन के पास भटवर ग्राम में श्री नवल हरिजन-आश्रम की ओर से नकद पैसा न लेबर गल्ले पर खादी-बुनने का काम कराया जा रहा है। दो महीने में करीब १५० गज खादी-यहो बुनी गई है। आश्रम के दो बालकों को बुनाई का काम सिखाया जा रहा है। इधर रुई और सूत की कमी तो नहीं थी, पर बुनाई का कोई प्रबन्ध न था। इसमें किसानों को बड़ा फल था। अब यहाँ के किसान पुराने ढंग पर गल्ला देकर खादी बुनवा लेते हैं, इसलिए इस मही के समय ग्रामवासियों को बड़ी खुशिया हो गई है।

घरहज के समीप कलेली गाँव में एक हरिजन-नामि-पाठशाला खोली गई है, जिन का सब आषट्मक स्वर्ण कलकत्ता-दलित-सुधार-समिति के उत्साही कार्यकर्ता श्रीनरसिंहाधारी देते हैं।

बापू का पुण्य-प्रवास

[५५वें पृष्ठ से आगे]

उन्होंने यही ही प्रसन्नता से अपने पिता के विचार को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप श्रीयुक्त गंगाधर राव देशपांडे के साथ मलाह करके गांधीजीने बेलगाँव की सार्वजनिक सभा में उस दिन घोषित कर दिया, कि यह जमीन काका साहब कानेकर और उनके पुत्रोंने एक हरिजन-आश्रम स्थापित करने के अर्थ प्रदान कर दी है। अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ की ओर से ट्रस्टियों का जो बोर्ड बनाया जायगा, उसी के नाम से इस आश्रम की रजिस्ट्री होगी। आश्रम का विधान और ट्रस्टियों के नाम बाद की नियुक्त तथा प्रकाशित किये जायेंगे। काका साहब का यह विचार है, कि महज उसकी आमदनी के रूप में ही उस भूमि का उपयोग न किया जाय, बल्कि हरिजनों के हितार्थ जहाँतक हो सके साबरमती-आश्रम में मिलता-जुलता एक आश्रम वहाँ बनाया जाय।

हरिजन-व्यापारी गांधी

निपानी में व्यापारी-संघलने गांधीजी का स्वागत किया और उन्हें एक बैला दी। सभा में जाने से पहले उन्होंने यह सुन रखा था, कि निपानी के व्यापारियोंने अपनी कमाई से वे हरिजन कार्य के लिए कुछ रकम निकालकर भण्डार रख देने का निश्चय किया था। लेकिन अब अपने उस वचन के पालने में व्यापारियों का रुख कुछ बदल-पा गया है। फिर भी यह बात नहीं, कि वे लोग बिल्कुल ही नट गये हों। व्यापारी-संघल के सामने भाषण करते हुए गांधीजीने कहा, “मैं एक व्यापारी की हैसियत में ही अपने व्यापारी भाइयों के सामने भाषण कर रहा हूँ। अन्तर इतना ही है, कि जहाँ आप लोग अपने-अपने कुटुम्ब के लिए व्यापार-बन्धा चला रहे हैं, वहाँ मैं एक ऐसे विराट् कुटुम्ब की तरफ से वनिज-व्यापार कर रहा हूँ, जिसमें कई करोड़ आदमी हैं। मेरा मतलब हरिजन-परिवार से है। मैंत देखता है, कि व्यापारियों की साथ उनके कमाये हुए रुपये-पैसे पर नहीं, बल्कि इस प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, जो उन्हें अपने बापे पुत्र करने में प्राप्त होती है। किसी बैंक की निजिरीयों में मोना-डा-मोना इत्रो न आता हो, लेकिन अगर वह अपने नाम का चिक न मकारे, यानी नाम खाने में उसका यकाया होने हुए भी चिक का भुगनान न करे, तो उसकी साथ एक मित्र में ही धूल में मिल जायगा। हयलिंग में डम्माई करना है, कि करोड़ों हरिजनों के निमित्त भाषने जो वचन दिया है, उसे पूरा करने में आप हरगिज न चूकेंगे।” अच्छा हुआ, जो संघल की ओर से अध्यक्षने वही गांधीजी को यह विश्वास दिला दिया, कि व्यापारियोंने जो वचन दिया है, उसका भग दाने की कोई आशंका नहीं है।

हरिजनों के लिए

निपानी में कई अच्छे मन्त्रे हरिजन कार्यकर्ता हैं। श्रीयुक्त अक्षयचंद्र, जिनके यहाँ हम सब लोग ठहरे हुए थे, अपनी धुन के एक ही हरिजन-सेवक हैं। हरिजन बालकों तथा बालिकाओं का वह, अपने कुटुम्बियों की ही भाँति, पालन-पोषण कर रहे हैं। हरिजनों के हितकारी कार्यों पर वह अनेक प्रकार से काफ़ी रुचिया खर्च कर रहे हैं। ‘मिक्का’ हास्टल वहाँ के एक मन्त्रे

हरिजन-सेवक की व्यवस्था में बड़ा अच्छा चल रहा है। और वहीं एक आश्रम भी है, जिसे ब्रह्मचारी रामतीर्थने स्थापित किया है। यह सज्जन एक हरिजन-बन्ती में रहते हैं। एक हास्टल भी है, जिसे खुद हरिजन लोग बड़ी कठिनाई से चला रहे हैं। गांधीजीने अपने भाषण में इन सब सेवा-कार्यों की चर्चा की, और जनता से अनुरोध किया, कि उसे इन संस्थानों की उदारता पूर्वक सहायता करनी चाहिए।

ईश्वर का हाथ

रोहवाक एक छोटा-सा रेलवे-स्टेशन है। ठीक समय पर मोटर से बीजापुर को रवाना होने के लिए गांधीजी को रोहवाक में ही रात गुजारनी पड़ी। इसलिए वहाँ थकी-वैली मिलने की तो कोई बात थी ही नहीं। मगर रोहवाक के कार्यकर्ता अपने यहाँ से बिना कोई सभा किये गांधीजी को सलाह कैसे देने देंगे। इसलिए, सबेरे ही, वहाँ से हमारे रवाना होने से पहले, उन लोगों ने एक सार्वजनिक सभा कर डाली, जहाँ गांधीजीने हरिजन-सेवा-कार्य के लिए लोगों से सहायता की अपील की। उन्होंने बहुत छोटा-सा भाषण दिया, और लोगों से कहा, कि अगर वे इसमें विश्वास करते हैं, कि अस्पृश्यता सबभूत एक पाप है, तो उन्हें इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और पैसा-पाई जो उनसे बन सके हरिजन-कार्य के लिए देना चाहिए। उनका यह दान उनके उस प्रायश्चित्त का एक चिह्न होगा। इस अपील का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ एक हजार आदमियों ने अधिक नहीं थे। पर शायद ही कोई खी पुरुष ऐसा हो, जिसने कुछ-न-कुछ हरिजन-निधिमेंन दिया हो। १२५) को शक इस तरह उस छोटी-सी सभा में एकत्र हो गई।

इसी सभा में गांधीजी से पूछा गया था, कि क्या वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? इस प्रश्न का उन्होंने तुरंत यह उत्तर दिया—“मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किये बिना कैसे रह सकता हूँ, जब कि मैं एक सामूहिकी-सी प्रार्थना के परिणाम में स्पष्ट ही उसकी लीला का यह विकास अपने आगे देख रहा हूँ। और उसके लीला-विधान का यह प्रमाण, यह बात नहीं कि, पहला ही उदाहरण हो—हम प्रवास में तो नित्य ही ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे देखने में आते हैं। ऐसी जनानों का सामूहिक स्वाद्य यही तो सिद्ध करता है, कि अवश्य ही कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इसमें यह भी प्रमाणित होता है, कि हमारे इस आंदोलन में उनी पराजित का हाथ है।”

हरिजन और ब्राह्मण

रोहवाक से हम लोग बीजापुर पहुँचे। रास्ते में कई जगह स्वागत हुआ और थैलियाँ मिलीं। बीजापुर की म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन एक मुसलमान सज्जन हैं। उन्होंने ही म्यूनिसिपैलिटी का मानपत्र पढ़ा। उन्होंने ठीक ही इस इतिहास-प्रसिद्ध बात पर ज़ार दिया, कि आदिलशाही वंश की राजधानी हमी बीजापुर के राजमहलों के ठीक बीचोबीच एक हिंदू-मन्दिर था। बीजापुर ज़िला उस महान् सुधारक बासवेश्वर का जन्मस्थान भी है, जिसने अस्पृश्यता को बिल्कुल ही उखाड़ दिया था। इसलिए यह कोई अचरज का बात नहीं, जो बीजापुर में सबर्ण हिंदुओं के साथ-साथ हरिजन बड़े प्रेम से रह रहे हैं और एक ब्राह्मण-

बन्ती के बीच में एक हरिजन-हास्टल मौजूद है। इस हास्टल को एक ब्राह्मण सुधारक चला रहा है, जिसने अपना जीवन ही हरिजन-सेवा के मोक्षार्थ अर्पित कर दिया है।

‘विश्व-बंधुत्व’ की ओर

बीजापुर की सार्वजनिक सभा में जो मानपत्र मिला, उसके उत्तर में गांधीजीने कहा—“अस्पृश्यता-निवारण का यह आन्दोलन ‘विश्व-बंधुत्व’ की ओर हमारे बढ़ने का एक बड़ा अच्छा प्रयत्न है। मनुष्य सब भाई-भाई हैं, इस महान् सत्य के मार्ग में धर्म के नाम पर मारी जानेवाली यह अस्पृश्यता शायद सबसे बड़ी बाधक हो रही है। इसलिए अगर सबर्ण हिंदू स्वच्छा और सच्चाई से अस्पृश्यता का परित्याग कर दें, तो हम लोग इस महान् सत्य के बहुत अधिक समीप पहुँच जायेंगे, इतिहास में यह एक अभूतपूर्व बात होगी। इस प्रवृत्ति का कोई राजनीतिक उद्देश नहीं है। यह तो एक आत्म-शुद्धि की ही विमुक्त प्रवृत्ति है। हमारी हिंदूजानि मानवता के विशाल वृक्ष की एक शाखा है। अगर यह शाखा अस्पृश्यता के रोग से मरियों से पीड़ित है, तो यह अच्छा हो, कि वह मुहता जाय और काटकर फेंक दी जाय। लेकिन अस्पृश्यता दूर होने के बाद यदि यह शाखा पनप उठे, तो निश्चय ही विश्व-मानवता का समस्त वृक्ष नीरोग तथा स्वस्थ हो जायगा। इसीलिए मैं इस प्रवृत्ति को विशुद्ध धर्म प्रवृत्ति कहता हूँ, और इसे सफल बनाने के लिए समस्त विश्व के प्रेमपूर्ण सहयोग को आमंत्रित करता हूँ।”

उपसंहार

बीजापुर से हम लोग हैदराबाद गये। ९ मार्च का सारा दिन हैदराबाद में ही बीता। श्रीमती सरोजिनी देवी, अवस्थान हाते हुए भी, स्नाय करके गांधीजी का स्वागत करने के लिए ही बम्बई से आई थीं। दोपहर को सार्वजनिक सभा के बाद महिला-सभा हुई, जिसमें महिलाओं की काफी अच्छी उपस्थिति थी। श्रीमती सरोजिनी देवी के उद्यान में गांधीजीने अपने हाथ से एक आश वृक्ष का आरोपण किया। गांधीजीने कहा, ‘मैं आशा करता हूँ, कि नाकहू-परिचार की देश-सेवाएँ इस आश वृक्ष की तरह दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जायेंगी।’ इसके पश्चात् सरोजिनी देवी गांधीजी को मिकन्दराबाद ले गईं, जहाँ एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई।

यहाँ से गांधीजी को भूकम्प-पीड़ित बिहारने बुला लिया और इस तरह अभी कुछ समय के लिए यह महान् हरिजन-प्रवास स्थगित हो गया।

बालजी गोविंदजी देशाई

मेरे राम ?

बिहारके एक कृपालु विरक्त आर्षेणव महानुभाव, जो मेरे चिरपरिचित हैं, मेरे साथ अन्त्यजस्पर्श के सम्बन्धमें निज पत्र-व्यवहार कर रहे थे। मैंने अन्तिस उत्तर दिया था कि “यदि कोई सुमे, विष्ठाको भी भगवान् श्रीरामका प्रसाद कहकर देगा तो मैं उसे सादर और सश्रद्ध अस्तक पर धारण करूँगा। ऐसी जब मेरी स्थिति है, तो उस राम के दर्शनानुर अन्त्यजकी में पातितपावन रामके समक्ष जाने में रोकने की भावना कैसे प्रकट कर सकता हूँ ?”

इस मेरे उत्तर पर उन महात्माका एक पत्र मेरे पास आया है। इसमें एक बहुत ही मजबूत आक्षेप है। बहुत दिनोंसे उनके कोमल और प्रेमपूर्ण हृदयके अन्तस्तकमें मेरे लिए यह आक्षेप निगूढ़ था, जो आज अकस्मात् प्रेमविह्वल होनेके कारण, न छिपा सकने से, बाहर निकल दिया है। उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप मेरे लिए परिचित हैं। जहाँ इतना गाढ़ सम्बन्ध हो, वहाँ पर मेरे संकोच से मेरा दोष न कह दिया जाय तो यह मेरे साथ अन्याय ही किया जायगा। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेमके साथ ही, भूलते हुए प्रेमी को मार्ग बता देने में ही प्रेमका निवीह है। भूलते हुए की उपेक्षा करनेमें प्रेम का कुछ अर्थ नहीं है। हमारे सम्प्रदायके बड़े यक्षि मुझे बैठाकर मेरी भूलको, चाहे चाससे चाहे दण्डमें परन्तु प्रेमके साथ और हित-बुद्धिसे समझा दें तो मैं अपना अहोभाग्य ही समझूँगा। मेरे मित्र की भी ऐसा ही कल्पना था, परन्तु उस आक्षेप को उन्होंने बहुत दिनोंतक मेरे संकोच से ही छिपा रखा था, इसका मुझे खेद है।

मेने 'तत्त्वदर्शिन' कभी लिखा होगा, कि 'तपस्या करनेवाले शम्भूक शूद्रका मस्तक अन्यायी राम के हाथ से कटवा लिया गया है।' इसमें अन्यायी राम यह शब्द आपको चुभ गया। चुभ जाना ही चाहिए था। न्यायस्वरूप धरमरूपाणु रामको अन्यायी राम कहने पर यदि किसी वैष्णवको क्षोभ न हो, तो वह वैष्णव ही नहीं है। परन्तु इसमें मेरा तात्पर्य सोचना चाहिए था।

आपने अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि—“तुम किस राम के इतने प्रेमी हो? जिस अन्यायी रामके हाथमें अन्यायी रामने तपस्वी शूद्रका शिर काटा था उसी दाशरथि राम के, या दूसरे किसी राम के प्रेम में इतने विह्वल हो?”

आपके इस प्रश्नमें थोड़ा-सा भ्रम है। पहले मैं उसे निरङ्कुश कर दूँ। पीछे यदि आवश्यक होगा, तो अपने रामका स्वरूप बता दूँगा। आप शम्भूक के शिर काटनेवाले राम और दाशरथि राम को एक जानते हैं। मैं दोनों को दो राम जानता हूँ। जिस रामने शम्भूक का शिर, बिना अपराध के, काट लिया, वह राम अन्यायी राम—मेरा प्रभु राम नहीं है। जिस क्रूर और निर्दयता तथा विश्वासघात का उज्ज्वल प्रतिरूप अन्यायी राम सीता को छक से, अयोध्या से बाहर जंगल में कक्ष्मण के साथ भेज देता है, वह राम मेरा प्रभु राम नहीं है। मैं वाल्मीकि-रामायणके उत्तरकाण्डको अपने वाल्मीकिका रचित नहीं जानता हूँ। वह वाल्मीकि दूसरा, वह रामायण दूसरा और वह राम भी दूसरा। मैं उस रामको अन्यायी ही नहीं, विश्वासघाती ही नहीं, इससे भी अधिक अपराधी मानता हूँ।

क्या अब भी मेरे रामके विषयमें कोई सन्देह है? नहीं होना चाहिए। मेरा राम दाशरथि राम है। मेरा राम सीतानाथ राम है। मेरा राम साकेतपति राम है। शबरीका उपाख्यदेव और अन्त्यजा शबरीके हाथका जल लेकर पान करनेवाला, उसके हाथसे फल-बेर प्रेमसे खानेवाला, मधुरमूर्ति, मधुरहृदय परम-दयालु राम ही मेरा राम है। वाल्मीकि-रामायणमें बालकाण्डसे लेकर युद्धकाण्डतक जिन रामका जिस सर्वेस्वर रामका गुणगान हुआ है, चरितचित्रण हुआ है वही राम मेरा है। उसी रामके नाम पर मैं विपठाको माथे चढ़ाऊँगा। उसी रामके नामपर मैं अन्त्यजका स्पर्श करके भी पवित्र रह सकूँगा। उसी रामका

दर्शन प्रत्येक अन्त्यज मन्दिरोंमें कर सकता है, यह मेरी धारणा है। रामके दर्शनका रोकनेवाला राम ही हो सकता है, दूसरा नहीं। यदि रामने रामायणमें कहीं भी कहा हो कि मेरे दर्शनको अन्त्यज मेरे पास न आवें, तो निस्सन्देह मैं इस आज्ञाको शिरपर चढ़ाऊँगा। मैं समझता हूँ, कि मेरे मित्र मेरे रामके स्वरूपको समझ गये होंगे और इतने स्पष्टीकरण के बिना उनके हृदयमें जो अबतक मेरे सम्बन्धमें भ्रम था, वह निकल गया होगा।

भगवदाचार्य

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[१० फ़रवरी से १६ फ़रवरी, १९३४ तक]

त्रिचिनापली—गुजराती, मारवाड़ी, मुस्तामी व्यापा-	
रियों की पैली	५४०)
पीरडन जवाहरलाक बैंक की पैली	२६१)
हस्ताक्षर-मुद्रक	५)
नीकाम से	१८)
श्रीरंगम्—जनता की पैली	१५०)
फूल के सौदागरों की पैली	३०)
हस्ताक्षर-कराई	२॥)
फुटकर संग्रह	२)
नीकाम से	१४)
मल्लचनस्तूर—जनता की पैली	३०३॥)
विद्यार्थियों के द्वारा	७॥)
नीकाम से	२८)
समयापुरम्—जनता की पैली	४०१)
नीकाम से	३८)
चिंतामणिचेरी—जनता की पैली	५५)
मानपत्रों के नीकाम से	१०)
त्रिचिनापली—हरिजन कार्यकर्ताओं की सभा में	१०)
त्रिचिनापली की हरिजन-वस्तियों में कुर्द सुदधाने	
के लिए डा० रामचंद्र के द्वारा दान प्राप्त हुआ	५००)
तालुका-बोर्ड की पैली	८०)
महिलाओं की पैली	३२८१)
विद्यार्थियों की पैली	३७८॥)
ननिया पैली	४६१॥)
स्वागतकारिणी समिति की पैली	१९३०)
सोनाल साहस्रम जीग की पैली	१९५॥)
श्री नागरसम् पिस्ले	२५)
महिला-सभा में विविध धन-संग्रह	३५॥)
विद्यार्थियों-द्वारा फुटकर संग्रह	७॥)
महिला-सभा में फुटकर धन-संग्रह	३८॥)
हस्ताक्षरों का मुद्रक	४२)
फुटकर धन-संग्रह	१०६॥)
नीकाम से	२८५॥)
हरिजन-वस्ती में फुटकर धन-संग्रह	११५)
फुटकर संग्रह	१८॥)
मुथरासमस्तूर—रेल के प्लेटफार्म पर पैली	६०)
कुलीतलाई—तालुका-बोर्ड की पैली	२५)

कुलीतकाई स्थान पर	२५)	किलन में	" "	२०)
तेरियाकहपुर की श्री डी० जानकी भग्मल	५०)	ग्रामदम में	" "	२३०)
पचायन-बोर्ड की थैली	२५)	नागरकोहल में	" "	५२॥)
अतिरिक्त थैली	१७२॥)	त्रिणयली ज़िले में	" "	३७६)
फुटकर संग्रह	९)	मुरा ज़िले में	" "	१७८४)
नीलाम से	८)	देवकोटा में	" "	२१४)
मथानूर—माथानूर तथा आस-पाम के अन्य स्थानों		नीलगिरि ज़िले में	" "	१७९३॥)
की थैली	१०१५)	मैसूर राज्य में	" "	१८)
विविध द्रव्य-संग्रह	२२॥१-१)	वरहमपुर में	" "	२८॥१-)
करूर—श्रीमती जानकी भग्मल	४१)	फुटकर नीलाम से	" "	४८॥)
जनता की थैली	०५१)	नमस्तल—(सलेम ज़िला) जनता की थैली		१७५१)
समरस उलियर-संघ की थैली	५२)	एक हरिजन-हितैषी के द्वारा		२५)
हस्ताक्षर-गुल्क	५)	हस्ताक्षर-गुल्क		१०)
फुटकर धन-संग्रह	१५)	विविध धन-संग्रह		११)
नीलाम से	१२७)	नीलाम से		४०)
ईरोड—जनता की थैली	२०२)	संदमंगलम्—जनता की थैली		२५१)
स्वदेशी कपड़े के व्यापारियों की थैली	१०१)	लकड़ों की थैली		४॥१)
कंडन मिशन बोर्डिंग के विद्यार्थी	१०)	नीलाम से		६)
श्रीमती केशवदास कालीदास	५१)	रासिपुरम्—बोप्पा पट्टी की थैली		२०॥३॥)
फुटकर संग्रह	१०१॥)	जनता की थैली		१२६॥३॥५)
नीलाम से	६९)	हुदीकुलम् की थैली		५९॥१)
भयानी—जनता की थैली	३७०)	कालापनयकन पट्टी की थैली		६०)
तालुका-बोर्ड की थैली	१०५)	" " में फुटकर संग्रह		२५)
हरिजनों की थैली	॥१॥)	सेलुकरची की थैली		६३॥३॥८)
नीलाम से	३०)	हस्ताक्षर-कराई		५)
तिरुचिनगोडु—जनता की थैली	३००)	नीलाम से		५)
सम्भारो-मभा की थैली	४५)	सलेम—एक मुसलमान		७५०)
कुमारपलायम की जनता की थैली	३५१-॥)	नजुन्दपुरम् की थैली		२०)
नीलाम से	१६)	महिलाओं की थैली		२२५)
ईरोड—निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	४७)	विविध धन-संग्रह		६३॥३॥१)
श्री नारायणदास मधुराहाय मुल्लानी	११)	महिला-मभा में फुटकर संग्रह		४)
श्री एम० एल० मुथुकलपन	५१)	हस्ताक्षर-गुल्क		१०)
फुटकर द्रव्य-संग्रह	४८२-५)	ज़िला-बोर्ड की थैली		१०११)
तिरुचिनगोडु—हस्ताक्षर-गुल्क	५)	श्री एन० जी० नासुर्वैया		१०)
सादी-कार्यकर्ताओं तथा युनकरों की थैली	२२६१-१०)	नायपेट झवेरी बाज़ार		१०)
पुडुपलायम गाँव की थैली	८६१-)	जनता की थैली		२००१)
हरिजनपाठशाला के लकड़ों की ओर से	१)	वेरल-मघ की थैली		३४॥३॥)
निवास स्थान पर फुटकर संग्रह	३६२)	भगवन्निह-भारत-वालक-मभा की थैली		७३॥॥)
नीलाम से	२)	विभिन्न धन-संग्रह		८१-१)
ईरोड—नीलाम से	१०)	अदूर की जनता की थैली		१९॥१)
सलेम—श्री शिवोड्डमूने मनीभाईर से भेजा	५)	कडथुर गाँव की थैली		११)
मदुरा—मूत का राम	४॥१)	नायपेट के कुछ व्यापारियों की ओर से		१११)
मलबार में मिला हुआ भेंट का चीज नीलाम की		" "		१५०)
गई	१५६४॥१)	विविध धन-संग्रह		२३॥१)
त्रिपुर ज़िले में	" "	श्री कावेरी मुहलियर		०५)
हुनीकुलम् ज़िले में	" "	वैश्य-वाहित्य-संकल की ओर से		२१४)
एलपी ज़िले में	" "	एक हरिजन-हितैषी		५)
कोटायम् ज़िले में	" "	नीलाम से		४८१)
सेप्टिक प्रायणकोर में	" "	ईरोड—स्थान पर फुटकर धन-संग्रह		५)

कहरू—जनता की एक भित्तिरिक्त थैली	१२५/८	विविध धन-संग्रह	३५१/५
तंजौर—जनता की थैली	९७०/	नीलाम से	१४९॥
प्रत्येक घर से संग्रह	५६५/१	निरुधेरार्द्र—जनता की थैली	५१॥५/॥
श्री कृष्ण एण्ड कंपनी	२१/	कुटकर संग्रह	१/
४ हस्ताक्षरों का शुल्क	२०/	कोडवमल—जनता की थैली	९५/
सिद्ध वैद्यशाळा की थैली	१०१/	कुटकर तथा हस्ताक्षर आदि से	६/
श्री आर्य तोरार्द्र नारायण	१०१/	मनजाकोलार्द्र—जनता की थैली	१०९॥१/
विविध धन-संग्रह	१५॥५/	नीगापट्टम्—श्री आर० सीताराम ऐयंगर	१०१/
नीलाम से	४४१/	कुटकर संग्रह	७॥
अलयमपेट—जनता की थैली	१३५/	निवास-स्थान पर कुटकर तथा हस्ताक्षरों से	५२/
नीलाम से	६/	नागौर—जनता की थैली	५२॥१/
आगरमनगुडी—जनता की थैली	६९/	कुटकर संग्रह	२/
नीलाम से	१/	कराहकाल—जनता की थैली	१०१०॥१/
पापनाशम्—जनता की थैली	९७/॥१	विद्यार्थियों की थैली	२५॥५/
विविध धन-संग्रह तथा हस्ताक्षरों से	१२/	हस्ताक्षरों से तथा कुटकर संग्रह	२१/
सुन्दर पेरुमल कोडुल की थैली	१६/	नीलाम से	६०/
कंभकोणम्—जनता की थैली	१२००/	निरुयाडी—जनता की थैली	५९८/
विद्वत्कर्मा की थैली	५१/	एस० कोडुल—जनता की थैली	६॥१/
श्री के० वेंकटचारी	७७५/॥१	मायावरम्—व्यापारियों की थैली	५१॥११/४
एक सरकस के मालिक-द्वारा	२५/	जनता की थैली	१०१/
अमेरिका के एक हवर्ली सज्जन	२५/	हस्ताक्षरों तथा नीलाम आदि से	३५॥१/
हिंदी-प्रचारिणी-सभा	१२/	दियाली—जनता की थैली	५०५/
श्री ए० बी० आर० बेदियर	१५/	श्री चिदंबरनाथ मुद्दालियर	२००/
गुजराती तथा हिंदीभाषा-भाषियों की थैली	२८१/	विविध धन-संग्रह	२५॥१/१
डा० सुन्दरसन	१६५/	नीलाम से	१३/
एक सज्जन	११/	चिदंबरम्—तालुका-बोर्ड के सदस्यों की थैली	२२०/
श्री रामकृष्ण-विद्यालय के विद्यार्थी	५॥१/	श्री बाळकृष्ण पिल्ले	१००/
कुटकर धन-संग्रह	२०॥१/	श्री कुंजीतपदा पिळ्ळे	२५/
नीलाम से	५२/	श्री सुब्रह्मण्य पंडाराम	१०/
नटचियार कोडल—जनता की थैली	९९१/॥१	विद्यार्थियों की थैली	२२८॥१/७
कुटकर तथा नीलाम इत्यादि से	७१/	जनता की थैली	४०१/१
कुरकुलेरी—जनता की थैली	५०१/	दो हस्ताक्षरों का शुल्क	१०/
मन्नारगुडी तालुका की थैली	१२७/१	हरिजन-सेवक-संघ की थैली	५२/
अम्मायप्पन्न गाँव की थैली	५१/	नीलाम से तथा कुटकर संग्रह	६७॥५/१
श्री रामभद्र उदुयार	२१/	पोटोनीवो—तथाग सेमोरियल क्लब की थैली	१०/
६ हस्ताक्षरों का शुल्क	३०/	कुडालूर—महिलाओं की थैली	४१/
नीलाम से	५८॥१/१	ग्रामिणियैलिटी के सेयरमेन की थैली	१०१/
तिरुवादी—जनता की थैली	७००/	माडव आरकट जिला-बोर्ड की थैली	१०१/
श्री जी० रामाजुलम् मुद्दालियर	५१/	श्री ज्ञानत्याग मुद्दालियर	१०/
विस्तुरार्द्रपुडी	५१/	कुडालूर-तालुका-बोर्ड की थैली	१००/
पुळीवाळम् गाँव की थैली	१०५/॥१	जनता की थैली	२३६/१
नीलाम से	१७१/	हस्ताक्षर-शुल्क	३५/
नीगापट्टम्—जनता की थैली	५४७॥१/॥१	विद्यार्थियों-द्वारा संग्रह	१०/
तालुका-बोर्ड की थैली	५५/	विविध द्रव्य-संग्रह	१०॥५/८
बरगूर गाँव के निवासियों की थैली	२०/	नीलाम से	१६७/
श्री सुब्बाराय बेदियर	५०/	दियाली—श्री बाळकृष्ण नायडू के द्वारा विविध द्रव्य-संग्रह	२५/
महिलाओं की थैली	१/		
सभा में कुटकर संग्रह	१४१/५		
हस्ताक्षर शुल्क	१०१/		

संग्रह का जोष—३३३८६॥१॥

कुल जोष—३१२९२१॥५/५

प्रांतीय कार्य-विवरण

राजपूताना

[जनवरी, १९३४]

शिक्षा—निम्नलिखित स्थानों में हरिजनों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं :—

मईना (जयपुर), वज्जोरपुर (जयपुर), रामगढ़ (जयपुर), छुंझन् और भजमेर ।

निम्नलिखित स्थानों में हरिजनों के लिए दिवस-पाठशालाएँ खोली गईं :—

वज्जोरपुर (जयपुर), फतेहपुर, और गरीहा । देवराळा (जयपुर) में भी एक दिवस-पाठशाला खोली गई थी, पर वहाँ के ठाकुरोंने आपत्ति की, इससे वह पाठशाला बन्द कर देनी पड़ी ।

नीचे लिखी हरिजन छात्राएँ सामान्य पाठशालाओं में दाखिल की गईं :—

- १ हरिजन कन्या कलंडरा (जयपुर) की पाठशाला में;
- ४ हरिजन-कन्याएँ सोकर की पाठशाला में;
- ३ हरिजन-कन्याएँ जयपुर की पाठशाला में;
- २ हरिजन-कन्याएँ नसीराबाद की पाठशाला में;
- ५ हरिजन विद्यार्थी सर्वसाधारण की पाठशालाओं में भरती किये गये ।

आर्थिक—३ हरिजन काम में लगाये गये—एक अंडावा (जयपुर) में और दो भजमेर में ।

बनवा में एक मेहतर की और मेहतरानी की धोती और कंबल दिये गये । इसी तरह एक गरीब बमार को जाड़ा काटने के लिए कंबल बगैरा दिया गया ।

पिलानी में एक मेहतरानी को उसके प्रसव-काल का सारा खर्च दिया गया ।

फतेहपुर (जयपुर) में ९६ हरिजन बालकों को मिठाई बाँटी गई ।

नसीराबाद में हरिजन बच्चों को दो बार मिठाई इत्यादि बाँटी गई ।

६८ हरिजन विद्यार्थियों को कमाओं, जोघिये और अन्य कपड़े मुफ्त बाँटे गये ।

३०० हरिजन विद्यार्थियों को कितायें, गेटें, पैमिंज नमैरा दी गई ।

स्वच्छता १९ विभिन्न स्थानों के हरिजन-मुहल्लों का २३९ बार स्वच्छता इत्यादि के संबंध में निरीक्षण किया गया ।

१९५ हरिजन लड़कों को दूध, साफ कपड़े का शिक्षा दी गई ।

७७९ हरिजन लड़कों को हाथ-पैर साफ रखने की सिखाया गया ।

१४ विभिन्न पाठशालाओं के हरिजन विद्यार्थियों को १९४ बार शिक्षक और कार्यकर्ताओंने नहलाया-पुजाया ।

मद्य-मांस-निषेध—१७ स्थानों में सभाएँ की गईं, जहाँ १४४६ हरिजनों को मद्य-परित्याग और सामाजिक उन्नति के लाभ समझाये गये ।

४७ हरिजन युवकोंने शराब एवं सुदौर भाँस छोड़ने की प्रतिज्ञा की ।

नसीराबाद में मेखवान जार्न के करीब २५ हरिजन युवकोंने एक कमेटी बनाई, जिसके द्वारा वे अपनी जाति-बिरादरी में शराब व भाँस से दूर रहने और अपनी दूसरी गद्दी आदतें ठीक करने का प्रचार कर रहे हैं ।

आँध-प्रसार—डाक्टरों और वैद्योंने १३ हरिजन रोगियों को देखा और उनका मुफ्त इलाज किया ।

११४ बीमार हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दी गईं ।

साधारण—अजमेर के पाम नरेली में एक हरिजन-आश्रम खोला गया ।

कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण जब विद्यार्थियों की हाजिरी बहुत गिर गई, तब ४ रात्रि-पाठशालाएँ कुछ दिनों के लिए बन्द कर दी गईं ।

अस्पृश्यता न मानने के सम्बन्ध में ४६ सवर्ण हिन्दुओंने प्रतिज्ञा की ।

अस्पृश्यता-निवारण के विषय में ६ सार्वजनिक सभाएँ हुईं । सामोद (जयपुर) की हरिजन-पाठशाला के शिक्षक को सार्वजनिक कुएँ से पानी भरने से रोका गया, पर संघ के प्रयत्न से बाध को लोगोंने यह आपत्ति उठा ली । अब हुएँ पर कोई रोक-टोक नहीं की जाती ।

अजमेर में संघ के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओंने एक 'हरिजन-प्याऊ' खोला है, जहाँ नित्य ५०९ से ऊपर हरिजन और सवर्ण हिन्दू पानी पीते हैं ।

प्रचार-कार्य—२० स्थानों के ९१५ हरिजनों और ७६६ सवर्ण हिन्दुओं को 'हरिजन-सेवक' पदकर सुनाया और समझाया गया ।

'हरिजन-सेवक' के ३ ग्राहक बनाये गये ।

८१ हरिजन-कुटुम्बों की सामाजिक स्थिति की जाँच कराई गई ।

हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओंने १७ बार एकसाथ सजन-कीर्त्तन किया ।

४ बार हरिजन-मुहल्लों में धर्म-कथाएँ कराई गईं ।

उन्नति-कार्यों पर खर्च

निम्नलिखित खर्च जनवरी मास में हुआ :—

पाठशालाएँ तथा आश्रम	१११४२-)
आयुर्विज्ञान	५५॥)
पुस्तकें, गेटें नमैरा	५४॥)
कपड़े, पात्रुन इत्यादि	३४॥)
दवाइयाँ	१॥)
कुत्तर सहायता	१५॥)

कुल १६६३१-)

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज-मुक्ति)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहाण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ३० मार्च, १९३४.

[संख्या ६]

विषय-सूची

हरिजन-सेवा—पृष्ठ ६१; गांधीजी के दौरे का कार्यक्रम—पृष्ठ ६१; हेविड-छात्रवृत्तियाँ—पृष्ठ ६२; बम्बई विद्वत्-विद्यालयों को—पृष्ठ ६३; महर्षि आपस्तम्ब—पृष्ठ ६४; विनोबा-बाजी—पृष्ठ ६८; हरिजन-प्रवास में प्राप्त—पृष्ठ ६९; प्रांतीय कार्य-विचारण—पृष्ठ ७०

श्री पुरुषोत्तम हरि मन्त्रे—हिन्दू-धर्म में नस्पृश्यता और महा-राष्ट्रीय साधु-संतों के उपर बिचार—पृष्ठ ६३

गांधीजी—सर्वारम्भक्य (भाषण)—पृष्ठ ६५; अस्पृश्यता निवारण की समस्याएँ—पृष्ठ ६६; हरिजन-प्रवास और विहार—पृष्ठ ६६; कुर्मी में बिदा होते समय (भाषण)—पृष्ठ ६७

श्री रामनाथ ‘सुमन’—दावरी के पक्के में—पृष्ठ ६४

हरिजन-संवाद

ग्राम दलदली, जिला रायपुर (मध्यप्रान्त) में एक हरिजन-सेवा हुआ। सवर्ण हिन्दुओंने भी भाग लिया। प्रांतीय-संघ के सभापति श्री सेठ शिवदासजी डागा की अध्यक्षता में एक सभा भी हुई। तत्पश्चात् श्री दशरथ महादेव का मन्दिर हरिजनों के लिए खोला गया।

स्मरण होगा, कि समरखा गाँव (भानु तालुका, गुजरात) में एक हरिजन की के एक सार्वजनिक कुएँ से पानी भरने का प्रयत्न करने पर वहाँ के कुछ सवर्णोंने हरिजनों की फसल में अशर लगा दी थी। तब से उन सवर्णों पर मुक्तदमा चल रहा था। सेवा जिले के जजने उन १५ सवर्ण अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कड़ी सजा दी है। आलम होता है, सवर्ण हिन्दुओंने इस फैसले के विरुद्ध अपील की है।

पोर ग्राम (गुजरात) में हरिजन भाइयों को पाने के पाना का बका कष्ट था। उनके लिए समस्त गुजरात हरिजन सेवक-संघ के प्रबन्ध से, स्थानीय नेताओं की सहायता से, एक कुआँ बनवा दिया गया है, जिसका ७ मार्च को उद्घाटन-संस्कार डा० सुमन्त मेहताने किया।

वर्धा-निवासी श्री मठ जमनालालजीने अपने गाँव (मध्यप्रान्त) के श्री रामप्रसादजी अभिभोज को, हरिजन होने के नाते, दो वर्ष तक के लिए ‘हरिजन’ पत्र दानस्वरूप दिया।

खंडवा के श्री माखनलालजी चतुर्वेदीने अपने ‘कर्मवीर’ प्रेम में एक हरिजन को तौकरी दी।

इंदूर उपरा (गोरखपुर) ग्राम में एक हरिजन-पाठशाला खोली गई।

गांधीजी के

विहार के दौरे का कार्यक्रम

२७ मार्च

सवेरे ७ बजे उत्तर बिहार के प्रवास के लिए गांधीजी पटना में स्टीमर-द्वारा रवाना हुए। ९ बजे खोजपुर पहुँचे। वहाँ से मोटर-द्वारा परसा गये। परसा में चलकर शाम को छपरा पहुँचे।

२९ मार्च

सवेरे छपरा शहर देखा और कार्यकर्ताओं में मिले। १॥ बजे दोपहर का लपरे में रवाना होकर शाम को ६ बजे मुजफ्फरपुर पहुँचे। उन्ही शाम को वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले।

२८ मार्च

सवेरे ८ बजे मुजफ्फरपुर में रवाना होकर ९ बजे बेरसही और ११॥ बजे बेरसही पहुँचे। वहाँ से चलकर शाम को ५ बजे सीतामढ़ी पहुँचे। रात का वहाँ कार्यकर्ताओं में मिले।

३० मार्च

७ बजे सवेरे सीतामढ़ी में चलकर सुरसंड, पुपरी, जोगरा और कमनील होते हुए ५ बजे शाम का दरभंगा पहुँचे।

३१ मार्च

सवेरे ७ बजे दरभंगा से रवाना होकर ११॥ बजे मधुबनी पहुँचेंगे। रास्ते में देरिनालदारी और लहुभार देखने जावेंगे।

१ एप्रिल

सवेरे मधुबनी में रवाना होकर सिकरी में रेल पर सवार होंगे और निमंकी पहुँचकर मोटर में मुंगेर, सुपुर्, बरैल, बरुभारी और पधगछिया होते हुए ७॥ बजे शाम को सदरसा पहुँचेंगे।

२-३ एप्रिल

रात को ९॥ बजे सदरसा से रवाना होकर ३ एप्रिल को सवेरे ६॥ बजे भागलपुर पहुँचेंगे। ९॥ बजे वहाँ से रवाना होकर मुंगेर पहुँचेंगे। वहाँ भूकरप-विध्वन मुंगेर नगर देखकर कार्य-कर्ताओं में मिलेंगे।

४ एप्रिल

४ बजे लखे मुंगेर में चलकर मुकामा, वादपटारक, बखनियारपुर होते हुए पटना जाँट जावेंगे और वहाँ ७ एप्रिल तक रहेंगे।

८ और ९ एप्रिल को पूर्णिया में रहेंगे और वहाँ से आसाम प्रान्त को हरिजन-प्रवास के सम्बन्ध में रवाना हो जावेंगे।

डेविड-छात्रवृत्तियाँ

हरिजनों की कालेज की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 'डेविड-शिक्षा-योजना' का सन् १९३३ के जुलाई मास में आरम्भ किया गया था। प्रिंसिपल मुकद्दी, प्रिंसिपल यदानी तथा हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान मन्त्री, इन तीन व्यक्तियों की एक छोटी-सी परामर्शदायिनी समिति डेविड-शिक्षा-काप के उपयोग के लिए नियम बनाने और छात्रवृत्तियाँ देने के सम्बन्ध में बोर्ड को सिफारिशें भेजने के लिए बनाई गई। इस समिति की सहायता में कुल ५६०) सामिक की ४६ छात्रवृत्तियाँ मंजूर की गईं। विभिन्न प्रांतों में उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छात्रवृत्तियों का विभाजन किया गया। नीचे लिखे प्रांतों के हरिजन विद्यार्थियों को सबसे अधिक संख्या में छात्रवृत्तियाँ मिलीं :—

आंध्र	६ छात्रवृत्तियाँ
मध्यप्रान्त (हिंदी और बराडी)	८ "
पंजाब	४ "

प्रत्येक छात्रवृत्ति भीमन १२) की थी। और मध्य में बड़ी छात्रवृत्ति २०) की थी। उपर्युक्त ४६ छात्रवृत्तियाँ नीचे लिखे समयतक के लिए दी गईं :—

१२ छात्रवृत्तियाँ	१ साल के लिए
१५ "	२ "
७ "	३ "
१२ "	४ "

इन सब छात्रवृत्तियों का कुल रकम लगभग १५०००) के आती है।

विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चुने। अधिकतर विद्यार्थी तो साधारण आर्ट नामजो में ही दाखिल हुए। उर्दू में छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए कालेजों में इस प्रकार दाखिल हुए :—

ट्रेनिंग कालेजों में	६ विद्यार्थी
कानून में	४ "
आर्ट स्कूल, लखनऊ में	१ "
एम० ए० हॉस में	२ "

सबसे अधिक, यानि ८ विद्यार्थी नागपुर के सारिय कालेज में और ४ विद्यार्थी गौहाटी के काटन कालेज में पढ़ रहे हैं।

आसाम में पैंथी विद्यार्थी कैवर्ष जाति के हरिजन हैं। और आंध्र प्रांत के २ विद्यार्थी माला जाति के तथा २ विद्यार्थी मदीया जाति के हैं। लेकिन सबसे अधिक संख्या में महार जाति के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्तियाँ मिली हैं— जैम, बगार में २ को, मध्यप्रान्त में ७ को, कर्णाटक में १ को और महाराष्ट्र में २ को। पंजाब के एक पासी जाति के हरिजन को और संयुक्त प्रांत के एक डोम विद्यार्थी को भी छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

बंगाल का कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई। कारण यह है, कि बंगाल प्रांतीय हरिजन-सेवक यूनन 'रघुमल-दातव्य कोष' के ५००) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए अपने बजट में ख़ास तौर पर रख लिये थे। मैसूर और त्रावणकोर राज्य में भी आवश्यकता मालूम नहीं हुई, क्योंकि ये राज्य अपने यहाँ के हरिजन विद्यार्थियों को काफी छात्रवृत्तियाँ दे रहे हैं। बिहार और उड़ीसा को केवल एक छात्रवृत्ति दी गई। उस प्रांत से आवेदन-

पत्र भी केवल एक ही आया। संयुक्त प्रांत, मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र से बहुत-से आवेदनपत्र आये, पर इन प्रांतों के अनुपात को देखते हुए उन आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय बोर्ड में स्वीकृत कामों पर विद्यार्थियों की शिक्षा-प्रगति की रिपोर्टें प्रत्येक मास की ७ तारीख को साधारणतया आ जाती हैं। कालेजों के प्रिंसिपलों के नाम प्रत्येक मास की १० तारीख को छात्रवृत्तियाँ भेज दी जाती हैं। छात्रवृत्तियाँ पानेवालों की भी अब रखादे भेजाई जाती हैं। कार्बी-विश्व-विद्यालय में बराबर यह शिकायत आई है, कि वहाँ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम सुरत नहीं मिलती। ऐसी अवस्था में प्रधान कार्यालय विद्यार्थियों को यह सूचना दे देना है, कि छात्रवृत्तियाँ किस तारीख को भेजी गई हैं।

इसके अलावा संघ का प्रधान कार्यालय विभिन्न प्रांतों को 'रघुमल-दातव्य-कोष' में छात्रवृत्तियाँ देने के लिए ४८१) प्रांत मास भेजता है। ये छात्रवृत्तियाँ हाइस्कूल तक की शिक्षा के लिए नियत की गई हैं। गत वर्ष इस कोष में ११४ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं, जिनमें १० छात्रवृत्तियाँ आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को दी गईं।

इस साल यद्यपि 'रघुमल-दान' में १२५) कम कर दिये गये हैं, यानि ५००) सामिक न मिलकर अब ३७५) सामिक ही मिला करेगा, तो भी छात्रवृत्तियाँ जितनी और जितनी रकम की भयनक मिलनी थी, उनकी ही और वैसी ही बराबर मिलनी जायेंगी।

प्रधान मन्त्री, ६० से० से०

बधाई विश्व-विद्यालयों को

नागपुर-विश्व-विद्यालय में बड़ा अच्छा श्रीगणेश किया था। हरिजनों का परीक्षा-शुल्क अब दो अन्य विद्य-विद्यालयों में भी माफ कर दिया है। आंध्र-विश्व-विद्यालय और दिल्ली-विश्व-विद्यालय को इस संशोधन की सुखद सूचनाएँ नीचे प्रकाशित की जाती हैं। इसे आशा है, कि इन विश्व-विद्यालयों के अभिनंदनीय निश्चय का अनुसरण भारत के अन्य विश्व-विद्यालय भी करेंगे।

आंध्र-विश्व-विद्यालय

निम्नलिखित दशाओं में सिडिकेट को अधिकार होगा कि दलितजातियों के छात्रों के परीक्षा-शुल्क को हटा दे :—

- (१) यदि परीक्षार्थी पहली बार परीक्षा में उपस्थित होना हो;
- (२) यदि वह गरीब हो;
- (३) यदि कालेज का छात्र होने पर, जिस कालेज में उसने पढ़ाई समाप्त की है, वहाँ के प्रिंसिपल की इस रिवायत के लिए सिफारिश की गई हो,
- (४) यदि लेबर-कमिशनर के पास काफी रकम न होने के कारण उसे उस रिवायत का लाभ न मिला हो, जो सरकारों आर्डर न० २३९६. एल. पब्लिक वर्क्स और लेबर डिपार्टमेंट में उल्लिखित है।

दिल्ली-विश्व-विद्यालय

दिल्ली-विश्वविद्यालय की कमिशनरियों सम्माने अपने नियमों में संशोधन करके हरिजन-छात्रों को सन् १९४० तक परीक्षा-शुल्क देने में मुक्त कर दिया है।

हिंदूधर्म में अस्पृश्यता

और

महाराष्ट्रीय साधु-संतों के उसपर विचार

[शेषांश]

संत तुकोबा अत्र इम बात के प्रमाण पेश करते हैं, कि अनेक जाति के लोगों का पतित-पावन भगवान्ने उद्धार किया है—

पवित्र में कूल पावन तो देश ।
जेंथं हरिचें दास जन्म घेति ।
वर्ण अभिमानें कोण म्हाले पावन ।
ऐसे ध्या सांगून मजपाशी ।
अंत्यजादि योनी तरल्या हरिनामें ।
त्याचीं पुराण भाट म्हालीं ।
वैश्य तुलाधार, गोरा तो कुभार ।
धागा हा चांभार रोहिदास ।
कबीर लनीफ मुसलमान ।
मेना न्हावी आणि विष्णुदास ।
कान्होपात्रा खोड पिजारी तो दाद ।
भजनी अमेदं हरिचें पायीं ।
खोखामेला वंका जातीचा महार ।
त्यामो सर्वेश्वर ऐक्य करी ।

पावन है वह कूल और वह देश जहाँ हरि के जन जन्म लेते हैं । हमें कोई यह तो बतावे, कि वर्णाभिमान से कोई पावन हुआ है ? अत्यजादि भक्ष जातियों के समुदाय प्रभु के नामस्मरण-मात्र से ही (सभार-सागर) पार कर जान हैं, और पुराणादि ग्रंथों में भी यद्विचित्रों के सम्मान इस बात का समर्थन किया है । दक्षिण, तुलाधार वैश्य था और गारा कुरहार था । रंदाय चमार था न ? और लनीफ तथा कबीर मुसलमान । इसी तरह 'मेना' और 'विष्णुदास' नाई थे । और कान्होपात्रा जाति का 'खोई'—तथा वह दाद पिजारी था न ? हरि-नामस्मरण करनेवाले इन भक्तों का प्रभु के नरुणों के पास किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था । खोखामेला और वंका अंत्यज महार थे, परन्तु उम सर्वेश्वरने तो उनसे भी नादारुण्य कर लिया था । तुकोबाने और भी कहा है कि :—

सर्वमय ऐसे वेताचे वचन ।

श्रुति गर्जनी पुराणें ।

वेदों का यही कथन है कि ईश्वर सर्वमय है । पुराण, श्रुति आदि ग्रंथ भी इसी बात का ठेक हो चोट में प्रतिपदन कर रहे हैं ।

जिनका नामस्मरण से प्रेम है, वही 'शुचि' कहा जायगा । और प्रभु का जो निरंतर ध्यान करना है, उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिए ।

ज्यासि आवडी हरिनामाचि । नोचि एक बहुशुचि ।

जपली हरिनाम बीज । नोचि वर्णामाजि द्विज ।

तुका म्हणे भल्ले याती । विट्ठल चित्ती तो धन्य ।

अर्थात्—जिनका हरिनाम से प्रेम है, उन्हीं का अत्यन्त 'शुचि' समझना चाहिए । 'हरि' इस मंत्र को जो रटता रहता है, वही वर्णों में 'द्विज' कहलाता है । ज्ञातपात कुछ भी हो, जिसके

हृदय-भिहामन पर भगवान् 'विट्ठल' विराजते हैं, वही धन्य है ।

तुकोबा की दृष्टि अत्यन्त विशाल और व्यापक थी । उनका हृदय इतना उदार और महान् था कि घटघट से उन्हें उम विश्व-विहारी श्री हरि का ही स्वरूप दिखाई देता था ।

जेंथं तेथे देखे तुम्हीच पाऊलें । विश्व अवघें कोंढाटलें ।

नवगुणनाम अवघा मेघश्याम । वेगलें ते काय डरलें ।

जिधर देखता हूँ, तेरे ही पादपद्मों के चिह्न दिखाई देने हैं । मारा विश्व ही तेरे चरण-चिह्नों में अंकित है । हे घनश्याम ! तेरे गुण और अनेक नाम ही तो तेरा रूप है । इसके अतिरिक्त फिर शेष रहता ही क्या है ?

तुकोबाने महार को मरणों में भिक्षा या नाँचे द्रव्य का नहीं माना, यह स्पष्ट दिखाई देता है ।

नर, नारी, याति, हाँ कोणी भल्लमी ।

भावं एका प्रीती नारायणा ।

अवघा म्हाला आम्हा पाडुंग ।

आतां नाही जग सामें तुम्हें ।

नाहीं वर्णधर्म याती । नामी अवघेचि सरती ।

जो व्यक्ति अत्यन्त भक्ति-भावपूर्वक प्रभु से प्रीति रखता है, वह नर हो या नारी और किसी भी जाति का क्यों न हो, हमारा दृष्टि में तो वह विप्र ही है । हमारे विचार में तो सब 'पाडुंग' के ही समान हैं । फिर इस सभार में न तो "तू", मैं" है और न यह तेरी दुनिया है और न मेरी । फिर न तो कोई वर्ण बाकी है और न जात पाँत । बस, प्रभु का नामस्मरण करने से ही इन सारे भेद भावों का अन्त हो जाता है ।

आपका यह स्पष्ट कथन है, कि 'सभार'मा सर्वव्यापक है, और यही वेदों की पार श्रुति है ।

हरि व्यापक सर्वगत । हा तो मुख्यत्वे वेदान्त ।

हरि सर्वसृष्ट में व्यापक है । वेदान्त का क्या यही सार नहीं है ? वह बखालु स्वामी पञ्चमीच जाति का विचार किये बिना ही सबका समान उद्धार कर देता है ।

बहुना जार्तीचा केला अंगिकार ।

बहुनचि पार सर्वोत्तम ।

अनेक जातियों को, हे नाथ, आपने अंगिकार किया । आपन यह कितना उपकार किया, कितना महान् सुन्दर कार्य किया ।

भगवान् के नाराधन सारों में आपने क्या ही अच्छा कहा है—

भक्ति न नमावं जीव जंतु भूत ।

भक्ति-पूर्ण भावना से सम्स्त जीवों को, पौंटों सकोदोंको भी नमन करना चाहिए । यही यह ना बतलाया नहीं, कि अभुक्त जाति के लोगों को नमन किया करें और अभुक्त जानिवालों का दृक्करण । इस प्रकार का उपदेश संतश्रेष्ठ तुकोबाने नहीं दिया है । जिसको प्रभुने अपना लिया है वह जन्म से नीच भी माना गया हा, तो भी उसे पूजनीय ही समझना चाहिए ।

अंगिकार ज्याचा केला नारायणें ।

निश तेही तेंणें वंश केले ।

उच्च नीच कांही नेणे भगवंत ।

निष्ठ भाव भक्त देखोनिया ।

भगवान् जिनको अपना केते हैं, वह यदि संसार में निच भी समझे जाते हैं, तो भी बंध हो जाते हैं। भगवान् ऊँच-नीच के भेदों से कोई असंलग्न नहीं रहते। वे तो भाव के भूले हैं। भक्त को देखते ही उनका हृदय उसकी की में लग जाता है।

उस जाति, या उच्चवर्ण भव किसको कहें ? उक्त तो वही है, जो भगवान् की शरण को अनन्य भाव से ग्रहण कर केते हैं।

उत्तम त्या गति । देवा शरण अनन्य गति ।

नाही तुजा ठाव । फाहीं उत्तम मध्यम भाव ।

वे ही उक्त और ओह जाति के हैं, जो अनन्य भाव से भगवान् की शरण में जाते हैं, और जिन्हें उत्तम, मध्यम, निम्न आदि कोई भावना छूती तक नहीं। इसके विपरीत—तुकोबा 'मोंग' (असंलग्न) की व्याख्या, देलिय, क्या करते हैं ?

'मोंग' तो उसी को कहना चाहिए, जिसको राम से पहिचान नहीं।

ठावा नाही पांडुरंग । जाणा जातिचा तो मांग ।

नामयाची जनी कोण निचा भाव ।

जेवी पंढरीराव तिजसवें ।

मैराल जनक कोण त्याचें कूल ।

महिमान त्याचें काय सांगो ।

यातायातिधर्म नाही विष्णुदासा ।

निर्णय हा ऐसा वेदशास्त्रा ।

तुका म्हाणे तुम्ही विचारावे प्रथ ।

तैसे आम्हां केले पांडुरंग ।

जो प्रभु को जानता नहीं, उसी को मोंग समझना चाहिए। भावदेव के साथ भगवान् ने भोजन किया था न ? उसकी भावना कैसी थी ? औराल और जनक कौंक दृष्टि से किम कुल में जन्मे थे, किन्तु इनकी बहिष्का का तो बलान ही नहीं किया जा सकता। वेद-शास्त्रों का भी यही निर्णय है, कि भगवान् विष्णु के अर्कों के लिए यह कहकर जातपौतमूक्त धर्म है ही नहीं। वेद-शास्त्रों को, देखिय, वे क्या करते हैं ?

जातिमात्र की सेवा में प्रभु-सेवा का सार किस प्रकार भरा हुआ है, यह अब बतलाते हैं—

देवाची पूजा हे भूताचें पालण ।

भूतमात्र की सेवा करना ही भगवान् की पूजा है। केवल देशी वस्त्र पहनकर अनुष्ठान पवित्र नहीं बन सकता और किसी के छु जाने से वह अपवित्र भी नहीं हो सकता। जिन्होंने अपना सर्वस्व त्यागकर अपने अंतर को पवित्र कर लिया है उनके लिए सुभाकृत का तो कोई अर्थ ही नहीं।

सर्वस्वाचा त्याग तो सदा सोवळा ।

न लिपे विटाला अग्नि जैसा ।

'सर्वस्व' का त्याग ही 'अखंड मुक्ति' है। अग्नि अमुचि या छुआछूत को लिपट ही नहीं सकती। सदा पुण्यकार्य परोपकार ही है और परपीडा ही बाध है।

पुण्य परउपकार—घाथ तें परपीडा ।

जो सच्चे स ध हैं, वे तो कर्मभेद की आशंका ही नहीं।

समर्थानि नाही कर्णवर्ण भेद ।

जन्मदः ब्राह्मण होकर भी जो स्वान संध्यादि नियम विजनों

का पालन नहीं करता, उनके को नाममात्र का ही ब्राह्मण समझना चाहिए।

जातोचा ब्राह्मण । न करिता संध्यास्नान ।

तो एक नोवाचा ब्राह्मण । होय हीनाहूनी हीन ।

जो जाति से ब्राह्मण होकर भी स्नान, संध्या आदि कुछ न करता हो और यम-मित्रमादि का भी पालन न करता हो, उसे तो हीन-ने-हीन ही समझना चाहिए।

अंत में संत तुकोबा कहते हैं :—

काय वा करिसी सोवळें ओवळें ।

मन नाही निर्मल वाळोंचि ।

अरे अनुष्ठान ! स्पर्शास्पर्श की यह क्या बकवास लगा रखी है ? अरे ! यह सब व्यर्थ है। तू तो अपने हृदय को शुद्ध कर। मन का मेल खो।

पुरुषोत्तम हरि गद्रे

महर्षि आपस्तंब

[काशी के सहयोगी 'सनातन धर्म' के ३५ वें अंक में श्री पंडित हीरालाल शर्मा शास्त्री का 'दूसरे के दुःख से दुःखित' शीर्षक एक बड़ा सुंदर लेख निकला है। लेखकने उक्त लेखमें स्कन्द पुराण से महर्षि आपस्तंब की एक कथा उद्धृत की है। हिंदूधर्म का मूल तत्त्व 'सर्वभूत-हित' ही है, यह महर्षि आपस्तंब की अमृतमयी वाणी से स्पष्ट हो जाता है। उस सुंदर कथा को कुछ संक्षिप्त करके हम नीचे देते हैं।—संपादक]

महर्षि आपस्तंब समाधिरथ होकर जल में रहते थे। एक दिन विवाद कोणोंने मछली मारने के लिए जल में जाक छोड़ दिया। उसमें मछलियों के सहित महर्षि आपस्तंब भी फँस गये। जब निचादेने देखा, कि जल में महर्षि उलझे हुए हैं, तो उससे वे मत्ततापूर्वक क्षमा माँगने लगे। किन्तु महर्षि मछलियों के ककुनामज कन्दन को सुनकर अत्यंत दुःखित हुए। दीन-हीन और भारी प्राणियों को देखकर उनके मुँह से स्वार्थ और स्नेहमयी यह वाणी निकली—

“मे कौन उपाय करूँ ? इस संसार में सभी अनुष्ठान अपने-अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अधिक क्या कहूँ, जाणियों का भी हृदय ऐसा हो गया है, कि वे भी केवल अपनी ही अलाई में लगे हुए हैं। तुम्हें है, कि अब जानो लोग भी अपने स्वार्थ का भाव्य लेकर ध्यानावस्थित हो जाते हैं, तब बेचारे दीन-हीन और सर्वथा अनाश्रित अनाथ जन कहाँ जायँ, जिससे वे सुख पा सकें ? जो पुरुष केवल अपने ही दुःखों का भोग चाहता है और दूसरे के दुःखों का भागो नहीं होना चाहता, ऐसे अनुष्ठान को सुधुख जन परमपापी कहते हैं। परदुःख से दुःखित मेरे लिए कौन ऐसा उपाय हो सकता है, जिससे मैं इन दुखी प्राणियों के अमृतस्नान में प्रविष्ट होकर इनके दुःख का भागी हो सकूँ और जो कुछ मेरा पुण्य है वह इन अनाथों को मिल जाय तथा इन लोगों का जितना भी पाप है वह सब मुझे मिल जाय ? अन्धे, दीन, पंगु, रोधी और अनाथों को देखकर जिते दया नहीं आती, मेरे विचार में, यह अनुष्ठान राक्षस है। जो अनुष्ठान प्राणलंकार तथा अन्धगीत प्राणियों की रक्षा समर्थ होने पर भी नहीं करता, वह केवल पाप-भक्षण करता है। पीड़ित प्राणियों की किसी

प्रकार की मजदूरी करने से जो सुख होता है, कर्म और मोक्ष तक सुख की लोकावली कल्पों की भी बराबरी नहीं सकते। अतः इस हीन दुःखित मजदूरों को छोड़कर मैं एक श्रम भी भारी नहीं कहूँगा, फिर स्वर्ग को कौन जाना हीन चीज है !

इत्यथा परयाविष्टो दाशान्प्रोवाच तुःखितः
 "केन मे स्यादुपायो हि सर्वेस्वार्थे भवस्थिताः ।
 क्षान्तिमाप्सि यक्षेत् केवलान्प्रहितेरतम् ॥
 क्षान्तिभोऽपि यदास्वार्थमाप्सि ध्यानप्रस्थिताः ।
 दुःखार्थानोह सत्त्वानि क यास्यति सुखं ततः ॥
 योऽभिवाञ्छति भोक्तुं वे दुःखान्येकान्ततो जनः ।
 पापात्पापतरं तं हि प्रवदति मुमुक्षुवः ॥
 को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मवान् ।
 अन्तः प्रविष्टः सत्त्वानां भवेयं सर्वदुःखमुक् ॥
 यन्मयास्ति शुभं किञ्चित्तेनानुपगच्छतु ।
 यत्कृतं दुष्कृतं तैश्च तवशेषमपेतुमाम् ॥
 दृष्ट्वाध्यानकृपणतन्त्र्यगामनायाजोगिणस्तथा ।
 वृथा न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥
 प्राण संशयमापन्नान्प्राणिनो भयविद्वलान् ।
 यो न रक्षति शक्नोति स तत्पापं समरनुते ॥
 ब्राह्मर्जनान्मात्तानां सुखं यदुपजायते ।
 तस्य स्वर्गोऽपवर्गो वा कदा नाहंति षोडशीम् ॥
 तस्मात्तानाहं दीनास्त्यक्त्वा मीनान् मुदुःखितान् ।
 यदमात्रं न यास्यामि किं पुनस्त्रिदशालयम् ॥

स्क० प्र० अ० अ० ३३८

× × × ×

जगत में सर्वार्थ आपस्तवने कहा—

ब्रह्म की आज्ञा शिलाकर श्रमियों में प्रेमभाव पैदा करके यदि उनके अधिकार के लिए नरक भी देखें और वहीं रह भी जायें, तो भी मेरे लिए वह स्वर्ग ही होगा। अब, जवन और कर्म से मैंने जो कुछ पुण्यार्जन किया है, वह सब काम में लाया जाय और उससे समस्त दुःखी तथा पीड़ित जन-सुभगति पावें।

प्राणीनां प्रीतिमुत्पाद्य निन्दितेनापि कर्मणा ।
 नरकं यदि यस्यामि बलस्यामि स्वर्गं एवसत् ॥
 यन्मया सुकृतं किञ्चिन्मनोवाक्पाय कर्मभिः ।
 कृतं स्वात्तन दुःखार्ताः सर्वे यांतु शुभां गतिम् ॥

स्क० प्र० अ० ३४३

सर्वात्मैक्य

[अजयगढ़-विश्वविद्यालय, चिदंबरम् में विद्यार्थियों के लार्की ३० फरवरी को गोपीजीने जो भाषण दिया था, उसका एक अंश नीचे दिया जाता है—सं०]

मैं नहीं जानता, कि यह अस्पृश्यता क्या हिन्दुधर्म से पैदा हुई। यह अनुपपन्न कृतक अनुभव की भाँति अज्ञानति हिंदुधर्मों का अज्ञान-अधर्मों का अनुशीलन करने के अनन्तर मैं तो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि हमारे शास्त्रों में सर्वत्र ही अस्पृश्यता के लिए कहीं कोई आधार नहीं है। जिसमें वह कुछ स्थितियों में—वेदों में नहीं—अस्पृश्य वेदों सन्देश-मनक प्रमाण-प्राप्त्य मिलती है,

जिनका यह अर्थ निकलता है, कि स्थितियों में एक प्रकार की अस्पृश्यता जानी गई है। किन्तु उस प्रमाण-प्राप्त्य में ऐसी कोई बात नहीं है, कि जिससे यह विचार किया जा सके, कि आज की प्रचलित अस्पृश्यता कोई धार्मिक बात है। उन स्थिति-प्राप्त्य में जिन अनुभवों की अस्पृश्यता का उल्लेख आया है, उनसे आज के अस्पृश्यों का कोई मेल नहीं खाता। अस्पृश्यता माननेवाले विद्वान् शास्त्रियों ने मैंने कालों की हैं और उनसे मैंने कहा है, कि वे मुझे ऐन साक्षीय कारण-वशात्, जिनके अनुसार हमारे वर्तमान हरिजन अस्पृश्य कहे जा सकते हैं। इस पर वे कहते हैं, कि हम तो अनुसन्धानशील रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं। तुम जानते हो, कि वे रिपोर्टें किस प्रकार तैयार की जाती हैं? इतिहास का कोई भी विद्यार्थी पूरी तरह से इन रिपोर्टों पर भरोसा न करेगा। अनुसन्धानशील कारणों का यह धन्य नहीं, कि वे हमका निर्णय करने दें, कि कौन शुभ है और कौन अधुन। वे तो हमें अनेक स्थानों के विद्यार्थियों की किसी तरह संख्या भर बता देते हैं। वे और भी ऐसे अनेक साक्ष्य देते हैं, जो अतिथि या निर्णीत नहीं कहे जा सकते। अगर तुम लोग अनुसन्धानशील विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन करो, तो तुम्हें यह देखकर अचरित होगा, कि एक रिपोर्ट में जो लोग स्पष्ट बतलाये गये हैं वही दूसरी रिपोर्ट में अस्पृश्य किये गये हैं। इसी तरह एक में जो अस्पृश्य हैं, वही दूसरी रिपोर्ट में स्पष्ट हो गये हैं! क्या तुम कहना कर सकते हो, कि ऐसे अज्ञानक प्रमाणों के आधार पर अनुभव अपने सामान्य अधिकार से वंचित किये जा सकते हैं? यदि हमारे हृदय में पारमार्थिक संवेदन का अभाव न होना, तो एक क्षण के लिए भी हमारे आगे यह अस्पृश्यता न टिक सकती। हमलोग तुम सब विद्यार्थियों को इस प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए, और अगर तुम इस मतीले पर पहुँचे, कि यह अस्पृश्यता हमारे आधुनिक एक अज्ञानत ऊर्तारण आकाश है, तो तुम अवश्य ही हम पाप को नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति लगा दोगे। कारण यह है, कि अगर यह अस्पृश्यता बनी रहती, तो हिन्दुधर्म और हिन्दु-समाज निश्चय ही स्तातल को चले जायेंगे।

अब हरिजन-सेवक में क्या-क्या तुम होने चाहिये? संशय से परे चरित्र, असीम धर्म और अच्छा भटक अहं—ये तुम इसके लिए आवश्यक हैं, जो हरिजनों की सेवा करना चाहता है। पुरातन सनातनधर्म को विश्वास के साथ से बचाने का हमारा यह एक प्रयत्न है। अगर तुम हरिजन-सेवा करोगे तो तुम्हारी यह सबी शिक्षा होगी। तुम डेर-की-डेर पुस्तकें अले ही घंट डालो, पर वे तुम्हें सत्य के बहुत समीप नहीं ले जायेंगी। सच्चा शिक्षा तो अपने अन्तर की उच्च भावनाओं को जाग्रत करने में ही है। सब मानवता की पुस्तक से अधिक सुन्दर और कौन पुस्तक हो सकती है? विश्व हरिजन-वर्तियों में जाने और उन्हें अपने ही विशास भावक-कुटुम्ब का सम्मान से बड़कर और हीन-हीन शिक्षा हो सकती है?

मेरा कोई संकीर्ण पक्ष नहीं है। मेरा तो समस्त धर्म को अनुपपन्न मानने की भाँति है। मेरा लक्ष्य मैं तो वेदों का सारा सन्देश धर्मिकवाद तथा सर्वात्मैक्य में ही आ जाता है। फिर हमारे हरिजन इस विचारमैक्य से अलग कैसे रह सकते हैं?

हर हिन्दू स्मरण रखे

कि वर्षई में २५ सितम्बर, १९३२ को श्रीमान् पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रति-निधियों की [सभा में नीचेलिखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था :—

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी व्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं समझा जायगा और अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुओं, छड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में बड़ी अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अबसर मिलते ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और स्वराज्य-पार्लियामेंट के सबसे पहले कामों में यह भी एक काम होगा, यदि तबतक ये अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

और यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्पृश्य कही जानेवाली जातियों की प्रथानुवादिक समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी मन्दिर-बन्दी भी शामिल है—शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित और शान्तिमय उपायों का प्रयत्न करना तत्काल हिन्दू-नेताओं का कर्तव्य होगा।”

हरिजन-सेवक

गुरुवार, ३० मार्च, १९३४

अस्पृश्यता-निवारण की समस्याएँ

हुबली से एक सज्जन निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं :—

“अस्पृश्यता प्राकृतिक है या कृत्रिम ? क्या समाज के लोगों के नैतिक तथा बौद्धिक विकास, जीवन के ढंग या व्यवहार आदि पर अस्पृश्यता निर्भर नहीं करती है ? क्या आज किसी ऐसे समाज का चित्र उतार सकते हैं, जिसमें अस्पृश्यता पूरी तरह से दूर हो गई हो ?”

मेरी राय में तो यह अस्पृश्यता सर्वथा एक कृत्रिम चीज है। लोगों के नैतिक या बौद्धिक विकास से उसका कोई संबंध नहीं। इसका यही कारण है, कि हिंदू-समाज में अस्पृश्य फइलानेवाले ऐसे आदमी देखने में आते हैं, जो ऊँचे-से-ऊँचे सर्वण हिंदुओं से किसी कदर नैतिक और बौद्धिक विकास में कुछ घटिया नहीं हैं, मगर तो भी उनके साथ अछूतों की तरह बरताव किया जाता है। अस्पृश्यता से सर्वथा मुक्त मानव-समाज का मेरा चित्र वह होगा कि जिसमें कोई अपने को दूसरे से उच्च न समझेगा। यह स्पष्ट है, कि ऐसे समाज में किसी तरह की बाह्य प्रतिस्पर्धा या वैमनस्य के लिए स्थान न होगा।

प्रश्न-लेखक का दूसरा प्रश्न यह है :—

“क्या सहभोज और वर्णान्तर-विवाह अस्पृश्यता निवारण के लिए आवश्यक हैं ?”

मेरे इस प्रश्न के ‘हाँ’ और ‘न’ दोनों ही उत्तर हैं। ‘न’ इसलिए कि हरिजन-सेवक-संघ के कार्यक्रम में यह बात नहीं आती है। साधारणतया भी विवाह और भोजन व्यक्तिगत बातें हैं। किसी को यह हक नहीं है, कि वह किसी दूसरे आदमी की इच्छा के विरुद्ध उसकी लड़की के साथ विवाह करने या उसके साथ खाने-पीने के लिए कहे। लेकिन साथ ही मेरा इस प्रश्न का उत्तर ‘हाँ’ भी है। यह इसलिए कि अगर कोई मनुष्य अस्पृश्यता या नीचता की बात लेकर किसी का हुआ भोजन करने से इनकार करता है, तो कहना चाहिए कि वह अस्पृश्यता को मान रहा है। इसे हम योंभी कह सकते हैं, कि अस्पृश्यता सहभोज या वर्णान्तर-विवाह में बाधा डालने का कोई कारण नहीं बन सकती।

लेखक का एक और प्रश्न है। वह पूछते हैं :—

“धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन करने का क्या एक अपूर्ण मनुष्य प्रामाणिक अधिकारी हो सकता है ?”

अपूर्णता एक सापेक्ष शब्द है। हम सभी न्यूनाधिक अंश में अपूर्ण हैं। किन्तु एक अपूर्ण मनुष्य किसी खास परिवर्तन के संबंध में इतना अपूर्ण नहीं हो सकता, कि उसे करने में वह असमर्थ हो। वह और बातों में चाहे जितना अपूर्ण हो, पर भावुक द्वाइयों और शराब के उपयोग के विषय में उसके भी खासे अच्छे निश्चित विचार हो सकते हैं। तब उसे लोगों की मदिरा-पान की आदतों में—भले हो वे आदतें धर्म-विहीन कही जायें—हरेफेर करने-कराने का पूरा अधिकार है।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

हरिजन-प्रवास और बिहार

हरिजन-प्रवास का कुछ समय के लिए र्थागित हो जाना मेरे लिए दुःख का विषय है। पर यह मुझे करना ही पड़ा, क्योंकि मेरा यह साफ कर्तव्य था, कि श्री राजेन्द्रप्रसाद क बुझाने पर तुरन्त बिहार चला आऊँ, अर्थात् जहाँतक राजेन्द्रबाबू से हो सका, वह हमें टाकते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि, अस्पृश्यता-निवारण का कार्य अंतर्झाकृत बड़ा है और वह एक स्थायी प्रकार का कार्य है, किन्तु बिहार के मुख्य जैम सज्जन रोग क मुकाबले में अन्य तत्काल पुराने रोगों की तरह अस्पृश्यता का यह रोग भी कुछ दिनों के लिए उसी पर छोड़ा जा सकता था। इसलिए जब राजेन्द्रबाबूने, जिनके हाथ में कि वहाँ की सब व्यवस्था है, मुझे याद किया, तो मुझे अपना दौरा फिलहाल र्थागित कर देना पड़ा। अगर जिन प्रान्तों में मैं अभी नहीं गया हूँ उनके कार्यकर्त्ताओं को मैं यह विचार देना चाहता हूँ, कि जहाँही वहाँ की परिस्थिति मुझे इजाजत दे देगी, मैं अपना र्थागित दौरा फिर से आरम्भ कर दूँगा। और राजेन्द्रबाबू का यह अस्पृश्यता मुझसे कुछ कम नहीं चल रही है। वह मुझे जल्द-से-जल्द बुझा दे देंगे। मैं आशा करता हूँ, कि पहले उनके और आत्मा को दूंगा—इस दोनों जानतों में भी पहले कहीं जाऊँगा, वह तो बहुत बरा प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यकर्त्ता सदा आग्रह रहे।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

कुर्ग से विदा होते समय

[२३ फरवरी को कुर्ग से विदा होते समय भरकरा में गांधीजीने निम्नलिखित भाषण किया था ।]

आप लोगों के सुझावने प्रात की यह अत्यंत संक्षिप्त यात्रा भाग्य में समाप्त कर रहा हूँ । आप के यहाँ मैं दो ही दिन रह सका, पर मेरे यह दो दिन रहे बड़े आनन्ददायी—आनन्ददायी इसी कारण नहीं, कि आप के देश का प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यंत मनोहर है, बल्कि इस कारण भी कि अस्पृश्यता की छाया आप लोगों पर बहुत ही कम पड़ी है । आपने मुझे जो आनन्द दिया है, उसमें आपने हरिजनों की आर्थिक अवस्था की सखी बातें और आँकड़े सामने रक्क दिये हैं । आपने जिस ढंग से अपना आनन्द तैयार किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ । सम्प्रदाय आपका आनन्द एक प्रकार की रिपोर्ट ही है । हरिजनों के संबंध की डममें मुझे बड़ी सुंदर और विस्तृत सूचनाएँ मिली हैं । यह दुःख की बात है, कि वे बेचारे दिन-दिन कंगाल होते जा रहे हैं, उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकलती चली जा रही है । मैं देखता हूँ, कि जो थोड़ी-सी ज़मीन अब भी उनके कब्जे में है, वह पकती पकती हुई है । यह अब हरिजन-सेवक-संघ का काम है, कि वह भूमीभ्रंश उनकी इस स्थिति की जाँच करे और देखे कि इस तरह उनके कब्जे से जो ज़मीन निकलती जा रही है उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हो सकता है । कुछ पैसों भी आर्थिक कारण हो सकते हैं, जो सभी पर एक-से लागू हों । इसलिए हरिजन-सेवक-संघ के लिए उन हरिजनों की आर्थिक स्थिति का समझ लेना आवश्यक हो जाता है, कि जो अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे हैं । संभव है, कि उस जाँच-पड़ताल का यह परिणाम निकले, कि यद्यपि उनकी ज़मीन उन के हाथ से निकल गई है तो भी वे बहुत गरीब नहीं हैं । लेकिन अगर उनकी दरिद्रता का यही कारण हुआ, तब तो हरिजन-सेवक-संघ को उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार करने के लिए कोई आवश्यक उपाय सोचना ही होगा ।

अगर मेरी अपनी राय में तो कहाँ तक हरिजनों का संबंध है आपके सामने आज सबसे बड़ा मसाला तो उनके मंदिर-प्रवेश का है । यह प्रश्न यहाँ इसलिए भँवर लगता है, कि हरिजनों के लिए मंदिर खोल देने को अभी लोकमत तैयार नहीं है । मैं देखता हूँ, कि और जगह की तरह ऐसा कोई अमित तनाव आप के यहाँ नहीं है । इसलिए मैं तमाम हरिजन-प्रोत्साहक कार्य-कर्त्ताओं से कहूँगा, कि वे इस महान् प्रश्न के हल करने में अपने आप को लगा दें । मैं चाहता हूँ, कि इस संबंध में आप का देश भाग्य होकर समस्त भारत को मार्ग दिखावे ।

बिहार के भूखंड-पीड़ित साहसों का भी मैं यहाँ बर्बाद कहूँगा । आप लोग जैसे शेष भारतवर्ष में कुछ भ्रमण-मे वृत्त गये हैं । जान पड़ता है, जैसे आपकी आपने आप में ही भ्रमण करते हैं । पर मैं आशा करता हूँ, कि इससे आपका दिक कठोर नहीं बन गया है । कुछ भी हो, है तो आप लोग भी समस्त भारत के भाग हों । इसलिए सुदूर उत्तर भारत में बसनेवाले अपने प्रीति-भाइयों के कंधों में आप को भी भाग लेना चाहिए । आरम्भ हुआ, कि जाता सीता और भगवान् गौतम बुद्ध की सम्प्रभुति होने के कारण बिहार बड़ा पावन प्रदेश है ।

हमारे देशवासियों का विश्वास है, कि बिहार का प्रत्येक रजकण पवित्र है । और मेरे-जैसे मनुष्य को आलस होता है, कि ईश्वरने अस्पृश्यतारूपी पाप का उद्धार देने के लिए उसी पवित्र देश को चुना है । मुझे इसकी तनिक भी पक्की नहीं, कि मेरी यह कल्पना गलत निकले । पर हमें चाहिए कि हम इस कल्पना को अपने हृदय में आसन्न दें और अपनी आत्मशुद्धि के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करें । अगर हम समस्त मानवजाति की एकता महसूस करेंगे, तो पृथिवी के किसी भी भाग के एक मनुष्य का कष्ट हम सब को वेदना होगा । फिर बिहार-वासी तो हमारे सगे भाई-बंधु ही हैं । और मेरी दृष्टि में तो यह भी अस्पृश्यता-निवारण का ही एक अर्थ है । अगर हमारा विश्वास है, कि समस्त मानवजाति स्पृश्य है, तो अवश्य ही इसका यह अर्थ होता है, कि हमें मानवजाति के दुःख में भाग लेना चाहिए । अतः इस बीच मैं कि मैं इन चीज़ों का भीकाम करूँ, स्वयंसेवक आप लोगों के पास आते हैं और स्वयं, पैसा, पाई जो आप से हो सके उनकी सोलियों में आप डाल दें । यह बात नहीं, कि इस प्रकार आप उन भूखंड-पीड़ितों के लिए रुपये-पैसे की कुछ बड़ी सहायता दे देंगे । किंतु ऐसे महासंकट के समय, जैसा कि बिहार पर आया हुआ है, राज का प्रत्येक पैसा-पाई पीड़ितों के प्रति सखी सहाय्युक्ति का चिह्न समझा जाता है । यह तो हम सब लोग जानते ही हैं, कि विपदा-काल की सहाय्युक्ति रुपये-पैसे की मदद से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ।

डायरी के पन्ने से

सेवा का मोह

अब से बापू के निकट सम्पर्क में आने का मौका मिला है, तब से मैं जान पाया हूँ कि उनके जीवन में आत्म-निरीक्षण और अनासक्ति का कितना सुन्दर विकास हुआ है । प्रत्येक बात की तब से यह आते हैं । आज बापूने सुकप्राम्त की एक प्रतिष्ठित बहन को एक पत्र में लिखा—

“हृद होते हुए भी……क्यों गई ? सेवा का भी मोह हो सकता है । मोह-माग छोड़ने से ही सखी सेवा हो सकती है । क्या अपंग भक्ति नहीं कर सकते हैं ? अब से भी तो सेवा हो सकती है ।”

बापू की सेवा की भावना कितनी ज़ेची है । इस बहन को अपने शरीर की उपेक्षा करने के कारण उन्होंने इस पत्र में जो आठा उल्लाहना दिया है उसमें सेवा का तरंग अत्यंत दिव्य रूप में प्रगट हो गया है । बात यह है कि सेवा तो आत्मार्पण की साधना है । इसलिए उसमें मृत्यु जागरूकता अभिवर्ध है । जहाँ मोह है वहाँ अहंकार है । जिसने सेवा का प्रत लिखा है और अपना शरीर भी उसके लिए दे दिया है वहाँ उस शरीर की उपेक्षा करने का अधिकार ही उसे कहाँ रह जाता है ? वह तो दान दी हुई, देवता के चरणों में चढ़ाई हुई चीज़ है । उसे सेवा की साधना के अधिक-से-अधिक उपयुक्त बनाया मेवक का कर्त्तव्य है । शरीर जहाँ सेवा का साधन है और जहाँ वह मोह साधन में लगा दिया गया है वहाँ उसकी रक्षा, परिचर्या भी कर्त्तव्य हो जाता है । कई बार अहंकार और आत्म-हिंसा

की एक सुख भावना शरीर की इच्छा के रूप में प्रगट होती है और हम उसे छुड़ सेवा की भावना समझ बैठते हैं। पर असल में यह सेवा का मोह होता है। छुड़ सेवा में आग्रह नहीं है, त्याग और आत्मार्पण है। यदि हम लोग कमीटी पर धार-धार अपने को कपकर देखते रहने की आदत डाल लें, तो सार्वजनिक जीवन का स्वर परिष्कृत हो जाय और हमारे निजी जीवन में जो कलुष कई प्रकार से धोका दे-देकर, अनेक बड़क रूप में हमारे सामने आता और हमें मुकाता है, उसकी कोई ओ फट जाय। आज जब दलित मानवता की पीड़ा के नाम पर हरिजन-सेवा का अलख जगते हुए बाएँ हममें हिंदूधर्म की आत्मा को पुकार रहे हैं, तो इस का ध्यान रखने की कितनी आवश्यकता है।

सेवा से स्वामी भिन्न नहीं है

बाएँ के जीवन का अन्तर्पर्याय अनुभव और उनकी बाणी सुनित प्राणी को जगती ही रहती है। एक भाई को विकारों से भयभीत रक्षा करने का मार्ग बताते हुए लिखा—

“विकारों से बरी रहने का मुझे तो एक ही मार्ग मिला है—कर्तव्य में तन्मयता। ईश्वर हमको कर्तव्य से ही दर्शन देता है। कष्टों, बड़ी ईश्वर हमारे लिए है। सेवा से स्वामी भिन्न नहीं है। हमारी सेवा से ही स्वामी हमें पहचानता है।”

कर्तव्य में तन्मयता सेवा की एक ओष्ठ कमीटी है। सेवा में ही हमें स्वामी के दर्शन मिलने हैं। यह सेवारूपता ही स्वामी को प्राप्त करना है। जहाँ ईश्वर को आत्मरूप कहा है, वहाँ भी बान तो यही आती है। आत्मार्पण की मात्रा जितनी अधिक होगी, कर्तव्य में वतनी ही अधिक तन्मयता आवेगी। इस तन्मयता में आग्रह और अधिकार का लोप अपने आप हो जाता है। भक्ति में भी एकरूपता ही सिद्धि है। सेवा में भी स्वामी से एकरूपता ही उसकी चरम साधना है।

वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद

वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद के विषय में एक भाई के प्रश्न का उत्तर देते हुए बाएँ लिखते हैं—

“वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद आर्थिक तो है ही, लेकिन उसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। हमने उल्टा मेरा सन्तुष्ट तो यह है कि वर्ण-व्यवस्था के मार्कित शासकाने धर्म को धर्म के ढाँचे में रक् दिया और स्वार्थ से बचा लिया। वर्ण-व्यवस्थाने अनुष्ठ की आर्थिक लाजसा को मर्मादा बना दी, जिसका पाकन करके संसार में भाव जो सगवा धनिक अथवा सार्वजनिक और सज्जदर के बीच, जमींदार और किसान के बीच, राजा और प्रजा के बीच होता है वह सब मिट जाय। इस दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था सार्वजनिक और सार्वभौम नियम है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ विवाह का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। विवाह-सम्बन्ध एक स्वतन्त्र शासक है, उसकी लाठी मर्मादा भी है, लेकिन वर्ण-व्यवस्था के साथ उसका कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है।”

रामनाथ 'सुमन'

विनोबा-वाणी

[आचार्य विनोबा के एक भाषण में से]

साक्षी-युग के साहित्य की दृष्टि में अनेक गुण हैं, पर एक दोष भी है। जिसने उत्साह में, प्रेम में, निष्ठा से लगे युग में

सन्त प्रचार करते थे, मुझे नहीं दीकता, कि हम उसी निष्ठा से विचार-प्रचार का कार्य कर रहे हैं। नवरदस्ती से, रिश्तत से, अहंकार से, उत्साह के अतिरेक से और जलदबाजी से मिशनरी की तरह पुकीमी, अन्धधृति की तरह आप विचार-प्रचार का कार्य करें, ऐसी बात मैं नहीं कहता। वह बुरी है, परन्तु निष्ठावन्त सन्त, गांव-गांव में जाकर हरि-नाम-ध्वनि की गूंज मचा देते थे, वह हम नहीं करते। वैसा निष्ठावन्त प्रचार वर्तमान दलचल में नहीं है। यह बातें मुझ पर भी लागू होती हैं। सन्तों का-या उत्साह आज चाहिए। आज की दृष्टिकोण में योग्यता की कमी नहीं। उद्धार का जो कार्य सन्तोंने किया उसी कार्यको आगे खींचा जा रहा है। परन्तु सन्तों में जो निष्ठा थी वह असीम थी—वह उनमें भगती न थी—वह फूट कर बाहर फैलती थी। उस तीव्रता की, उस वेग की निष्ठा आज नहीं मिलती। पानी कहीं-न-कहीं टक गया है। बरसता है, पर वह नहीं रहा—वह फैलता नहीं, जलाशय नहीं बनाता, प्रवाहित नहीं होता, खेती बरी-भरी नहीं होती।

नारद तीनों लोक में फिरता। वह नीचे द्रजे के लोगों में घूमता, मध्यम श्रेणी के लोगों के बीच जाता, उच्च श्रेणी के लोगोत्तक पहुंचता; यही तो लोक-समुदाय है। एक मित्रने मुझ से कहा कि आज के समाचार-पत्र नारद हुए। परन्तु यह नारद, नारद न हुए बराबर हैं। इसमें ऐसे देने की व्याधि है, समझ देने की उपाधि है। परन्तु देवर्षि घर-घर अपने आप जाता, झुपड़ बाणों में अपने विचार लोगों के गले उतारता और फिर उन्हींका आभार मानता। जो विचार सुनते, उन्हें का वह उपकार मानता। नारद को मालूम होता कि हमें आज भगवद्-दर्शन हुए। आज देवर्षि का वही काम डीक-डीक नहीं हो रहा है। हो कैसे, हमारे हृदय में वह प्रतिबिम्बित ही नहीं। खाड़ी, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचार के लिए व्यक्ति चाहिए, किन्तु इन विचारों का तत्त्वज्ञान ही हमारे पास काफी नहीं—हमारी जानकारी ही पूरी नहीं। जानकारी न होना अज्ञान है, किन्तु जानकारी की प्राप्ति में कापरवाद रहना दोष है। बापूने अना एक छोट-सा लेख लिखा था। उस लेख का आशय था कि हिटलर भी जर्मनी में यन्त्रों के महत्व को कम कर रहा है और मध्य युग के समान ही वर्तमान युग में वह घर उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक भले कार्यकर्ता से पूछा “आपने वह लेख पढ़ा है?” उन्होंने उत्तर दिया, “नहीं।” कितनी ही बार ज्ञान को सम्मुख पाकर हम कह देते हैं “नया क्या होगा!” यह कल्पना ही बातक है। महाभारत के ‘वन-पर्व’ में एक ऋषि धर्मराज के पास आये। धर्मराज जब में दुःख भोगते थे। धर्म, दुःख की बधियों की उस कहानी को पाते रहने, किन्तु कृष्णमय ऋषि को पाकर धर्म का दुःख बाणी के द्वार से बह निकलना। वह कहते—“ऐसे दुःख किसीने न भोगे होंगे।” ऋषि कहते “राज और सीता को भी ऐसा ही वनवास भोगना पड़ा था।” धर्म कहते, “जब वह राम की कथा तो कहिए।” यदि इन बातों पर से कोई कहे कि धर्म को रामकी कथा मालूम न थी, तो उस व्यक्ति के अज्ञान की हमें सीमा ही समझनी चाहिए। धर्म को दीकता कि ऋषि के सुख से पुनः राम की उज्जल कथा सुननी चाहिए। पानी बही है, परन्तु जो ‘गोमुख’ में लाया, कि अधिक पवित्र हुआ।

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[१० फरवरी से २३ फरवरी, १९३४ तक]

पांडिचेरी—जनता की धैली	५०१।।।५	नीलाम से	१)
रामकृष्ण मठ की धैली	५०)	निरुपसुर—भांगरिकों तथा आमपास के लोगों की धैली	८१९)
श्री आर० मेरुकेन	५०)	नीलाम से	२२।।)
हस्ताक्षर-सुद्ध	२७)	वामियम्बाडी—गाँववालों की धैली	२००)
सभा में फुटकर संग्रह	७-१२	हरिजन भवनों की धैली	५)
नीलाम से	३४)	काङ्गडकुल भाषण की सभा में	१०५।।
पलरुथि—जनता की धैली	२२१।।।-७४	जोकारपेट स्टेसन पर हस्ताक्षर आदि से	१५४)
नीलाम से	२)	फुटकर संग्रह	५।।।५)
कृपा-आश्रम—टिडिवनम् के जैन-मंडल की धैली	१००)	त्रिणवली—श्री एन० एस० गुरुस्वामीनेमनीआईर से सभा ११४	
टिडिवनम् तालुका की धैली	१०६-१)	त्रावणकोर—गुनियन क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से	८।।)
महिला-मंडल, चिन्नुपुरम् की धैली	५०)	वेल्लोर—श्रीमती एम० पी० नारायण मेनन	१०)
चिन्नुपुरम् के जैन-मंडल की धैली	२०१)	नीलाम से	१।)
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	६२।।)	लालगुडी—श्री एस० सुब्रह्मनियम, संपादक, आर्यमित्रम् ५५३	
तंजौर—चांदी के कटोरे और रक्ताकी के नीलाम की		कोड्यक्कम्—सभा में विविध धन-संग्रह	४०।।।।)
रक्तम प्राप्त हुई	२५)	४ हस्ताक्षरों का सुद्ध	२०)
निरुपसुर—जनता की धैली	२०१)	विविध धन-संग्रह कई स्थानों पर	६०।।।।।)
निरुपसुरमलाई—जनता की धैली	६९०)	नीलाम से	८९)
विविध धन-संग्रह	६३।।।।११	निरुपसुर—जनता की पूरक धैली	५२।।)
नीलाम से	६)	पगमेरी—एच० आर० इन्दियन् की ओर	३०)
वेल्लोर—जनता की धैली	१००१)	यकाया वसुल हुआ	२०)
गुनियन बोर्ड की धैली	१९४)	वेल्लोर—श्री अठुल-रीम द्वारा प्राप्त हुआ	२००)
जनता की एक अन्य धैली	१०१)	काड्यक्कम्—फुटकर संग्रह	३)
मुरहीस कॉलेज की ओर से	१४।।)	विगलपट्ट—हरिजन-सेवक-संघ की धैली	६१।।)
कलंगूर-निवासियों की धैली	५)	एक यजन	५१)
सकामनाथीय गाँव की धैली	३२)	" "	१०)
महन्त-हार्डिस्क के विद्यार्थियों की ओर से	४८)	फुटकर संग्रह	१४)
देवीपकायम् कोडंबरम् की ओर से धैली	२५)	स्टेशनों पर फुटकर संग्रह	३१।।।।
को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूट की ओर से	१३।।-१)	कांजीवरम्—जनता का धैली	१९६१)
हरिजन-सेवक-संघ की धैली	५)	जैन-मित्र मंडल की धैली	१०१)
श्री टी० सदागोबाचार्य	२०)	३ हस्ताक्षरों का सुद्ध	१५)
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	४।।।।)	फुटकर संग्रह	३०।।)
हस्ताक्षर-सुद्ध आदि	२२।।)	नीलाम से	१०४)
सार्वजनिक सभा में फुटकर संग्रह	१८।।।।११	कांजीवरम्—जनता की धैली	११।।।२
नीलाम से	७५।।।।१०	वालजापेट—जनता की धैली	१५०)
कटपाडी—जनता की धैली	६४०)	त्रिधा/धैली का धैली	५)
तीन हस्ताक्षरों का सुद्ध	१५)	वल्लम् और अमूर गाँववालों की धैली	४५)
विविध धन-संग्रह	१०)	फुटकर धन-संग्रह	६)
गुडीयत्तम्—गाँववालों की धैली	४२५।।।।।	रानीपेट—जनता की धैली	१०१)
नवयुवक-संघ की धैली	१५)	फुटकर धन-संग्रह	३-१।।
गुडीयत्तम्-तालुका-बोर्ड की धैली	११५।।	आरकट—जनता की धैली	१८०।।।।।
फुटकर तथा नीलाम	६)	छपरी—जनता की धैली	८०१)
अंबूर—जनता की धैली	२२५)	सभा में फुटकर संग्रह	२६४-१।
एक साहूकार की ओर से	५०)	निवास स्थान पर धन-संग्रह	२०)
फुटकर तथा नीलाम	१९)	नीलाम से	१२८।।)
पल्लीकोंडा—गाँववालों की धैली	१२।।।।)	शोलिंगर—जनता की धैली	२०५)
पेरियम् कुय्यम्—गाँववालों की धैली	३४।।	फुटकर तथा नीलाम	२०-१४
		आरकोनम्—जनता की धैली	३००)
		हस्ताक्षरों से	४१।)
		विविध-बोर्ड की धैली	५०)

विविध धन-संग्रह	५८)
परंजी गाँव की धैली	१४॥८॥१
सभा में फुटकर संग्रह	८)
नीलाम से	३५॥८)
बंगलोर सिटी—बंगलोर और मैसूर के बीच की	
स्टेशनों पर	२५॥॥
हंसूर (मैसूर राज्य)—जनता की धैली	१३॥॥
विविध संग्रह और नीलाम	३०॥
टिडिमट्टी (कुर्ग)—जनता की धैली	३७॥८)
कैकरा—हरिजनों की धैली	२५)
फुटकर संग्रह	२२८)
नीलाम से	३)
हुडकेरी—जनता की धैली	७२॥॥
विद्यार्थियों की धैली तथा फुटकर	२॥८॥॥॥
पल्लमपेट—हरिजनों की धैली	२२८)
जनता की धैली	२२०)
सभा में विविध संग्रह	३०॥॥४
बिराजपेट—जनता की धैली	५०॥॥
हरिजनों की धैली	१०)
विद्यार्थियों की धैली	१०)
सभा में फुटकर धन-संग्रह	३६८)
नीलाम से	२७॥॥
सिद्धपुर गाँव (कुर्ग)—जनता की धैली	९८)
सोमशारपेट—जनता की धैली	२७५॥८)
फुटकर तथा नीलाम	२१)
गुडकुट्टी—जनता की धैली	९॥॥॥
अरकरा—जनता की धैली	७६०॥॥
विविध धन-संग्रह	२६॥॥
३ हस्ताक्षरों का झुलक	१५)
नीलाम से	५२)

जोड़ १४२२७॥८॥११

कुल जोड़ ३३४२१९८॥४

प्रांतीय कार्य-विवरण

राजपूताना

[फरवरी, १९३४]

धार्मिक—हरिजनों और स्वर्ण हिन्दुओं के २३ बार संयुक्त भजन-कीर्तन हुए और हरिजन-मुहल्लों में ११ बार कथाएँ हुई ।

हॉकी का लोकार करीब-करीब सभ की सभी शाखाओं में मनाया, जिसमें हरिजनों और स्वर्ण हिन्दुओं ने बिना किसी भेद-भाव के बड़े प्रेम से भाग लिया ।

शिक्षा—नीचे लिखे स्थानों पर हरिजनों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं :—

मरेली, भुडोक और बरकिया में ३ रात्रि-पाठशालाएँ ;

छोटी सादरी (मेवाड़) में १ रात्रि-पाठशाला ।

नीचे लिखे स्थानों पर दिवस-पाठशालाएँ खोली गईं :—

अजमेर के पास मरेली में १ दिवस-पाठशाला ;

तालवाड़ा (बालवाड़ा) में १ दिवस-पाठशाला ;

नसीराबाद में १ हरिजन-दिवस-पाठशाला ।

सांख्यिक पाठशालाओं में १ हरिजन छात्र दाखिल कराये गये । संघ की पाठशालाओं में १० हरिजन-कन्याएँ और भस्ती की गई ।

वनरधली (जयपुर) की जीवन-कूटीर के एक हरिजन-विद्यार्थी के लिए ५) मासिक 'रघुमल-दातव्य-कोष' से छात्रवृत्ति मैसूर की गई ।

१८ हरिजन विद्यार्थियों को कमीजें, टोपियाँ और जॉखिये दिये गये ।

३०० हरिजन विद्यार्थियों को किताबें, स्कोट्स, पेंसिलें इत्यादि दी गई ।

हरिजन-शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों पर १३ मार्च-जनिक सभाएँ की गई ।

आर्थिक—अमरसर (जयपुर) में शिक्षक के बद पर एक हरिजन नियुक्त किया गया ।

२ बेकार हरिजनों को सूरजगढ़ (जयपुर) में काम दिलाया गया ।

सामुझी-सा दर पर सामोद के एक मेहतर को भयंकर सूद से बचाने के लिए कुछ कर्ज दिया गया ।

स्वास्थ्य और स्वच्छता—२५ विभिन्न स्थानों के हरिजन-मुहल्लों का ३१४ बार निरीक्षण किया गया ।

शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं में १९ विभिन्न स्थानों पर १५८ बार हरिजन विद्यार्थियों को नज़राना-भुलाया ।

८०४ हरिजन लड़कों को साबुन मुफ्त दिया गया ।

मद्य-मांस-निषेध—८९ हरिजनों ने शराब तथा मुद्दारे मांस छोड़ देने का प्रतिज्ञा की ।

आर्यथि इत्यादि—४९२ बीमार हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दी गई । डाक्टरों तथा वैद्य-हकीमों ने ३४ हरिजन मरीजों के घर पर जाकर उन्हें देखा ।

सामान्य—२८ स्वर्ण हिन्दुओं ने भस्त्रधरता न मानने की प्रतिज्ञा की ।

सूरजगढ़ (जयपुर) में हरिजनों के लिए एक कुआँ खोद दिया गया ।

प्रचार-कार्य—९७५ हरिजनों और २५० स्वर्ण हिन्दुओं को १९ विभिन्न स्थानों पर 'हरिजन-सेवक' पदकर सुनाया और समझाया गया ।

हरिजन-आंदोलन संबंधी ५४ पुस्तकें बेची गई ।

२९ हरिजन-परिवारों की सामाजिक अवस्था की जाँच की गई ।

हरिजन-उन्नति पर व्यय—फरवरी मास में हरिजनों के उन्नति-कार्यों पर नीचे लिखे अनुसार खर्च हुआ :—

पाठशालाएँ	९९०॥॥
छात्रवृत्तियाँ	१६)
पुस्तकें, स्कोट्स इत्यादि	१५॥८)
कपड़े, साबुन इत्यादि	१४॥८)
फुटकर	५४॥८)

कुल—१०९०॥८॥१॥

आसाम

[फरवरी, १९३४]

धार्मिक—सेपराटी स्थान के पाल चायबगान के बेकार कुत्तियों के मुहलों में तीन 'नामक' बनवाये गये । जहाँ नाम-कीर्तन हुआ करता है ।

शिक्षा—सार्वजनिक ब्राह्मरी पाठशालाओं में २० हरिजन बालक भरती कराये गये ।

निम्नलिखित स्थानों पर हरिजन-ब्राह्मरी पाठशालाएँ खोली गईं :—

जलपना में कोबर ब्राह्मरी स्कूल,

बारिया में कोबर ब्राह्मरी स्कूल,

गोरीसागर बैजगाँव में कोबर ब्राह्मरी स्कूल,

जयनागर में कोबर ब्राह्मरी स्कूल ।

इनके अतिरिक्त गोलाघाट की जिला-समितियों ५ और कोबर ब्राह्मरी पाठशालाएँ, मंगलदोई की समितियों १ पाठशाला, कुपली की समितियों १ रात्रि-पाठशाला तथा १ कच्चा-पाठशाला खोली हैं ।

चायबगान के कुत्तियों की वस्तियों में शिक्षा के संबंध में ९ समाएँ हुई ।

आर्थिक—गोहाटी के सेवाधर्म सेवार्थी गाँव के करीब २० हरिजन-परिवारों को कालने-बुनने के लिए रुई दी ।

२ हरिजन युवक अध्यापकी के पद पर नियुक्त किये गये ।

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता—संघ के कार्यकर्ताओंने ३० गाँवों की हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने हरिजनों को स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के काम समझाये ।

इन कई गाँवों में पानी का काफी कष्ट है । नालों का पानी बेचारे को पीना पड़ता है । और कुछ गाँवों में तो उन्हें बड़ भी मखीब नहीं ।

ग्रन्थ-मांस-निषेध—ग्रन्थ के प्रचार के फलस्वरूप १०८ हरिजनोंने शराब तथा ७ माहसोले अदक पीना छोड़ दिया ।

सामान्य—संघ के अंगीमे कामरूप और स्वाकपावा जिले के कई गाँवों की हरिजन-वस्तियों की जाँच की । यहाँ सर्वत्र गरीबी और अज्ञानता देखने में आई ।

अनेक स्थानों पर संयुक्त समाएँ हुईं, जहाँ हरिजनों और सर्वर्ण हिंदुओंने बराबरी से भाग लिया ।

करीब ३० हरिजन लड़कों को किताबें व स्केटें दी गईं तथा मिठाई भी बाँटी गई ।

सिंध

[फरवरी, १९३४]

धार्मिक—हैदराबाद में बराबर मासाहिक सस्संग होता रहा । होली की छुट्टियों में तीन बड़े-बड़े सस्संग किये गये । एक में तो आचार्य गिडवानी और साधु बास्वानी के भी भागना हुआ ।

शिक्षा—कराची के स्थानियिक स्कूलों के हरिजन बच्चों को गरम कपड़े दिये गये । कुमारा जेटी सिवाहीनकाबी तथा अन्धों के प्रचलन से जो ३०० की एकल दामस्वरूप मिली थी, उन्हीं से बड़ बरत-वितरण किया गया ।

कीमुक्त लड़ा बीमली बटानोने करभूर की रात्रि-पाठशाला का निरीक्षण किया और सबसे अच्छी हाज़िरी तथा लफ़ाई जिनकी रही, ऐसे ३ हरिजन विद्यार्थियों को दो-दो रुपये की इनाम दी । उन्होंने मिठाई भी बच्चों को बाँटी ।

कराची-कावनी की रात्रि-पाठशाला में साधुन और लेक बाँटा गया । अध्यापकों को देखरेख में बालकोंने स्नान किया और अपने-अपने कपड़े साफ किये ।

एक ० ए० की परीक्षा लेने के लिए हरिजन विद्यार्थी की मुकाबला को २०) दिये गये । 'हीनकी-कोल्ड इन्स्टीच्यूट' में भरती होनेवाले बरपसकर के तीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ मंजूर की गईं ।

हैदराबाद—श्री माई परतापराय दयानदासने किसान-मगर के पाल एक हरिजन-दिवस-पाठशाला खोलने के लिए बिना किराये का एक अच्छा-सा मकान और १५) मासिक देना स्वीकार किया है ।

सकर—पुराने सकर के हरिजन-आश्रम में पोस्ट आफिस के एक सज्जन मेहतरों के बालकों को नित्य दो घंटे पढ़ाया करते हैं । रात्रि-पाठशाला में भी वह पढ़ाते हैं । इन्होंने इस शिक्षण-कार्य के लिए ही ज़ासकर दो महीने की छुट्टी ली है ।

पुराने सकर में स्थानीय स्थानियिकिटी मेहतरों के लिए जो मकान बनना रहो जो, वह बन चुके हैं । अब वहीं पर मेहतरों के लिए एक आश्रम बनवाने के अर्थ श्री ५०० बी० चंदवानीने ६००) का दान दिया है । इस आश्रम में एक भाषण-भवन, तीन कमरे और दोनों ओर पक्के हॉल हैं । इसावत १२००) में तैयार होगी । यह निश्चय किया गया है, कि बाली के ६००) सकर में ही चंदे से एकत्रित किये जायें ।

नवावशाह—नवावशाह और टोडो-आश्रम की दोनों पाठशालाएँ अच्छी उन्नति कर रही हैं । दोनों में क्रमशः ४६ और ३० विद्यार्थी हैं ।

जेकोवाबाद—यहाँ एक दिवस-पाठशाला और एक रात्रि-पाठशाला खोली गई है, जिनमें क्रमशः १२ और १६ विद्यार्थी पढ़ते हैं । किताबें व स्केटें मुफ्त में दी गई हैं । दिवस-पाठशाला के हरिजन विद्यार्थियों को दो-दो जोड़ कपड़े भी दिये गये हैं ।

आर्थिक—कराची की स्थानियिकिटी के मेहतरों की मदकारी समिति को १००००) डिपॉजिट के रूप में दिये गये । कावनी के मेहतर अब स्थानियिकिटी के मेहतरों की मदकारी समिति में शामिल हो गये हैं । यह समिति ही उन्हें अब आवश्यकता पड़ने पर ऋण देती है ।

हैदराबाद—यहाँ की स्थानियिकिटी के मेहतरों की मदकारी समिति अच्छी तरकी कर रही है । ७१ मेंबर इस मोवाहटी के हो चुके हैं, और १८ को अर्जियाँ आई हुई हैं । २९५०) ऋण में दिये जा चुके हैं । ४) सँकड़े की दर से १०००) जो मेंबर नहीं है, उन्होंने प्रिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किये हैं ।

सकर—मदकारी समिति अब यहाँ भी निमजपूर्वक कार्य कर रही है । मेहतरोंने अपने दिवसों के ४००) जमी-तक बना किये हैं, और प्रिक्स्ड डिपॉजिट में १२००) जमा चुके हैं । मदकारी समिति के कारण साहूकार लोग बहुत चौकन्ने

ही गये हैं। होकी के अवसर पर उन्होंने गरीब मेहतारों को कुछ धुँडों के द्वारा विटबाया भी। श्री डाकुरवास की भी बीज में बहुत बुरी खोट आई। साहुकारों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है और इस काम के लिए सहर के चार प्रबंधात बकीलों का एक कानूनी बोर्ड भी नियत किया गया है।

सोसाइटी की ओर से एक दूकान खोली गई है, जहाँ हरिजनों को उचित दानों पर ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं।

सफ़ाई व आरोग्यता—कराची छावनी के मेहतार बड़ी अवस्थाकर हाकत में रह रहे हैं। और तीन-तीन, चार-चार रुपये माहवारी किराया भी उन्हें मकानों का देना पड़ता है। छावनी के अधिकारियों से इनकी हाकत सुधारने के संबंध में लिखा-पढ़ी चल रही है।

हेदराबाद—मेहतारों के घरों में बड़ा अंधेरा रहा करता था। अब उनमें बिज्जियाँ खोल दी गई हैं। सफ़ेदी भी उनके घरों में करा दी गई है। इस पर जो खर्च पड़ा है, वह संभले दिया है।

कई स्वयंसेवक महत्व कार्य कर रहे हैं। कुछ तो मकानों की सफ़ाई करते हैं, कुछ हरिजन-बच्चों को नहलाते धुलाते हैं और कुछ बच्चाइयों बाँटा करते हैं। साबुन और तेल भा वस्तुओं में बाँटा जाता है।

नवाबशाह—यहाँ के संघ के मंत्रोंने प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण किया। अध्यापकों व मंत्रों की देखरेक में हरिजन बच्चों को सप्ताह में दो बार स्नान कराया जाता है और उनके कपड़े लाफ़ किये जाते हैं।

मद्य-निषेध—होकी के अवसर पर गुरु-संगत के सहला-बार्क में हरिजन बच्चों की एक सभा हुई। इसमें १०० बच्चों की उपस्थिति थी। बच्चों को 'मद्य-निषेध' के लेख दिये गये। भारत-सेवा-मंडल की ओर से एक मुद्रित निकाला गया, जिसमें हरिजनों तथा भवर्ण हिंदुओं की भारी भीड़ के सामने 'मद्यपान का पुतला, जलाया गया।

सामान्य—हेदराबाद के एक आदिवा सज्जन की सहाय में हरिजनों का निमंत्रण दिया गया। वाराणसी में बहुत-से हरिजन आई सामिक हुए।

एक हजियार को बाबा किरणचंद के द्वारा से भवर्ण हिंदुओं के बालकों के साथ हरिजन बालकों को मिठाई आदि बाँटी गई।

तामिल-नाड

[अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, १९३३]

धार्मिक—हरिजनों के लिए चारापुरम् (कोयम्बतूर) में मणपति-मंदिर और कर्लाह (संजोर) में विनायक-मंदिर खोल दिये गये।

२० मजदूर-अंदाजों का आयोजन किया गया, जिनमें हरिजनों तथा भवर्ण हिंदुओंने एक साथ भाग लिया।

शिक्षा—पहले की ५२ हरिजन-पाठशालाओं के अलावा निम्नलिखित पाठशालाएँ और खोली गईं :—

येनमापहू-चेरी में, देवकोटा के पास, १ राजि-पाठशाला; उत्तरी भारकट में १ निःशुल्क विद्यालय;

चारापुरम् (कोयम्बतूर) में १ राजि-पाठशाला।

त्रिचिनापली में २६५, केकोर में ७११५, रामनाद में ४ तथा सलेस में ८ की छात्रवृत्तियाँ हरिजन विद्यार्थियों को दी गईं। त्रिचिनापली के सरकारी ट्रेनिंग स्कूल में पहलेवाले एक हरिजन अध्यापक को ५१ मासिक छात्रवृत्ति दी गई।

आरोग्यता व स्वच्छता—८३ गाँवों में आरोग्यता-संबंधी कार्य किया गया।

साधारण—२ दिसंबर को कोयम्बतूर में डा० पी० सुब्बा-रायन के समारोहित्व में द्वितीय तामिक-नाड प्रांतीय हरिजन-परिषद् हुई। कई जिलों से २३४ प्रतिनिधि परिषद् में आये। इसी परिषद् में गांधीजी के प्रवास-क्रम के संबंध का आयोजन किया गया था।

त्रिचिनापली में ३१ मील के फायलेवर मेला-अरसूर गाँव में दो सार्वजनिक तालाबों को लेकर झगड़ा चल रहा था। हरिजनों को उन तालाबों से पानी भरने से रोका गया। डाक्टर राजन तथा अन्य कार्यकर्ताओंने खुद जाकर स्थिति को देखा। कलेक्टर को लिखा-पढ़ी की गई और प्रांतीय संघ के समापति को भी। गांधीजी को भी इस विषय का आवेदन-पत्र हरिजनोंने दिया। संघ की ओर से इस मामले में पूरा ध्यान दिया जा जा रहा है।

ईनादूर (चिंगलपट) में भी ऐसा ही एक आपसी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अदालत में यह मामला पेस है।

सत्तूर (राजनाद) के हरिजनों को बाढ़ने बड़ी हानि पहुँचाई थी। उन्हें संभले ३२० की महायता दी, जिससे ७३ गिरे-पड़े श्रौपकों की सरम्मत में बोड़ी-बहुत मदद पहुँची। चिन्नमनगर की बरसा लोक कंधमी के एजेण्टने करीब ५०० हरिजनों को ८ दिवस तक भोजन कराया और कपड़े भी दिये।

विदाकी में आजी-दूकान आदि से हरिजनों के लैकड़ों श्रौपकों को मुक्तस्तान पहुँचा। गिरे हुए श्रौपकों की सरम्मत कराने के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने लिखा-पढ़ी की गई।

केकोर के पास तिरुमलाईचेरी में सरपट को लेकर भवर्ण हिंदुओं और हरिजनों में कुछ झगड़ा चल रहा था। संघ के मंत्रोंने खुद जाकर मोक्का देखा और समझौते का प्रयत्न किया। बहुत कुछ कटुता तो दूर हो गई है, पर हरिजन अभी संतुष्ट नहीं हैं।

गांधीजयंती तथा दीवावली के अवसर पर हजारों हरिजनों को अनेक स्थानों पर मोजन कराया गया और लगभग ५०० रुपये के उन्हें कपड़े भी बाँटे गये।

६३ गाँवों में मद्यपान के विरुद्ध प्रचार-कार्य किया गया। इस संबंध के चित्र, व्याख्यान-सहित, जगह-जगह दिखाये गये। फलस्वरूप कुछ हरिजनोंने हाक-छोड़ने का निश्चय किया।

वार्षिक मुख्य भाग

(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

विदला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ अप्रिल, १९३४.

[संख्या ७]

विषय-सूची

भीयुक्त ‘पी’—विहार के खंडहरों में—पृष्ठ ७३

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त—अधर्म दूर करने का मार्ग—पृष्ठ ७४

गांधीजी—एक आदि-प्रविर की कठिनाई—पृष्ठ ७५; कुछ संशोधन—पृष्ठ ७६

श्री बालूजी गोविंदजी देशाई—कालीकट की लाशें हरिजन-सेवा—पृष्ठ ७७

विनोबा-वाणी—पृष्ठ ७८; हरिजन-सेवक-संघ का आय-व्यय-पत्र—पृष्ठ ७९; प्रारंभिक कार्य-विवरण—पृष्ठ ७९

विहार के खंडहरों में

ऊषट्-लाश्वर सड़कों पर और हम घंटनेवाला गरमी व धूल के बीच में २७ साल की मोटर-यात्रा के बाद, हम लोग शाम की छपड़ा पहुँचे—मिराँ पानपुर में ही दोपहर को भोजन व थोड़े विश्राम के लिए रुके थे। मनोरम मेहराबदार दरवाजे और फूल-पत्तियों की सुंदर सजावट सर्वत्र गांधीजी के स्वागत में देखने में आई। बालूजी भरे हुए खेत सड़क के दोनों तरफ दिखाई दे रहे थे। ग्रामीन घर जहाँ-तहाँ बालू की दरारें और छेद प्रकृति की प्रलय-कारी क्रोधा की लाक्षी दे रहे थे। इतनी सब सत्यानासी होते हुए भी हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ, कि जहाँ एवं प्रेम की अद्भुत शक्ति लोग अपनी घोर विपदा को थोड़ी देर के लिए भूल-से गये और यही कारण है कि वे गांधीजी का स्वागत करने के लिए जगह-जगह पर भैंसों-हज़ारों की संख्या में उत्कठित थड़े दिखाई दिये।

अस्पृश्यता की छाया

सुभासुत का भूत जहाँ भी गांधीजी जाते हैं छाया की तरह उनके साथ-साथ चलता है। २७ मार्च की रात को लपरा में तीस हज़ार से भी अधिक लोगों के सामने गांधीजी अस्पृश्यता पर बड़े जोरदार शब्दों में बोले। उन्होंने कहा—“आज हम सब पर—हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि तथा ऊँच-नीच वर्णवालों पर—बिना किसी भेद-भाव के एकसमान यह घोर संकट आया हुआ है। अगर यह भयंकर संकट भी हमारे उद्यमों के सिध्दा अङ्कार को न मिटा सका, अनुपम-अनुपम के बीच के स्वेच्छाचारी अनुपम-कृत उच्च-नीच के तमाम भेदों को यह भारी विपदा भी न भेट सकी, तो फिर इस संसार में हमारे समान भाष्यहीन और कौन होगा। मेरा यह विश्वास दिन-दिन बढ़ होता जा रहा है, कि भगवान् की कीलकों को अनुपम की बुद्धि पूरी तरह से समझ नहीं सकती। ईश्वरने अपनी समझ से जानकी दृष्टि को सीमित कर रखा है—और यह ठीक ही किया है, नहीं तो अनुपम के अङ्कार की भाव कोई जीना ही न रहती। लेकिन साथ ही, जब कि मैं यह किताब करता हूँ, कि ईश्वर की

कीलकों को अनुपम पूरी तरह से समझ नहीं सकता, मेरा यह भी पक्का विश्वास है, कि बिना उस विरजनहार की मरजी के एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। सब कुछ उस की आज्ञा के अनुसार ही होता है, उसी का सब हुक्म बताते हैं। यदि हम में काफ़ी मजबूती होती, तो हमें यह स्वीकार करते तनिक भी हिच-किचाहट न होती कि यह भूकंप हमारे पापों का ही प्रतिफल था। हमका यह अर्थ नहीं है, कि अनुपम के किसी खास कर्म के साथ किसी खास विपत्ति का संबंध हम विश्रवपूर्वक जोड़ सकते हैं। अकस्मिकता हम अपन बुरे-से-बुरे पापों से बेखबर हो रहा करने हैं। मेरे कहने का तो यहाँ यही मतलब है, कि प्रकृति के प्रत्येक कोप का हमारे लिए यह अर्थ है और होना चाहिए, कि उसने हमें अन्तर्दृष्टि, पश्चात्ताप तथा आत्मसुद्धि का आमंत्रण दिया है। आज तो हमें हृदय-सुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं तो यद्योतक कहूँगा, कि यह भयंकर भूकंप भारत में अस्पृश्यता दूर कर सका, तो मैं बड़ा संकट हमारे लिए कुछ बहुत सौभाग्य मूल्य का न आँका जायगा।

लपरा में गांधीजी रेल-द्वारा २८ मार्च के तीसरे पहर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। यहाँ भी लोगों में वैसा ही महान् प्रेम और असीम उत्साह देखने में आया, जैसा कि मोटर-यात्रा में हमने देखा था। रेलगाड़ों के फेदफेद लोगों से ठाठाठम भरे हुए थे। दर्शनार्थी लोग गांधीजी के डिब्बे को घेर लेते, लिक्कियों की ओर बेतहाशा दौड़ते, और दरवाज़ों के हैंडिल पकड़-पकड़कर इस तरह झटक जाते थे, कि गांधी को डहरा देना पड़ता था। उस पगड़ी भीड़ को हटाये बिना एक बार तो गांधी का भागे बचना ही कठिन हो गया—हर आ कि उस गजब की रेलपेल में कहीं कोई रुकटना न हो जाय।

मोनपुर में

लपरा और मुजफ्फरपुर के बीच में सोनपुर एक बड़ा जंक्शन है। पौराणिक कथा के अनुसार यही गज और घाह में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और भगवान् नारामणने भक्त गजेन्द्र को घाह के फेदे से छुड़ाया था। आज यह तीर्थस्थान, और कई बातों के साथ-साथ, एक सबसे बड़े मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हरमाल हज़ारों हाथियों, घोड़ों और गाय-बैलों का क्रय-विक्रय होता है। गांधी इस स्थान पर बहुत देर तक ठहरती हैं। लोगों की भारी भीड़ दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी। गांधीजी आराम कर रहे थे। वह इतने अधिक थके हुए थे, कि गांधी से बाहर आना कठिन था। पर वह आसानी बन-समझ कैसे मान सकता था? गांधीजी को डिब्बे के दरवाज़ी पर आना ही पड़ा। अड़े-कड़े उन्होंने लोगों को आग्रह हो जाने के लिए कहा। इसके बाद वे अपने उसी कागज के

में बोले—“मैं जानता हूँ, कि बिहार के इस हिस्से पर कैसी घुरी बीती है। आप लोगों की इस अर्थकर विपत्ति के प्रति संसार भर की सहायुक्ति है। बाबूराज तथा बाबू राजेश्वरप्रसाद की अपील पर लोगोंने उदारतापूर्वक रुपये-पैसे दिये हैं। सही, पर उत्तरी बिहार की जो अर्थकर हानि हुई है, उसकी इससे पूर्ति होना असंभव है। पर मान लीजिए, कि किसी तरह क्षति-पूर्ति हो भी गई, तो भी अगर प्रकृति की इस अर्थकर चेतावनी का कोई ठोस नतीजा न निकला, तो सारी सेवा-सहायता का वह एक बड़ा जामूली-सा ही परिणाम कहा जायगा। दोनों कोयों में दान देनेवालों तथा अन्य अनेक सेवा-संघोंने अपना-अपना दान भेजकर शायद अपनी अनशुद्धि कर ली है। पर आपकी इस दैवीप्रकोप की प्रतिक्रिया क्या हुई? यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा ग्रहण न की, तो हमारी वह उपेक्षा इस संकट से भी अधिक घुरी होगी। कल ही की बात है। गंडक नदी के बाँध पर से जब हमारी मोटर जा रही थी, मुझे वहीं पास के एक गाँव के डोमों का एक छोटा-सा पच्चा मिली। उसमें लिखा था, कि उन लोगों को पानी का बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि गाँववाले उन्हें सार्वजनिक कुँए से पानी नहीं भरने देते हैं। गाँव के चौधरी से मैंने यह बात कही, तो उसने मुझे वचन दिया, कि अगर जाच करने पर डोमों को यह शिकायत ठीक निकली, तो वह उसे दूर कर देगा। अर्थात् व गरीब, हिन्दू व मुसलमान, सर्वार्थ अथवा अर्थार्थ सभी को ईश्वर का कोप बराबर भुगतना पड़ा है। ईश्वर की इस विशुद्ध निष्पक्षता से क्या हम यह नहीं सीख सकते, कि किसी भी व्यक्ति को अप्रवृत्त या अपने से नीच समझना पाप है। यदि कोई भी डोम या अन्य व्यक्ति गाँव के कुओं के उपयोग से वंचित किया जाता है, तो निश्चय ही १५ जनवरी का सबक हम लोगोंने भुला दिया है। मैं इसी क्षण आप लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग गरीब हैं और पेदाजी का पसीना बहाकर अपना पेट पालते हैं, किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि इस भारी भीड़ में कोई इनका गरीब न होगा कि वह एक पैसा भी न दे सके। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आई-वहिन साथे के टुकड़ों को यह समझकर दे कि उसने अप्रवृत्तता पाप पर पञ्चात्ताप प्रगट किया है और वह किसी को अपने से नीच नहीं समझता और ऊँच-नीच के तमाम भेदों को जड़मूल से दूर करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य शर्त पर मैं नहीं चाहता कि आप काम एक पाई भी मुझे दें।” लोगोंने भावण पूरी शान्ति से सुना। आपण समाप्त होते ही गांधीजी के आगे रुपये-पैसे धरमने लगे। इन छोटे-छोटे दानों के लेने में बीस मिनिट से कम न लगे होंगे। गांधी के छूटते-छूटतेक पैसे-पाइयों की काफ़ी वर्षा होनी रही। शायद ही कोई ऐसा पुरुष या स्त्री या बच्चा वहाँ होगा, जिसने कुछ-न-कुछ गांधीजी के हाथ में न दिया हो। यह सब कार्य बड़ी शान्ति के साथ हुआ, मानो अप्रवृत्तता-निवारण के सन्देशने लोगों के अन्तस्तर में घर कर लिया था।

प्रायश्चित्त की निशानी

सोनपुर से मुजफ्फरपुर तक फिर बराबर यही क्रम जारी रहा। प्रत्येक स्टेशन पर गांधीजीने अपना सन्देश संक्षिप्त रूप में सुनाया और अप्रवृत्तता-पाप के प्रायश्चित्त-स्वरूप पैसे-पाइयों का

संग्रह किया। मुजफ्फरपुर इस लोग सात बजे के करीब पहुँचे। स्टेशन से गांधीजी सीधे प्रार्थना-स्थल को गये। प्रार्थना के अन्त में उन्होंने सोनपुर तथा अन्य स्टेशनों का अपना अनुभव लोगों को सुनाया और कहा, कि उन्हें भी उदार भाव से सोनपुर के संघर्ष उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। —‘पी’

अधर्म दूर करने का मार्ग

अप्रवृत्तता असमानता का ही रूपान्तर है। हृदय के

जिस कोने में असमानता का भाव रहता है, न कि समानता का भाव, उन्हीं स्थान में अप्रवृत्तता का जन्म होता है। मुझे बड़ा होना है। दूसरे लोगों को छोटा न बनाया जाय और उन्हें छोटा करके न रखा जाय, तो मैं बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए मुझे खुद यह बात सोचनी होगी, कि किस प्रकार दूसरे लोग छोटे हो सकते हैं और छोटे बनाकर रखे जा सकते हैं। इस प्रकार करते हुए ही सबल अनुपम निर्बल को दबाता है, और निर्बल भी अबसर पाकर सबल होना चाहता है तथा सबल हो जाने के बाद दूसरों को दबाता है। यह भाव हुनना अधिक व्यापक है, कि जो खुद दूसरों के द्वारा कुचला जाता है, तथा दुर्दशन की वेदना से सदा ही पीड़ित रहा करता है, वह भी, साथ ही, यथार्थतः दूसरों को कुचलता रहता है।

साधु पुरुषोंने इस असमानता के निरुद्ध प्रत्येक युग में युद्ध किया है। लोगों की हृदय प्रवृत्ति को ताम्र में रक्खकर व्यक्ति और जगत् का कल्याण करने के लिए हिन्दुधर्मने वह कुशलता सिद्ध की है, कि जो समस्त देश, काल और समाज को उपयोगी है। अमीर और गरीब का भेद मिटाये बिना भी जन-समाज किस तरह समानता के भाव पर चल सकता है, यह बात गीता के प्रत्येक उक्तो में विशद् दी जाती है। अपने-अपने ग्य न पर रहकर सबके साथ निर्वैर होकर, सबको समानता की दृष्टि से देखकर जीवन बिताने का मूल सूत्र गीता में बड़ी सफ़र भाषा में वर्णन किया गया है। हिन्दु-समाज गीता को एक महान् ग्रन्थ मानकर पूजता है। किन्तु आधर्म्य का यात यह है, कि दूसरी तमाम जातियों की अपेक्षा यह हिन्दुजाति ही असमानतापूर्ण अधर्म को धर्म का स्थान देती चला आ रही है।

दूसरे समाजों एवं दूसरे देशों में जो असमानता मौजूद है, उसे लोग जब नदर में रखते हैं, तब उसे अच्छा मानते हुए भी वे, अपने आचरण में हेरफेर करने की दुर्बलता के कारण, सदा के लिए उसका त्याग नहीं कर सकते। परन्तु ऐसे हिन्दु ही हैं, जिन्होंने असमानता को धर्म का स्थान दे रखा है। आज हमनी चर्चा और आन्दोलन होने के बाद भी तथोक्त सनातनी कहते हैं, कि अप्रवृत्तता का मानना ही धर्म है। धर्म के नाम पर जब अधर्म को आश्रय दिया जाता है, तब धर्म-शुद्धि करने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहता, उसका तो तब नाश ही होता है। हिन्दुधर्म सब को समदृष्टि से देखने की बात सिखाने का प्रयत्न करता है। जबतक इसमें विशुद्ध विचारी विश्वास—अनुपम को अनुपम न समझकर, किसी को भी जन्म के कारण ही हीन मानने का भाव—समाज में बना रहेगा, तबतक हिन्दुधर्म का वह मूल सिद्धान्त धर्म ही जायगा। हिन्दु ही अप्रवृत्ततापूर्ण अधर्म को, एक प्रकार की दार्शनिक निर्दयता को, धर्म का स्थान दे बैठे हैं। इसे एक प्रकार का उपहास ही समझना चाहिए।

हिंदूधर्म के अन्दर असमानता का यह संस्कार इतना अधिक व्यापक था, कि जो लोग बुद्धि-द्वारा विवेकपूर्वक यह समझते हैं, कि असम्यक्ता एक त्याग्य वस्तु है, उनमें भी कोई-कोई व्यक्ति असम्यक्ता कही जानेवाली किसी जाति के समुदाय को आश्रय देते अथवा उसके हाथ की सेवा लेते हुए विचलते हैं, और बाद को अपने इस व्यवहार पर स्वयं ही कलित होते हैं।

धर्म की जब अत्यंत स्थिति हो जाती है, तब उसकी पुनः संस्थापना की आवश्यकता भगवान् ही करते हैं। हिंदूधर्म की स्थिति की इस हीन अवस्था के समय भगवत्कृपा ने हिंदू-समाज को गांधीजी मिल गये हैं। गांधीजी धर्म की रक्षा के लिए असम्यक्ता दूर कराने के काल में प्राणपण से लगे हुए हैं। सस्वत भारतवर्ष उनका सम्यक् सुनने के लिए उत्कण्ठित हो उठा है। सहस्रों की-पुरुष उनका दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए आकुल हो उठते हैं। परन्तु जो लोग असमानता को ही समानता समझते हैं, असम्यक्ता को ही धर्म कहते हैं, वे भी निश्चित तो नहीं बैठे हैं। गांधीजी की हम धर्मयात्रा को विफल करने के लिए वे भी प्राणपण से प्रयत्न कर रहे हैं। बंगाल में हम लोगों के साथ कई दूसरे भी मिल गये हैं, और वे सब कसर कसर गांधीजी की प्रवृत्ति को निष्फल करने का शोर मचा रहे हैं। वे लोग गांधीजी से कितना डरते हैं इससे एक बात तो सिद्ध होती है, कि गांधीजीने जो बुद्धि-आरम्भ किया है उससे वे भारी कठिनाई में आ पड़े हैं। वे लोग गांधीजी को पराजित कर देना चाहते हैं। वे कुछ ऐसी निराश्वर बात कहने लगे हैं, कि बंगाल प्रान्त गांधीजी को नहीं चाहता है। विदेशी डंग के बावजूद बना-बनाकर वे लोग 'गांधीवाद का नाश हो' ऐसी बातों का अलवारों में प्रचार कर रहे हैं। परन्तु जिसके ध्वंस की वे इच्छा कर रहे हैं, वह गांधीवाद है क्या वस्तु?

जब कराची-कमिशन में गांधीजी गये थे, तब जन-मनुदाय की रेलवेक से बचाने के लिए १२ मील दूर के स्टेशन पर उन्हें उतार लेना पड़ा था। लेकिन जो लोग गांधीवाद का नाश करना चाहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? वे हट्टीभर थे। किन्तु हट्टीभर लोगों की चिन्ताहट एक नारी सभा को भी भुल में मिला सकता है। दो आदमी शोरगुल मचाने लगे, तो वे एक प्रार्थना-मंडली का संगीत बेसुरा तो कर सकते हैं। भले ही गांधी-विरोधी हट्टीभर हों, भले ही वे आज अपरिचित और असंगठित आदमी हों, किन्तु आज लोकप्रिय नेताओं के विरुद्ध एक अजीब-सा लूफान खड़ा करके वे अमर्त्य शक्तिशाली हो सकते हैं। चाहे वह कितना ही मापूनी आदमी हो, पर किसी भी महापुरुष का अपमान करके वह उसी क्षण प्रकटात हो सकता है। अनेक दिनोंतक कोई दौड़धूप किया करे, जो तोफ कोशिश किया करे, पर उस महा प्रयास से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, वह 'गांधीजी के विरोधी' का पद प्राप्त करके एक मुहूर्त में ही उसे प्राप्त हो सकता है। कराची नगर के बाहर गांधी-विरोधी एकत्रित हो गये। उन्होंने शिष्टतापूर्वक गांधीजी के हाथ में काळे फूलों का हार दिया। गांधीजीने उस काळे हार को आश्चर्यपूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद वे 'गांधीजी का क्षय', 'गांधीवाद का नाश हो' आदि नारे लगाते हुए या गांधीजी को घिकारते हुए कराची-कमिशन के मैदान में गांधी

कुटीरतक गये। कमर इतने से भी उन्हें सम्यक् कैसे हो? वहाँ भी कड़े-कड़े से 'गांधी का क्षय' पुकारने लगे। दूर कोय से नरे लोग उन्हें घेरकर 'गांधीजी की जय' की आवाज़ लगाने लगे। क्षयवादी अपनी अवस्था कठिन करते जाते थे। गांधीजीने उनके पास सम्यक्ता भेजा और पूछा कि आश्रय उनकी क्या इच्छा है। गांधीजी के साथ उनके कुछ सुविधियों की बातचीत हुई। गांधीजीने कुछ तो उसी वक्त समझाया, और कुछ उसके बाद समा में कहा।

इसके अनन्तर, कमिशन का अखिरोत्तम होने के पड़के, लोगों की एक सभा हुई। गांधी-विरोधियों को उस सभा में बोलने के लिए आमन्त्रण दिया गया। वह कितनी बड़ी सभा थी! कमिशन के लिए जो विद्यालय पण्डाल तैयार किया गया था, वह लोगों से ठसाठम भर गया। कड़े-कड़े दरवाजों के होते हुए भी भीड़ इतनी अधिक थी, कि उसमें बेचारा एक डाक्टर तो कुचक ही गया। इसके बाद सभा में क्या हुआ, यह तो ऊपर आ ही चुका है। वे सब विरोधी क्या हुए? गांधीजी के हृदयोद्गार लोगोंने स्तब्ध होकर सुने। वह भाषण तो सुनने ही लायक था, पढ़ने ही लायक था। उस भाषण की एक बात तो चिरकाल-पर्यन्त ओताओं के वर्णकुहरों में मधुर एवं गम्भीर आवासे गूँजती रहेगी। वह यह, कि—'आप लोग गांधी का क्षय चाहते हैं? गांधी के क्षय का अर्थ तो यह हुआ कि गांधी जिस सत्य और अहिंसा की बात कहा करता है उसका क्षय भाव चाहते हैं। गांधी का शरीर तो क्षय को प्राप्त होगा ही; परन्तु गांधी जिसके लिए जी रहा है, उन्म सत्य या अहिंसा का क्षय भाव लोग नहीं कर सकते। वह तो शाश्वत है, अमर है।

ऐसे समुदाय को कौन आघात पहुँचा सकता है, कौन उसका अपमान कर सकता है? उस को कौन धोका दे सकता है या उसका कौन नाश कर सकता है? गांधीजी को आघात पहुँचाने का अर्थ है खुद अपने को ही आघात पहुँचाना। गांधीवाद के ध्वंस की पुकार करने का अर्थ है अपने ही धर्म-नाश की पुकार करना। अखिल हिंदू-समाज गांधीजी के साथ एक महा धर्मयज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। मुट्टीभर लोगों की चिन्ताहट और मासमसी भी उन्म यज्ञ में निष्कारिणी और हिंदू-जाति के लिए अक्षय्यकारिणी है। जो स्वार्थ के पक्ष में होकर विरोध कर रहे हैं, और जो अधर्म को ही धर्म मान बैठे हैं, वे गांधी के शत्रु नहीं। गांधीजी उन्हें भी अपना कर उनको एक ही जन में दीक्षित करना चाहते हैं। इस की निधि का सर्वप्रथम साधन है उनके प्रति सहिष्णु होना, उनके विरोध को सहन कर जाना। इन्हींलिए जो गांधीवाद के ध्वंस करने तथा गांधी के अपमान करने का महा प्रयत्न कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम रखकर उन्हें अपकृत्य-मार्ग से पीछे हटाने के लिए, साथ ही उन्हें गांधी-मार्ग पर चलने के अनुकूल बनाने के लिए, सम्यक् सुधारक को प्रयत्न करना आवश्यक है। घुरे दिनों में ही बीरज धारण करने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसका गांधीजी के प्रति अनुराग है, उनके हृदय में अत्यन्त सहन-शीलता होनी चाहिए। व्यक्ति के प्रति सदभाव रखकर व्यक्तिगत अपकार के साथ असहकार करना ही अधर्म दूर करने का, असम्यक्ता-निवारण करने और गांधीवाद के प्रति सम्मान दिखाने का सर्ग है। बंगाली हरिजन से]

सतीशचन्द्र द सागुम

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ एप्रिल, १९३४

एक आदि-द्रविड़ की कठिनाई

एक सज्जन लिखते हैं—

“(१) क्या आप वास्तव में हरिजनों की उन्नति में रमते हैं या आप किसी ऐसी भीतरी मंशा से प्रेरित हो रहे हैं, जिससे हिन्दू-जनसंख्या की वृद्धि दिखलाई पड़े ?

(२) यदि आपका सचमुच यही निचार है कि हरिजन हिन्दुओं के ही भद्र हैं तो क्या आप हिन्दुओं-द्वारा पवित्र मानी जानेवाली मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों पर कृपा-कर प्रकाश डालेंगे :—

‘यदि कोई पंचम ऐसा व्यापार करे जिसे प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं और उससे वह धनाढ्य हो जाय तो उसकी सम्पत्ति छीनकर उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए ।’

(मनुस्मृति १०-२६)

‘जो व्यक्ति किसी भी शूद्र को शिक्षक का कार्य देना वह उक्त शूद्र के साथ ही नरक में जायगा । यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को धार्मिक उपदेश देने का प्रयत्न करे, तो उसके मुख और कानों में गरम मेल डालकर मजा दी जानी चाहिए ।’

(१४-४९)

‘ज़ोर से चिल्लाकर यदि कोई शूद्र बात करे तो लोहे के गरम लाल लीखचों से उसे दाग दिया जाय । यदि कोई शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के बराबर बैठे तो, उसे गरम काल कोहले से जला दिया जाय ।’

(८-२७६; ८-२७१)

हिन्दुओं को यह आदेश है कि वे इस पुस्तक को पवित्र मानें और उसकी निर्धारित आज्ञाओं पर चलें । यदि आप इसे अपवित्र समझते हैं तो आप स्पष्ट ही ऐसा क्यों नहीं कह देते और उसके स्थान पर अपनी एक नई स्मृति ‘गोपी-स्मृति’ के नाम से क्यों नहीं निकाल देते ?

(३) आर्य-समाजी भी अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह कार्य करने के लिए उनका एक मनोज्ञ विधान ‘शुद्धि-संस्कार’ है, जिसके द्वारा व्यक्ति बिशेष को वे अपने समाज में मिला लेते हैं । यदि अस्पृश्य वास्तव में हिन्दू ही हैं, तो इस विधान की आवश्यकता ही क्यों जान पड़ी ? क्या आप उनसे इस विषय में सहमत हैं ?”

पत्र-लेखक अपने को आदि-द्रविड़ कहते हैं, और इस-लिए मेरी मंशा पर सन्देह करने का उन्हें पूरा अधिकार है । उनके पहले प्रश्न का इसलिए सब से अच्छा उत्तर मैं यही दे सकता हूँ कि वे अपने अन्तिम निर्णय के लिए मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करें । हाँ, यदि इस बीच में वह मेरी बात स्वीकार करने

को तैयार हों तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिन्दुओं की संख्या-वृद्धि को ज़रा भी महत्व नहीं देता । किसी भी धर्म के झूठे हिमायती केवल उसकी सेवा से ही बंचित नहीं रहते, बल्कि वे उसे बिल्कुल नष्ट भी कर सकते हैं । इसलिए हरिजन-आन्दोलन का कार्य करते समय मेरी मंशा केवल यही रही है कि मैं हिन्दू-समाज को अस्पृश्यता के शाप से विमुक्त और शुद्ध देख सकूँ । और यदि यह उद्देश केवल एक ही हिन्दू-द्वारा प्रगट किया जाता है तो भी मुझे पश्चात्ताप न होकर सच्ची प्रसन्नता होगी, कि वह उद्देश आखिर मरा नहीं है ।

दूसरा प्रश्न बहुत समझदारी का है । किन्तु यह प्रश्न उक्त सज्जन मुझसे न पड़ते, यदि वह ‘हरिजन’ पत्र को निरन्तर पढ़ते होते और इस प्रकार शास्त्रों की की हुई मेरी परिभाषा से परिचित होते । मैं मनुस्मृति को शास्त्रों का एक अंश मानता हूँ । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं मनुस्मृति के छपे हुए प्रत्येक श्लोक को प्रामाणिक समझता हूँ । मुद्रित मनुस्मृति में इतनी परस्पर-विरोधी बातें हैं कि यदि उनका एक अंश स्वीकार किया जाय तो अन्य दूसरे अंश, जो उससे संगति नहीं रखते, अवश्य ही अस्वीकृत करने पड़ेंगे । मनुस्मृति के उक्त विचारों के कारण मैं उसे एक धार्मिक ग्रन्थ मानता हूँ । जिन श्लोकों को उक्त लेखकने उद्धृत किया है वे मनुस्मृति के मूल विषय के उद्देश्यों से बिल्कुल विरोध रखते हैं । लेखक को मालूम होना चाहिए कि मनुस्मृति की मूल प्रति इस समय किसी के पास नहीं है । सच तो यह है कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि मनु नामक ऋषि कभी हुए भी हैं । किसी-न-किसी तरह महान् सन्निहितान्तों के रक्षयिताओं या प्रकाशकों को हिन्दूधर्म की प्रतिभाने कुछ घिस-सा डाला है । इसलिए सत्य-शोधकों के लिए तो मेरी यही सलाह है, कि जब वे शास्त्रों का अध्ययन करें तो उन्हें सत्य और अहिंसा के विपरीत जो भी वस्तु शास्त्र-ग्रन्थों में मिले, उसका वे परित्याग कर दें, क्योंकि सत्य एवं अहिंसा ही समस्त धर्म-मजहबों के आधार-स्तंभ हैं ।

लेखक को तीसरा प्रश्न तो सीधा आर्य-समाजियों से ही पूछना चाहिए । यह मैं नई बात सुन रहा हूँ, कि आर्य-समाज में सम्मिलित करने के पहले हरिजनों का शुद्धि-संस्कार आर्य-समाजी आवश्यक समझते हैं । परन्तु ऐसा शुद्धि-संस्कार तो मैं जानता हूँ, जिसके द्वारा हरिजनों में शक्ति आ सकती है—और उनकी वह शुद्धि है गो-मांस एवं सुदूर मांस न खाने तथा दारू-शराब न पीने की प्रतिज्ञा का ठीक-ठीक पालन । लेखक का यह कहना बिल्कुल ठीक है, कि अगर एक अधूरा सचमुच ही हिन्दू है, तो फिर उसके शुद्धि-संस्कार की कोई ज़रूरत ही नहीं । अगर किसी की शुद्धि की आवश्यकता है, तो वह उस सवर्ण हिन्दू की शुद्धि की है, जिसने कि अस्पृश्यता में विश्वास करके पाप किया है ।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

कुछ संशोधन

हरिजन-सेवा-संघ के केंद्रीय कार्यालय से निम्नलिखित तीन संशोधन प्राप्त हुए हैं :—

“(१) पाँचवें नियम के दूसरे पैरे में निम्नलिखित वृद्धि की जा सकती है :—

इस इच्छा को पूरा करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के हिससे में आये हुए प्रमुख नगरों से एकत्र किये धन का २५ फीसदी और ५० फीसदी केवल हरिजन-उद्धार के काम में ही खर्च किया जायगा। सेठ घनश्यामदास विक्राने जो २५०००) हाथ ही में दान दिया है वह केन्द्रीय कार्यालय और संघ के प्रबन्ध और यात्रा आदि पर खर्च किया जायगा। प्रांतीय संघ अब और भावदा प्रबन्ध और प्रचार-कार्य में जो व्यय करेंगे उसका एक नियत भाग भुदा करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय अलग भुदा एकत्र करने का विशेष प्रयत्न करेगा।

(२) नवें नियम के स्थान पर निम्नलिखित नियम रचना चाहिए :—

प्रांतों में गांधीजीके दौरा समाप्त होने के बाद ही साधारण-तया कृपा एकत्र करना उतना सहज नहीं है, इसलिए प्रांतीय मंत्री और जिला-मंत्रियों को कार्यालय के कर्मचारी मात्र न बने रहकर हरिजनोद्धार की योजनाओं का आवश्यक अंग बन जाना चाहिए। इस प्रकार प्रांतीय कार्यकर्ताओं का वह व्यव, जो जिलों में योजनाओं के निरीक्षण-कार्य में होगा, ७५ फीसदी परिमाण में से पूरा किया जायगा और जिलों से वहाँ के बजट के परिमाण के अनुरूप लिया जायगा। यह नियम केवल माल-भरतक, थैली-फण्ड से सम्बन्ध रखनेवाले नवीन आर्थिक संरक्षण के स्थापित होने के बाद से लागू होगा।

(३) दसवां नियम बढ़ाना चाहिए :—

प्रांतों में दौरा समाप्त होने के दो मास के भीतर-भीतर प्रांतीय संघों को अपनी-अपनी हरिजनोद्धार-सम्बन्धी योजनाएँ पेश कर देनी चाहिए, अन्यथा उन्हें पुराने प्रबन्ध के मुताबिक जो सहायता मिलती रही है, वह बन्द कर दी जायगी। नवीन प्रबन्ध के अनुसार सहायता तभी मिलेगी, जब प्रांतीय संघ-द्वारा पेश की गई हरिजनोद्धार-सम्बन्धी योजना केन्द्रीय संघ-द्वारा पसन्द कर ली जायगी।”

सब को, और विशेषकर प्रांतीय संघों को, इन संशोधनों पर ध्यानपूर्वक विचार करके अपनी-अपनी टिप्पणियाँ प्रधान कार्यालय के पास प्रीप्रतिशील भेज देनी चाहियें। यह इच्छा बात है कि पाँचवें नियम के दूसरे पैरे में जो वृद्धि की गई है उसके द्वारा हम उद्देश की, कि हरिजनोद्धार के लिए प्राप्त हुई रकमों का साधन केवल हरिजनोद्धार-कार्य में ही लगानी चाहिए, अधिक अच्छी तरह पूर्त होती है। और यदि प्रांतीय-संघ हृदय के साथ सहयोग देंगे और यह समझ जायेंगे कि अस्पृश्यता का शीघ्रप्रतिशील निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है, कि हरिजनों की सेवा मूक और स्वार्थरहित भाव से की जाय। इस प्रकार की सेवा से तीन उद्देश सिद्ध होते हैं। इस प्रकार की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं में पवित्रता की आवश्यकता है, और सनातनियों पर इस पवित्रता का बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों में प्राप्त धार्मिक

आस्थाएँ अब जमाकर बैठ गई हैं उन्हें कोई बौद्धिकमय नहीं समझा सकता। परन्तु सुधारक के चरित्र की पवित्रता और उसके सौजन्य के द्वारा वह निरसनेह सम्भव है। इसके अलावा हरिजनों में स्वार्थरहित सेवा करने का यह फल हीगा कि उनके सारे नहीं तो अधिकांश कुमंस्कार और बुरी टेंनें दूर हो जायगी और साथ ही उनकी उम्र हिंदूधर्म में आस्था जन्म जायगी जिसे वे अबतक अपने पतन का साधन समझते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हरिजनों की सेवा करेंगे उनका उदात्त चरित्र तो स्वयं ऐसी बात है, जिसके द्वारा उन्हें आत्मानन्द प्राप्त होता रहेगा।

दूसरे और तीसरे संशोधनों पर इसके अलावा किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमकी प्रकृत हमलिए पक्षों कि प्रांतीय संघोंने रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी-अपनी योजनाएँ भेजने में लापरवाही से काम लिया था। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ—और बात यद्यपि विचित्र भी है, पर सत्य है—कि अच्छी-सी रचनात्मक योजना या जैसे ही अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना जितना कठिन है, चन्दा पत्र करना उससे कहीं अधिक आसान है।

अंग्रेजी में]

मो० क० गांधी

कालीकट की आदर्श हरिजन-सेवा

का

कालीकट के एक मित्रने लिखा है, कि उन्होंने तथा कुछ अन्य सज्जनोंने नित्य हरिजनों के दर्शन करने का निश्चय किया था—ठीक उन्नीस तरह, जैसे कि धार्मिक हिंदू नित्य प्रातःकाल गाय का दर्शन किया करते हैं। गाय को महज देखने से ही अनुरूप पर कोई पवित्र भयवा उच्च प्रभाव नहीं पड़ता; किंतु गो-दर्शन का अभिप्राय यह है, कि अनुरूप जब गाय को देखेगा, तो स्वभावतः वह मात्स्य कर लेगा, कि उसकी गिलाई-पिलाई और सार-सँभाल अच्छी तरह से होती है या नहीं, और अगर कुछ त्रुटि पाई जायगी, तो वह उसे तुरंत ठीक कर देगा। यही बात कालीकट के हरिजनों के विषय में भी हुई। हरिजनों के वहाँ नित्य जाने-आने से उन सज्जनों को मात्स्य हुआ, कि वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी प्रत्येक मुलाजिम हरिजन से एक रुपया मासिक किराया वसूल करती है। कहीं-कहीं तो एक ही कोठरी में दो-दो परिवारतक रहते हैं। और कोठरी भी कैसी—१० फुट लंबी और ८ फुट चौड़ी, सामने एक छोटा-सा उतारा, और ३ फुट चौड़ा जरा-सा रम्भोई घर ! ऐसी एक-एक कोठरी में दो से लेकर छे तक म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम रहते थे। हमका यह अर्थ हुआ, कि म्यूनिसिपैलिटी एक-एक कोठरी का दो रुपये से लेकर छे रुपये तक किराया वसूल करती थी। उन सज्जनोंने हम अनुरोध किराये की शिकायत म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से की। उसने कहा, कि, ‘किया क्या जाय, कमेटी के पास और मकान ही नहीं और न इसका पैसा ही है, कि वह उनके लिए नई कोठरियाँ बनवा सके। हाँ, यह ही संकल्प है, कि आप लोग किसी सज्जन का मकान माँगे पर ठीक कर सकें तो सुखी से मैं उन लोगों को वहाँ बसा दूँगा, और हम तरह से इस भारी किराये से बच जायेंगे।’ यही मुद्रिकता के अन्धे पर अपना मकान देने के लिए एक आदर्श मिला। तारीख १०

हरिजन-परिवार ग्मिनसिपैकटी की कोठरियों से हटाकर उस नये भकान में बसा दिये गये। मरीच १०० हरिजन विद्यार्थियों को कितानें हुपत दी गई और पाठशाळाओं में वे पालिका कराये गये। कुछ कपड़ों को, जिनके पास एक भी कपड़ा नहीं था, कपड़े दिये गये। २० ऐसे परिवारों के लिए नये झोंपड़े बनवा दिये गये, जिनके पुराने झोंपड़े रहने लायक नहीं थे। कुछ हरिजन मरीज तो अस्पताल भेजवा दिये गये और दूसरों का इलाज ज्ञानगी वैद्य-डाक्टरों से करवाया गया। करीब २० बेकार हरिजनों को कारखानों में काम दिला दिया गया।

उन सज्जनों ने हरिजनों की जो सेवा की है, उसका विवरण देने के बाद पत्र-लेखकने यह तजवीज पेश की है कि ग्मिनसिपैकटियों की, अपना कर्तव्य समझकर, अपने कुकाजिम हरिजनों के लिए अच्छे भकान बनवा देने चाहिए; और इस काम के लिए अगर उनके पास पैसा न हो, तो स्थानीय वैसेवाके आदमियों पर दबाव डालना चाहिए, कि वे हरिजनों के लिए भकान बनवा दें, और हर साह उन भकानों का उचित भाड़ा ग्मिनसिपैकटी के द्वारा वसूल कर लिया वहे। इस प्रकार जो पैसा वे भकान बनवाने में लगायेंगे, वह बकी अच्छी तरह से वसूल हो जायगा और हरिजनों को मनुष्यों के रहने लायक अच्छे भकान मिल जायेंगे।

‘अंग्रेजों’ से]

वालजी गोविन्दजी देशाई

विनोबा-वारागी

[आचार्य विनोबाजी के एक भाषण से]

जो सब ओर से तुच्छ माना जाता है, जिसके न स्थान होता है न सम्मान, जिस की अवहेलना, जिसका निरस्कार दुनिया करती है उसे भगवान् अपने हाथों लेता है। उसे जानर चाहिए, स्वास्ते चाहिए, निरभिमानी भावले चाहिए। परन्तु अब आप भावले नहीं रहे। इस बड़े हैं, महासय हैं। ईश्वर को यह नहीं चाहिए। जिन्हें गालियाँ मिल रही हैं, जो परित्यक्त हैं, ऐसे पुने हुए लोगों को लेकर भगवान् अपना काम करेंगे। यदि हम चाहते हैं, कि प्रभु का कार्य हमारे हाथों हो, तो—

करि मस्तक ठंगणा । लगे संतांचा चरण॥

(यानी, “मस्तक नीचा करो, इतना नीचा कि वह संतों के चरणों पर जा लगे”) । यह हमें सीख लेना चाहिए। जो बची हो रही है, उसे रोकने के बजाय उसका उपयोग करना चाहिए।

कई बार मेरे मन में आया है कि मैं गाँवों में घूमता फिटूँ। जेल से छूटते समय भी यही विचार था। परन्तु आज तो परिस्थिति ही भिन्न है। मुझे उसका भी कुछ नहीं। जो स्थिति प्राप्त होती है, उसमें मेरे आनन्द का निवास होता है। मेरे पैरों को गति कम मिलेगी, कह नहीं सकता। एक बार गति मिली कि वह ठहरेगी ऐसा भी नहीं दोखता।

गाँवों में हमारे ध्यात्क घूमते रहने ही चाहिए। अपृथक्ता धार्मिक हलचल है। वह कोने-कोने पहुँचनी चाहिए। गांधीजी देशभर में घूम लिये—इतना ही काफी नहीं। हजारों उस काम को अपने कंधों पर ले लें। व्याख्यान नहीं, आहुति दीजिए।

गाँवों की अवस्था महादेव है। वह स्वयं महादेव है। वह गाँवों ही में रहेगा। यदि तुम इस महादेव के पूजक हो, तो

तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बीस-बीस गाँव ले लिये और लगातार घूमने की घूम बचा दी। भक्त से, जब भगवान् लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की एक इजारा प्रदक्षिणा करने के लिए कहा जाता है तब उसमें भक्त को कुछ अनुचित नहीं मान्य होता। तब फिर जनता-रूप महादेव के पूजक में भी भक्त का वह उत्साह क्यों न होना चाहिए? देवता की एक प्रदक्षिणा करके भक्त एक बार देवता का दर्शन करता है और फिर दूसरी बार प्रदक्षिणा के लिए चल देता है। फिर दर्शन, फिर प्रदक्षिणा; यही उसका क्रम होता है। जनसेवकों को भी चौदह दिनों में चौदह गाँव घूमना चाहिए। पन्द्रहवें दिन प्रधान केन्द्र में अपनी जानकारी देनी चाहिए। और फिर दक्ष होकर प्रदक्षिणा-पथ में लगना चाहिए। भक्त जब प्रत्येक परिक्रमा में प्रभु-मूर्ति की ओर देखता है, तब उसके हृदय पर मूर्ति बिचती जाती है; हृदय पर जमनी जाती है; उसका ‘स्वरूप’ ध्यान में आता जाता है। स्वरूप ध्यान में आने ही यह समझ में आता है, कि इस देवता की भक्त का पथ क्या है; पूजा की सामग्री क्या है। उस समय यदि मैं भक्त होऊँ तो देवता मे एक रूप हो जाता हूँ। मेरा हृदय देवता के हृदय में मिल जाता है। तभी देवता की कृपा होती है; उसका अनुग्रह होता है।

लोक-सेवा हमारी मूर्ति-पूजा है। पाँच-पाँच गाँवों का संग्रह हमारा महा मन्दिर है। गाँवों में क्या-क्या है, उसकी हम फेहरिस्त बनाएँ; मन पर भी, कागज पर भी। फेहरिस्त हम जन-सेवकों को दे दें; वे देवता का स्वरूप समझें। जानलें, वह दिग्गम्बर हो गया है, भूक लिपट रही है, मर से चानी बहता है, केवल रक्त ही उसके पास सम्पत्ति रह गई है और जंगल का निवास। जन-सेवक जानलें कि देवता का स्वरूप क्या है, चेहरा कैसा है, भाव कौन-से हैं, उसकी रुचि और अरुचि की वस्तुएं क्या हैं और उसका निवेद्य क्या हो गया है और उसपर कौन-से पुण्य चढ़ते हैं। परिचय हुए बिना पूजा न बनेगी। सेवा न करने पर शिव पर तुकसी होगी; विष्णु पर बेल-पत्र! देव-पूजा में जड़दाजी नहीं चलती। तुम्हें शीघ्रता हो, पर देवता को जख्मी नहीं पकी। वह शान्ति का अवतार है। उसपर हथुड़ा घड़ी उँहेलने से काम नहीं चलेगा; उसे तो विन्दु-बिन्दु की चाह है। एकदम औंधाने की अपेक्षा वह तो सतत धार जारी रखने से ही प्रसन्न होता है।

आग्नि-संकट-निवारण

अपेक्षा में २-१-३४ को हरिजनों की बीस झोंपड़ियाँ जलकर खाक हो गई थीं। स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ की ओर से हरिजनों को काफी सहायता पहुँचाई गई। सहंत श्री परशुरामजी तथा लाला मंगलदत्तजी की विशेष सहायता से गृहविहीन हरिजनों के लिए चम्दा एकत्र किया गया। संयुक्त-प्रांतीय हरिजन सेवक संघने भी १००) दिये। फलतः नई झोंपड़ियाँ बनवा दी गई और हरिजन-परिवारों को कंबल, धोतियाँ तथा खादी के धान दिये गये। आटा-दाल बगैरा भी दिया जाता रहा। चंदे में कुल २४५॥) प्राप्त हुए थे, जिसमें २३६।५) खर्च हो गये।

सेवानन्द

अंग्री, ६० से० सं०, अविषेव

३० सितंबर, १९३३ तक का

हरिजन-सेवक-संघ का

आय-व्यय-पत्रक

आय				व्यय				विवेक विवरण
संख्या	प्रान्तीय बोर्ड	सेक्टरल बोर्ड से सहायता दी गई	स्थानीय धन-संग्रह	प्रबंध-व्यय	प्रचार-कार्य	रचनात्मक कार्य अर्थात् हरिजन उन्नति	रक्षामूल-दातव्य कोष से प्राप्त वृत्तिका दी गई	
१	पंजाब	३४१८)	१२२९८)	३१६७)	५७५)	५८४१)	२४)	८ जिला-समितियों सहित
२	उड़ीसा	७४११)	४६८३)	४२२२)	१७१७)	५२४८)	९७)	९ " "
३	तामिल नाडु	६८०४)	११९७६)	७८०८)	२०२४)	८२६४)	९३)	१२ " "
४	आन्ध्र	१०७२)	१८६७)	१७०५)	२५९)	३२३)	X	७ " "
५	बिहार	५३४०)	६९५८)	६७४५)	१४४)	३९०९)	४४)	१३ " "
६	बंगाल	X	३४८००)	५५९१)	१८७७)	१६८७)	१५२१)	९ " "
७	कोचीन प्रांतगोत्र	१००२)	९३४)	१०१९)	२०२)	४५९)	X	८ " "
८	संयुक्त प्रांत	४२)	१५०९८)	४१९९)	२१३०)	२३५१)	X	१६ " "
९	कर्णाटक	५१५)	१७३९)	२४३)	१००)	१२२६)	१०)	४ " "
१०	निजाम राज्य	१००)	५७७)	२४२)	१५)	१०८)	X	
११	राजपूताना	४२९९)	४३२६)	१७१५)	१४७६)	४६५०)	११७)	३५ " "
१२	गुजरात	४)	२६०८४)	५३३०)	४२१०)	४५०४)	X	० " "
१३	मिथ	X	३८८०६)	३८६१)	१२२७)	५४३३)	X	५ " "
१४	पंजाब	५९५)	४९२३५)	६१९९)	६०३१)	६०२७)	X	८ बाहों सहित
१५	दक्षिणी कनाडा	३३१)	४३६)	२९३)	७०)	४३९)	X	X
१६	म्यांमार	९५०)	१०९०)	८८५)	२८९)	५५१)	११)	X
१७	ब्रार	७५०)	१४७२)	७८०)	२७६)	८३२)	X	५ जिला समितियों सहित
१८	ईंदौर	५०)	४४)	६०)	१८)	१६)	X	X
१९	मराठी मध्य प्रांत	२११५)	६१०७)	१२००)	३४६२)	१८०८)	२६)	तालुका कमेटियों के सहित
२०	मंसूर राज्य	१००४)	१६२५)	५८०)	८१८)	७४५)	X	४ जिला समितियों सहित
२१	मद्रास शहर	१८०७)	४२१६)	१०१६)	७६६)	३०५९)	X	X
२२	दिल्ली मध्य प्रांत	६०६)	२४९)	३३८)	४५)	१५)	X	१ " "
२३	दिल्ली	X	४८७७)	१६४३)	२२२)	१३०६)	६०)	X
२४	आंध्र	७५८२)	१३७९४)	३३१४)	५३०५)	१०८५२)	X	१२ " "
२५	मलबार	१६६१)	११८३)	५४२)	३९३)	२००१)	३०)	X
२६	महाराष्ट्र	२५२२)	५२९८)	२५५६)	१७७६)	३४९३)	३०)	X
	जोड़	५१४९८)	२४९७७२)	६६४१४)	३४८७८)	७६७८४)	२११३)	
	संग्रह बोर्ड		१२७४०२)	१२३६८)	४१७७)	२४७७)		

विशेष—

सेक्टरल बोर्डों की संग्रहने २००००), मिन्घने ५६६८) और बम्बईने २०९२०) दिये हैं।

हरिजन-सेवक-संघने प्रबन्ध आदि पर ३९ प्रतिशत, प्रचार-कार्य पर २० प्रतिशत और रचनात्मक कार्यों पर ४१ प्रतिशत खर्च किया है।

कर्णसिंह केन

अकाउण्टेन्ट

६० से० सं०

प्रांतीय कार्य-विवरण

लाहौर

[दिसंबर, १९३३ से फरवरी, १९३४ तक]

शिक्षा—लक्षकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किया गया। पिछले नौ महीने में सड़ के द्वारा लक्षकों और नवयुवकों में किये गये कार्यक्रमों, कक्षा-व्यवस्थाकार्य, कोषों का उन्नयन किया।

व्यवस्थागत: इस संघ में तीन पाठशालाएँ, एक फार्म कम्पनी के

वार्षिक मूल्य ३।।
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-संघक’

बिडला-साइन्स, दिल्ली

भाग २ ।

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिल्ली, शुक्रवार, १३ अप्रिल, १९३४.

[संख्या ८

हरिजन-संवाक

एक प्रति का
मुल्य -)

विषय-सूची

स्वागत-सर्व मन्त्रा यैः कियौ—पृष्ठ ८१; महामन्त्रजी की प्रतिज्ञा-

पुर्ति—पृष्ठ ८१; कुछ हरिजन नेताओं की राय—पृष्ठ ८२;

विमोक्ष-वाणी—पृष्ठ ८५; इतिजग-प्रवास में प्राप्त—पृष्ठ ८६;

प्रांतीय कार्य-विवरण—पृष्ठ ८८

भी सतोशचन्द्र दासगुप्त—राज्यपथनि—पृष्ठ ८२

साधीजी—कोई हुई जंजीर—एह ८४; भाप कैसी प्रार्थना करते

सं १—पृष्ठ ८४: यह हासल है—पृष्ठ ८५

श्री बालजी गोविन्दजी देहार्ड—नाम का मैम ?—पृष्ठ ८५;

हरिजनों को क्षुब्ध हो लगाया—पृष्ठ ८५

स्वागत-स्वर्च तथा थैलियाँ

अजित भारतीय हरिजन-सेवक संघ के प्रधान सम्प्रदायी श्री
अमृतलाल ठाकुर ने प्रांतीय स्तरों के नाम जितने लिखे आशय की
सुचना भेजी है :—

“अहान्ताजी शुक्ल-पीकितों की सेवा-सहायता का कार्य समाप्त कर शुक्ल के पश्चात् १० एप्रिल को आसाम पहुँच गये हैं। आसाम के दौरे के बाद वह दक्षिण बिहार और उड़ीसा का दौरा करेंगे। उसके पश्चात् वह कुछ समय बंगाल में व्यतीत करेंगे। फिर किसी प्रशान्त स्थान में एक सप्ताह विश्राम करने के अनंतर बहुत सीधे ही यम्बई, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, राजपूताना, सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र आदि प्रान्तों का दौरा आरम्भ कर देंगे और जुलाई के अन्ततक उनका समस्त भारत-भ्रमण समाप्त हो जायगा।

कई प्राणियों में बहुत-से लियोंने पूछा है, कि महात्माजी की यात्रा और धर्म की व्यवस्था किस प्रकार की जाय, वह मारा अमाधारण व्यय, जैसे कार्यकर्ताओं का खर्च, ईँडियों की छपाई, भोजन-प्रबन्ध आदि का खर्च प्रतिदिन की सामान्य आय में नहीं ढाका जा सकता। उसका इससे भरण ही हिसाब रहना चाहिए।

मध्यप्रान्त तथा मद्रास के प्रवास के अनुभव से नीचे लिखी व्यवस्था उचित समझी गई है :—

(१) महात्माजी के प्रवास में, जहाँतक हो सके, बहुत ही मितव्ययता में कार्य किया जाय : उदाहरणार्थ, यात्री-वृक के भोजन के प्रबंध का भार किसी व्यक्ति विशेष पर डालना चाहिए। मोटर यदि आवश्यकता पड़े तो किसी ऐसे व्यक्ति से भाँग लेनी चाहिए, जो पेट्रोल-सर्वीस भी खुद अपने ऊपर लेके। अब रहा उत्सव तथा स्वंयसेवकों का सर्वे, सो वह बहुत ही उचित मात्रा में करना चाहिए।

जो ऐसी हरिजन-प्रीत्यर्थ महात्माजी को दी जाय, वह ऐसी होगी खाद्यिए कि उसमें से कुछ काट-छाँट न की गई हो। यहाँ का हिसाब, जो स्त्रीयों-सहित हो, माथी-दक के व्यव-

शायक को खोप देना चाहिए । वह सर्व का पूरा-पूरा खोला देकर खुलता कर देंगे, यदि जिसलक्षित दो बातें पूरी तरह से ठीक पाई जायेंगी—

(क) प्रचार-कार्य, भोजन-प्रबन्ध, स्वास्थ्य-व्यय तथा स्वयंसेवकों इत्यादि का स्वयंसेवी के समस्त धन के ५ प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) कोई व्यक्ति धैर्य की शक्ति से एकदम न काट किया गया हो। धैर्य के बिना हमीयों-महित राजा-ध्व-रक्षापक के पास पहुँचते ही दिसाव शुक्रता कर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था से हमारी रोज़ाना की भाव के साधनों पर कोई असर न पड़ेगा।

मैं प्रार्थना करता हूँ, कि यह ज़रूरी सुझाव सब जगह पहुँचा दी जाय, ताकि वहाँ उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जा सके।

महान्तजी की प्रतिज्ञा-पूर्ति

नामिक के श्रीवैष्णव महात्म श्री सांताशामजी शास्त्री जब पिछली बार जेल गये थे, तब उन्होंने जेल से बाहर निकलकर श्रीरामलक्ष्मीपक १२ मंदिर हरिजनों के लिए खुलवा देने की प्रतिज्ञा की थी। भगवत्कृपा से शास्त्रीजी की वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। प्रेम-भक्ति-प्रकाशिनी वैष्णवता का यह तकाज़ा है, कि वह भगवद्दर्शनाभिलाषी अनुरोधमात्र को हरि-सममुख ले जावे। हमें आशा है, कि हमारे अथर्व वैष्णव सप्त-प्रहात हरिजनों के लिए हरि-मंदिरों के द्वार खोल दंगे। शास्त्रीजीने जो मंदिर हरिजनों के लिए खुलवाये हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है :—

१ श्रीशास्त्रीजी का अपने भगवान् का मन्दिर,	वासिक
२ श्रीवाकाजी का मन्दिर	"
३ एक देवी का मन्दिर	"
४ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	वाडंवल जि० कुलाबा
५ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	जोगेगाँव
६ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	तारापुर
७ श्रीवहिरनाथजी का मन्दिर,	हस्तमोली
८ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	आमरोटी
९ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	वखल
१० श्रीगणपति-मन्दिर,	"
११ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	नवधत्रिकी
१२ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	निगडोली
१३ श्रीगोविन्दजी का मन्दिर,	मडोदे
१४ श्रीराम-मन्दिर,	चौक
१५ श्री० श्रीकाशानुदासजी का श्रीसत्यनारायण-मन्दिर,	पनवेल

आर्थिक मूल्य १॥)

(सेप्टेम्बर-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

विदला-काग्रेस, विडो

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

विडो, शुक्रवार, १३ एप्रिल, १९३४.

[संख्या ८]

विषय-सूची

- स्वागत-सूच्य तथा थैलियाँ—पृष्ठ ८१; महान्तजी की प्रतिज्ञा-पूरुति—पृष्ठ ८१; कुछ हरिजन नेताओं की राय—पृष्ठ ८२; विनोबा-बाबाजी—पृष्ठ ८५; हरिजन-प्रवास में आत—पृष्ठ ८६; भारतीय कार्य-विचार—पृष्ठ ८८
- श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त—संक्षेप-परिचय—पृष्ठ ८२
- गांधीजी—कोई हुई ज़मीर—पृष्ठ ८५; भाप कैसी प्रार्थना करते हैं ?—पृष्ठ ८५; यह हालत है—पृष्ठ ८५
- श्री बालजी गोविन्दजी देशाई—गाय या नैस ?—पृष्ठ ८५; हरिजनों को धुप से लगाया—पृष्ठ ८५

स्वागत-सूच्य तथा थैलियाँ

अनेक भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान अन्तरी भी अमृतकाक छत्रने भारतीय स्वतंत्रों के नाम नीचे लिखे आशय की चुपना भेजी है :—

“महान्तजी भूकम्प-पीड़ितों की सेवा-सहायता का कार्य समाप्त कर चुकने के पश्चात् १० एप्रिल को आशान्त पहुँच गये हैं। आशान्त के दौरे के बाद वह दक्षिण बिहार और उड़ीसा का दौरा करेंगे। उनके पश्चात् वह कुछ समय बंगाल में व्यतीत करेंगे। फिर किसी प्रशान्त स्थान में एक सप्ताह विराम करने के अनंतर बहुत ही प्रतीति यन्त्र, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, राजपूताना, सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र आदि प्रान्तों का दौरा आरम्भ कर देंगे और जुलाई के अन्ततक उनका समस्त भारत-भ्रमण समाप्त हो जायगा।

कई प्रान्तों से बहुत-से मित्रों ने पूछा है, कि महान्तजी की यात्रा और थैली की व्यवस्था किस प्रकार की जाय; वह पारा अमाधारण व्यवस्था, जैसे कार्यकर्ताओं का खर्च, हँडिकों की छपाई, भोजन-प्रबन्ध आदि का खर्च प्रतिदिन की सामान्य भाव में नहीं ढाका जा सकता। उसका इससे अलग ही हिसाब रहना चाहिए।

मध्यप्रान्त तथा मद्रास के प्रवास के अनुभव से नीचे लिखी व्यवस्था उचित समझी गई है :—

(१) महान्तजी के प्रवास में, जहाँतक हो सके, बहुत ही मितव्ययता से कार्य किया जाय। उदाहरणार्थ, यात्री-दल के भोजन के प्रबन्ध का भार किसी व्यक्ति विशेष पर ढालना चाहिए। मोटर यदि आवश्यकता पड़े तो किसी ऐसे व्यक्ति से भाँग लेनी चाहिए, जो पैदल-सूच्य भी कुछ अपने ऊपर लेके। अब रहा उत्सव तथा स्वयंसेवकों का खर्च, तो यह बहुत ही उचित मात्रा में करना चाहिए।

जो थैली हरिजन-मित्रों महान्तजी को दी जाय, वह ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से कुछ कट-डिट न की गई हो। खर्च का हिसाब, जो रसीदों-सहित हो, यात्री-दल के अध्यक्ष

को दीप देना चाहिए। वह खर्च का पूरा-पूरा व्योरा देखकर चुकता कर देंगे, यदि निम्नलिखित दो बातें पूरी तरह से ठीक पाई जायगी—

(क) अचार-कार्य, भोजन-प्रबन्ध, स्वागत-व्यय तथा स्वयंसेवकों इत्यादि का खर्च थैली के समस्त धन के ५ प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) कोई खर्च थैली की रकम से एकदम न काट किया गया हो। खर्च के बिल रसीदों-सहित यात्री-व्यय-स्वागत के पास पहुँचते ही हिसाब चुकता कर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था से हमारी रोज़ाना की भाव के साधनों पर कोई असर न पड़ेगा।

मैं प्रार्थना करता हूँ, कि यह ज़रूरी सूचना सब जगह पहुँचा दी जाय, ताकि वहाँ उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जा सके।

महान्तजी की प्रतिज्ञा-पूरुति

नासिक के श्रीवैष्णव महान्त श्री सोतारामजी साहू। जब पिछली बार जेल गये थे, तब उन्होंने जेल से बाहर निकलकर श्रीरामनवमीनक १२ मंदिर हरिजनों के लिए खुलवा देने की प्रतिज्ञा की थी। भगवत्कृपा से साहूजी की वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। प्रेम-भक्ति-प्रकाशिनी वैष्णवता का यह तकाज़ा है, कि वह भगवद्दर्शनार्थिनाभिवासी अनुसूचना को हरि-सम्मुख ले जावे। हमें आशा है, कि हमारे अन्य वैष्णव संत-महंत हरिजनों के लिए हरि-मंदिरों के द्वार खोल देंगे। साहूजीने जो मंदिर हरिजनों के लिए खुलवाये हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है :—

१ श्रीसाहूजी का अपने मगधान् का मन्दिर,	नासिक
२ श्रीसाहूजी का मन्दिर	“
३ एक देवी का मन्दिर	“
४ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	बारडोल जि० कुलाबा
५ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	बोणेगाँव
६ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	तारापुर
७ श्रीबहिरमाचजी का मन्दिर,	हत्तनको
८ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	आमरोटी
९ श्रीहनुमान्जी का मन्दिर,	बजक
१० श्रीगणपति-मन्दिर,	“
११ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	नववर्गवाडी
१२ श्रीहनुमान्-मन्दिर,	निमडोली
१३ श्रीगोविन्दजी का मन्दिर,	मकोडे
१४ श्रीराम-मन्दिर,	चौक
१५ श्रीलक्ष्मणदासजी का श्रीलक्ष्मणाराम-मन्दिर,	पनके

शंखध्वनि

एक दिन गोसाईं तुलसीदास चोरों की एक सँझकी के हाथ में पड़ गये। तुलसीदासजी बाहर से काशी नगरी में जा रहे थे। उस समय रात हो गई थी। उन दिनों काशी में चोरों का भारी उपद्रव रहा करता था। रात को तुलसीदासजी जब नगरी में प्रवेश कर रहे थे, चोरों की एक सँझकी भी अपने काम में वहाँ जा रही थी। उन्हें देखकर चोर उनका रास्ता रोककर उनसे पूछने लगे—'कहाँ जाना है?' तुलसीदासजीने कहा—'जहाँ तुम जाने हो, मैं भी वहीं जाता हूँ।' तुलसीदासजीने तो शहर में जाने की बात कही थी, पर चोरों ने समझा कि वह चोरी करने के लिए जाने की बात कह रहा है। उन्होंने एक प्रकार से जाग्रद करके तुलसीदासजी को अपने साथ ले लिया। तुलसीदासजीने कोई विरोध नहीं किया और उन लोगों के साथ वे चलने लगे। चोर तो एक गृहस्थ के घर में संध लगाने लगे और तुलसीदास से कहा, कि तुम यहीं खड़े-खड़े पहरा देते रहो, जब कोई सकट दिखाई दे, तो सावधान कर देना। दीवार में संध लगा ली और उनमें वे सब घर के भीतर चुपनेवाले ही थे कि कहीं से शंख की आवाज़ आई। वे हक गये। फिर विचार करके, दूसरे एक घर में संध लगाकर चुपने लगे, कि उसी क्षण शंखध्वनि सुनाई दी। फिर सब लोग वहीं रुक गये। यह कौन शंख फूक रहा है? एक चोरने देख लिया था। उसने तुलसीदासजी को पकड़ लिया। तुलसीदासजी ने कहा—'हाँ, मैंने ही शंख बजाया था।' सरल विश्वास के साथ उस चलते चोरों से कहा, कि 'तुम्हीं तो मुझसे संकट आने के समय सावधान कर देने के लिए कहा था। तुम जब घर में संध लगाकर चुपने लगे, तब मैंने देखा कि भगवान् रामचन्द्र क्रोधित हो रहे हैं और तुम्हें दंड देने के लिए तैयार खड़े हैं। इससे बचा संकट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता था? इसलिए उभी समय मैंने तुम्हें सचेत कर देने के लिए शंख फूक दिया।' तुलसीदासजी का उन्होंने नाम सुना था। अंधेरे में वे लोग इस मन्त्र को पहचान नहीं सके थे। अब उन्होंने अच्छी तरह से देखकर और उनकी बात सुनकर समझ लिया, कि उनका यह साथी ही मन्त्र तुलसीदास है। वे रोने लगे और उनके चरणों पर गिर पड़े। तुलसीदासजीने मुस्कराकर उन्हें क्षमा कर दिया। उनका जीवन बदल गया। चोर से वे साधु बन गये।

हंभर अपनी सगानों को अपनी ओर खींच लेने के लिए तुलसीदास, रामकृष्ण, तुकाराम-जैसे महापुरुषों को भेज दिया करता है। वे साधु-संत स्वयं कष्ट सहकर, दुःस्वप्नि में जलकर दूसरों को बचाते हैं और इस प्रकार आत्म-शान्ति प्राप्त करते हैं। युग-युग से प्रत्येक समाज में यह कीला खली आ रही है। चोरोंने जिस तरह तुलसीदासजी को साथी के रूप में अपने साथ कर लिया था, उसी तरह समाज भी तुलसीदास आदि साधु-संतों को अपने साथ ले लेता है। अन्तर इतना ही है, कि उन चोरों के समान नस्लता सदैव समाज के पास नहीं होती है। शंख की चेतावनी की आवाज़ से, साधुओं के वचनों से, लोगों में चेतना नहीं आती, उलटे वे साधुओं के ही त्यागाधीन बन बैठते हैं, उन्हें अपना कष्ट कहते हैं, दण्ड देते हैं और बेजोत मार

ढाकते हैं। किन्तु हमने भी हंभर की कृपा का भन्त नहीं होता। वह बारबार तुलसीदास, रामकृष्ण, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध और गांधी को भेजता रहता है। ये सब शंख फूक-फूककर मोहान्ध लोगों को सचेत करने और स्वयं कष्ट सहते रहते हैं।

तुलसीदासजीने प्रेममयी दृष्टि से देख लिया था, कि चोरों के मिर पर भारी विपत्ति झम रही है, वे लोग पाप करते आ रहे हैं और आज फिर एक नया पाप करने जा रहे हैं। तब वे शंख न फूकते तो करते क्या? दिव्य दृष्टियों की यह दृष्टि, यह अनुभूति सामान्य लोगों की दृष्टि से भिन्न होती है। गांधीजी हमारे ही समान एक मनुष्य हैं, हमारे साथ ही वह आदर्श-विहार करते हैं—केवल उनकी दृष्टि अन्य प्रकार की है। जहाँ साधारण लोग एक क्षण भी राह न देखकर शांति-सन्तोष पीछे छूट जाते हैं, वहाँ गांधीजी धीरे-धीरे के साथ एक-एक डग रक्कड़ आगे जाते या खदन के लिए मत्तभाव से सहस्रों वर्ष पर्यन्त प्रयत्न करने-कराने को तैयार रहते हैं। जहाँ गांधीजी देखते हैं, कि मनुष्य के जीवन में सब से अधिक कीमती वस्तु, समाज के जीवन का जीवन जो धर्म है, उसे लोग खो बैठे हैं, वहाँ वह शंख बजा बजाकर सब को सावधान कर देते हैं, कि अधर्म का त्याग करो, नहीं तो सामने सृष्ट्युपनिधन है। हिन्दुओं को लक्ष्य करके अस्तित्वरूपी महापप का परित्याग करने के लिए वह बारबार कह रहे हैं और बिनती कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण बाज़ी पर लगा रखे हैं—या तो समाज अस्तित्वरूपी त्याग करेगा या वह स्वयं अपने जीवन की बलि दे देंगे। गांधीजी जिस दृष्टि से धर्म के नाश का जो दृश्य सामने देख रहे हैं, उस दृष्टि से उसे समाज नहीं देख सकता। लोग गांधीजी की बात सुनते हैं, उनकी आकुलता समझते हैं, किन्तु वे तो परकटे पंथियों की तरह बेहाक गिरे पड़े हैं, उनमें उठने की शक्ति नहीं है। गांधीजीने देख लिया है, कि यह सारी शक्तिहीनता केवल मन की है। वर्तमान समाज में शक्ति तो बहुत है, आवश्यकता केवल इच्छा करने की है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए ही वह प्रयत्न कर रहे हैं।

शंख बजा रहा है, और बराबर बजा रहा है। उसकी फूक चारों दिशाओं में गूँज रही है। समाज का जो विराट् नग इनने दिनों अचेतन होकर पड़ा था, उसकी ओर समाज की कुछ दृष्टि पड़ी है—कहीं-वहीं में जवाब भी मिला है। जो तिरस्कृत होकर अपने भाग्य को दोष देते थे, वे आज अपने आपको ही अपना भाग्य-विधाता समझकर अपने पैरोंपर खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बंगाल प्रान्त के दो करोड़ हिन्दुओं में से एक करोड़ मनुष्यों की अस्तित्व बनाये रखकर हिन्दू-समाज जो पापाचरण कर रहा है, उसके परिणाम से ही बंगाली हिन्दू हीन बनने जा रहे हैं, हममें तनिक भी मन्देह नहीं। हम समाज का अगर खड़ा होना है, तो उसे सच्ची उन्नति ग्रहण करनी होगी। परन्तु आज तो सामाजिक जीवन और मिथ्या आचरण से अन्तर नहीं रहा है। आज तो समाजने यह मान लिया है, कि भगवत् ही सब से बड़ा आचार है—'भगवत् का आश्रय लेंगे, तो अनेक दुःख सहने पड़ेंगे, किन्तु भगवत् के आश्रय में सुख मिलेगा, क्योंकि भगवत् की शक्ति बहुत बड़ी है।' समाज इस प्रकार विचार कर रहा है, और यह भूल गया है कि जो मिथ्या है

वह वास्तविक नहीं, वह 'अमय' है। उस अमय पर आधार रखना तो मृत्यु के ऊपर आधार रखने से भी बुरा है। ऐसे समय में आज गांधीजी धर्म का शब्द फूट रहे हैं। तुम उनके ही काफ़ी भ्रष्टियों से उनका अपमानित करो, उन्हें बुरा कहो, गालियाँ दो, लेकिन वह तो अविच्छिन्न गति से, परम प्रेम की उत्कृष्टता से सब के कल्याण के लिए कर्म करते ही जायेंगे। वह समझ गये हैं, कि धर्महीनता की जड़ में जा उच्च-नीच भाव झोंखू है, वह अस्पृश्यता का अवलंबन करके समाज का नाश कर रहा है। अस्पृश्यता का पाप दूर होने से ही अनुसूच-अनुसूच के बीच में धार्मिक सम्बन्ध स्थापित होगा।

गांधीजी की हम श्रद्धांजलि से भारतवर्ष जाग्रत बने, भारतवर्ष में धर्म की जागृति हो।

बंगाली हरिजन से।

सतीशचन्द्र दासगुप्त

कुछ हरिजन नेताओं की राय

आंध्र प्रांतिय हरिजन-सेवक-मंडल के मंत्री श्रीयुक्त एस० बापीनीहू लिखते हैं:—

हमारे संबंध में गत नवम्बर में विभिन्न जिलों के समाज प्रमुख हरिजन-नेताओं एवं सेवकों के नाम एक गश्ती चिट्ठी भेजा जो, जिसमें हरिजन-उन्नति-कार्य के सम्बन्ध में उनकी राय माँगी गई थी। सर्वथा एन० देवेन्द्रु, जी० येंकड़ा, एम० गुण्डुलु, डॉ० सदानन्दराव, एम० येंकड़ा, के० पण्डुलम्, पी० दाम्प जैसे हरिजन-नेताओंने संघ की प्रार्थना पर ध्यान देकर जो सम्मतियाँ भेजी हैं, उनका मारगश नीचे दिया जाता है:—

१—(क)—शहरों और गाँवों में सदा उत्कर्षता से देखते रहना चाहिए, कि हरिजनों की जो सुविधाएँ या रियायतें मिली हुई हैं, वे संयुक्त तो नहीं हुई हैं या किसी तरह की उनमें कोई कमी तो नहीं की जा रही है।

(ख) - बराबर हम धान का पना लगाने रहना चाहिए, कि हर गाँव के हरिजनों की क्या-क्या खाना अनुविधाएँ हैं। उन अनुविधाओं को दूर करने या हरिजनों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में गाँववालों को समझाते रहना चाहिए।

(ग)—ग्रामवासी हरिजनों की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध के ठोक-ठोक आँकड़े एकत्र किये जायें, जिसके अनुसार वहाँ वास्तविक और आवश्यक कार्य करने का सही-सही ज्ञान का लीजा जा सके।

(घ)—शहरों की अपेक्षा गाँवों में अस्पृश्यता-निवारण के प्रचार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(ङ)—सुयोग्य स्वर्ण विद्वान् और पंडित एवं प्रतिभावान् हरिजन कथाकार प्रचार-कार्य में लगाये जायें। बहिनों की भी प्रचार-कार्य में आवश्यकता है।

२—(क)—ग्राम-संघटन-केन्द्रों के समान जहाँ-तहाँ हरिजन-कार्य के केन्द्र स्थापित किये जायें, जिनके द्वारा हरिजन-वस्तियों में शिक्षा, आरोग्यता तथा आर्थिक सुधार का काम किया जा सकता है। आरोग्यता-सम्बन्धी निधनों के अनुसार मकान एवं वस्त्रियाँ बनाने के लिए हरिजन प्रोत्साहित किये जायें और उन्हें सहायता भी दी जाय।

(ख)—गाँवों का सुधार-कार्य देखने और उसमें सहयोग देने के लिए साक्षुकाओं में कार्य-केन्द्र स्थापित किये जायें।

(ग)—हर एक गाँव में एक अस्पृश्यता-निवारण-समिति होनी चाहिए।

३—हम धान का काफ़ी प्रयत्न होना चाहिए, कि स्वर्ण हिन्दुओं के यहाँ तथा सार्वजनिक संस्थाओं में हरिजनों को काम दिलाया जाय, ताकि अन्य शूद्र जातियों के साथ जैसा बरताव किया जाना है, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाय। हाट-बाज़ार और मेले-ठेले में व्यापार करने का हरिजनों को भी दूसरे लोगों की ही तरह अवसर दिये जायें।

४—इसाई मिशनरियों की संस्थाओं के समान पाठशालाएँ, प्रार्थना-मन्दिर, अस्पताल, अनाथाशाला और अन्य संस्थाएँ स्थापित की जायें। प्रचार-कार्य भी उसी ढंग का किया जाय।

५—हरिजनों की अनिष्टा और विछेदन का वास्तविक कारण चूँकि उनकी आर्थिक अपात्रता है, इसलिए उनकी माला हाकत सुधारने पर हमेशा ध्यान दिया जाय।

६—(क)—हरिजन मजदूरों को मजदूरी में जो कृपा-माला मनाज बर्गारा दिया जाता है, वह बन्द कराके उसके बजाय उन्हें अच्छी काफ़ी मजदूरी रेशन से विकाने का प्रयत्न होना चाहिए।

(ख)—महकरी नदोलन में काफ़ी लाभ उठाना चाहिए। महकरी समितियाँ जगह जगह खोली जायें। खरीद-फरोकन की, महकरी तरीके पर, समितियाँ स्थापित कराई जायें, जिनसे साहूकारों की बेजा छूटखसोट से हरिजन बच सकें। खाने-पाने की अच्छी चीज़ें उचित दाम पर उन्हें दी जायें। पैदावार का कय-विकय ठोक-ठाक स्थिर कर दिया जाय। घरेलू काम-काजों की प्रोत्साहन दिया जाय, जैसे कातना, बुनना, मुहार और बढ़ई का काम, सीमा पिराना, रस्सा बँटना, जुना बनाना आदि हरिजनों को सिखाया जाय। महकरी समितियों को मकान बनवाने, दवा-दाम कराने आदि का भी काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

(ग)—हरिजन-पचायत हर गाँव में स्थापित की जायें, जिनका काम हरिजन-उन्नति कार्य का देखना और आपसी लड़ाई-झगड़ों का नियंटाना हो। स्थितिपेलिटियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और तालुका-बोर्डों में हरिजन चुने जायें और यह प्रयत्न किया जाय कि वे ऐसी सामान्य संस्थाओं के अध्यक्ष बनाने जा सकें।

ग्राहकों से

जिन ग्राहकों का चंदा भ्रमास हो जाता है, उन्हें दो सप्ताह पहले फिर से वार्षिक मूल्य भेजने की सूचना दे दी जाती है। ग्राहकों से प्रार्थना है, कि वे सूचना पाते ही कृपाकर हरिजन-सेवक का वार्षिक मूल्य ३।) भेज दिया करें।

पते बदलवाने के लिए प्रायः बिना ग्राहक-नंबर के पत्र आया करते हैं, जिससे बड़ी असुविधा होती है। अतः हमारी प्रार्थना है कि वे पत्र इत्यादि अपना ग्राहक-नंबर अवश्य ही लिख दिया करें।

मैनेजर
हरिजन-सेवक, दिल्ली

हरिजन-सेवक

गुमवार, १३ एप्रिल, १९३४

खोई हुई जंजीर

एक खोई हुई जंजीर का किस तरह पता चला, अन्त में एक हरिजन की ईमानदारी की बदौलत वह किस प्रकार हरिजन-कार्य में ही आगई, इस सब का नीचे लिखा विवरण पाठकों को रुचिकर होगा। पल्लाडम (तामिल-नाडु) के श्रीयुक्त आर० एम० कुमारस्वामी लिखते हैं:—

“पूज्य महात्माजी,

अभी हाल में जब आप तिरुपुर से कोयम्बतूर जा रहे थे, तब रास्ते में पल्लाडम में आपको ४५०) की एक बेंली दी गई थी। वहाँ मेरी ४ वर्ष की आजी आपको अपनी मोने की जंजीर देना चाहती थी। अगर मेरी चाची की इच्छा नहीं थी, कि वह बिटिया अपनी जंजीर आपको उतार दे। इसलिए उसने उसे लेकर अपने पास रख लिया। जब आप पल्लाडम पधारे, तब न जाने कैसे उस भीड़ में मेरी चाची के पास से जंजीर लो गई। मैंने उससे कहा, कि बेचारी बिटिया की इच्छा मैं विग्र बाकने का ही वह नतीजा है।

कहीं दो सप्ताह के बाद, हम लोगों को उस जंजीर के बारे में पता चला। इसके साक के एक हरिजन लड़के को जाम्य से वह जंजीर पकी मिल गई थी। वह वहीं पास के एक गाँव का रहनेवाला था। १५ दिन बाद, जब हम उस लड़के के घिना के पास गये—जंजीर उसी के पास थी—तो पहले तो उसने कहा, कि मैं तुम्हारी जंजीर-जंजीर के बारे में कुछ नहीं जानता। उस बेचारे को यह आपश्चर्य था, कि कहीं वह धर न लिया जाय। जब मैंने आपके प्रवास का उद्देश्य उसे बताया और यह भी कहा, कि भाई, तुम्हारे लड़के को रास्ते में जो पक्षी हुई था! मिली, उसे अपने पास रख लेने में तुमने कोई अपराध नहीं किया, तब कहीं उसे हमारा विश्वास आया और चुशी से उसने वह जंजीर हमें कौटा दी। मैंने उसे बतौर इनाम के २५) दिये। उसने कृतज्ञतापूर्वक रुपये के किये और हाकूली की अपनी चुरी लान छोड़ देने का भी मुझे वचन दिया। यहाँ के हरिजनों में वह एक सच्चा और भरोसे का आदमी समझा जाता है।

अब मेरे तमाम घरवाले बिटिया की इच्छा के अनुसार यह जंजीर आपके पास भेज देना चाहते हैं। मैं यह भी चाहता हूँ, कि कृपाकर आप इस जंजीर से जो रक्तम आवे वह हमारे पल्लाडम के हरिजन-कार्य के लिए अलग रख दी जाय। मैं खयाल करता हूँ, कि इधर के हरिजन-उद्धार-कार्य का यह एक अच्छा-सा सुभारम्भ होगा।”

पत्र-लेखक को मैंने यह विश्वास दिला दिया है, कि उनकी इच्छा के अनुसार ही जंजीर की विषी से प्राप्त रक्तम पल्लाडम के हरिजन-कार्य के लिए अलग रख दी जायगी। पर उनका यह विचार वास्तव में गलत है, कि खोई हुई संपत्ति पर उसे पानेवाले का अधिकार होता है। अगर मालिक का

पता न लगे, तो वह संपत्ति राज्य की हो जाती है। मालिक को उसकी जंजीर लौटा देने के लिए मैं उस हरिजन को धन्यवाद देता हूँ। उस छोटी-सी बेंली को उसके निश्चय पर तथा उसके घरवालों को भी, आखिरकार उसकी इच्छा पूरी कर देने के लिए, धन्यवाद देता हूँ। फिर भी वह बिटिया यह न जानती हो तो जानले, कि उसकी अपनी उम्र की वही सब से पहली लड़की नहीं है, जिसने हरिजन-कार्य के लिए अपनी प्यारी जंजीर मुझे दी हो।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

आप कैसी प्रार्थना करते हैं ?

इधर के अनुग्रह से विभिन्न धर्मावलंबी मेरे अनेक मित्र हैं। उनमें से मेरे कुछ मित्र हरिजन-आंदोलन में मेरी सहायता करने को उत्सुक हैं। यह प्रश्न मूर्त स्वरूप धारण कर रहा है, और यह आवश्यक है, कि इसका कोई निश्चित उत्तर दिया जाय। मेरी अपनी स्थिति तो बहुत स्पष्ट और निश्चित है। प्रचंड आत्म सुधार की इस शुद्ध प्रवृत्ति में मुझे सारे संसार के सहयोग की आवश्यकता है। इसी से मैं चाहता हूँ, कि समस्त जगत् इस प्रवृत्ति के अर्थ प्रार्थना करे। किन्तु कुछ अहिंदू मित्र अपनी प्रार्थना कार्यक्रम में परिणत करना चाहते हैं, और वह भी जहाँ-तक हो, मेरे साथ सहयोग करके। मैं तो अधिक-से-अधिक साक्षिण के रूप में से उनका सहयोग चाहूँगा। पर उसमें एक मर्यादा है। मान लीजिए, कि किसी ईसाई या मुसलमान मित्र अथवा संस्था को मैं एकाध हरिजन बालक लौप दूँ, तो पीछे वे क्या करेंगे? क्या उसका पाकन-पोषण वे हिंदू-बालक की तरह करेंगे अथवा उसे अपने धर्म में मिला लेंगे? मेरे लिए तो संसार के समस्त मुख्य धर्म समान हैं, क्योंकि वे सभी सच्चे हैं। मनुष्य जाति की आध्यात्मिक उन्नति में जो कभी अनुभव में आती है उसे ये सब धर्म-मजहब पूरी करते हैं। इसलिए मुझे भौवे हुए मुसलमान, पारसी और ईसाई बालकों का, उन्हीं के अपने-अपने धर्मांनुसार पाकन करते हुए, मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके विशिष्ट धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हें विशेष पूजा-पद्धति सिखाने को उनके मा-बापने कहा, इसलिए उनके धर्म का कुछ साहित्य भी मुझे देखना पड़ा। किसी अनुग्रह का अभिप्राय जानना हो, तो शायद भरक-मे-सरल मार्ग यह है, कि उनकी प्रार्थना का पता लगाया जाय। नीचे प्रार्थना के मैं दो प्रकार देता हूँ:—

१

ह प्रभो! तू अपने सिरजे हुए सब लोगों को सद्बुद्धि दे, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने प्रकाश के अनुसार तेरी उपासना करे, और अपने धर्ममें रहकर विकास को प्राप्त हो।

२

हे प्रभो! तू अपने सिरजे हुए सब लोगों को सद्बुद्धि दे, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य उसी के अनुसार तुझे पूजे और तेरा अनुसरण करे, जिसके अनुसार पूजन और अनुसरण करने का मैं प्रयत्न करता हूँ।

यह स्पष्ट है, कि प्रार्थना का पहला प्रकार ऐसा है, जिसे सभी के सकते हैं। वह सर्वग्राही है। इसलिए इस प्रकार की

प्रार्थना जो व्यक्ति या संस्था स्वीकार करेगी, वह हिंदू बाक का हिंदू रूप में, मुसलमान-बाक का मुसलमान-रूप में, ईसाई बाक का ईसाई-रूप में अंतःकरणपूर्वक वाक्य-पौषण कर सकेगी। परन्तु प्रार्थना के दूसरे पंथ पर चलनेवाला व्यक्ति अंतःकरणपूर्वक तो केवल अपने संप्रदायवालों को ही ले सकता है—दूसरे संप्रदायवालों को वह अपनी स्पष्ट हृष्टता प्रगट करके, अपने धर्म में धर्मोन्तरित किये बिना, नहीं ले सकता।

जो मित्र इन पंक्तियों को पढ़ें और लिखने का कष्ट उठावें, क्या वे मेरी जानकारी के लिए मुझे लिख भेजेंगे, कि वे दो में से किस प्रार्थना को मानते और प्रतिदिन करते हैं?

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

यह हाजत है !

श्रीयुक्त परीक्षितकाज मजुमदार लिखते हैं :—

“मैंने सुना था, कि बेकारी के कारण या मजदूरी की अल्पता की वजह से, जिनमें उद्योग-धंधे के द्वार बन्द कर रखे हैं, हरिजनों को चोरों के अनपेक्षित गोबर में से अनाज के दाने बीन-बीनकर पेट पाकना पड़ता है। अभी हाल में, गुजरात में खुद अपनी आँखों यह दृष्टि देखकर मुझे बड़ी वेदना हुई। भाज ज़िले के एक गाँव का मैं निरीक्षण कर रहा था। मंगियों की बस्ती में, मैंने देखा, कि वहाँ तमाम सव जगह गोबर पड़ा सूख रहा है। इसका कारण पृष्ठने पर वहाँ के हरिजनों ने बतलाया, कि—“बचा करें, हम लोगों को कहीं काम ही नहीं मिलता। पेट कैसे पालें? इस गोबर में से दाने बीन-बीनकर खाते हैं। पहले गोबर सुखाने हैं, फिर उसमें से अधकच्चा अनाज अलग कर लेते हैं, और उसे धो-सुखाकर उसका आटा पीसके रोटियाँ बना लेते हैं।”

सर्वर्णहिंदुओं में ऐसी बात न मैंने कहीं देखी है, न सुनी है। जब कि श्रीयुक्त परीक्षितकाज मजुमदार ने स्वयं अपनी आँखों से यह सब देखा है, तब हम बात की सच्चाई में सन्देह करना व्यर्थ है। सर्वर्णहिंदुओं को समझना चाहिए, कि यह अस्पृश्यता हिंदू-समाज के एक अंग की कैसी दुर्गति कर रही है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

गाय या भैंस ?

गत वर्ष, जून मास के ‘हरिजन’ में गृहस्थ के हरिजन-सेवा-संघ का जो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, उसमें एक बात यह भी थी, कि जो हरिजन भाई सुदूर मास एवं मद्यपान का व्यसन छोड़ देगा, उसे संघ एक दुधारू मैस देगा, जिसकी कीमत उसमें छोटी-छोटी किस्तों में की जायगी। अगर यह विचार किसी जगह कार्य में परिणत हुआ हो, तो मैं एक बात सुझाऊँगा, कि वजाय मैस के गाय दी जाय। क्योंकि अगर मैस दी गई, तो अकसर उसे रखनेवाला हमके पदों को अनुपयोगी-सा समझकर मार डालने को मजबूर हो सकता है। पर गाय के बारे में यह बात नहीं है। उसका बड़का तो गाय की ही तरह और बल्कि उससे भी अधिक उपयोगी होता है। और फिर गाय का दूध मैस के दूध से अधिक स्वास्थ्यकर बतलाया जाता है। इसके अलावा, अपने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

को देखते हुए हम दूध दो-दो जानवरों को रख भी तो नहीं सकते—मैस दूध के लिए और गाय बैलों के लिए। इसलिए जनन तथा सुराक में काफ़ी भण्डा खुशार करके अवश्य ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कि किस तरह गाय के दूध की भिन्न-भिन्न बढाई जा सकती है और किस तरह वह बकिया क्रिम का बनाव जा सकता है। अतः दूध तो हमें सदा गाय का ही पीना चाहिए, और फिर गाय की पवित्रता भी तो हमें ध्यान में रखनी है।

जैमोजी ने]

वालजी गोविंदजी देशाई

हरिजनों को हृदय से लगाया

श्रीमद्वभागवत में ये दो श्लोक आये हैं :—

.....प्राविशस्पुरीम् ॥ १० ॥

भगवांस्तत्र बन्धूना पौराणामनुवर्तिनाम् ।

यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमावधे ॥ २० ॥

प्रह्लाभिवादान्प्लेभ्यः करस्पर्शस्मितेभ्युः ।

आम्नास्य आम्नापाकेभ्यो वरेश्चाभिमतैर्विभुः ॥ २१ ॥

—भागवत, स्क० १, अ० ११

इन श्लोकों से यह प्रगट होता है, कि जब श्रीकृष्ण बहुत दिनों के बाद द्वारका लौटे, तो उन्होंने द्वारकावासियों को सम्मानित किया—ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक बाणहातक को—जो सब बदुराज श्रीकृष्ण का स्वागत करने आये थे। भगवान् ने किसी को प्रणाम किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी की हाथ जोड़े, किसी की ओर मुस्करा दिया और किसी को कृपा-दृष्टि में देखा। और चूँकि श्रीकृष्ण ‘दोन-बन्धु’ थे, इसलिए यह मान लेने का हमें पूरा अधिकार है, कि अपने बन्धु-बांधवों से मिलने के पूर्व उन्होंने हरिजनों को हृदय से लगाया, क्योंकि वैध की आवश्यकता रोगियों की ही होती है, नीरोगियों की नहीं।

‘हरिजन’ से]

वालजी गोविंदजी देशाई

विनोबा-वाणी

वर्धा-सत्याग्रहाजम के आचार्य श्री विनोबा भावे ने, अपने कुछ साथियों-समेत, वर्धा के निकट नाहवाड़ी नामक गाँव में डेरा डाल रक्खा है। वे उन्नी गाँव में जाकर बस-से गये हैं। उस गाँव में हरिजनों की नाहाव अधिक है। गत जनवरी मास में, एक वर्ष हो चुकने के पश्चात्, संक्रान्ति के अवसर पर, आश्रमवासियों की उन्नी गाँव में की जानेवाली हरिजन-सेवा की रिपोर्ट पढ़ी गई। फिर श्री विनोबाजी ने, एक छोटा-सा प्रवचन किया। उन्नी समय कुछ अन्य सज्जनों के साथ श्री जमनाकाजी बजाज, पण्डित सायनकाज चतुर्वेदी और वर्धा ज़िले के विपटी कमिश्नर श्रीयुक्त वर्मा महाशय भी उपस्थित थे। लगभग १५० से ऊपर हरिजन भाई-बहिन उस समय श्री विनोबा की वाणी सुनने के लिये एकत्रित थे। श्री विनोबाजी के प्रवचनका कुछ अंश हम तरह है :—

गत वर्ष ता० २५ दिसम्बर को, अर्थात् महात्मा ईसा की पुर्णवर्षातिथि को, मैं यहाँ आकर प्रस्थापित हुआ। मेरे मन से मैंने इस वर्ष भर में कुछ भी नहीं कर पाया। हमने हजारों वर्षों तक हरिजनों पर जो जुल्म किये हैं, वे यदि तराजू के एक पल्ले पर

रखे जायें, और दूसरे पक्षों पर हमारी सेवा रखी जाय, तो वह 'सुख' के बराबर ही रहेगी।

हम स्वयं कायर, शूद्र, असमर्थ और अत्याचारी। हमें तो अभी अपना कार्य प्रारंभ करना है। इसीलिए आज संक्रान्ति का त्योहार मनाया जा रहा है। "तिल-गुड़ को और मोठे बोलो।" मोठा बोलना कम-से-कम है, जो मनुष्य कर सकता है। कुछ न दें, परन्तु मोठा तो प्रत्येक को बोलना ही चाहिए। मैंने भी मोठा बोलने के लिये वर्षभर कुछ नहीं किया। मुझमें पहले से, लगभग ५० वर्ष से, महात्माजीने हमें क्या सिखला दिया? हमें मोठा बोलना सिखलाया। 'हरिजन' के मोठे नाम का शोध लगाने से ही, उन्होंने अपनी मोठी वाणी का प्रारम्भ किया। मेरी यह श्रद्धा है कि मन्त्र से साप उतर जाता है। 'हरिजन' शब्द से गुंथे हुए मन्त्रों पर परिस्थिति में कितना अन्तर पैदा कर दिया! सब प्राँतों से पिछड़ा हुआ मज्रास, अहाँ अछूत को २८ फुट दूर खड़ा किया जाता है, और जहाँ उसकी छाया से भी छूत मानी जाती है, वहाँ भी हम महात्मन् की सिढास का प्रभाव देख पड़ता है।

जिस देश के पुरुष इतने पीछे हों, वहाँ की स्त्रियाँ कितनी पिछड़ी होंगी? परन्तु जब गुरुवापुर के मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खुले रहने के विषय में मत गिने गये, तब १००० स्त्रियों ने मत दिया कि वह मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया जाय। यही तो मन्त्र का प्रभाव है।

जब हम हृदय से मोठा बोलना सीखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार भी मोठा होने लगता है। हमी तरह मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरी सेवा का अर्धा श्रीगणेश भी नहीं हुआ, तो भी मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तुम पर प्रेम है। मैंने भेद-भाव नहीं रखा। मेरी माँ, यद्यपि पुराने ज़माने की थी, परन्तु उन्हें अस्पृश्यता रुचती नहीं। मेरा जन्म अमल ब्राह्मण-परिवार में हुआ है। आज ब्राह्मण होना पाप-रूप हो गया है। तो भी मुझे शर्म नहीं मालूम होती। राम तो सब ओर रम रहा है। भेद-भाव का अभाव, यह मेरी कमाई नहीं है। यह तो मैं 'गीता' का प्रसाद है। आज भी मुझे, 'काली कमली ओढ़े और लँगोटी लगाये हुए, ईंट पर, सहाररूप में खड़ा हुआ नारायण' देख पड़ता है। यही क्यों, जब गाँव के छोटे-छोटे हरिजन बालक, मेरी कुटिया के पास आकर उधम करते हैं, गड़गड़ मचाते हैं, तब मुझे ऐसा मालूम होता है, कि स्वयं भगवान् विठ्ठल आकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उन बालक-बालिकाओं से मुझे प्रत्यक्ष नारायण देख पड़ता है। (इस समय विनोबा का गला भर आया, उनके आँसू बहने लगे, और वे यह भूल ही गये, कि वे एक सभा में बैठे हैं। कुछ हरिजन भाई-बहनों के भी आँसू आगये। फिर विनोबाने कहा—) मैं तुम्हें यह कैसे बताऊँ, कि तुम मुझे कितने 'प्यारे' हो।

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[२४ फरवरी से २ मार्च, १९३४ तक]

मरकरा—विविध धन-संग्रह	१९१-)
हस्ताक्षर-शुल्क	५)
साँपाजी—जनता की धैली	३५१)

सुलिया—जनता की धैली	५१)
विविध धन-संग्रह	८)
हस्ताक्षर-शुल्क	५)
पुस्तक—जनता की धैली	५८४॥॥॥॥
विद्यार्थियों की धैली	२०॥॥॥॥॥॥
डा० सुन्दराय की धैली	१०१)
विविध धन-संग्रह	७६)२
हस्ताक्षरों से	२०)
नीलाम से	१०)
उपनिगंडी—जनता की धैली	५१)
बैटवाल—जनता की धैली	१०५)
नाटक-कम्पनी की धैली	५१)
फुटकर तथा नीलाम से	१९)
पानी मंगलोर—जनता की धैली	८५५)
विविध धन-संग्रह	२)
मंगलोर—मोघवार-समाज की धैली	११९)
मोघवार-समाज की सभा में फुटकर संग्रह	२५)
महिलाओं की धैली	२३५)
महिला-सभा में विविध धन-संग्रह	१२७॥॥॥॥॥॥
एक मजदूर	११६)
एम० के० डि० बोर्ड की धैली	३०)
जनता की धैली	१००१)
श्री भार० एस० नागरकर की धैली	१०५)
हस्ताक्षरों से	२०)
फुटकर धन संग्रह	८०॥॥७
नियाम-स्थान पर फुटकर संग्रह	४६)
मंगलोरतक की स्टेशनों पर फुटकर संग्रह	६५५) ॥
नीलाम से	२८४॥॥
चिट्टलकबका—जनता की धैली	५५)
कालकाग्राम—जनता की धैली	१०८)
मंगलोर—विद्यार्थियों की धैली	१२०)
कनका हाईस्कूल ओखंड व्यायज्ञ आयोसियेशन	१२०)
नियाम-स्थान पर फुटकर संग्रह	१५५) ॥
विकानन्द-सोसाइटी	१०)
सार्वाजनिक सभा में धन का वक़ाया प्राप्त हुआ	३७)
फुटकर संग्रह	६)
येकर—जनता की धैली	९१)
किशोरी—जनता की धैली	१०५॥॥॥॥॥॥
नीलाम से	३)
मुलकी—जनता की धैली	५०१)
नीलाम से	२६२)
पहुविदरी—जनता की धैली	७९)
काउपगाँव—जनता की धैली	१००)
कटपाडी—महोषधालय की धैली	६०)
जनता की धैली	५५५-)
नीलाम तथा फुटकर संग्रह	१३५)
उडपी—जनता की धैली	११५०)
सादो-मंदार	२५)
जनता की धैली	९०)

विद्यार्थियों की बैली	११)	नीलाम से	७५)
हस्ताक्षरों से	१०)	सिराई—जनता की बैली	५०१)
नीलाम से	४०७)	एक बैली	११)
फुटकर धन-संग्रह	७६।३५२	कुमता में सिराई तक फुटकर संग्रह	५४)
उदयावर ग्राम—जनता की बैली	५५)	नीलाम से	१२०।।-५५
पहुविंदरी—हस्ताक्षर-गुरुक तथा फुटकर संग्रह	११)	हंगडी—गाँववालों की बैली	७१-११०
मुलकी—निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	२८।।३५।।	कुमता—भारिया लोगों की बैली	१००)
हस्ताक्षर-गुरुक	१०)	सिराई—विधिव धन-संग्रह	४६।३५।।।
फुटकर संग्रह	१०)	सिद्धपुर—जनता की बैली	१८८।)
नीलाम से	३४)	हरिजनों की बैली	८।।)
ग्रामावर—जनता की बैली	२२१)	महिलाओं की बैली	५५।३५।११
रास्ते में फुटकर संग्रह	१६।।।-५।।।	बालकों की बैली	२५)
फुटकर धन-संग्रह	२)	सभा में फुटकर संग्रह	१७।३५)
कुन्वपुर—जनता की बैली	१००५)	मिर्जपुर और सिराई के बीच में बैलियाँ	७९।।-५११
हरिजनों की बैली	१।।३५)	नीलाम से	३५।।३५)
कुन्वपुर के रास्ते में	१६)	देवीहोसुर—जनता की बैली	२००)
नीलाम से	४३।।।३५)	फुटकर धन संग्रह	१४)
फुटकर संग्रह	१२।।-५।।।	सिरसीतालुका—सिरसी और हावेरी के बीच में बैलियाँ	७८३५)
मंगलोर—नीलाम का बकाया प्राप्त हुआ	३४)	अलूर (धारवाड़)—जनता की बैली	३०३)
खिर्द्वरम्—नीलाम का बकाया प्राप्त हुआ	५०)	नीलाम से	२९।।।३५।।
कुन्वपुर—निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	५।)	ज्यादगी—जनता की बैली	५५५५)
२ हस्ताक्षरों का गुरुक	१०)	नीलाम से	४१)
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	१६)	हावेरी—जनता की बैली	९००)
हस्ताक्षरों से	१०)	महिलाओं की बैली	१०१)
बैली तथा सूत नीलाम किया गया	१६)	ध्रीयुक्त मुर्गीनाथ की बैली	१०१।
वरकाल—जनता की बैली	४१)	सभा में फुटकर संग्रह	६०।-५।।
फुटकर धन-संग्रह	६)	नीलाम से	२९)
होनावर—हस्ताक्षरों से	१०)	मोती बिन्नूर—गाँववालों की बैली	४१)
फुटकर धन-संग्रह	२८-)	महिलाओं की बैली	१२।।३५)
तादरी—फुटकर धन-संग्रह	।।३५)	फुटकर संग्रह	३।।३५)
करवार—जनता की बैली	३७२।-)	ज्यादगी—बकाया प्राप्त हुआ	१३६)
फुटकर धन-संग्रह	५१।।३५)	रानी बिन्नूर—जनता की बैली	५१०।।।-)
नीलाम से	११६)	मारवाड़ियों की बैली	५७)
विनागी—जनता की बैली	०१।।	नीलाम से	९।-)
खडिवा—जनता की बैली	५१)	दायनगिरि—महिलाओं की बैली	११२)
नीलाम से	१०)	जनता की बैली	५००)
अंकोला—जनता की बैली	५५)	विद्यार्थियों की बैली	४२।-५१
हिन्दी-प्रेमी-संघल की बैली	१६।।)	हरिजनों की बैली	०३५१
फुटकर धन-संग्रह	६५।।३५२	स्टेशन पर फुटकर संग्रह	१४।५४
नीलाम से	३३)	नीलाम से	१३५।।)
हीरागुह्ठी—जनता की बैली	१५)	हरिहर—हरिजनों की बैली तथा फुटकर संग्रह	४८)
अंकोला—अंकोला से कुमता तक फुटकर संग्रह	२०।३५।।	विधिव धन-संग्रह	२२।।।-५७
मसनगिरि गाँव में	५।)	दुगाघी—हरिजनों की बैली	१२)
फुटकर संग्रह	४३५)	फुटकर संग्रह	३३५)
कुमता—जनता की बैली	५५१)	हरपानहल्ली—विद्यार्थियों की बैली	५०)
विद्यार्थियों की बैली	११३५)	जनता की बैली	२४०।।३५)
मणिनी-संघल	३६।।-)	नवधुवकों की बैली	३५)
महिला-सभा में फुटकर संग्रह	१५।।।।।	जनता की पूरक बैली	३०।।।३५।।
जमीनहल्ली की बैली	१२-।।।	देवनासर का दान	१०)

हस्ताक्षरों का शुल्क	३५)
फुटकर संपाद	२७)
मीकाम से	४७।।)
कुसुमती—जनता की बैली	११७)
बिजोइल्ली—जनता की बैली	१७०)
कोट्टूर—गाँववालों की बैली	१२५)
कर्णाटक-मित्र-संघ की बैली	२९)
जगतगिरि चमकसप्पा कोप्रप्पा	३०)
दीन-सेवा-भाजन	२०)
मीकाम से	१८।।।।।)
कुसुमिणी—गाँववालों की बैली	५६।।)
कनविनइल्ली—जनता की बैली	१०१)
संदूर—जनता की बैली	४२५)
मीकाम से	२७५।८

सप्ताह का कुल जोड़—१७२११।।)

अवतक का कुल जोड़—३५२१३०।।-७०

प्रांतीय कार्य-विवरण

गुजरात

[मार्च, १९३४]

धार्मिक—नवियाद (खेड़ा ज़िला) में रामजी-मंदिर में भजन-कीर्तन हुआ, जहाँ सबों के साथ हरिजनों ने भी भाग लिया ।

शिक्षा—एक० ए० के एक हरिजन विद्यार्थी को परीक्षा-शुल्क का २०) दिया गया । वह विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ ।

एक हरिजन विद्यार्थी को मेट्रोपुलिटन की परीक्षा की फीस जमा करने के लिए १५) दिये गये ।

एक हाई स्कूल के विद्यार्थी को ज्ञानपीठ पर स्कूल संस्थानों के लिए २५।।) दिये गये ।

कोचराव बाल-मंदिर के लिए १ मार्च से १५) की मासिक सहायता मंजूर की गई ।

अहमदाबाद के नगर-हरिजन-सेवक-संघ ने एक माल और हरिजन-कन्या-छात्रालय जारी रखने का निश्चय किया है; और यह भी निश्चय किया है, कि बजाय १५ लड़कियों के अब २० लड़कियाँ छात्रालय में भरती की जायें ।

कठलाल को लोभर प्राइमरी पाठशाला का संच के मंत्रीने निरीक्षण किया, जहाँ २६ हरिजन बालक बिना किसी भेद-भाव के भरती कर लिये गये ।

आर्थिक—महेसणा ज़िले के अंतर्गत बीजापुर में मेहतरो की एक सहकारी समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया ।

बरोदा के ज़ादी-संघलने सूत कातने के तीन वर्ग तथा बेंटने का एक वर्ग मेहतरो के लिए कोले हैं । ४० मेहतरो इन वर्गों से लाभ उठा रहे हैं । यह कार्य बरोदा प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ की देखरेख में चल रहा है ।

साधारण—पोरबंदर (काठियावाड़) के पास के गाँवों में

हरिजन-वस्तियों की जाँच का काम शुरू किया गया है । अबतक ८ गाँवों में काम हुआ है ।

७ मार्च को डाक्टर सुमंत मेहताने हरिजनों के लिए पो (अहमदाबाद) गाँव में बनाये गये एक कुएँ का उद्घाटन-संस्कार किया ।

राजल (खेड़ा) में भी एक कुआँ हरिजनों के लिए तैयार हो गया है ।

नवियाद के हरिजन-मंदिर में रामनवमी के अवसर पर उत्सव हुआ । कुछ सबर्णों ने भी वहाँ श्रीरामोत्सव में भाग लिया ।

मैसूर

[जनवरी-फरवरी, १९३४]

धार्मिक—जिला कोर में डिप्टी कमिश्नर श्री टी० जी० राम ऐयर द्वारा एक नया भजन-मंदिर खोला गया । सबर्णों तथा हरिजनों ने उद्घाटन-उत्सव में बड़े प्रेम से भाग लिया ।

इन दो महीनों में अनेक स्थानों पर रथोत्सव हुए । इन सभी उत्सवों में हरिजन भी काफी संख्या में उपस्थित थे ।

प्रतिवर्ष की तरह बन्नूर के सात मंदिरों में हरिजनों तथा सबर्ण हिंदुओं ने मिलकर बराबर एक महीने तक पूजा की ।

शिक्षा—मैसूर शहर के मेहतरो के लिए दो पाठशालाएँ तथा बंगलोर शहर के मेहतरो के लिए एक पाठशाला स्थापित की गई ।

नीलकण्ठमूहली स्कूल का स्थायी भवन तैयार कर देने के लिए वहाँ के हरिजन ५०००० पक्की ईंटें तैयार कर रहे हैं ।

हरिजन-पाठशालाओं को १४७।।) की रकम सहायता-स्वरूप दी गई; और हरिजन-छात्रालयों एवं आश्रमों आदि का २३२) दिये गये ।

दो हरिजन विद्यार्थियों को बट्टई का काम सीखने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गई ।

इण्टरनेशनल फेलोशिप की ओर से बंगलोर की शोपाद्रिपुरम्-वस्ती के मेहतरो के यहाँ दो ब्राह्मण महिलाएँ और दो यूरोपियन महिलाएँ सप्ताह में एक बार जाती और वहाँ उनकी लड़कियों को सीना-पिरोना सिखाना ।

स्वच्छता तथा आरोग्यता—दीन-सेवा-संघ के दवाखाने में १४०७ हरिजन मरीजों का इलाज कराया गया ।

आधे मूल्य पर १२०० साबुन की बट्टियाँ हरिजनों को बेची गई ।

मैसूर शहर तथा बंगलोर शहर और बंगलोर छावनी की हरिजन-वस्तियों का नित्य निरीक्षण किया जाता है ।

साधारण—गोरूर (हस्सन ज़िला) के सेले के अवसर पर और इयामसुंदरम् के समीप सुंदकुथोरी में, नंदा तथा देवरायण दुर्गों में संघ की ओर से मद्यतिरेक और आरोग्यता-संबंधी प्रचार-कार्य किया गया ।

मधुबिजीजनल आफिसर की अध्यक्षता में सुंदकुथोरी में एक हरिजन-परिषद् हुई ।

'हरिजन' के १७ लेख दक्षी भाषा में अनुवाद कराके राज्य के समाचारपत्रों में प्रकाशित कराये गये ।

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २० एप्रिल, १९३४.

[संख्या ६]

विषय-सूची

- श्री कन्हैयालाल मंशी—तब अस्पृश्यता कहाँ थी ?—पृष्ठ ८९
 गांधीजी—एक हरिजन के कुछ प्रश्न—पृष्ठ ९२; गलत रास्ता—
 पृष्ठ ९३; बिहार ही क्यों ?—पृष्ठ ९३; स्वागत-प्रसिद्धियों को
 चेतावनी—पृष्ठ ९४
 गांधीजी के दक्षिण बिहार के प्रयास का कार्यक्रम—पृष्ठ ९५;
 अस्पृश्यता प्राणघातक है—पृष्ठ ९५; इस वर्ष के लिए
 ‘वैदिक-साहित्य’—पृष्ठ ९५; कोल्हापुर दरबार के उः
 हुक्मनामे—पृष्ठ ९६

तब अस्पृश्यता कहाँ थी ?

(१)

आज मारा ही संसार अस्पृश्य है। आर्थिक संकटों से

बेतरह उसका दम झुट रहा है। राजनीतिक अत्याचार
 चारों ओर से अनुपम की स्वतंत्रता को नष्ट-भष्ट कर रहे हैं।
 ‘साम्यवाद’, ‘नेतिज्म’, ‘राष्ट्रीयता’ आदि अनेक नामों पर
 अनुपम जाति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जा रहा है।
 अनुपम आज जीवन-प्रवृत्ति का भ्रम नहीं रहा, वह तो उसका
 महज एक माध्यम बनता जा रहा है। विध्वंस्यी महान् यंत्र का
 मानो वह एक छोटा-सा चक्र हो गया है। गत महायुद्ध के
 समय अनुपम ‘तोपों का लक्ष्य’ माना जाता था। आज वह
 बोधी-सी महत्वाकांक्षियों का लक्ष्य बनता जा रहा है। अनुपम
 अपने व्यक्तित्व के गौरव को भूलता जा रहा है, और उसकी
 स्वतंत्रता तथा स्वसत्ता, जान पड़ता है, दोनों ही नष्ट होती जा
 रही हैं। यंत्र-पूजा के हम पागलपने में मानव-गौरव के सौन्दर्य
 की अवगणना करना ही हम सीख रहे हैं।

हम प्रकार के अत्याचारों से दुर्दलित जगत् के लिए बिना
 ‘आ’ आदर्शों के दूसरा समाधान नहीं। पश्चिम के जड़वाद से ग्रस्त
 अनुपम जाति का उद्धार आर्य-आदर्शवाद को छोड़कर अन्य मार्गों
 से होना सम्भव नहीं। मार्क्स की सृष्टि-क्रम में अर्थवाद के अति-
 रिक कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं दी। गांधीजीको, स्थूल-जीवन
 पर विजयी हुए बिना, सृष्टि की सफलता सम्भव में नहीं जाती।
 यहाँ पाश्चात्य जड़वाद, स्टेलोन, मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा
 मानवी व्यक्तित्व के गौरव को कुचक रहा है, यहाँ आर्यों का आदर्श
 गांधीजी के द्वारा दलितों को मानवी प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है।

तो क्या आर्यत्व जगत् का उद्धार कर सकेगा ? यदि हम
 आर्यत्व के द्वारा अनुपम आत्मात् देखत्व प्राप्त कर सका, तो वह
 जगत् का उद्धार कर देगा। यदि वह जगत् को आध्यात्म न दे
 सका, तो फिर जड़वाद इसे भी निर्मूलक कर देगा।

आर्यत्व के आधार की रचना यदि अब और निम्न पर हुई

है, अद्वितीय की शान्ति और स्वतंत्रता में उसकी सफलता सम्भव
 हुई है, तो अनुपम-अनुपम का भेद, कर्मभेद, किंवा अस्पृश्यत्व आदि
 उस पर चढ़े हुए नज्जिन आवरणों को नष्ट करना होगा। और यदि
 आर्यत्व की आत्मा स्पृष्ट्यास्पृष्ट में ही विद्यमान है, तो फिर योग-
 सूत्र और गीता के सिद्धान्त मयंकर-से-मयंकर अस्मितामय हैं।
 हम दो के बीच का कोई तीसरा रास्ता सुझे नहीं देख
 पड़ता। मैं देखता हूँ, कि या तो आर्यत्व का मूल योग में है,
 या फिर स्पृष्ट्यास्पृष्ट में है।

मैं कोई साधक नहीं हूँ, न मैंने वेद या योग का ही
 अध्ययन और अभ्यास किया है। तो भी मेरा यह विश्वास है,
 कि आर्य-संस्कृति के मौलिक आदर्श निम्न ही अर्थात् हैं। इसलिए
 जो यह मानता या कहता है, कि सामाजिक भेद कायम रखने
 से आर्यत्व सुरक्षित रहेगा, वह, वास्तव में, आर्यत्व के, आर्य-
 संस्कृति के और आर्यावर्त के भविष्य का महान् शत्रु है।

(२)

आर्य जनता के आधार-विचार को बिना समझे-बुझे हम
 प्रश्न का निर्णय करना अभिभव है। वैदिक साहित्य की सहायता
 से मैं चाँके के इन दो प्रश्नों पर विचार करना चाहता हूँ :—

१—वैदिक साहित्य में क्या आनुवंशिक असमानता दिखाई
 देती है ?

२—वैदिक आर्यों में क्या ऐसी कोई जाति थी, जो सदा
 ही अधम और अस्पृष्ट्य समझी जाती थी ?

ऋग्वेद के साहित्य में दो वर्णों का, दो रंग का प्रजाओं का वर्णन
 होता है—एक आर्यवर्ण और दूसरी दासवर्ण। इन दो वर्णों के बीच
 में हमेशा ही युद्ध हुआ करता था। आर्य ऋषियोंने विरोधी जर्वात्
 दास प्रजा का वर्णन उन्हीं वैदिक भाव से किया, जैसे अंग्रेजों ‘समाचार
 पत्र’ गत महायुद्ध के दिनों में जर्मन जाति का करते थे।

“दस्यु अविचक्षणः, मूर्खः, कोपी, अशुद्ध भाषा बोलनेवाला,
 अज्ञा-शून्य, अज्ञाविहीन और पूजा-रहित है। अग्नि इन दस्युओं
 को दूर-से-दूर भगा देता है। स्वयं वह पूर्व में है और इन
 देव-विहीन दस्युओं को पश्चिम की ओर निकाल दिया है।” (१)

इन दस्युओं का रंग काला था, क्योंकि एक अंग्रेज
 कहता है :—

“देवने ऋजिषय के साथ रहकर इन कृष्णगर्भों को
 निकाल बाहर कर दिया।” (२)

आर्यों के देवने ‘दस्युओं’ को मार आर्यवर्णों की रक्षा की। (३)

(१) मयकलू पाणिनी सृष्ट्यायः पण्डितजी अशुद्ध अज्ञान् ।

प्रपतान् दस्युर्निर्विनाय पूर्वधारापरौ अवस्थन् ॥

ऋग्वेद, ७-६-३

(२) यः कृष्णगर्भो निरदन् ऋजिषयः । ऋग्वेद, १-१०१-१

(३) इत्या दस्युन् आर्यं वीजावत् । ऋग्वेद, १-३४-२

आर्य गौरवर्ण थे—'इन इवेतवर्ण मित्रों की सहायता से विजय मिलती थी।' (४)

आर्य ऋषि इन दसुओं से डरते रहते थे :—

'हमारे आसपास दसु लोग रहते हैं, जो कर्मकाण्ड-विहीन, बुद्धिहीन और अमानुषी परमर्तों के पाकनेवाले हैं। हे शत्रु-हन्ता! ये दसु जिस पाप का प्रयोग करते हैं, उसे तू विष्फट कर दे।' (५)

इन दो जातियों के बीच में मुख्य विरोध यह था, कि दसु लोग आर्यों के देवताओं को नहीं मानते थे।

'हे इन्द्र! हे महान् देव! हे हमारे सत्यदेव! तू इन शत्रुओं के समूह को वना में करके। इन लिंगपूजकों की हमारे पवित्र स्थानों के पास न आने दे।' (६)

ये दसु न अन्न थे, न अस्पृश्य और न निर्धन ही :—

'इन्द्र पूज्यपथ समर में जाता है। जय प्राप्त करने की भद्रा से, स्वर्ग का प्रकाश मिलने के लिए, वह प्रयत्न करता है। और दुष्टता से सौ द्वारवाले गढ़ों की समृद्धि लूट लेता है। वह इन अनवच्छेद लिंगपूजकों का संहार करता है।' (७)

आज जोड़जादारी के लखहर इस बात का साक्ष्य भरते हैं, कि ये लिंगपूजक सुन्दर नगरों में मध्य जीवन बिताते थे।

शंकर इनका महान् राजा था। उसे पर्वत में से बाहर खींच-कर इन्द्रने उसका संहार किया और द्विवादाम को सहायता दी। (८) शंकर के पास सही सेना थी और नया गढ़ था। बर्षिन् भी ऐसा ही बड़ा दसुराजा था। इन्द्रने उसके एक कक्ष सैनिकों का संहार किया। (९) शुष्णा भी ऐसा ही दसुराज था।

'हे देव! तूने इसे पराक्रम से चकक किया और इसके क्लिओं को उड़ाकर इसकी संचित की हुई समृद्धि पर अधिकार कर लिया।' (१०)

कई दसुओं के पास काफी धन था—

'हे इन्द्र! तू इन धनाढ्य दसुओं को वज्र से मार डाल।' (११)

वेतसु, तुप, चमरी, वरशिल, सहवसु, भुवि, नववन्त और वृद्धव आदि अन्य दसुराजाओं का उल्लेख मिलता है। आर्य एवं दसु समान योद्धा थे।

(४) समत् क्षेत्रं सन्निभिः भिन्त्येभिः। ऋग्वेद, १-१०१,१

(५) अकर्मा दसुरभि नो अमर्तुरव्ययतो अमानुषः।

स्व तस्मामिन्द्रन् कथर्वास्य वंभय ॥ ऋग्वेद, १०-२२-८

(६) न यातव इन्द्र जजुबुनौ न यदना शमिष्ठ वेद्याभिः।

न शर्बर्द्या विपुणस्य जतोमा शिभदेवा अपि गुं कृतं नः ॥

ऋग्वेद, ७-२१-५

(७) स वाजं याताप दुष्पदा अन्स्वर्वाता परिबद्धं सनिधयत्।

अनर्वा यच्छत वुरस्य वेदा जगृह्मिदेवा अभिर्वापामृत ॥

ऋग्वेद, १०-९९-३

(८) अवगियेदासं शंकरं इन्द्र प्रावो दिवोदासं चित्राभिरुतां।

ऋग्वेद, ६-२६-५

(९) उत दासस्य बर्धनः सहस्राणि पातावधीः। ऋग्वेद, ४, ३०, १५

(१०) उत शुष्णस्य धृष्णुया प्रमृक्षो अभिवेदमं।

पुरो यदस्य संपिण्क। ऋग्वेद, ४-३०-१३

(११) वधीहिं दग्धं धनिनं धनेन। ऋग्वेद, १, ३३-४

'इन्द्रने उन्हें आर्य नाम नहीं दिया।' (१२)

इन दो जातियों के बीच में मुख्य भेद केवल धर्मिकताओं का था। दसु नास्तिक-जैसे थे। धार्मिक आर्यजनता इन धर्म-विहीनों के साथ क्या करती थी। (१३)

यह युद्ध बहुत लंबे समयतक चलता रहा। एक वैदिक ऋषि गा रहा है :—

'हे देव! इन सब (मंत्रों) से जो शत्रु-समूह हमारे साथ बढ़ता है, तू उसे पराजित कर दे। अक्षत रहकर शत्रुओं के क्रोध को रोक दे। हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे शत्रुओं को प्रत्येक दिशा में निकाल बाहर कर दे। दास जातियों को आर्यों के अधीन रख।' (१४)

एक दूसरा ऋषि दसुओं के गढ़ नष्ट करने के विषय में वज्रपाणि इन्द्र से प्रार्थना करता है :—

'तू दासों के गढ़ भंग कर दे। हे वज्रिन्! अपने वज्र को तू ठीक लक्ष्य करके दसुओं की ओर फेक। हे इन्द्र! आर्यों की शक्ति और कीर्ति में तू वृद्धि कर।' (१५)

एक और ऋषि कहता है :—

'इन्द्र भवतियों को अतथारियों के सुपुर्द कर देता है, और मरुतों के द्वारा अशक्तों को चिन्त करवाता है।' (१६) अंत में, आर्य कृतकार्य होकर कहते हैं :—

'देव दामवर्ण का दमन करके उसे गुफाओं की ओर भगा देता है।' (१७)

एक ऋषि का गायन सुनिष्ट :—

'हे अधिनो! अपने मेरी-नाह से तुमने दसुओं का विनाश किया है और आर्यों को दूरतक वधा प्रकाश प्रदान कर दिया है।' (१८)

इस प्रकार दसु हार गये। इस जाति के हज़ारों आदमी युद्ध में काट डाले गये। और हज़ारों दाम-स्त्रियों को राजाओं तथा ऋषियों ने गुफाओं की तरह रख लिया। दासों के दान की आशा रखकर कुछ ऋषि देवताओं की प्रार्थना करते रहे।

(३)

रत, धर्म और संस्कार से विभक्त इन दो जातियों का यह दीर्घ कालिक युद्ध इतिहास के पन्ने-पन्ने में मिलता है। पर ऐसे युद्ध के परिणाम में जो जाति जीतती है, उसके आगे क्या यह जटिल प्रश्न नहीं आता, कि पराजित जाति का क्या किया जाय? इस प्रश्न का निराकरण जीतनेवाली जाति अपने संस्कार-

(१२) न योरर आर्य नाम इत्येव। ऋग्वेद, १०, ४९-३

(१३) अयजनामो यजमिः स्वर्धमानाः। ऋग्वेद, १-३३-५

(१४) आभिः स्मृषो मिषती रश्मिन् अमिषस्य व्यथया मन्सुमिन्द्र ॥ आभिर्विषा विषयुजो विषुषीः आर्याय विषोऽजतयोदीमीः ॥

ऋग्वेद, ६-२५-२

(१५) स जातुमर्मा अहधानः ओजः पुरो विविद्वच्छरदिदासीः।

विद्वान् वज्रिन् दस्यवे हेतिसम्यार्थं सहो वर्धया सुसनिद्र ॥

ऋग्वेद, १-१०३-३

(१६) अनुमताय रम्भयक्षपमतान् आभूमिरिन्द्रः क्षय यक्षनाभुवः

ऋग्वेद, १-५१-२

(१७) यो दासं वर्णं अघर्षं गुहाकः। ऋग्वेद, २-१२-४

(१८) अमिषस्य वक्रुतेनाधर्मं तांजमोतिधरुधुराधाय

ऋग्वेद, १-११७-२१

नुसार करती है। शोषकाओंने जब कार्यन्वय के कोर्णोंपर विजय पाई, तब पराजित जाति को नष्ट करवाका। एबन्स के ग्रीक निवासी जब विजयी हुए, तब उन्होंने पराजितों को अपना गुलाम बनाया। यह दासता एबन्स में यहाँतक पहुँची, कि बाहर का सारा काम तो गुलाम करते थे और ग्रीक नागरिक सिर्फ़ गुलामों उठाते थे। एक तीसरा प्रयोग यह भी देखने में आता है, कि विजयी जाति धीरे-धीरे अपने व्यक्तित्व को छोड़कर पराजित जाति में बुल-मिल जाती है।

जान पड़ता है, कि वैदिक आर्योंने इस विषय में एक नया और कार्शणिक मार्ग ढूँढ़ निकाला था। समाज-व्यवस्था जो रंगभेद, जातिभेद और विधिभेद पर की गई थी उसे बदल दिया, और उसके स्थान पर संस्कार-भेद पर अवलंबित व्यवस्था का समावेश किया। अनेक दस्यु जातियों को अपने समाज में मिला लिया। प्रत्येक जाति को उसके संस्कार के अनुसार ऊँचा या नीचा स्थान दिया गया, और जिस जन-मनुष्य का संस्कार आर्यत्व की दृष्टि से श्रेष्ठ था, उसे सर्वोपरि स्थान दिया गया। इस प्रकार जो वर्ण—रंग—व्यवस्था थी, वह चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था में परिणत हो गई। संस्कार-भिन्नता से अब आर्य-अनार्य के भेद द्विज-शूद्र के भेदों में परिणत हो गये। यह कैसे हुआ, इस का प्रासांगिक इतिहास दाशराज के विग्रह को लक्ष्य करके बसिष्ठ और विश्वामित्र के रचे सूक्तों में मिलता है।

दस्युओं के कुछ राजा तो हार गये और कुछने आर्य राजाओं से मैत्री कर ली। आर्य जातियाँ आपस में अब एक दूसरे के साथ लड़ने लगीं, और दस्यु जाति की मदद आर्य जाति को मिलने लगी।

एक ऋषि गा रहा है:—

‘वे देव हमारे आर्य शत्रुओं का विनाश करते हैं, जिस प्रकार वे हमारे दस्यु शत्रुओं का विनाश करते हैं और हमारे आर्य शत्रुओं को निकाल बाहर कर देते हैं।’ (१९)

एक अन्य ऋषि का ऐसा ही गान है:—

‘हे देव ! उन्होंने तमाम मनुष्य जीत ली है—पृथिवी पर की, तथा पर्वत पर की। और दास एवं आर्य शत्रुओं को जीत लिया है।’ (२०)

दाशराज-युद्ध का मूल बसिष्ठ तथा विश्वामित्र का पारस्परिक वैर था। तृप्तु के राजा विश्वोदास के पुत्र सुदास के प्रेरक बसिष्ठ थे। उनके मुकाबले में भरतजातियों में श्रेष्ठ विश्वामित्रने दस राजाओं का एक संघ बनाया। इन राजाओं में पाँच आर्य-जातियाँ थीं—भरत, अनुसू, दुह्युसू, तुवशसू और यदु। और सिन्धु, अजसू, सिन्धु तथा यक्षु ये चार दस्यु जातियाँ थीं। भेद नाम का दस्युराजा भी विश्वामित्र की ओर था। यह युद्ध बहुत समयतक चलता रहा। बसिष्ठ की सेना जीती सही, पर अंत में इस युद्ध का यह परिणाम हुआ, कि आर्य तथा अनार्य जातियाँ दोनों ही भरत जाति में मिल गईं, और इन जातियोंने इस देश का नाम ‘भरत-खण्ड’ रखा। परम्परीतट पर हुए इस दाशराज-युद्ध के परिणामस्वरूप आर्यों तथा दासों की एकता प्रगट

हुई, साथ ही उस संस्कार हरि की मरिता में कर्णोव सदा के लिए भरष्ट हो गया, और दोनों जातियों के संमिश्रण में भरत-खण्ड की प्रजा तथा संस्कृति दोनों का आविर्भाव हुआ।

बाद को बसिष्ठ के शिष्य और संतान संकुचित दृष्टि के कष्टर ब्राह्मण-संप्रदाय के प्रतिनिधि हो गये। विश्वामित्र के अनुयायी और संतान उदारता तथा प्रगति एवं समोद्योग और संमिश्रण की पद्धति के प्रतिनिधि बने। (२१)

विश्व के प्रभातकाल में विश्वामित्र आश राक्षसों का वन गये। इस दूरदर्शी महात्माने देखा, कि आर्यत्व तो संस्कार में है, रंगधर्म में नहीं, और आर्यत्व को यदि भंगर बनाना है तो रंग-द्वारा जीती हुई प्रजा का संस्कार करना चाहिए। अतः विश्वामित्रने आर्यों और दस्युओं की एकता दस राजाओं के संघ-द्वारा स्थापित की। उनके गायत्री-मंत्र की मदद भी ऐसी ही थी, कि जो उसका उच्चारण करता वह संस्कारी बन जाता, आर्य बन जाता—मले ही वह किसी भी वंश या किसी भी वर्ण का हो। (२२)

विश्वामित्रने दस्युओं को अपने पुत्र के रूप में अपनाया, यह बात सुन-सोप की कथा में सिद्ध होती है।

विश्वामित्र के एक सौ एक पुत्र थे—पंचाम मनुष्यसूक्ते में बड़े और पचास उसमें छोटे। जो बड़े थे, उन्हें ये दसक पुत्र अच्छे न लगे। इसलिए उन्हें विश्वामित्रने यह पाप न दिया, कि ‘तुम्हारी संतान सीमान्त पर रहेगी।’ ये लोग अंध, पुँदू, शबर, पुलिंद, और अतिव काफ़ी बड़ी संख्या में सीमा पर रहते थे। बहुत-से दस्यु विश्वामित्र की संतान हैं। (२३)

सीमा के लिए एक शब्द ‘अन्यस्य’ है। इधर पिछले युग में मायणने अज्ञान के बंधा होकर इसका अर्थ चंडालादिरूपान् नीच जाति विशेषण ऐसा किया है। वास्तव में ऐसा अर्थ है नहीं। इसका तो इतना ही सारांश निकलता है, कि विश्वामित्रने जिन दस्युओं को आर्य बनाया था, उनमें से कुछ दस्यु सीमान्त पर रहते थे; और आर्यावर्त के आर्यों से वे कुछ निम्न स्तर के समझे जाते थे। अतः यहाँ जो ‘अन्य’ शब्द आया है, उससे अनार्यता या अप्रसूयता की कोई ध्वनि नहीं निकलती।

जो आर्य-विधि और संस्कार से विमुख थे, वही शूद्र थे। जो आर्य-विधि और संस्कार का अनुसरण करने थे, वह द्विज अर्थात् आर्य थे। इस आधार पर नये युग की रचना हुई। दाशराज तक आर्य और दामों के बीच में वैरभाव मालूम पड़ता है। यह भी प्रतीत होता है, कि आर्य अपने देवों और व्रतों के गर्व में खूब रहते थे। किन्तु दास आर्य होने के योग्य नहीं थे अथवा अप्रसूय थे, इस बात का तो कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता।

(अपूर्ण)

‘हरिजन-बन्धु’ से]

कन्हैयालाल मुंशी

(२१) Ragozin Vedic India P. 320

(२२) रेगोजीन (Ragozin) की यह कल्पना है, कि दस्युओं को आर्यत्व की दीक्षा देने समय गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, और इसलिये विश्वामित्रने गायत्री की रचना की। Vedic India, P. 318

(२३) अन्तान् वः प्रजा भक्षो हति । न एते अभ्याः पुण्डाः शबराः पुलिन्दा अतिवा इति उर्द्वया बहवो बह्वामित्रा दस्युनां सुमिष्टाः । ऐतरेय ब्राह्मण, ७-१४

(१९) हतो वृत्राण्यया हतो दासानि सत्यती ।

हतो विधा अपाह्वः ॥

ऋग्वेद, ६-३३-३

(२०) ससृज्या पर्वत्या वसूनि,

दासा वृत्राण्यया जिगेव ।

ऋग्वेद, १०-३९-३

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २० एप्रिल, १९३४

एक हरिजन के कुछ प्रश्न

एक हरिजन भाईने मेरे पास नीचे लिखे प्रश्न भेजे हैं:—

१—महात्माजी, आप हमारे उद्धार-कार्य में क्या इतनी अधिक विद्युच्छक्ति के रहे हैं ?

२—अगर आप के बिचार में सभी धर्म एक समान हैं, तो क्या खोस्त-धर्मावलंबी अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के अधिकारी नहीं हैं ?

३—अस्पृश्यता अगर दूर हो गई, तो इससे हम लोगों को क्या-क्या लाभ होंगे ?

४—हिंदू-मंदिरों में हम किसलिए जावें ?

५—हिंदू देवी-देवताओंने क्या हमें सताया नहीं है ?

६—आर्य और अनाथ के ये दो विभाग हमारे लिए बनाने गये हैं। तो फिर हमारे अलग रहने में हानि ही क्या है ?

७—अज्ञानों में भी अनेक उपजानियों हैं। इस तत्वाक का हल आपने क्या सोचा है ?

८—एक बार आपने कहा था, कि जिन दिन अस्पृश्यता दूर हो जायगी, उसी दिन स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा, तो क्या यह वर्तमान आंदोलन उसी लक्ष्यप्राप्ति के लिए चलाया जा रहा है ?

९—अगर यही बात है, तो क्या जो अधिकार अन्य हिंदुओं को मिलेंगे, वही सब हमारे ७ करोड़ अज्ञान भाइयों को भी आप दिला सकेंगे ?

१०—मंदिर खुलवाने और अस्पृश्यता दूर कराने के बजाय यह काफी होगा, कि आप हमारे आजादिका का कुछ प्रबंध कर-करा दें।”

प्रश्न अच्छे हैं। इन प्रश्नों के क्रमशः मेरे ये उत्तर हैं:—

१—अस्पृश्यता के कलंक से अपने को मुक्त करके आत्म-शुद्धि के अर्थ में इस हरिजन-कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं अस्पृश्यतारूपी पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। और जिस धर्म का मैं स्वयं अनुयायी हूँ, उसका श्रीनिकामा होने के नाते, मैं इस बात के लिए आतुर हो रहा हूँ, कि मेरे सहधर्मी भी अस्पृश्यता के इस पाप-कलंक से मुक्त हो जायें।

२—खोस्त-धर्मावलंबी केवल इसके अधिकारी ही नहीं, बल्कि उनका यह कर्तव्य है, कि उनके अपने समाज में विद्यमान अस्पृश्यता का वे मुक्ताबला करें। लेकिन अगर यह प्रश्न हो, कि ईसाइयों को हिन्दूधर्म की अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो इसका यह उत्तर है, कि ऐसा वे निश्चय ही नहीं कर सकते। कारण यह है, कि ईसाइयों के लिए हिन्दूधर्म के अस्पृश्य, अस्पृश्य नहीं होने चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन का अर्थ है हिंदुओं को उनके पाप से विरत कराना। यह कार्य सफलतापूर्वक अहिंदुओं के द्वारा नहीं हो सकता—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि ईसाई या मुसलमान-समाज के अन्दर

हिंदू कोई धार्मिक सुधार नहीं कर सकते। अगर इस प्रश्न का यह अभिप्राय हो, कि ईसाई धर्म में अछूतों को धर्मान्तरित करके, हिंदुओं में विद्यमान अस्पृश्यता का मुक्ताबला ईसाई करें, तो वे ऐसा करके किसी भी दशा में हरिजन-कार्य में सहायक नहीं हो सकते। यह प्रवृत्ति तो सर्वण हिंदुओं की अपने धर्म-संशोधन की प्रवृत्ति है। सर्वण हिंदू जब अपने इस पाप का प्रायश्चित्त कर डालेंगे, उसी क्षण अस्पृश्यता से हरिजनों का पिंड छूट जायगा। धर्म-परिवर्तन के द्वारा यह सम्भव नहीं। इससे तो मौजूदा कटुता ही और बढ़ेगी, और जो बुरी स्थिति आज है, उसमें और भी बखेड़ा खड़ा हो जायगा। हरिजन-सेवक-संघ के कार्य तथा हिन्दू-धर्मान्तर्गत अन्य आन्तरिक सुधार-आन्दोलनों की बढ़ती स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, और अस्पृश्यता दिन ब दिन कुछ-न-कुछ दूर होती जा रही है।

३—कई प्रकार के लाभ होंगे। उनमें से कुछ लाभों को मैं यहाँ गिनाता हूँ—

(क)—प्रायश्चित्त करके सर्वण हिंदू शुद्ध हो जायेंगे।

(ख)—उन्नति-मार्ग में बाधक अस्पृश्यता का कृत्रिम अड़ंगा दूर होते ही उसी क्षण हरिजनों की आर्थिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था उन्नत हो जायगी।

(ग)—हरिजनों पर आरोपित अस्पृश्यता एक ऐसा जहर है, कि उसके घेर में जो भी आया उसको वह व्याप गया। और इसलिए हिन्दू, ईसाई, मुसलमान और अन्य सम्प्रदाय एक दूसरे के लिए अस्पृश्य बन गये हैं। वास्तविक अस्पृश्यता-निवारण हम सबको निश्चय ही एकाकार कर देगी और इस प्रकार भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में सभी एकता स्थापित हो जायगी।

(घ)—पूरी तरह से यदि अस्पृश्यता दूर हो गई, तो विश्वबन्धुना बढानेवाला यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

४—हरिजन अगर नहीं चाहते तो, उन्हें हिन्दू-मन्दिरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उनका मन्दिरों में विश्वास है, तो उन्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन का उद्देश्य हरिजनों को हिन्दू-मन्दिरों में ले जाना नहीं, परन्तु देवाराधन की इच्छा से जानेवाले तमाम हरिजनों के लिए मन्दिरों के द्वार खुलवा देना है। इसे यों भी कह सकते हैं, कि यह आन्दोलन सर्वण हिन्दुओं के प्रायश्चित्त और हृदय-परिवर्तन का आन्दोलन है।

५—मुझे दुःख होना चाहिए, यदि मुझे यह मालूम हो, कि हिन्दू-देवी-देवताओंने हरिजनों को सताया था। उन्होंने यदि ऐसा किया, तो वे निश्चय ही कल्याणकारी नहीं, किन्तु अपकारी देवी-देवते थे, और इसलिए वे त्याज्य हैं।

६—वह साहसो ही व्यक्ति होगा, जो आज कुछ भी सफलता के साथ यह कह सके, कि कौन तो आर्य है और कौन अनाथ। इतिहासकार तो हमें यही बतलाते हैं, कि इन दोनों जातियों को घुले-मिले कई शताब्दियाँ गुजर गईं। अगर

अब फिर से आर्य-अनार्य के अनिष्टकर विभाग का कोई प्रयत्न किया गया, तो उससे समस्त भारतवर्ष को हानि पहुँचेगी; और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी छपेट में सारी मानवजाति क्षत-विक्षत हो जायगी।

७—जब सवर्ण हिन्दुओं-द्वारा व्यवहृत अस्पृश्यता जड़-मूल से दूर हो जायगी, तो अछूत-समाज में उसकी जो शाखा-प्रशाखा फैली हुई है, वे तो आप ही मुरझा जायँगी।

८—वर्तमान आन्दोलन सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं की ओर इसलिए हिन्दुओं की ही शुद्धि के लिए चलाया जा रहा है। जब यह शुद्धि हमें प्रत्यक्ष सिद्ध हो जायगी, तब केवल 'स्वराज्य' ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार रात्रि का अनुगमन दिन करता है, उसी प्रकार उसके साथ ही अनेक वांछनीय परिणाम हमें प्राप्त होंगे। 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ यहाँ महज एक कानूनी विधान नहीं है, बल्कि उससे कुछ अधिक अच्छी और अधिक स्थायी चीज़ है। मैं उसे एक ऐसी नैसर्गिक अवस्था कहूँगा, जिसका विकास मनुष्य की अन्तरात्मा से हुआ करता है।

९—'स्वराज्य' शब्द का चाहे जो अर्थ निकाला जाय, पर यदि उसमें हरिजनों को ज्यों के त्यों वही सघ अधिकार हासिल न हुए, जो अन्य हिन्दुओं तथा दूसरे तमाम सम्प्रदायों को मिले हुए है या मिलेंगे, तो अस्पृश्यता-निवारण का यह काय एक तरह का दम्भ ही कहा जायगा।

१०—मेरे-जैसे एक गरीब मनुष्य के दूते का यह काम नहीं है, कि मैं लाखों-करोड़ों आदमियों की आजीविका का कोई प्रबन्ध कर सकूँ। यह तो उन्हीं के अपने पूरे उद्योग और भगवान् की कृपा से हो सकता है। किन्तु यदि हरिजनों के लिए मन्दिरों के द्वार खोल दिये गये और अस्पृश्यता जड़मूल से नष्ट हो गई, तो जिस भारी चक्की में वे आज पिस रह हैं, उससे वे छुटकारा पा जायेंगे और दूसरे मनुष्यों की तरह ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमाने का उन्हें भी समान अवसर मिल जायगा।

अँग्रेजी से]

मो० क० गांधी

गुलत रास्ता

हरिजन-कार्य में रुचि रखनेवाले एक सज्जनसे सनातनियों के लेखों से लेकर कुछेक कतरनों का एक संग्रह मेरे पास भेजा है। उनमें मेरे लेखों के कुछ ऐसे भी अंगभंग अवतरण दिये गये हैं, जिनके द्वारा साधारण जनता मेरे विरुद्ध उभाकी जा सकती है। उक्त सज्जनने इस अभियोग की सफ़ाई देने के लिए मुझे लिखा है। मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। इनमें से कुछ बातों का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। मैं कोई भी सफ़ाई दूँ, वे लोग तो सुनैंगे नहीं, जो पक्षपात से काम ले रहे हैं। और जो मेरे अनुकूल हैं, उनके ऊपर खासकर ऐसे बाहिर्वात अभियोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रायल न होनेवाले आलोचकों और उन समर्थकों के बीच में, जो

किसी के कुतलाने में नहीं आते, हमेशा एक ऐसा मध्यम बर्ग रहता है, जो हथर या डधर किसी एक तरफ़ झुक सकता है। जिन सज्जनने मेरे पास ये कतरन भेजे हैं, शायद वह उसी मध्यम बर्ग के हैं। इसलिए उनके पत्र का 'हरिजन' में उत्तर देना आवश्यक है। उनकी भेजी हुई कुछ कतरनों में लिखा है :—

१—"महाभारत आदि से लेकर अंततक बाहिर्वात कूड़े-कचरे का ढेर है।"

२—"श्रीकृष्ण को मैं 'अवतार' नहीं, बल्कि एक मामूली आधुमी समझता हूँ।"

३—"हिंदू-मन्दिर वेष्ट्यालय या चकले हैं।"

४—"सदाचार में मेरा विश्वास नहीं है। मैं मूर्ति-भंजक हूँ।"

५—"हिंदुओं का धर्म शैतानी से भरा हुआ है। उनके शास्त्र निरीक्षरतापूर्ण और उनके ऋषि तथा मुनि शैतान हैं।"

"यह चिह्न सनातनियों के मौलिक लेखों में हैं। किसी भी उदाहरण के अंत में 'धर्म इण्डिया' अथवा 'नवजीवन' का कोई उल्लेख नहीं है। मेरे पास 'धर्म इण्डिया' या 'नवजीवन' की फ़ाइल नहीं है। इसलिए यहाँ अपनी श्रुति से ही मुझे काम लेना है।

महाभारत के विषय में, पहले जो मैंने कहा है और आज भी मेरा जो विश्वास है, वह यह है, कि यह महान् ग्रन्थ बहुमुख्य हीरों की खान है। उसे जितना ही गहरा आप खोदेंगे, उतने ही हीरे उसमें आपको मिलेंगे।

श्रीकृष्ण के विषय में जो पहले था, आज भी मेरा वही विश्वास है, कि भगवान् के अनेक अवतारों में श्रीकृष्ण भी एक अवतार हैं।

हिंदू-मन्दिरों को मैंने कभी वेष्ट्यालय नहीं कहा। किन्तु मैंने यह अवश्य कहा है और अब भी कहता हूँ, कि हिंदुओं के कुछ मन्दिर वेष्ट्यालय के समान हैं।

मैं यह कभी नहीं कह सकता, कि 'सदाचार में मेरा विश्वास नहीं है', क्योंकि मेरी दृष्टि में धर्म और सदाचार ये दोनों पर्याय-वाची शब्द हैं। मेरे तमाम लेख इस बात का साक्ष्य देने हैं।

वास्तव में, मैं मूर्ति-भंजक हूँ, यदि मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ। झूठे देवताओं के सामने मैं कभी अपना मस्तक नहीं झुकाता।

पाँचवाँ अवतरण तो एक ऐसा कुम्भ है, जिसे मैं कभी सुँढ़ से निकाल ही नहीं सकता। अगर मैंने हिंदू-धर्म को शैतानी से भरा धर्म माना होता, तो उसका मैंने बहुत पहले परित्याग कर दिया होता।

सनातनियों-द्वारा प्रकाशित पत्रों में ऐसे अंगभंग या विकृत लेख छापने से सनातन धर्म को कोई लाभ होने का नहीं।

'हरिजन' से।

मो० क० गांधी

बिहार ही क्यों ?

एक विचारणी लिखता है :—

"भूकंप के विषय का आपका लेख पढ़ा। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं यह नहीं मान सकता, कि भूकंप का अस्पृश्यता से कुछ संबंध है। आप भूकंप को हमारे

पाप का परिणाम मानते हैं। यह तो निरा बहाना है। पर मान लीजिए, कि ऐसा संबंध है, तो भूकंप बिहार में ही क्यों आया? अस्पृश्यता के पाप में तो मारा ही हिंदुस्तान सभा हुआ है। कृपया इस शका का निवारण कीजिए। आप पर मेरा पूरा विश्वास है। मगर आपकी यह बात तो किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती।”

विज्ञान के विद्यार्थी को जितना समझ में न आवे उसना न मानने का अधिकार नहीं। विज्ञान का विद्यार्थी नर होता है। जो बात वह सुने उसे शर से ठुकरा न दे, उस पर उसे विचार करना चाहिए। इस संसार में मोड़ी ही चीजों को हम समझ सकते हैं, अगणित वस्तुओं को नहीं समझ सकते। हमी से जानियों को ज्यों-ज्यों ज्ञान प्राप्त होता जाता है, ज्यों-ज्यों वे नर बनते जाते हैं, क्योंकि जानी का ज्ञान तो अपने अज्ञान का पहाड़ देखने में है। जितना ही गहरा वह उतरता है, उतना ही वह देखता है, कि वह तो कुछ भी नहीं जानता। बल्कि जितना वह जानता है, वह सब उसका अनुमान ही है। ऐसा लिखकर मैं विज्ञान का खंडन नहीं करना चाहता। अगर ही क्यों न हो, वह ज्ञान का उपयोग तो है ही। किन्तु जितना जानने को है, उसे देखते हुए तो हमारा उपलब्ध ज्ञान समुद्र के बिंदु से भी न्यून है।

इस जगत् में जीवमात्र का मूल एक ही है, और इसी से मूलस्वरूप में सब एक ही हैं। इसमें वनस्पति से लेकर मानव-प्राणीतक सभी का समावेश हो जाता है। जो यह समझता है, उसकी दृष्टि में एक जीव का दुःख उन सब जानों का दुःख है, एक का सुख उन सबका सुख है। अतएव त्यागवृत्ति में सच्चा सुख माना है, और है भी। इसलिए यदि वह विद्यार्थी जीवमात्र का ऐक्य स्वीकार करता है, तो बिहार के दैवी दण्ड में सभी भा जाते हैं। जिन्हें भूकंप का दर्शन मालूम नहीं हुआ, वे कुछ अछूते नहीं रहे। प्रत्यक्ष रीति से उन्हें अनुभव नहीं हुआ, तो यह उनका अज्ञान समझना चाहिए। बिहार ही क्यों, और दूसरा प्रांत क्यों नहीं, यह ईश्वर से पूछनेहारे इन कौन हैं? उसकी कला समझ में नहीं आती। उसकी तो अविगत गति है। इसी से जहाँ बुद्धि की गति नहीं, वहाँ अच्छा काम देती है।

यह हम अनेक उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं, कि भौतिक घटनाओं का अध्यात्म के साथ संबंध होता है। भौतिक वस्तु की उत्पत्ति भी एक ही शक्ति से होता है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक के बीच में अनिवार्य भेद नहीं है। वर्षा का होना एक भौतिक घटना है, पर उसका संबंध मनुष्य के सुख-दुःख के साथ तो है ही। तो फिर उसके पाप-पुण्य के साथ उसका संबंध क्यों नहीं? संसार के इतिहास में ऐसा समय हमें याद नहीं पड़ता, कि जब असंख्य लोगोंने भूकंप आदि घटनाओं को मनुष्य के पाप के साथ न जोड़ा हो। आज भी अनेक स्थानों में धार्मिक मनुष्य इस संबंध को मानते हैं।

हमारे किस पाप के कारण ऐसा संकट आता है, यह कोई समझ नहीं सकता। स्वर्ण नियम तो यह है, कि इसे सब लोग अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पाप का दंड मानें। 'तुम्हारे पाप की बदौलत यह संकट आया है' ऐसा कहने में अभिमान है। 'मेरे पाप से यह हुआ है,' ऐसा मानने में नम्रता है, ज्ञान

है। जो लोग अस्पृश्यता को पाप नहीं मानते उन्हें यह मनवाने का मेरा प्रयत्न है ही नहीं, कि भूकंप अस्पृश्यता-पाप का फल है। वे तो सुप्ती में जायें, कि यह मेरे पाप का परिणाम है। ऐसी घटनाओं में मरव-अमरव का अंतिम निर्णय अपूर्ण मनुष्य कर ही नहीं सकता। हमारे अपने पाप को बदौलत भूकंप आया, इतना विश्वास यदि मैं अपने पाठकों को करा सका, तो मैं समझूंगा, कि मेरा काम पूरा हो गया। फिर तो अस्पृश्यता को महापाप माननेवाले भूकंप के साथ उसका संबंध जोड़कर समझ पर ठप पाप का यथाशक्ति प्रायश्चित्त करेंगे ही।

‘हरिजन-बंधु’ से]

मो० क० गांधी

स्वागत-समितियों को चेतावनी

प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघों के नाम ठहर बापाने जो गवर्ती बिट्टी भेजी थी, उसके उत्तर में हमारे पास उन सब स्थानों से मेरे स्वागत-सम्बन्धी हिमाच-फिताब के कागज़-पत्र आ रहे हैं, जहाँ-जहाँ मैं हरिजन-कार्य के सम्बन्ध में गया हूँ। खंडवा से, जहाँ ३०००) से ऊपर की धैली मुझे दी गई थी, जो हिमाच आया है, उसमें करीब ४०) की रकम तो मेरे मानपत्र की छपाई की और कुछ रकम स्वयंसेवकों के लिए बर्हिजों बनवाने की मद में लिखी हुई है। दूसरी मदों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, हालाँकि उनमें भी मुझे फ़िज़ूलखर्ची मालूम देती है। मगर मानवर्षों और स्वयंसेवकों की बर्हिजों के या ऐसे ही दूसरे लक्ष धैली-खाने में डाले जायें, तो इससे वह स्वागत सिर्फ़ एक स्वांग ही नहीं, बल्कि पतन की ओर ले जाने-वाली बीज बन जाता है। स्वागत करना ही हा, तो सुदृढ़ या सुयोजित मानवर्षों के लिए अलग से रुपया एकत्र किया जाय, और वह भी हरिजन-धैली के अर्थ धन-संग्रह कर चुकने के पश्चात्। भर्त्ता या खर्चीला स्वागत हर्गिज़ हरिजन-द्वारे का वाधक न बने। यह सब बिल्कुल ही अनावश्यक है। कुछ थोडा-सा स्वागत-प्रदर्शन, मेरा खयाल है, अनिवार्य और आवश्यक है। लेकिन जब वह स्वेच्छा से किया जाता है, तब उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए—और अगर जरूरी ही हो, तो उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए और वह इस ढंग से किया जाय, कि धैली के लिए संग्रह का जानेवाली रकम में उसकी वजह से किसी तरह की कमी न आवे। बिज्जे इत्यादि बनवाना ठीक नहीं। और मान-पत्रों के बजाय मुझे हरिजन-कार्य का संक्षिप्त विवरण दे दिया जाया करे, और वह स्पष्ट अक्षरों में हाथसे लिखा हुआ रहे। यस, उससे काम चल जायगा।

खंडवे के खर्च का यह उल्लेख वहाँ की स्वागत-समिति के दोष ढूँढ़ने के हरादे में नहीं किया गया है। खंडवे की समिति की तरह शायद कई स्वागत-समितियोंने ऐसा ही किया होगा। उन्होंने हरिजन-धैली की रकम में से उस व्यक्ति को मानवर्ष तथा बिज्जे इत्यादि भेंट करने का अनौचित्य ठीक तौर से अनुभव नहीं किया, जो एक सच्चा हरिजन-सेवक होने का दावा किया करता है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

गांधीजी के दक्षिण बिहार के प्रवास का कार्यक्रम

[जिन स्थानों के जागे * ऐसा चिह्न लगा हुआ है, वहाँ के पते पर पत्र इत्यादि भेजे जायें ।]

तारीख	प्रातःकाल	सायंकाल	रात्रि
एप्रिल २५	भारा	बक्सर *	रेलगाड़ी में
२६	देवघर	गया *	गया
२७	कच्चा	इज्जारीबाग *	इज्जारीबाग
२८	बरभो	शरिया *	शरिया
२९	पुल्लिया	रौंघी *	रौंघी
३०	रौंघी *
मई १ से ३ तक	रौंघी *
४	तातामगर	तातामगर *	रेलगाड़ी में

उड़ीसा का कार्यक्रम

मई ५	संबलपुर *
६	भंगुल	रेलगाड़ी में	पुरी *
७ से ८ तक	पुरी *
९	पुरी	पुरी *	कटक
१०	कटक *
११	केन्द्रपाड़ा	केन्द्रपाड़ा *	रेलगाड़ी में
१२	भद्रक *
१३ से १५ तक	बांलासोर *
१६	बरहमपुर	रंभा *	रेलगाड़ी में

अस्पृश्यता प्राणघातक है

[श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के भागपुर में दिये भाषण से ।]

जान पड़ता है, कि दुर्गोसा-सरीसे किसी ऋषिने हिन्दुओं को यह शाप दिया है, कि वे अपने भाई और बहनों को भूल जायें। हरिजनों के साथ हिन्दू जैसा व्यवहार करते हैं, वह शकुन्तला के प्रति किये गये दुष्कृत के व्यवहार से भी बढ़कर सीखा है। कुछ लोगों का विचार है, कि हरिजनों को धार्मिक सुविधाएँ देने के पहले उनकी आर्थिक दशा सुधारनी चाहिए, किन्तु मुझे तो इससे बढ़कर मूर्खतापूर्ण दूसरी कोई योजना नहीं देख पड़ती, कि पहले तो शिक्षा-दीक्षा देकर हरिजनों का स्थान समाज में ऊँचा किया जाय और फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार होता रहे कि समाज में उनकी स्थिति ऐसी ही नीची बनी रहे। किसी को शिक्षित बनाकर उसे समाजाधिकार से वंचित रखना कटुता और घृणा को बढ़ाना है। कुछ लोग कहते हैं, कि उन्हें भोजन दो, परन्तु धार्मिक अधिकार देने के लिए परेशान न हो। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि हरिजनों के भिर्क पेट ही नहीं है और न वे भूँगे जानवर ही हैं। वे मनुष्य हैं, जो रोटी से भी बढ़कर कोई चीज़ चाहते हैं।

अम्बिद-प्रवेश तथा अस्पृश्यता-निवारण बिलों के सम्बन्ध में कुछ लोग यह भ्रम फैलाते फिरते हैं, कि इनसे धर्म में हस्तक्षेप होता है। अम्बिद-प्रवेश बिल से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यह धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। किसी स्थान के सर्वत्र हिन्दू यदि अपने बड़ा के अम्बिदों को हरिजनों के किये भी जोक देना चाहते हैं, तो वे अभी ऐसा नहीं कर सकते। परन्तु

अम्बिद-प्रवेश बिल के पास हो जानेपर वे अम्बिद का द्वार हरिजनों के लिए खोल सकेंगे। परन्तु यदि वे अम्बिद को हरिजनों के लिए न खोलना चाहेंगे, तो वर्तमान प्रस्तावित बिल उन्हें अम्बिद खोलने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जो लोग यह दलील देना करते हैं कि अम्बिद-प्रवेश के पक्ष में लोकमत जाग्रत करने से ही काम हो जायगा, वे भ्रूकते हैं; क्योंकि अभी जो कानूनी अवस्था है, उन्हें तो वर्तमान कानून में संशोधन करके ही दूर किया जा सकता है। लोग शाकों की दुहाई देते हैं। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि शाकों के विधान अपरिवर्तनशील नहीं हैं। यदि परिवर्तन सम्भव न होता, तो भाष हिन्दू सम्प्रदाय के अन्तर्गत होने विभिन्न सम्प्रदाय न देख पड़ते। यह सब को अच्छी तरह आत्म्य है कि रामानुजाचार्यने अपने समय के प्रचलित अम्बिदों के नियमों में परिवर्तन किये थे। हिन्दुत्व को यह अभीष्ट नहीं है कि उसके अनुयायी विवेकहीन कार्य करें। स्वयं शाकों का भी नहीं मत है कि अनुसूच को परमात्मा से सबसे बड़ी वस्तु विवेक मिला है। शाका अपने सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था देते हैं कि वे केवल प्रचलित प्रथा के लेखबद्ध प्रमाण हैं, अतएव जिन परिवर्तनों से समाज में आन-शान्ति का संचार होता है, उनका विरोध करना तो मृत्यु को गले लगाते के समान है।

इस वर्ष के लिए 'डेविड-छात्रवृत्तियाँ'

इस वर्ष अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ 'डेविड-फंड' की ६२ नई छात्रवृत्तियाँ उन हरिजन विद्यार्थियों को देना चाहता है, जो सेण्ट्रल बोर्ड-द्वारा प्रमाणित या स्वीकृत किसी भी शिक्षण-संस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। १०) से २०) तक की वार्षिक ४४ साधारण छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक प्राची को, उनकी योग्यता और परिस्थिति पर उचित विचार करके, दी जायेंगी। और १५) से २५) तक की २२ छात्रवृत्तियाँ औद्योगिक तथा शिल्प-संबंधी शिक्षा के लिए सुरक्षित रखी गई हैं।

छात्रवृत्ति-संबंधी आवेदनपत्र, 'प्रधान मंत्री, हरिजन-सेवक-संघ, बिल्का-मिल, दिल्ली' के पते पर भेजने चाहिए।

प्रत्येक आवेदन-पत्र पर उस शिक्षण-संस्था के अध्यक्ष की, जहाँ विद्यार्थी पढ़ता है, सिफारिश तथा स्थानीय दो प्रतिष्ठित लोगों की तसदीक होनी चाहिए।

३१ मई, १९३४ को या उसके पहले आवेदनपत्र अवश्य ही दिल्ली के हेड आफिस में आ जाने चाहिए।

अनुसूची विद्यार्थियों को या उन्हें, जो सरकारी अथवा अन्य छात्रवृत्तियाँ पा रहे हैं, आवेदनपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं। स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियाँ नहीं दी जायेंगी।

इस आफिस के द्वारा निर्धारित फ़ार्मों पर लिखे हुए आवेदनपत्रों पर ही विचार किया जायगा।

'डेविड-शिक्षा-छात्रवृत्तियाँ' की निम्नवाली हरिजन-सेवक-संघ के हेड आफिस से बिना सूच्य मिलती है।

अमृतलाळ वि० ठकर

प्रधानमंत्री

हरिजन-सेवक-संघ, दिल्ली

कोल्हापुर दरबार के छे हुक्मनामे

[बात है तो पुरानी, पर शिक्षा ग्रहण करनेवालों के हक में तो उसमें अब भी नित्य नूतनता है । एक आदर्श हरिजन-प्रेमी नरेश की बात है । हमारा अभिप्राय वर्तमान कोल्हापुर-नरेश श्रीमहाराष्ट्र महाराज के अनुकरणीय हरिजन-प्रेम से है । सन् १९१९ में कोल्हापुर-दरबार की ओर से हरिजनों के हितार्थ जो राजकीय आज्ञाएँ प्रकाशित की गई थी, उन्हें हम इसकी पुरानी होने पर भी इस दृष्टि से यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं, कि हमारे देशी राज्य अब भी कोल्हापुर-दरबार का अनुकरण कर सकते हैं, और इस तरह कम-से-कम भारतवर्ष के एक कृतीयोग पर से तो अस्पृश्यता का यह काला कलंक धुल सकता है । कोल्हापुर-दरबार ने आज से प्रायः १५ वर्ष पहले जो छे हुक्मनामे जारी किये थे, उन्हें हम इसी विचार से नीचे दे रहे हैं—संपादक ।]

हुक्म नं० १ पत्र-नं० ७६, २० अगस्त १९१९ ई०

अस्पृश्य जातियों के जो लोग राज्य की नौकरी में दाखिल हो गये हैं उनके साथ अर्थ-विभाग, न्याय-विभाग और साधारण विभाग के समस्त अफसर अवश्य कृपा और बराबरी का बर्ताव करें । इस आज्ञानुसार अस्पृश्य लोगों से बर्ताव करने में यदि राज्य के किसी कर्मचारी को कुछ आपत्ति हो, तो वह इस आज्ञा के मिलने के ६ सप्ताह के अन्दर अपने पद से इस्तीफा देने का नोटिस दे दे और फिर इस्तीफा दे दे । उसे पेन्शन पाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

हुक्म नं० २-पत्र नं० ८०, २२ अगस्त १९१९ ई०

शिक्षा-संस्थाओं को जो सरकारी भूकान दिये गये हैं और उनकी निज की आयदाद नहीं है इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं, कि अस्पृश्य कहं जानेवाले मनुष्यों से वे ऐसी ज़बर्दस्ती का बर्ताव करें, बल्कि उनसे तो यह आशा की जाती है कि वे सदा मेहरबानी का बर्ताव करेंगी । शिक्षा-संस्थाएँ गरीबों के लिए ही खुली हैं ।

गरीब-से-गरीब अस्पृश्य भी यहाँ बराबरी का बर्ताव पाने का हक रखता है । वे अस्पृश्य भी सब प्रकार के वर देते हैं, तब उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है ? आशा की जाती है कि राज्य की और निज की समस्त शिक्षा-संस्थाएँ, जो राज से आर्थिक सहायता या हमारा तथा ध्यायाम-भूमि आदि के रूप में सहायता पाली हैं, अस्पृश्यों के साथ स्पृश्य से भी बराबर रियायत और मेहरबानी का बर्ताव करेंगी, क्योंकि स्पृश्य तो अपना काम चला ही लेंगे, परन्तु अस्पृश्य सब प्रकार से निराधार हैं । यदि अस्पृश्यों से बराबरी का बर्ताव नहीं किया जायगा तो प्रिंसिपल से लेकर छोटे मास्टर तक सबसे अवायतलब किया जायगा और जो सहायता निज के स्कूलों को दी जानी होगी वह बन्द कर दी जायगी ।

हुक्म नं० ३-पत्र नं० ८१, २२ अगस्त १९१९ ई०

ये भूकान अस्पतालों को उनकी आयदाद के तौर पर नहीं

दिये गये हैं, इसलिए उन्हें अधिकार नहीं है कि वे अस्पृश्य लोगों के साथ ऐसा ज़बर्दस्ती का बर्ताव करें, बल्कि उनसे आशा की जाती है कि वे उनके साथ हर तरह की रियायत करें । खैरती संस्थाएँ गरीब लोगों के लिए ही हैं गरीब-से-गरीब अस्पृश्य को भी यह हक प्राप्त है कि उसके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाय । आशा करते हैं कि राज का डाक्टरी विभाग इस विषय में निर्देशियों—विशेषतः मिरज में अमेरिकन मिशन—की अच्छी सलाह का अनुकरण करेगा । कोई रोगी, चाहे वह अस्पृश्य हो या स्पृश्य, तब रेजीडेंसियल कार्टम में जाय तो उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया जाय । यदि ऐसा करने में डाक्टरी विभाग के किसी आदमी को कुछ आपत्ति हो तो वह इस हुक्म को पाने के ६ सप्ताह के अन्दर अपना इस्तीफा भेज दे । उसे पेन्शन का कोई अधिकार नहीं होगा । चाहे किसी अफसर को कितना भी कठिन कार्य करना पड़े, उसमें आशा की जाती है कि वह सबसे प्रथम गरीबों की खबर लेगा । डाक्टरी विभाग के सर्जान अफसर से लेकर साधारण दूसर और दाई तक पर यह नियम लागू होगा । डाक्टरी विभाग के प्रत्येक नौकर को और भारी होनेवाले नौकरों को, इस आज्ञा की एक-एक नकल दी जायगी और एक नकल अस्पताल के आफिस में टांग दी जायगी, जिसमें सदा उसका पालन होता रहे ।

हुक्मनामा नम्बर ४

हमारे राज्य में (जागीरों के सिवाय) अस्पृश्य जातियों के लिए जो स्वाय स्कूल कायम हैं । वे सब आगामी दशहर से बन्द कर दिये जाँय और उनके लड़के दूसरी जातियों के लड़कों के साथ सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ें । स्कूलों की स्थापना में स्पर्शास्पर्श का कुछ भी विचार नहीं रखना गया है, इसलिए सब जातियों के लड़के एकसाथ बिठाये जायें ।

हुक्मनामा-५, पत्रनम्बर १७१, ११ अक्टूबर १९१९ ई०

किसी प्रकार का भी स्पर्शास्पर्श का विचार सरकारी हमारनों, धर्मशालाओं, सरायों, राज-क्षेत्रों, नदी-तट पर नहीं किया जायगा । इन स्थानों में कोई आदमी अस्पृश्य नहीं ससझा जायगा । यदि इस [हुक्मनामा] के विरुद्ध कुछ होगा, तो गाँव के पटेल और तुलाही (नम्बरदार, और पटवार) जिम्मेदार समझे जायेंगे ।

हुक्म—६-पत्र नं० ७५१, २ मई सन् १९२० ई०

अस्पृश्य जातियों से राज-परिवार के लोगों के लिए राज के दफ्तर के जाने के सिवाय और किसी तरह साहरमाँग आदि बेगार का काम नहीं लिया जायगा । राज्य का कोई अफसर, चाहे वह दीवान, स्टेट रिजेंट या एडमिनिस्ट्रेटर के दर्जे का भी हो, उक्त जातियों के किसी भी आदमी से कोई भी काम ज़बर्दस्ती नहीं लेगा । यदि कोई पटेल (नम्बरदार) बेगार में ले जाय, तो वह अपने वेतन से रहित किया जायगा । इसी प्रकार इनको भी दण्ड दिया जायगा, जो सुफत काम करायेंगे । यह आज्ञा, कौरन प्रकाशित की जाय, और प्रकाशित होने की तारीख से जारी की जाय ।”

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—
‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

भाग २]

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षणा में]

दिल्ली, शुक्रवार, २७ एप्रिल, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —)

[संख्या १०

विषय-सूची

वालजी गोविन्दजी देसाई—आसाम का पत्र—पृष्ठ ९७; एक

दृष्टि आसाम पर—पृष्ठ ९९

गांधीजी—एक सुचारक की कठिनाई—पृष्ठ १००

कन्हैयालाल मुंशी—तब अस्पृश्यता कहाँ थी?—पृष्ठ १०२

आसाम का पत्र

(१)

निर्देशिका

१२ एप्रिल

रूपसी : सार्वजनिक सभा, मानपत्र, थैली १००१); महिलाओं की सभा । रूपसी में धूबरी, १० मील, मोटर से । धूबरी : सार्वजनिक सभा, स्थितिनिर्देशिका का मानपत्र, थैली ५०१) । गौरीपुर : धन-संग्रह ६२) । धूबरी से बलवारी, १५ मील, मोटर से । बलवारी में बारपेटा रोड, ७३ मील । बलवारी से चपराकाटा : धन-संग्रह १९५५)॥ सोरभोग : धन-संग्रह ९३॥)॥ हावकी : धन-संग्रह १८६)॥ सोरुपेटा : धन-संग्रह ७॥)॥ बारपेटा रोड से बारपेटा, १२ मील, मोटर से । बारपेटा : सार्वजनिक सभा, जनता तथा सचिवीजन और हीराकुमारों के मानपत्र : थैली ५००), कुटकर धन-संग्रह १४०)॥ १०४; कैचों की थैली ५०), बानियों की थैली १०); हीराकुमारों की थैली १०) । महिलाओं की सभा में मानपत्र तथा थैली १०१) । श्री हनुमन्त वाडक, २५०) । बारपेटा से बारपेटा-रोड, १२ मील, मोटर से ।

बारपेटा से रंगिया, ३३ मील, रेल से । रंगिया : प्रातः प्रार्थना, धन-संग्रह ३९॥)॥ रंगिया से रंगपाड़ा, ७७ मील, रेल से । गौरीपुर : धन-संग्रह ९॥)॥ रंगपाड़ा : धन-संग्रह १४२॥)॥ ओडकपुर से बिदुर्कुर्त : धन-संग्रह १४३॥)॥ रंगपाड़ा से तेज़पुर, १४ मील, रेल से । तेज़पुर : हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा, जनता तथा विद्यार्थियों के मानपत्र, थैली ५०१); महिलाओं की सभा, धन-संग्रह १५६)॥ । रंगपाड़ा से तेज़पुर से गौहाटी के लिए प्रस्थान, १०० मील ।

१३ एप्रिल

गौहाटी : सेवा-भाषण का उद्घाटन, कुटुम्ब तथा हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण, हरिजन-नेताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं की सभा, सार्वजनिक सभा, स्थितिनिर्देशिका बोर्ड, ओकट बोर्ड, सचिवीजन, पुण्यार्थ क्लब तथा हरिजनों के मानपत्र, सार्वजनिक थैली ८१०); पुण्यार्थ क्लब से १००) ।

१४ एप्रिल

गौहाटी : महिलाओं की सभा । मानपत्र और थैली २००), कुटकर धन-संग्रह १५५॥)॥ १० । मारवाड़ियों की सभा, थैली २०२) ।

तीन दिन में कुलयात्रा : ३८२ मील ।

रूपसी की सभा में

१० एप्रिल को अर्द्धरात्रि को गांधीजीने आसाम प्रांत में पदार्पण किया; और ११ तारीख को सबेरे रूपसी और धूबरी की सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने भाषण दिये । रूपसी के भाषण का माराश नीचे दिया जाता है:—

“एक मुद्दे के बाद मैं आज आसाम में आया हूँ । मुझे आपके प्रांत में आकर प्रसन्नता हुई है । अबही बार मैं हरिजन-कार्य के संबंध में अपना संदेश सुनाने आया हूँ । अस्पृश्यता सचमुच द्विधर्म का एक मद्दान कलंक है । अगर हमने समय रहते इस कलंक को न मिटाया, तो हम सुदृढ़ी भिट जाँगे, दुनिया में हमारा नाम-निशान न रहेगा । आपने मुझे जो मानपत्र और थैली दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ; मेरी दृष्टि में ये दोनों चीज़ें आपके इस निश्चय की सूचक हैं, कि आप अपने निरय के व्यवहार में अस्पृश्यता को निर्मूल करते जाँगे । यह कहा जाता है, कि आसाम और बंगाल में अस्पृश्यता नाममात्र को ही है । परन्तु मेरा तो ऐसा खयाल नहीं है । अँकड़े तो कुछ और ही बतलाते हैं । अनुपय अनुपय के बीच में जब हम भेद-भाव स्थिर करते हैं, ऊँच-नीच की श्रेणियाँ जब हम बनाते हैं, तब निश्चय ही हम अस्पृश्यता-पाप के अपराधी बन जाते हैं । आसाम में भी यह भेद-भाव काफी बलवत् में आता है । जिनके प्रति यह भेद-भाव बरता जाता है, जो नीच समझे जाते हैं, उन्हें क्या ठीक वैसा ही बुरा न लगता होगा, जैसा कि भारत के किसी अन्य प्रांत के अस्पृश्यों को लगता है । फिर दूसरे प्रांतों से आये हुए अंगियों, डोमों और चमारों को आप नीच-से-नीच समझते हैं । यही क्यों, सुसम्मानों, ईसाइयों और अन्य संप्रदायों के साथ भी किसी-न-किसी रूप में अस्पृश्यों-जैसा ही बरताव किया जाता है । एक जाति दूसरी जाति से अपने को बड़ी समझती है । यही तो अस्पृश्यता है । इसलिए अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ यह है कि सभी तरह के उच्च-नीच भावों में हमें छुटकारा मिल जाय और हम सब एकही सिरजनहार की सन्तानें आपस में समता का बरताव करने लगे, और इस तरह मानव-समाज में सच्चा विश्व-बन्धुत्व स्थापित करलें । मुझे यह कहते सन्निक भी संकोच नहीं होता, कि हमारे धर्मनाम्नों में अस्पृश्यता के लिए कहीं को

प्रमाण नहीं है। जिस अस्पृश्यता का मैंने आपसे वर्जन किया है और जिसे हम व्यवहार में ला रहे हैं, वह न्यूनाधिक रूप में भारत में सर्वत्र ही मौजूद है। इस महान् पवित्र कार्य की सफलता के लिए मैं आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग का इच्छुक हूँ।”

श्री श्री शंकरदेव

उसी दिन गांधीजी बारपेटा गये। श्री शंकरदेव के पद-शिष्य श्री माधवदेव-द्वारा संस्थापित वैष्णव-सत्र के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महान् सुधारक श्री शंकरदेव हुए थे। वह अपने सहपाठियों में जैसे सबसे अधिक प्रतिभावान् थे, वैसे ही खेल-कूद में भी सबसे आगे रहते थे। यदि वे अपने समय के एक प्रकाण्ड विद्वान् थे, तो एक अच्छे तैराक भी थे। वे प्रायः ब्रह्मपुत्रा को तैरकर पार कर जाते थे। श्री शंकरदेवने गीता और भागवत के उदार वैष्णव धर्म का आसामियों को उपदेश किया। उन्होंने पशुओं के बलिदान की निन्दा की, और केवल सर्वेश्वर भगवान् की शरण ग्रहण करने के लिए लोगों से कहा। उन्होंने केवल हरि-नाम-संकीर्तन पर जोर दिया। महाप्रभु श्री चैतन्यदेव की तरह श्री शंकरदेवने भी निगूढ़ या घटसाध्य कर्मकाण्ड एवं साधनों से लोगों को अलग रखा। लेकिन भी वे बड़े अच्छे थे। उन्होंने आसामी भाषा में भागवत का पद्यात्मक अनुवाद किया। उनकी वैकुण्ठ-यात्रा के पश्चात् उनके मुख्य शिष्य श्री माधवदेव और श्री दामोदरदेवने उनके उपदेशों का चारों ओर दूर-दूर तक प्रचार और प्रसार किया। श्री शंकरदेव का प्रेमपूर्ण वैष्णवधर्म आसाम प्रदेश का राष्ट्रीय धर्म बन गया।

श्री शंकरदेव का संप्रदाय अत्यंत उदार है। सभी जाति और सभी धर्म-मजहब के लोगों को, बिना किसी भेद-भाव के, उन्होंने अपने वैष्णवधर्म में दीक्षित किया। इसलिए यह बड़े दुःख की बात है, कि कई वैष्णव जातिगर्ब, दीक्षा-संस्कार के दिन के आतिथिक, और कभी-कभी में प्रवेश नहीं कर सकती। बारपेटा के वैष्णव कैवर्तोंने उस दिन यह शिकायत की, कि उनपर ३००) का कुर्माना सत्राधिकारियोंने इस अपराध पर कर दिया है, कि उनके कुछ युवक लड़के मंदिर में चले गये थे।

बारपेटा में गांधीजी चंद घण्टे ही ठहरे थे। जेरा बड़ा सुन्दर और साह्य था। सभा-मंच छत्र की तरह बनाया गया था, जिस में एक विशेष सुन्दरता थी। गांधीजीने अपने भाषण में इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया, कि वास्तव में हमारी दुर्वासनाएँ ही अस्पृश्य हैं। मानव-हृदय को ये अस्पृश्य बाधनाएँ विकृत और अष्ट कर रही हैं। हमारा यह धर्म है, कि इन आंतरिक अस्पृश्यों को हम सदैव दूर रखें। परमात्मा की रक्षा इस दृष्टि में कोई अनुपम अस्पृश्य नहीं हो सकता। हाँ, आपके देश में एक अस्पृश्य और है। वह है अफीम। यह अस्पृश्य अफीम आप के आसाम को धीरे-धीरे निग्राम करती जा रही है। अपने इस धूर्त शत्रु को तो आप अपनी सारी शक्ति लगाकर देश से निकाल बाहर कर दें।

प्रातःप्रार्थना के समय

१२ एप्रिल को बारपेटा से तंजपुर जाते हुए रंगिया की रेल्वे-स्टेशन पर काफ़ी देर तक गांधी ठहरी। गांधीजीने प्रातः प्रार्थना वहीं स्टेशन पर की। प्रार्थना के पश्चात्, उन्होंने स्टेशन

पर एकत्रित लोगों से जो कहा, उसका सार-सर्म नीचे दिया जाता है :—

“प्रभात-प्रार्थना के समय यों तो मैं आपको लोगों से कुछ भी कहना पसंद न करता; पर चूँकि जो कार्य मुझे आसाम तक लीज लाया है, वह मेरे लिए इतना गहरा धार्मिक कार्य है, कि प्रार्थना के साथ समा जोड़ देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से, जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, एक बात कहूँगा। आप इसी तरह निश्चय बड़े लक्ष्य के ठाँव करें, और सबेरे तथा सोने के पहले दोनों समय प्रार्थना किया करें। पड़ोसी एकत्र न हो सकें, तो आप कुटुंब-वालों के ही साथ बैठकर प्रार्थना करें, और कुटुंबवाले भी एकत्र न हो सकें, तो अकेले ही भगवान् का नामस्मरण कर लिया करें। यह निश्चय का अभ्यास अगर आप ढाकें, तो आप देखेंगे, कि हृदय से की हुई ईश्वर-प्रार्थना कैसी शक्तिदायिनी वस्तु होती है। जिस दिन का प्रारंभ ऐसे सुंदर मंगलाचरण से हो, उसकी समाप्ति भी शुभ ही होगी। आज सबेरे की प्रार्थना में हमने यह श्लोक कहा था—

‘न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम् ॥’

अर्थात्, हे प्रभो, न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग, मुझे मोक्ष-पद की भी इच्छा नहीं है। दुःख से पीड़ित प्राणियों का क्लेश दूर हो, बस, इतनाही मैं चाहता हूँ।

यह कोई हाल का रचा हुआ श्लोक नहीं है। यह तो एक पुरातन मनातन प्रार्थना है। प्रभु मे निश्चयप्रति यह प्रार्थना भी करें और अपने कुछ करोड़ भाइयों के साथ अस्पृश्यों-जैसा खरताव भी करें, यह दोनों बातें एकसाथ कैसे चल सकती हैं? उन बेचारों का जीवन पैरों में कुचला जा रहा है। उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, जैसा कोई पालतू जानवरों के साथ भी न करेगा। उपर्युक्त आशय की सच्चे हृदय से प्रार्थना करनेवाला व्यक्ति क्या कभी ऐसा पापकृत्य करेगा? आज आप दो में से एक कोई चीज़ चुन लें—अस्पृश्यता या प्रार्थना। मेरी ता यह सलाह है, कि आप प्रार्थना को ही चुनें और अस्पृश्यता को अपने हृदय से निकाल बाहर कर दें। अस्पृश्यता को आप एक घोर पाप समझें। अस्पृश्य यदि कोई है तो वह हमारे घरे बिचार है, घुरी बाधनाएँ हैं। हमारे ये कुबिचार ही हमसे निश्चय घुरे-से-घुरे पाप कराते हैं। इन अस्पृश्यों को हमें नष्ट कर देना चाहिए। आपके आसाम में एक और वास्तविक अस्पृश्य है। मेरा मतलब अफीम से है। भारत के अन्य भागों में इस दुर्घसम का इतना भयंकर अभि-शाप देखने में नहीं आता है। अफीम खाने की यह कत बुद्धि को कुण्ठित कर देती है, और काहिली को बढ़ाती है। इसमें कोई भी लाभ नहीं होता, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए अगर आप मेरी सलाह जानें, तो मैं आप से कहूँगा, कि ईश्वर से आप निश्चयप्रति बड़ी प्रार्थना करें कि किसी भी अनुपम को अस्पृश्य न समझने को वह आपको शक्ति दे और यह बुद्धि दे, कि आप अपने प्रत्येक कुबिचार को अस्पृश्य समझें। यदि आपको अफीम खाने की कत कमी हुई है, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कि वह इस दुर्घसम के घुराने में आपको सहायक हो।”

भाषण के अंत में गांधीजीने उपस्थित लोगों से हरिजन-कार्य के लिए पैसे माँगे। उन्होंने कहा, कि आपका यह अच्छा-बुरा दान आपके अस्पृश्यता-रुपाय के निश्चय का एक प्रमाण समझा जायगा। जनता में सावध हो कोई ऐसा होगा, जिसने कुछ-न-कुछ गांधीजी को न दिया हो।

तेजपुर में सिवा एक के सभी मन्दिर और नामघर हरिजनों के लिए खोल दिये गये हैं। तेजपुर में रातको तीसरे पहर गांधीजी स्टीमर पर सवार हुए, और १३ अप्रैल को मबेरे गोहाटी पहुँचे।

सेवा-आश्रम

गोहाटी में गांधीजीने 'आसाम-सेवा-आश्रम' का उद्घाटन किया। इस आश्रम को कुछ ऐसे कार्यकर्त्ताओंने स्थापित किया है, जिन्होंने कांग्रेस के केवल रचनात्मक कार्य में अपने को लगा दिया है। उन लोगोंने दो तो खादी-केन्द्र खोल रखे हैं, और एक हरिजन-पाठशाला भी वे चला रहे हैं। आश्रम में दो हरिजन बालक रहते हैं। खादी-केन्द्रों से लोगों को रुई दी जाती है और उसके बदले में बना-बनाया कपड़ा उनसे लिया जाता है। एक मन रुई देकर बदले में ८ घोटियाँ ली जाती हैं। पुनाई और कताई का भी इस अवसर पर प्रदर्शन किया गया था। किन्तु उससे गांधीजी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने आश्रम के कार्यकर्त्ताओं से कहा, कि इस तरह काम चलने का नहीं, उन्हें तो खादी बनाने की तमाम विधियों में पूरी योग्यता भली भाँति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

म्यूनिसिपैलिटी का कुशाश्रम

सेवा-आश्रम से कुछ-सेवा-प्रेमी शीघ्र कूकन गांधीजी को म्यूनिसिपैलिटी का कुशाश्रम दिखाने के गये। हमारे देश में गोहाटी की ही एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी है, जो कुहरोगियों के आश्रय-स्थान का इतनी अच्छी तरह से संचालन कर रही है। अन्य म्यूनिसिपैलिटियों को गोहाटी की म्यूनिसिपैलिटी का अनुकरण करना चाहिए। सिबसागर जिले के मजेटियर में श्री एकनने लिखा है, कि 'आसाम में कुहरोग बहुत अधिक फैल गया है, और कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे कि इसे दूर करने का एक भी वैज्ञानिक उपाय अबतक सफल नहीं हुआ।' आसाम में ही सब से अधिक संख्या कुहरोगियों की पाई जाती है। और इस हिसाब से समस्त भारत में यही प्रांत सबसे अधिक कुहरोग-ग्रस्त है। कासरूप का जिला तो इस दुष्ट रोग का जैसे घर ही है। प्रति १०००० पुरुषों में कासरूप में १४, आसाम में १३ और भारतवर्ष में ५ कुहरोगियों का अनुपात आता है।

आसाम की दूसरी म्यूनिसिपैलिटियाँ भी गोहाटी की म्यूनिसिपैलिटी का उदाहरण सामने रखकर इस विषय में बहुत-कुछ काम कर सकती हैं। कुशाश्रम के कुंडियाँ अपनी पीदितगणित जंगलियों से गांधीजी के पैर छुएँ। अन्य तो गांधीजी अपने पैर छूने से लोगों को भना कर देते हैं, पर वहाँ यह समझकर नहीं रोका कि कहीं वे बेचारे मूल से यह न समझ बैठें, कि उनका स्पर्श गांधीजी के लिए आपत्तिजनक था।

हरिजन-वस्तियों में

इसके बाद गांधीजी वहाँ की हरिजन-वस्तियों देखने गये। उन्होंने हरिजनों से कहा, कि घरों में सुभर पाकवा अच्छा नहीं,

क्योंकि इससे हमेशा ही गंदगी रहती है। एक गरीब हरिजन बहिन गांधीजी के पैरों पर गिर पड़ी और उसने उन्हें ११ सेंट दिया। हमें बतलाया गया, कि वह बहिन बिधवा थी। बेचारी गरीब, अछूत और बिधवा का वह रूप था। ऐसे पवित्र और अमूर्त्य हरिजन-कोष का पैसा हमें वही सावधानी से खर्च करना चाहिए, इस बात पर गांधीजीने काफी जोर दिया।

गोहाटी की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने कहा—“मैं यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को धन्यवाद नहीं दे सकता। वहाँ की हरिजन-वस्तियों मनुष्यों के रहने-आवक नहीं हैं। यह कहना व्यर्थ है, कि हरिजन गंदी रहने से रहते हैं। अगर वे गंदे हैं, तो यह म्यूनिसिपैलिटी का ही काम है, कि वह उनकी गंदी आँखों छुवादे। यह अच्छी बात है, कि कामाख्या देवी का तथा और अनेक प्रसिद्ध मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गये हैं। पर इनसे मेरी संतोष नहीं होना चाहिए। हरिजनों को जबतक आपने अन्य हिन्दुओं के बिल्कुल बराबर नहीं कर दिया, तबतक आपको संतोष नहीं होना चाहिए। यों देखा जाय तो मेरी ६४ वर्ष की यह अवस्था आराम करने की है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जगह-जगह जो अपना संदेश सुनाता फिरता हूँ, वह इसीलिए कि मेरा यह आध्यात्मिक उद्देश है। जबतक हमारे पवित्र भारतवर्ष में अस्पृश्यता की यह दानवी मौजूद है, तबतक मेरे लिए शांति से बैठना नामुमकिन है।

वालजी गोविंदजी देसाई

एक दृष्टि आसाम पर

भूकम्प के देश से भूकम्प के देश को

आसाम भी बिहार की तरह भूकम्प का देश है। मन् १८९७ में इस प्रान्त में बड़ा भयानक भूकम्प आया था। शिलांग, गोहाटी और मिजहट नगर को उस करारे भूकम्पने तबाह कर दिया था। १५०० से ऊपर आदमी मरे थे। सर एडवर्ड गेट-लिजित 'आसाम के इतिहास' के ३४४-३४५ पृष्ठ में इस भूकम्प की भीषणता इस प्रकार वर्णित की गई है :—

“इतना विस्तृत और इसारा चला था, कि जिन्हें उसकी भीषणता का स्वयं अनुभव नहीं हुआ, वे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़ा रहना असम्भव था। बरातल समुद्र की तरह हिमोंरें के रहा था। बड़े-बड़े वृक्ष झटके की नाई झुकते, और धरतीतक झुक-झुक जाने थे। भारी-भारी चट्टानें गिर रही थीं। ऐसा लगता था, जैसे नगादे पर चोटें पड़ रही हों। कुछ ही क्षणों या पलों में, तमाम आलीशान इमारतें उस दबल-पुचल में डह गईं। कठार की जमीन में बड़ी-बड़ी दरारें हो गईं। रेत और पानी को जहाँ-तहाँ भूगर्भने निकाल फेंका। नदियाँ रेत से पट गईं। बरातल में बड़े-बड़े रहोबल हो गये। सैकड़ों खेत बँस गये और खेती करने-लायक नहीं रहे। कई जगह सबके और रेत के बाँध व पुल बिल्कुल ही नष्ट हो गये।”

संक्षिप्त इतिहास

आसाम देश का प्राचीन नाम कासरूप है। पुराणों में प्रसिद्ध है, कि जब भगवान् शंकरने अपने प्रलयकर तृतीय नेत्र से कासरूप को जल कर दिया, तब उसे अपना सुन्दर

[१०० में पृष्ठ के दूसरे कासरूप पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २७ अप्रिल, १९३४

एक सुधारक की कठिनाई

एक सज्जन लिखते हैं :—

“अस्पृश्यता-निवारण-कार्य के मिल मिले में, आलस होता है, आप कुछ ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो आपके ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित पहले के लेखों से मेल नहीं खाते। दोनों में कुछ असंगति-भी आलस देता है। उदाहरण लीजिए—कुछ वर्ष पहले आपने लिखा था, कि अन्तर्भोज के प्रतिबंध का निधम आत्म-विकास के स्वयं का मे बसाया गया था, किन्तु ‘वर्णधर्म’ का वह कोई अंग नहीं है। अब, अगर आप आत्म-विकास के लिए अन्तर्भोज के प्रतिबंध की आवश्यकता या औचित्य को कबूल करते हैं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं, जैसा कि आजकल आप कह रहे हैं, कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी अस्पृश्य के साथ बैठकर खाने में एतराज करना एक पाप है? मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ, कि अन्तर्भोज-विषयक प्रतिबंध वर्णधर्म का कोई अंग नहीं है; पर यह मेरी समझ में नहीं आता, कि अन्तर्भोज के कारण आत्म-विकास में बाधा क्यों पड़ती है।”

यहाँ दोहरा घुटाला हुआ है। उक्त उदाहरण में, अस्पृश्यता के आधार पर अन्तर्भोज-संबंधी प्रतिबंध आत्म-विकास-विषयक प्रतिबंध से सर्वथा भिन्न चीज है। पहले प्रतिबंधने जहाँ उस समूचे वर्ग को ही बाहर कर रखा है, जिसका अस्तित्वक अस्वीकार किया जा रहा है, वहाँ दूसरे प्रकार का प्रतिबंध किसी व्यक्ति को, किसी विशेष जाति में जन्म लेने के कारण, अन्तर्भोज से बाहर नहीं रखता। किन्तु हाँ, उन व्यक्तियों को वह बाहर रख सकता है, जो कुछ खास बुरे व्यसनों के आदी हों। इस प्रकार अस्पृश्यता के आधार पर जो प्रतिबंध माना जाता है वह तो अस्पृश्यों पर ज्यों-का-त्यों लागू रहता है, उनकी बुरी-भली आदतों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। और जो प्रतिबंध आत्म-विकास के आधार पर किसी व्यक्ति पर लगाया गया होगा, वह उसी क्षण ढीला पड़ जायगा, जिस क्षण कि वह अपनी आपत्तिजनक आदतों का परित्याग कर देगा। इसलिए ‘यंग इंडिया’ के उस लेख के तथा मेरी वर्तमान स्थिति के दर्शाने कोई असंगति नहीं है। ‘यंग इंडिया’ में मैंने जो मत प्रगट किया था, उसका अगर मैं बचाव न भी कर सकूँ, तो भी मेरे इस कथन से लेखक का संदेह दूर हो जाता है, कि अस्पृश्यता के आधार पर अन्तर्भोज-संबंधी आपत्ति को जो मैंने निंदनीय बतलाया है, उसका ‘यंग इंडिया’ में उल्लिखित प्रतिबंध से कोई वास्ता नहीं।

लेखकने एक और प्रश्न पूछा है। वह यह कि, वैष्णव-साहित्य में जो निष्कृत या अटल मर्यादाएँ बाँध दी गई हैं,

उनके साथ मेरी इस स्थिति का कैसे मेल बैठेगा? प्रश्न युक्ति-संगत है। मुझे कबूल कर लेना चाहिए, कि मैं इन दो स्थितियों के बीच मेल मिलाने में अममर्थ हूँ। यद्यपि वैष्णव-धर्मावलम्बी होने का मुझे गर्व है, तथापि मेरे गर्व को इस बात की अपेक्षा नहीं है, कि मैं वैष्णव-साहित्य-द्वारा निर्धारित तमाम विधि-विधानों की पाबंदी ही करूँ। वैष्णवधर्म से मैं इसलिए चिपटा हुआ हूँ, कि वह विश्व-प्रेम अर्थात् विश्व-बन्धुत्व की शिक्षा देता है। सत्य और अहिंसा के पूर्ण परिपालन पर वह सत्य से अधिक जोर देता है, और भगवान की निष्काम भक्ति का आग्रह रखता है। हिंदुओं के धार्मिक तथा गार्हस्थ्य साहित्य में संकुचितता, असहिष्णुता और हठधर्मों की जो खरी निंदा वैष्णव मतां तथा अन्य लेखकों की है, वह अनुपम है, और अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए मुझे उन सब विधि-विधानों की परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं, जो प्रत्यक्ष ही वैष्णवतत्त्व के विपरीत हैं।

अंत में वह सज्जन लिखते हैं—“हम अपनी शंकाओं का स्वयं समाधान नहीं कर सकते। आपके किवें वेदमंत्र निर्णय को हम मान लेते हैं। लेकिन जब आपके उपदेशों पर हम चलते हैं, तो हमें मंदा यह खतरा रहता है, कि कहीं हमारे प्रिय अधु-बाधवत्तक हमारा बहिष्कार न कर दें। ऐसी परिस्थितियों में, कहिए, क्या किया जाय?”

इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इसका निश्चय तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी कष्टसहन की शक्ति के अनुसार ही कर सकता है। जिनमें यह मतभ्रम होता हो कि अस्पृश्यता एक प्रकार का पाप है, वह तो उसे किसी भी रूप में न मानना सकते हैं, न व्यवहार में ही ला सकते हैं। मुझे हर एक सुधारक से यह आशा करनी चाहिए, कि उसे जो भी सामाजिक दंड भोगना पड़े, उसके लिए उसे अपने विश्वास के बल पर साहसपूर्वक तैयार रहना चाहिए। दुनियाभर के सुधारकों की यही दशा हुई है।

‘हरिजन’ में।

मा० क० गांधी

एक दृष्टि आसाम पर

[१९ वें पृष्ठ से आगे]

स्वरूप यही पुनः प्राप्त हुआ था। इसी में इस देश का नाम कायरूप पड़ गया। नरकासुरने, जिसे विदेहराज जनकने पाला-पोसा था, कायरूप को जीत लिया, और प्रागज्योतिषपुर (वर्तमान गोहाटी) को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रतापी नरकासुर का वध अन्त में श्री कृष्णने किया और उसने जो १६००० राजकन्याएँ अपने अन्तःपुर में कैद कर रखी थीं, उन सब को बन्धन-मुक्त करके यदुराज कृष्णने हारायती भेज दिया।

नरकासुर के बाद इसका पुत्र भगवत्त वहाँ का राजा हुआ। किन्तु दुर्धर्मेन के साथ मिल जाने के कारण वह कुरुक्षेत्र के रणाङ्गण में गाँडोबधारी अर्जुन के हाथ से मारा गया।

कोहिल या रघुने अपने दिग्विजय के समय ब्रह्मपुत्रा नदी को पार करके प्रागज्योतिषपुर के राजा को पराजित किया, जिसने अजीमता स्वीकार करके राजा कोहिल को भेंट में बहुत-से हाथी दिये।

यह तो हुई पौराणिक युग की झोंकी। अब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुयेन सांग, जिसे भगवत् के सुविख्यात नाकन्द-विश्वविद्यालय में विद्याध्ययन किया था, आसाम देश के राका भास्कर वर्मा के बुजाने पर कायरूप गया था। शिलादित्यने जो महान् भिक्षा-दान-स्मारक किया था, उसमें हुयेन सांग के साथ राजा भास्कर वर्मा भी सम्मिलित हुआ था। शिलादित्य के आर्म्भित अग्निशि राजाओं में भास्कर वर्मा को सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया था। उस प्रसिद्ध दान-गृह के उत्प्लव में इन्द्ररूपधारी शिलादित्य की दाहिनी ओर भास्कर वर्मा ही ब्रह्मा के भेष में हाथी पर सवार था।

राफ फ्रिच सोलहवीं शताब्दी में आसाम आया था। उसने लिखा है:—

“ये लोग सब अहिंसक हैं। ये किसी भी प्राणी का वध नहीं करते। यहाँ भैंसों, चकियों, कुत्तों, बिल्लियों, चिरियों और तमाम प्राणियों के लिए अस्पताल बने हुए हैं। जब ये जानवर बूढ़े और लँगड़े-लूढ़े हो जाते हैं, तब ये लोग उन्हें अन्न-काष्ठक अपने यहाँ रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यदि कोई आदमी किसी पशु-पक्षी को पकड़ लेता है या कहीं बाहर से खरीदकर यहाँ लाता है, तो ये दयावन्त लोग उसे रुपये पैसे देकर उस प्राणी को या तो अपनी सेवा-शालाओं में रख लेते हैं, या उसे छोड़ देते हैं। ये लोग चींटियों को चुनाते हैं। दादास इन आसामियों की सरपत्ति है, जिसे वे प्रायः ज्ञान के काम में भी लाते हैं।”

ब्रह्मपुत्रा के तटपर धूबड़ी नाम के एक छोटे-से कस्बे में मिस्त्रों का ‘दमदम गुरुद्वारा’ है। गुरु नेगबहादुर की आज्ञा से उनके वीर सैनिकोंने सन् १६६५ में यहाँ एक सुन्दर कृत्रिम पहाड़ी बनाई थी। इसे बनाने के लिए वे लोग पहाड़ी से अपनी-अपनी टालों में मिट्टी भर-भरकर लाये थे।

दारू और अफीम

उत्तरी लखीमपुर के बारे में सन् १८७९ में सर विलियम हटरने लिखा था, कि ‘यहाँ की करीब एक चौथाई बालिग आबादी अफीम खाने की आदी है। प्रति मास आदमी पीछे करीब दो पाँच अफीम खप जाती है।’ इस दुर्घटना के लिए लखीमपुर, आलम होता है, हमेशा ही बदनाम रहा है। ग्वाकपादा ज़िले के गज़ेटियर (१९०५) में भी बी० सी० एलन लिखते हैं—‘यद्यपि लखीमपुर की जन-संख्या सन् १९०१ में ग्वाकपादे की जन-संख्या की १/३ थी, तो भी लखीमपुर की आवश्यकता की आय सन् १९०३—१९०४ में अठगुनी अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह है, कि लखीमपुर में अफीम की बहुत ज्यादा खपत है।’ साथ पूछिए तो पहले पहल वेस्टन वेल्स के निपाहियोंने आसाम में अफीम का प्रवेश कराया था। पेट की शिकायत दूर करने के लिए वे अफीम का थोड़ा सेवन करते थे। लेकिन तब से बेचारे आसामी तो इस कत के बुरी तरह से गुलाम हो गये हैं। विभिन्न ज़िलों में ३ से लेकर १/२ तक (सर्ज अफीम से ही आवश्यकता की आय होती है। और अभाग्य लखीमपुर में तो अफीम की सालाना आमदनी, ज़मीन की माकगुजारी से भी, २ लाख रुपये अधिक की है। एलन साहबने एक नक़्सा दिखा है, जिससे इस बात का पता चलता है, कि ग्वाकपादे ज़िले में देशी दाक की कितनी बर्

कितनी दुकानें थीं और उनसे कितनी बुंगी बसूक होती थी। उस नक़्से को मैं नीचे उद्धृत करता हूँ:—

सन्	दुकानें	बुंगी से आमदनी
१८७३-७४	४	१२०)
१८७९-८०	१२	४०६०)
१८८९-९०	२१	१०१५१)
१८९९-१९००	२८	२६०३९)

अन्य ज़िलों के भी आँकड़े यही होना रोते हैं।

हाथ की कत्ती-बुनी खादी

गांधीजी के खादी के आदर्श को तो आसाम प्रांत पूर्णतया बहुत प्राचीन समय से जानता चला आ रहा है। आज भी यह धंधा यहाँ देखने में आता है। आसामी परिवार में कालमा-बुजमा अब भी गृहस्थी का एक अंग समझा जाता है। अपने “आसाम के आँकड़ों के विवरण (१९७९)” में, कायरूप जिले के बारे में, हंटर साहबने लिखा है—‘हर गृहस्थ के यहाँ एक-एक करघा रहता है, जिस पर घर की स्त्रियाँ गृहस्थी के लिए आवश्यक वस्त्र स्वयं बुन लेती हैं।’

डारंग ज़िले की रिपोर्ट में श्री राविगमन लिखते हैं—‘यह मूगा रेशम का धंधा यहाँ किना पूँजी के, बिना कल-कारखानों के, अकेले व्यक्तियों के ही द्वारा चल रहा है—प्रत्येक व्यक्ति कानता है, बुनता है और अपना बनाया थान खुद रँग लेता है।’

नवगाँव के विषय में हंटर साहबने लिखा है—‘कपड़े तो यहाँ कई क्रिम के तैयार होते हैं, पर मिर्क स्थानीय खपत के लिए ही।’

और मिथमागर ज़िले के बारे में हंटर का यह कहना है, कि—‘रेशम और सूत के कपड़ों की बुनाई ही यहाँ की मुख्य दस्तकारी है। पर सब कपड़ा घर उपयोग के लिए बुना जाता है।’

लखीमपुर के किसानों के विषय में लिखते हुए हंटर साहब कहते हैं—‘अपना तथा अपने परिवार का तन ढाकने के लिए ये लोग रेशम के कीड़े पालते हैं, और उनकी स्त्रियाँ कपड़े बुनकर तैयार कर लेती हैं।’ और भी—‘यहाँ की दस्तकारी में मूगा रेशम का बड़ा-निर्माण मुख्य है। ये लोग खुद ही अपने लिए कपड़ा तैयार करलेते हैं। प्रत्येक परिवार अपनी-अपनी जरूरत के कपड़े खुद ही बना लेता है, बेचने के लिए तो शायद कभी कोई नहीं बुनता। आसाम में ऐसी कोई ज्ञान जाति नहीं है, जो मूगा के कपड़े तैयार करके उससे अपनी रोज़ी चलाती हो। घर की स्त्रियों के हाथ से ही पूरी तरह से यह दस्तकारी है।’

अंत में, उत्तरी लखीमपुर के बारे में हंटर साहब लिखते हैं—‘प्रायः जितना भी रेशम पड़ता है, वह सब यहाँ के लोगों की घर-गृहस्थी के ही काम में आता है।’

अब का यह अधिकृत विवरण सन् १८७९ का लिखा हुआ है। १९०५ में प्रकाशित एलन के ‘ग्वाकपादा-गज़ेटियर’ को भी मैंने देखा है। इस २५ साल के बीच में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। प्रत्यक्षदर्शी भी एलन कहते हैं ‘अमीर-शरीफ सभी के घरों में सूती कपड़े बुने जाते हैं। प्रायः प्रत्येक घर में एक या अधिक करघे दिखाई देते हैं। यद्यपि पहाड़ी इलाक़े में कपास की पैदावार होती है, और जंगलों में अनेक

प्रकार के रंगों की खड़ी-बूटियाँ भी पैदा होती हैं, तो भी बाहर का सूत काम में लाया जाता है। कियों अपने खाली समय का उपयोग कैंक सिर्फ कपड़े बुनकर ही करती हैं, इसलिए घर के बुने कपड़े से गाँववालों का बहुत-कुछ पैसा बच जाता है।' कामरूप के गज़ेटियर में ओएकनने लिखा है— 'धुपर कुछ सांझों से, बाहर से आये हुए कपड़े को लोग लेने लगे हैं। यह अच्छा नहीं हुआ। पहले करघे पर बेकारी का जो समय लगाया जाता था, वह अब किसी दूसरे जैसे ही उपयोगी धंधे में नहीं लगा रहा है।'

अब आज क्या स्थिति है इसका परिचय प्राप्त करने के लिए मैंने सबसे पीछे सन् १९३१ में प्रकाशित आर्याम का मद्रुम-बुधारी की रिपोर्ट देखी, जिसमें लिखा है, कि खेती-पाती के अलावा, खाली समय में लोग दस्तकारी की जो बाज़ें तैयार करते हैं, उनसे उन्हें कुछ-न-कुछ पैसा तो मिल ही जाता है। इन घर-बघोग-धंधों में मुख्य धंधा है हाथ की कताई और बुनाई। संसम सुपरिटेण्डेण्ट श्री मूलनने ग्रामवासियों की अवस्था का दृश्य इस प्रकार चित्रित किया है— 'किसान अपने खेतों से खेत जोत रहा है। इसकी खी अपना करघा चला रही है—और वह चाय के बागीचे का मज़ूर लुपों और चाकू लिये चाय के पौधे काटने-छाँटने में लगा हुआ है।'

रिपोर्ट के साथ नकशा (नं० ३) में ये आँकड़े दिये हुए हैं :—

धंधा	काम करनेवालों व मज़दूरों की संख्या	प्रति १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की सं०
पुरुष	स्त्रियाँ	
सूतका कानना और बुनना	३०४८ २२२४८९	७२९९४
रेखन का कानना और बुनना	२०४ १११७	५४७५

इस नक़से से यह प्रगट होता है, कि सन् १९३० में भी स्थिति कुछ बहुत बुरी नहीं थी। डटकर अच्छी कोशिश की जाय, तो १८८० से लेकर १९३० तक पचास वर्ष में बुनाई-कताई का जो ख़ास गिर गया है, वह अब भी उसी दर्जे को पहुँच सकता है, और सन् १८७९ से हंटर के समय में आसाम में जो सुख-समृद्धि थी, वह फिर ज्यों की त्यों वहाँ लौट सकती है।

हरिजन और पिछड़ी हुई जातियाँ

कोमिजन कमेटी के लिए श्री मूलनने जो नोट तैयार किया था, उसके अनुसार आसाम में कोई दूरित (Unapproachable) जाति नहीं है। सभी जातियों के लड़के तमाम स्कूलों और कांजों में बिना रोक-टोक के दाखिल होते हैं। न्याय-न्यायिक ताकाओं और कुओं से सभी जातियाँ पानी भरती हैं, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। इन सब कारणों से श्री मूलनने हरिजनों का 'दमित' (Depressed) विशेषण उड़ा कर उन्हें 'हिन्दू बाह्य जातियाँ' (Hindu exterior Caste) यह नाम दिया है। यह लिखते हैं :—

'बाह्य जाति' शब्द के प्रयोग से मेरा हरगिज़ यह अर्थ लगाने का इरादा नहीं है, कि ये जातियाँ इतना तक या ऊँचे दर्जे तक कभी पहुँच ही नहीं सकतीं। इसके विपरीत, मैं तो इसका यह अर्थ लगाऊँगा, कि ऐसा हो सकता है—इसके पहले डीक

ऐसा ही हुआ है। बाह्य जाति का, कुछ समय में, आन्तरिक जाति में परिणत हो जाना सम्भव है।'

इसके समर्थन में श्री मूलनने शाहाँ लोगों का उदाहरण दिया है। लिखते हैं, 'यों तो शाहाँ जाति धंधे के कारण भस्वच्छ समझी जाती है, पर अपने निजी प्रयत्न और उद्योग से यह जाति अब उस दर्जे को पहुँच गई है, कि ऊँची जातियाँ इसे उपाधी की दृष्टि से नहीं देख सकतीं।' और सूत एवं नाथ-जैसी 'अन्ति-बाह्य जातियों' के विषय में यह लिखते हैं, कि 'अगले दस वर्ष के अन्दर, संभव है, कि ये जातियाँ और भी अधिक सामाजिक अधिकार प्राप्त कर लें और साधारणतया हिंदुओं की आन्तरिक जातियों में आ जायें।' सूत और नाथ अपने को 'दमित जातियों' में शामिल नहीं कराना चाहते और इस पर उन्हें भारी आपत्ति है।

श्री मूलन के अनुसार ब्रह्मपुत्रा की घाटी में इन बाह्य जातियों की आबादी १८३००० है। इस प्रदेश की कुल जन-संख्या ४७२३२९३ है।

पिछड़ी हुई जातियों में ये दो प्रकार की जातियाँ हैं—

(१) जंगली जातियाँ—इनमें नागा, गारो आदि कुछ पहाड़ी जातियाँ हिंदुधर्म से अब भी अछूती हैं; और मैदान में रहनेवाली भीरी, शमा आदि अन्य जातियाँ हिंदू-संस्कृति में आ गई हैं।

(२) चायबागान के कुली—इनकी आबादी १० लाख से ऊपर है। इनमें ६ लाख चायबागान में काम करते हैं, और बाकी के करीब ४ लाख सीमादूरी हो जानेवाले कुली बागीचों के बाहर रहते हैं।

बालजी गोविन्दजी देसाई

तब अस्पृश्यता कहाँ थी ?

(४)

दाशराज के बाद, या उसके परिणामस्वरूप ऋग्वेद-काल समाप्त हो गया और आर्यों का समाज एवं संस्कार बहुत-कुछ बदल गये। भारत और कुरुपांचाल मध्यदेश में आकर बस गये। (२४) आर्य और द्रव्युओं का भेद लुप्त हो गया, और उसके बजाय आर्य तथा द्रव्य ये दो नये भेद उठ करे हुए। ऋग्वेद संहिता के बहुत समय पश्चात् रचे गये ब्राह्मणों तथा संहिताओं में द्रव्य और आर्य एक दूसरे के अंग माने जाने लगे।

'सहस्राक्ष देव इस वनस्पति को मेरे दाहिने हाथ में रखदे, जिससे मैं द्रव्य एवं आर्य सभी को देख सकूँ।' (२५) समस्त जनता के दो भाग, द्रव्य और आर्य हो गये। ये दोनों, रात और दिन की नाई, पारस्परिक सम्बन्धी माने गये (२६)

आर्य ऋषियोंने गाया है, कि ये द्रव्यों के भी प्रिय हैं :—

'हे दर्म ! मुझे ब्राह्मण और अश्विन का प्रिय बना। मुझे द्रव्य और आर्य का भी प्रिय बना। प्रत्येक मनुष्य जो मुझे चाहे उसका प्रिय बना। ऐसा कर कि मैं प्रत्येक मनुष्य का,

(२४) ऐतरेय ब्राह्मण ८-१४

(२५) ता मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे इमो आधत् ।

तथाहं सर्वं पश्यामि यन्न शब्द उतार्थः ॥ अथर्व वेद,

४-२०-४

(२६) नवदशमिस्तुवत् द्रव्यार्था वसुज्येताम् अहोरात्र अधिपती आस्ताम् । वाक्सन्मयी संहिता, १४-३०

जिसके देखने को मॉल हो, प्रिय बन् ।' (२७)

शूद्र भजवा भार्ये दो में से एक के भी विरुद्ध पाप किया गया हो, तो वैदिक ऋषि उसकी शुद्धि का आकांक्षी है । (२८) ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों का कीर्ति-गान वह करता है । (२९) और चारों को एकसमान भाषीवाद देता है । (३०)

दाशराज के कुछ समय पश्चात् चातुर्वर्ण्य की कल्पना की गई थी, जिसका सर्व प्रथम उल्लेख 'पुरुष सूक्त' में इस प्रकार मिलता है :—

'ब्राह्मण उस विराट् पुरुष के मुख में था । रामन्य (क्षत्रिय) उसके दोनों बाहु तथा वैश्य उसकी जंघा में । और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए ।' (३१)

ऊपर के अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पहले भार्ये और दास ये दो विरोधी प्रजाएँ थीं । बाद में दास प्रजा को नयी समाज-व्यवस्था में ले लिया, और उन दासों में जो लोग भार्ये-संस्कार ग्रहण न कर सके, वे शूद्र माने गये । ईशभेद और जातिभेद मुका दिया गया, और इस प्रकार एक नवीन वर्ण-व्यवस्था का आविर्भाव हुआ ।

(५)

अब हमें यह देखना है कि उस समय शूद्रों तथा भार्यों के बीच में सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का था । बहुत-से विद्वान् यह मानते हैं कि शूद्र दासों की एक जाति का नाम था । बाद में धीरे-धीरे सारा दास-समूह, जिसने भार्यों की विधियों को नहीं अपनाया, शूद्र कहलाने लगा । जैसे मध्यकालीन यूरोप में 'Serfs' सेवा करते थे, वैसे ही शूद्र समूह सेवा करता । परन्तु वे सेवा के कारण अधम या अपभ्रंश कभी न थे ।

शूद्र मालदार थे । यज्ञ के लिए हठपुष्ट बछड़े धनवान् शूद्र की गावों के छुंड़ों में से लेने का उल्लेख है । (३२) कुछ

(२७) प्रिय मा दमं कृणु ब्रह्मराजन्मभ्यां शूद्राय चार्याय च ।

यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विप्रहयते ॥ अथर्ववेद,
१९-३२-८

प्रिय मा कृणु देवेभु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ अथर्ववेद,
१९-६२-१

(२८) यदुग्रामे, यदुग्रामे, यत्समाया, यद्विग्रामे, यच्छुद्रे, यदायै,
यदेनक्षकृमा यथं, यदेनक्षकृमायिधमंणि तस्यायजनमसि ।

वाजसनेयी संहिता, २०-१७, काठक संहिता, ३८-५ और
तैत्तिरीय संहिता, १-८-३-१

(२९) कथं नो धेहि ब्राह्मणेभु कथं राजसु नक्षुधि ।

कथं विप्रेषु शूद्रेषु मयि धेहि कथम् ॥

वा० सं० १८-४८, तै० सं० ५-७-६-४, का० सं० ४-१३
और मैत्रायणी संहिता, ३-४-८

(३०) यथेमां वार्षं कल्याणीमावदानि अनेभ्यः । ब्रह्मराजन्मभ्यां
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥

वा० सं० २६-२

(३१) ब्राह्मणोऽयं मुखमासीद् दाहाराजन्मः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पशूनां शूद्रो भजायत ॥

अथर्ववेद, १०-९०-१२

(३२) यो वै वैश्यः शूद्रो वा बहुपुष्टः स्यात् तस्य गर्वां सार्द्धं
वत्सतरं अपमयेत् । मैत्रायणी संहिता, ४-२-२-७

राजा ऐसे भी थे, जो शूद्रों को प्रधान बनाते और यज्ञ के समय अपने साथ रखते । यह सब है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता को यह बात अचोखी आलूम हुई थी, परन्तु यह निश्चित है कि शूद्र प्रधान होता और यज्ञ में भाग लेना था । शतपथ ब्राह्मणकार कहता है :—

"एक समय स्वर्गीय नामक असुरने सूर्य को अंधकार से ढँक दिया । अंधेरा हो जाने से वह प्रकाशित नहीं हो सका । सोम और रुद्रने उस अंधकार का निवारण किया और आज वह उस पाप से निवृत्त होकर प्रकाशित हो रहा है । उसी प्रकार जो राजा यज्ञ के लिए अमीन्य व्यक्तियों को यज्ञ का स्पर्ण कराता है वह अंधकार में प्रवेश करता है, जो शूद्र को तथा दूसरे अनधिकारियों को यज्ञ में आसन देता है उसका अंधकार सोम और रुद्र दूर कर देते हैं और पाप से निवृत्त होकर वह दीक्षा प्राप्त करता है ।" (३३)

तीनों द्विजाति वर्ण तथा शूद्रों के बीच की-पुरुषों का सम्बन्ध उचित-अनुचित रूप से स्पष्ट होता था ।

"उचित नामक एक दासी अंग नामक राजा के घर में काम करती थी । पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से राजाने उसे महातप (दीर्घ तपस्) नामक ऋषि के पास भेज दिया । व महातप ऋषि उसे भक्तियुक्त देखकर पानी में से बाहर निकल आये और उसके द्वारा कश्चित् और अन्य ऋषियों को प्राप्त किया ।" (३४)

कवच ऐलुप की कथा से भी इस सम्बन्ध में प्रकाश पड़ता है :—

"ऋषियोंने सरस्वती नदी के तीर पर एक यज्ञ किया । सोम में से उन्होंने कवच ऐलुप को निकाल बाहर किया । यह तो शायीपुत्र है; चोर है, अन्नाक्षय है उसे इन लोगों के बीच दीक्षा कैसे दी जा सकती है ? उन्होंने उसे मरुर्कर्म में निकाल दिया और कहा—“वहाँ अकेली वह प्यासा मर जाय । उसे सरस्वती का जल नहीं पीने देना चाहिए ।” वह जंगल में भेज दिया गया । तथा वे पीड़ित ऐलुपने वहाँ 'अपोन पुत्रीय' यज्ञ के दर्शन किये । “ब्राह्मण के लिए देव दीक्षने हुए आने हैं ।” उसके

(३३) स्वर्गानुर्हवाऽसुरः । सूर्यं तमसा विव्याध । न तमसा
किञ्चो न व्यरोक्षत तस्य सोमरुद्रावेवैतत्सोऽपहतः स
एवोऽपहतपाप्मा तपति तथोऽएवैव एतत्समः प्रविशन्त्येनं
वा तमः प्रविशति यदयज्ञियान् यज्ञेन प्रमजति, अय-
ज्ञियान् वाऽएतद् यज्ञेन प्रमजति शूद्राभ्यश्च यस्मिन्
तस्य सोमरुद्रावेवैतत्सोऽपहतः सोऽपहतपाप्मैव दीक्षते ।

शतपथ ब्राह्मण, ५-३-२-२,

सेनान्यादीनां अयज्ञिचरं प्रविष्टं इत्याह—अयज्ञियान् वा
हति । तामेव प्रविष्टिं दर्शयति शूद्रानिति । स्वदित्येव पक्षीकः ।
एकदा शूद्रान् सेनान्यादीन् त्यक्त्वा एकदा यान् काश्च गोविकर्तादीन्
हीनजातीयानि यज्ञे प्रमजति । तेन अयज्ञियमन्वयेन तमः
प्रविशति—इति अतः तस्य यष्टुः राजन्त्यस्य तथाविधं तमः
सोमरुद्रौ एव एतद् एतेन यज्ञा प्रोणीतो अपहतः विनाशयतः ।
मायण भारव

(३४) भङ्गनामगृहे युक्ता उपाजं पुत्रकामयथा ।

राज्ञा च प्रहिता दास्यै अर्प्यं कथा महातपाः ।

जनयामास गोस्नाज कश्चीवस्त्रमुजानृषीन् ॥

बृहदेकता, ४-२४-२५,

प्रताप से वह जल के प्रिय आवास में गया। उसके लिए पानी उठकर उसके पास आया। उसके निकट सरस्वती दौड़ आई। इस कारण वह यहाँ 'परितारक' कहा जाने लगा। क्योंकि सरस्वती उसके चारों ओर फिर गई। और तब ऋषियोंने कहा कि "देवताओं में उसे पहचाना है। उसे वापस बुलाना चाहिए।" उन्होंने उसे वापस बुलाया और उसे 'अपोनपुत्रीय' किया।" (३५)

उसी प्रकार पंचविंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण में भी वत्स ऋषि की कथा है।

वत्स और मेधातिथि दोनों कण्व ऋषि के पुत्र थे। मेधातिथिने वत्स से कहा—“तू ब्रह्महृण है; शूद्र माता का पुत्र है।” वत्सने कहा—“चलो, हम अग्नि में से होकर चले और यह निश्चित करें कि हमसे से कौन उत्तम ब्राह्मण है।” वात्स-सामन् का जप करके वत्स अग्नि में से होकर निकल गया। मेधातिथिसामन् अन्न बल से मेधातिथि भी चला गया। उस अग्नि में वत्स का एक बाल भी नहीं जला। उस समय उसकी यही इच्छा थी। वत्स की इच्छा परिपूर्ण करनेवाला सामन् है। इसके द्वारा वह अपनी इच्छा-मिष्टि प्राप्त कर सकता है।” (३६)

सत्यकाम जाबाल की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है।

“हरिद्रुमत् गौतम के पास जाकर उसने कहा—“मेरी इच्छा आपके पास रहकर ब्रह्मविद्या सीखने की है। मुझे अपने पास रहने दीजिए।” उन्होंने पूछा—“हे प्रिय वत्स, तेरा गोत्र क्या है?” उसने उत्तर दिया—“भगवन्! मैं नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या है? मैंने अपनी माता से पूछा, तो उसने कहा

(३५) ऋषयो व सरस्वत्या सप्रमासत् ते वै कवचमल्लं सोमाद् अनयन् दात्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये-
ऽदीक्ष्येति तं बहिर्धन्वोदबह्वर्चनं पिपासा हन्तु सर-
स्वत्या उदकं मा पादिति स बहिर्धन्वोदूहलः पिपासया
विना एतदपोनप्रीयमपश्यत् प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातु रेत्विति
तेनापी प्रियं धामोपागच्छत् तमापोऽनूदायंभं सरस्वती
समन्तं पर्यधावत् । लस्माद्गप्येनर्हि परिमारकमित्याचक्षते
यदेनं सरस्वती समन्तं परिसमार । ते वा ऋषयोऽनु वन्
चिदुवां इमं देवा उपेयं ह्वयामहा इति तथेति समुपाह्वयन्त
नमुपाह्वययद् अपोनप्रीयमकुर्वत प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातु-
रेत्विति तेनापी प्रियं धामोपागच्छन्नुपदेवानात् ।

ऐतरेय ब्राह्मण, ८-१

आप्यमाः सरस्वत्या सप्रमासत । तद्वापि कवचो मध्ये
निषयाद् । तं हेम उदोदुदास्या वै त्वं पुत्रोऽसि न वयं त्वया सह
अभयिष्याम इति । सह कुदः प्रवन् सरस्वतीमेतेन सूक्तेन
तुष्टाव । ते हेयमन्वेयाय । तत उ हेमे निरागा इव मेनिरे । तं
हान्वाहृत्योक्तुर्कवे नमस्तेऽस्तु मानो हिंसोः त्वं वै नः ओष्ठोऽसि
यं त्वेयमन्वेति इति । तं ह जपया चक्रुस्तस्य ह कोष विनित्युः ।
स एष कवचार्थं महिमा सूक्तस्य चानुवेदिता ।

कौषीतकी ब्राह्मण, १२-३

(३६) पंचविंश ब्राह्मण १४-६; जैमिनीय ब्राह्मण ३, २३४-२३५,

कि 'मैं अपनी जवानी के दिनों में इधर-उधर बहुत भटक
करती थी और बहुतों को झुग किया करती थी और इससे
तुम्हारा जन्म हुआ। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा गोत्र क्या है ?
लेकिन मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा सत्यकाम ।' इससे
हे भगवन् ' मैं सत्यकाम जाबाल हूँ ।" ऋषिने कहा—“यदित्
अब्राह्मण होता तो ऐसा न कहता । वत्स ! तू समझ ले आ ।
मैं तुझे यज्ञोपवीत दूँगा । तूने सत्य को नहीं छोड़ा है ।” (३७)

और सायण कहता है कि ऐतरेय आरण्यक और उपनिषद्
का कर्ता महोदाम ऐतरेय इतरा नामकी शूद्रा माता का पुत्र था ।

इसमें यह स्पष्ट होता है कि बड़े-बड़े विख्यात ऋषि
शूद्राओं से शादी करते और उनके पुत्र ऋषिपद प्राप्त करते थे ।

महामुनि वसिष्ठ गणिका-पुत्र थे । तप से वे ब्राह्मण हुए ।
उसका कारण संस्कार था । मधुवे की कन्या से व्यास हुए, और
चांडाली से चराचर । इस प्रकार बहुत-से अहिज विप्रत्व को
प्राप्त हुए । (३८)

इसके अलावा विवाह का भी स्पष्ट उल्लेख है ।

लोग गाय में, घोड़े में, हाथी में, सोने में, दासजाति की
भायों में श्वेत और धरों में महिमा देखते हैं । (३५)

आर्य और शूद्राओं का अनुचित सम्बन्ध भी सामान्य था ।

‘हे ताप ! तू मूजवन में चला जा । नहीं तो उनसे तू
बाह्यिक लोगों में जाकर रक्छंदी शूद्रा कन्याओं को खोज और
उनको कपित कर ।’ (४०)

मालूम होता है, ऋषिजी मजबूत शूद्रा लड़कियों से हारे
हुए थे ।

(अपूर्ण)

‘हरिजन-सेवक’ में]

कन्हैयालाल मुंशी

(३७) स ह (सत्यकामो जाबालः) हरिद्रुमत् गौममेत्योवाच
ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति । तं होवाच किं
गोत्रो त्वु मांयासीति स होवाच नाऽमेतद् वेद भो यदुगोत्रोऽह-
मस्यपृच्छं मानर्त्तं मा मा प्रत्यब्रवीद् बहूः चरन्ती परिचारिणी
वीवने स्वामालेभे साहमेतन्नवेद यदुगोत्रः स्वमसि जबाला तु
नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि सोऽहं सत्यकामो जाबालो-
ऽस्मि भो इति । तं होवाच नैतद् ब्रह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं
सोम्याहरोप स्वा नेत्ये न सत्याद्वा इति ।

छांदोग्य उपनिषद् ४-४

(३८ अ) गणिकागर्भसंभूतो वसिष्ठश्च महामुनिः ।

तस्या ब्राह्मणो जातः संस्कारास्तत्र कारम् ॥

जातोऽयामस्तु कैवर्त्याः अपाक्यास्तु पराभारः ।

बहवोऽप्येऽपि विप्रत्वं प्राप्ता ये पूर्वमहिजाः ॥

(३९) गोभर्माह महिमेल्याचक्षते हरिस्तद्विरचं दासभार्यं
क्षेत्राण्यायतनासीति ।

—छांदोग्य उपनिषद्, ७-२४-२

(४०) त्वमन् मूजवतो गच्छ बहिहकान् वा परस्तराम् ।

शूद्रांमच्छ प्रकम्भं तां त्वमन् वीव पुनुहि ॥

—अथर्ववेद, ५-२२-७

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

मिहला-बंगलस, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ४ मई, १९३४.

[संख्या ११]

विषय-सूची

- वाल्मीकी गोविन्दजी वेसाई—आसाम का पत्र—पृष्ठ १०५;
श्रीश्री लोकसेवाका उपदेश—पृष्ठ ११२; आसाम का गौरव—
पृष्ठ ११५
कन्दैयाकाल मुंझी—तब अस्पृश्यता कहाँ थी—पृष्ठ १०८
गांधीजी—जब किसके लिये जाने चाहिए—पृष्ठ ११०; तो वह
कर्म की बात है—पृष्ठ ११०; हरिजन क्या करें—पृष्ठ १११;
हरिजनों के कष्ट—पृष्ठ ११२;
व्यारेला—बिहार के खंडहरों में—पृष्ठ ११३;
प्रांतीय कार्य-विवरण—पृष्ठ ११६;

आसाम का पत्र

(२)

निर्देशिका

१४ एप्रिल

गौहाटी से छपरमुक, रेल से ५० मील । खेतरी इत्यादि में
धन-संग्रह २२॥॥—॥; छपरमुक इत्यादि में धन-संग्रह ११०॥॥॥॥;
छपरमुक से नौगाँव मोटर से १० मील । विभिन्न ग्रामों में धन-
संग्रह ११०॥॥॥॥; नौगाँव सनातनियों तथा हरिजनों से मेट,
सार्वजनिक सभा, जनता का मानपत्र, धैली ५०१); महिला-
सभा में धन-संग्रह २८) । नौगाँव से छपरमुक, मोटर से १०
मील । छपरमुक से कुरकटिंग, रेल से, १४२ मील ।

१५ एप्रिल

कुरकटिंग से गोलाघाट, मोटरकार से, ४ मील । गोलाघाट:
कार्यकर्ताओं तथा, जबोर, बागा और मिकीर जाति के नेताओं
से मेट; कताई का प्रदर्शन, हरिजन बच्चों को प्रसाद-वितरण,
सार्वजनिक सभा, लोकबोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी तथा महिलाओं,
कैबलों, पिछड़ी हुई जातियों और बालिका-संघ के मानपत्र,
धैली ५००) महिलाओं की ओर से १४०—॥२ । गोलाघाट से
ओरहट, मोटर से ३३ मील । गणकपुखरी में धन-संग्रह ४०) ।
वेरगाँव: सभा, महिलाओं की ओर से मानपत्र तथा धैली ५०);
जनता की धैली ४०) ।

१६ एप्रिल

ओरहट: जीवन-विवस ।

१७ एप्रिल

ओरहट: ‘हरिजन’ का संपादन-कार्य, भारवाहियों की धैली
२०५); महिलाओं की धैली १२५)

१८ एप्रिल

ओरहट: हरिजन नेताओं से मुकाफात, श्री के० एम० लार्ना
का निजी नामपर हरिजनों के लिए लोका गया, शुक्रवार

नामपर तथा हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण, बीहीमैन का तथा
नामपर समस्त हिन्दुओं के लिए लोका गया । स्व० रोहिणीकांत
दाबीबदमा-स्मारक-मठन की आधार-शिला रखी गई; महिला:
सभा, मानपत्र तथा धैली ११०); बंगाली महिलाओं की धैली
४४॥॥); सार्वजनिक सभा तथा जनता का एवं जिला-रैयत
सभा, बार असोसियेशन और बाणी-धम्मेलन के मानपत्र, धैली
२५३॥॥); बार-असोसियेशन की ओर से १००); बाणी-सम्मेलन
की ओर से ६०॥॥॥; रैयत-सभा की धैली २१) । ओरहट से
सिबसागर, मोटर से ३३ मील । चारिंग में धन-संग्रह १००) ।
छै गाँवों में धन-संग्रह ८७॥॥॥; सिबसागर: सार्वजनिक सभा,
मानपत्र तथा धैली ११०२); महिला-सभा तथा धैली १०१);
काकीप्रसाद-हाल का उद्घाटन; म्यूनिसिपल और लोकबोर्ड के
मानपत्र ।

१९ एप्रिल

सिबसागर से डिमूगढ़, मोटर से, ५२ मील । डीमा: धन-
संग्रह ३८॥॥॥; सेवान: धन-संग्रह ४३॥॥॥॥; जईम: धन-संग्रह
४०॥॥॥॥; डोहिंग: धन-संग्रह २६) । डिमूगढ़: कार्यकर्ताओं तथा
हरिजनों से मेट; महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा धैली ५०१),
कुटकर धन-संग्रह १०३॥॥॥; भारवाही महिलाओं की सभा तथा
धैली १५२१—॥॥; सार्वजनिक सभा, मानपत्र एवं धैली १३३९)

२० एप्रिल

डिमूगढ़: ‘पुनर एसकम’ और हरिजन-वस्तियों तथा
हरिजन-पाठशाला का निरीक्षण । डिमूगढ़ से तिनमुखिया,
मोटर से ३० मील । छाबुभा में धन-संग्रह १७५) । तिनमुखिया:
कुली-वस्तियों का निरीक्षण; सार्वजनिक सभा, मानपत्र तथा
धैली ५०९॥॥॥॥; भारवाही सोलाहटी की धैली १०००) ।
तिनमुखिया से बिहार के लिए प्रस्थान, रेल से ।

२० एप्रिलतक आमास में कुल धन-संग्रह: १६३७३॥॥॥

हम सप्ताह में कुल यात्रा: ५१८ मील ।

हरिजन-सेवा

१४ एप्रिल को गांधीजी नौगाँव गये और १५ तारीख को
गोलाघाट पहुंचे । जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं, हरिजनों तथा
जिहिर जाति के मुखियों से मेट की और कताई के प्रदर्शन को
देखा । गांधीजीने हरिजन बच्चों को प्रसाद भी वितरण किया ।
गोलाघाट की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने हरिजन-सेवा के
संबंध में विस्तारपूर्वक लोगों को समझाया । उन्होंने कहा—
“मैं चाहता हूँ, कि आप मुझे हरिजन-सेवा की संक्षिप्त और
काम की रिपोर्ट दें । मानपत्र अनावश्यक हैं । मानपत्रों पर एक
पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए । अगर आपको मानपत्र देना
ही है, तो अच्छे कागज पर सुंदर अक्षरों में हाथ से लिखकर

हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद के साथ, मुझे दें। अगर वह छपाई जाय, तो छपाई का खर्च हरिजन-धैर्य से हरिजन न लिया जाय। धैर्य से छपाई इत्यादि का पैसा लेना तो एक तरह की चोरी या ग़वण है। इसी तरह सचारी तथा खाने पीने का खर्च भी धैर्य-स्वाते में न डाला जाय। अगर मुझे और मेरे साथियों को खिलाने-पिलाने को कोई तैयार न हो, तो मैं अपने सिद्धों से बाँग लूँगा, पर हरिजन-धैर्य में तो कदापि हाथ न लगाऊँगा। अगर पैसे इत्यादि छपाकर प्रचार करना जरूरी मालूम हो, तो कार्यकर्ताओं को उस पर कुल धन-संग्रह के ५ प्रतिशत से अधिक कभी खर्च नहीं करना चाहिए। धैर्य में तो हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। ५ प्रतिशत तक के जो आवश्यकतिलो वही सब संग्रह के प्रधानमंत्री को दें। मैं अपना स्वागत कराने के लिए यह दौरा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हरिजनों की तरफ से काम करने, जनता को जगाने, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने तथा यथाशक्ति हरिजन-कोष के निमित्त धन-संग्रह करने के लिए जगह-जगह घूम रहा हूँ।”

कार्यकर्ताओं के कुछ प्रश्न

आइए मैं हरिजन-कार्यकर्ताओं से गांधीजी से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कि—‘आपके इस वर्तमान आंदोलन से हरिजनों के अलावा क्या पिछड़ी हुई जातियों को भी कुछ लाभ पहुंचेगा?’ गांधीजीने कहा, ‘हो, निश्चय ही उन्हें अप्रत्यक्ष रीति से फायदा पहुंचेगा। जब कानून अप्रत्यक्षता को न मानेगा, तब राज्य का संरक्षण मँगाने के लिए ये पिछड़ी हुई जातियाँ ही तो रह जायेंगी, फिर वे स्पष्ट ही या अप्रत्यक्ष।’

प्रश्न - ‘अच्छा, यह तो बताइए, रोटी-बेटी-व्यवहार के बारे में आपके क्या विचार हैं?’

उत्तर—‘रोटी-बेटी-व्यवहार की जाति-व्यक्तिगत होनी है। सामाजिक व्यवस्था से इनका संबंध नहीं। यह सुधार तो आप ही होता जा रहा है। अप्रत्यक्षता से इन बातों का कोई मतलब नहीं।’

प्रश्न - ‘क्या इस आंदोलन से हिन्दु-समाज में अन्तर्कलह होने की संभावना नहीं है?’

उत्तर - नहीं, क्योंकि लाली तो दोनों-दोनों से बजती है। मैं तो इस तरीके पर काम कर रहा हूँ, कि उसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं उठेगी। मैं तो इस विषय में अनुकूल लोकमत देखने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पर अभी जबतक समय है, आपको हृदयकल्पशक्ति के साथ काम करना होगा; नहीं तो फिर मयकर उथलपुथल होगी, मानवता विकसित हो उठेगी—और यह वर्तमान आंदोलन के कारण न होगा, बल्कि अप्रत्यक्षता-पाप के स्वाभाविक प्रभाव के कारण ही ऐसी अवसर प्रतिक्रिया होगी। अंत में एक कार्यकर्ता ने यह प्रश्न किया—‘खिलाफत के दिनों में आपने मुसलमानों को जो अहम दी थी, क्या उसके लिए आपको दुःख नहीं है?’

गांधीजी ने तुरन्त जवाब दिया—‘दुःख कैसा? मुझे तो खिलाफत के कार्य पर उतना ही गर्व है, जितना कि अपने जीवन की क्षित्री भी बदला पर हो सकता है। इतिहास में मेरा यह कार्य निस्संदेह सहयोग का एक सच्चा उदाहरण कहा जायगा।’

निजी प्रार्थना-भवन खोला गया

१८ एप्रिल को गांधीजीने श्रीयुक्त कृष्णनाथ शर्मा के निजी नामघर (प्रार्थना-भवन) का उद्घाटन-संस्कार किया। श्री शर्माजी आसाम देश के वैष्णव-इतिहास में प्रसिद्ध एक भक्त घराने के वंशज हैं। आसाम में इस प्रकार का यह पहला ही सांघलिक भवन था। शर्माजी की वृद्धा माता ने अपने नामघर में हरिजन-जनों को अपने हाथ से भोजन का प्रसाद वितरण किया।

इसके पश्चात् गांधीजी केवलों का नामघर देखने गये। जहाँ पूजा की घाटी में यह कैवर्त जाति ही प्रधान हरिजन जाति है। गांधीजीने उन्हें उपदेश देते हुए कहा—‘अफीम का व्यसन अच्छा नहीं। इसे छोड़ दो। जबतक तुम्हारे समाज में अफीमची रहेंगे, तबतक तुम्हारी कोई उन्नति नहीं हो सकती। गँजा, शराब, ताड़ी आदि दूयरी नशीली वस्तुओं का भी तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। और विभिन्न हरिजन जातियों के बीच में जो छूतछात मानी जाती है, उसे भी दूर करना होगा। अप्रत्यक्षता का तो सर्वथा नाश होना चाहिए। अपने नामघर में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लोगों को आने दो। प्रभु के घर में तो उनके हम सभी बच्चे एक समान हैं; वहाँ ऊँच-नीच का भेदभाव कैसा?’

गांधीजीने ग्युनिवर्सिटी के मेडनरो की भी भर्ती देखी। बस्तीवालों ने वहाँ गांधीजी से पानी और रोशनो की बद-इतिजामों की शिकायत की। आशा है, ग्युनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब इस संबंध में उचित ध्यान देकर उन बच्चों के कष्ट दूर कर देंगे।

वहाँ एक और नामघर गांधीजीने हरिजनों के लिए खोला। यह हाल ही में तैयार हुआ है। इसमें मूर्त के स्थान पर श्री श्री शंकरदेव-लिखित आर्यामी भाषा के श्रीमद्भागवत पुराण की एक प्रति रखी हुई है।

‘रोटिणीकान हाथीबहभा-मेमोरियल-हाल’ का आधार-शिला भी गांधीजीने वहाँ रखी। स्व० हाथीबहभा एक सच्चे कार्यकर्ता थे। एण्डरूज-ओपियम इन्कायरी कमेटी के आप मंत्री थे। इसी काम के मिलमिले में आप जिनका जानेवाले थे, पर जा न सके, कराल काल ने बीच ही में उन्हें प्रसन्न किया।

धर्म-परिवर्तन

अमेरिका के एक मिशनरी के साथ उस दिन गांधीजी का बड़ा मनोरंजक बातचीत हुआ। धर्म-परिवर्तन के विषय में उस मिशनरीने गांधीजी के विचार जानने की इच्छा प्रगट की। गांधीजीने कहा—‘इस विषय में तो मैं अपने विचार अनेक बार प्रगट कर चुका हूँ। ‘मनुष्य-द्वारा’ किये गये धर्म-परिवर्तन में मैं विश्वास नहीं करता। हमारे यहाँ एक दृष्टान्त प्रचलित है। कुछ अंधे आदमी हाथी देखने चले। किसीने सूँँ टटोली और किसीने पूँँ। किसीने पैरों को पकड़ा और किसीने कानों को टटोला। प्रत्येकने अपने भिन्न-भिन्न स्वर्ण-ज्ञान से अपने-अपने मन में हाथी के रूप की कल्पना करली। सत्य के विषय में भी यही बात है। सत्यशोधक अपने परिमित ज्ञान से सत्य की याह लेना चाहते हैं। जिसे जितना उसका ज्ञान होता है, वह उसे पूर्ण सत्य बैठता है। अपनी-अपनी परिमित दृष्टि से सभी सत्य के दर्शन का प्रयत्न करते हैं। इस-

लिए यह तो स्पष्ट ही अभिमान है, कि दूसरों को अपने धर्म में मिलाने का प्रयत्न किया जाय। प्रभु के पास जाने के उतने ही मार्ग हैं, जितने कि इस पृथिवी पर मानव-प्राणी हैं।

मिशनरी सज्जनने जब महात्मा ईसा के साथ ससार के अन्य माननीय महापुरुषों को तोकने का प्रयत्न किया, तो गांधीजीने कहा—‘यह तुलना व्यर्थ है। इतिहास का ईसा वही ईसा नहीं है, जिसे ईसाई मानते-पूजते हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो वह साक्षात् ईश्वर है। इसी प्रकार मैं स्वयं अपने स्वकल्पित कृष्ण को मानता हूँ। मैं अपने कृष्ण को ईश्वरवत् मानता हूँ। ऐतिहासिक कृष्ण से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। ऐतिहासिक पुरुष कभी के चल बसे हैं। पर रहस्यपूर्ण अवतार, जीवित आदर्श तो अमर हैं—पार्थिव अस्तित्व में भी वे अधिक वास्तविक हैं। धर्म कदापि इतिहास पर निर्भर नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता, तो धर्म कभी का नष्ट हो गया होता। संत तुलसीदासने ठीक ही कहा है, कि राम का ‘नाम’ राम से भी बड़ा है—

‘कहुँ नाम बड़ा राम सँ निज विचार-अनुसार।’

जोरहट में गांधीजी सिवसागर गये। प्रार्थनाकाल में यह रंगपुर के नाम से स्वाधीन आसाम राज्य की राजधानी था। सिवसागर में रामस्वा देवल और शिवदेवल, ये दो मन्दिर हरिजनों के लिए खोले गये। सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए वहाँ गांधीजीने कहा—‘मेहनतों को अस्पृश्य समझना स्पष्ट ही अन्याय है। उन बेचारों का तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वे तो हमारी माताओं और दाइयों का काम करते हैं। उनसे घृणा कैसी?’

वहाँ गांधीजीने कालिकाप्रसाद चालिहा-मेमोरियलहाल का उद्घाटन किया। स्व० रावबहादुर चालिहा की विधवा पत्नी तथा पुत्रोंने यह मेमोरियलहाल बनवाया है। अफीम के खिलाफ यह हमेशा लड़ते रहे। स्व० चालिहा महोदय ओपियम राज्य कमीशन के भी सदस्य थे।

हिन्दी

१९ एप्रिल को हम लोग डिमूगढ़ पहुँचे। वहाँ की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने कहा कि आसाम के हरिजनों का प्रश्न बड़ा जटिल है। बात यह है कि, कि आसाम में सिर्फ आसामी हरिजनों का ही अस्पृश्यता से उद्धार नहीं करना है, वहाँ चाय-बागान के कुलियों के बीच में भी तो काम करना है। इन कुलियों के साथ भी तो अस्पृश्यों की तरह बरताव किया जाता है। आसामी कार्यकर्त्ताओं को अगर कुलियों के साथ जीवित सम्पर्क जोड़ना है, तो हिन्दी भाषा में ज्ञान प्राप्त किये बिना वे ऐसा कदापि नहीं कर सकते। उन्हें हिन्दी सीखना अत्यावश्यक है।

२० तारीख को गांधीजीने डिमूगढ़ का ‘पुष्पर एलम’ (दीन-आश्रम) देखा। सन् १८९८ में श्री शारदाधर रायने इस आश्रम की स्थापना की थी। डिमूगढ़ से गांधीजी तिनसुखिया गये, जहाँ उन्होंने चायबागान के कुलियों की बस्ती का निरीक्षण किया।

आसाम से बिदा

तिनसुखिया की सार्वजनिक सभा में भाषण देने के लिए जब गांधीजी जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कुछ न मिले।

उन्होंने यह शिकायत की, कि रेंटफार्म पर उन्हें अपमानित किया गया है, इसलिए वे सभा छोड़कर जा रहे हैं। फिर भी उन सज्जनोंने गांधीजी को अपनी घेली भेंट की। इस घटना पर गांधीजीने उनसे कहा, कि—‘अगर किसीने आपका अपमान किया है, तो यह उनकी भूल है। पर जो धर्म की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें मानापमान की ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपने क्षुद्र अहंकार से ऊपर नहीं उठ सकते और पैरों की धूल के समान अपने को विनम्र नहीं बना सकते, वे हरिजन सेवा करने के योग्य नहीं हैं।’

सार्वजनिक भाषण में गांधीजीने कहा—‘मैं अभी पैरों का इन्चुल हूँ, जिसके साथ दाता का हृदय हो। अगर कोई एक सज्जन मुझे एक करोड़ रुपया दे, तो मैं उससे अस्पृश्यता दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक करोड़ स्वर्ण हिन्दुओं का हृदय मिल जाय, तो मैं बिना एक पाई के भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। सुनिश्च, अस्पृश्यता-निवारण में असल में मेरा क्या आशय है। इसका अर्थ है उच्च-नीच की भेदबुद्धि का सर्वथा नाश—यह बात सिर्फ हरिजनों के ही सम्बन्ध में नहीं है, बल्कि स्वर्ण हिन्दुओं के अपने विषय में भी है। इस अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा निश्चय ही हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य सम्प्रदायों के बीच हार्दिक एकता स्थापित होगी। इस मध्यमनस्य का मूल कारण यह उच्च-नीच भाव, अर्थात् अस्पृश्यता ही है। गोता के इस श्लोक पर आप का ध्यान दीजिए, कि—

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्रपाके च पंडिताः समदर्शिनः॥

ब्राह्मण और भंगी के प्रति एक समान बरताव कीजिए। जन्म से कोई मनुष्य अपवित्र नहीं हो सकता। अपवित्रता आपके और हमारे दिलों के भीतर मौजूद है। हमारे घुरे विचार ही अपवित्र एवं अस्पृश्य हैं। स्नान करना बहुत अच्छा है, पर मैं भी तो नित्य स्नान करती हूँ। केवल स्नान करने से क्या होता है? पवित्र तो केवल वही है, जो ईश्वर से दूरकर चलता है और उसकी सृष्टि की सेवा करता है।

आपके आसाम में एक ज्ञात अस्पृश्य है। वह है अफीम। इस अभिशाप से आपको अपना पिंड छुड़ाना ही होगा। आपके उन्नति-मार्ग में यह बड़ी भारी बाधा है। अगर यह दुर्घटन आपने न छोड़ा, तो संसार में आत्मियों का अस्तित्व भी न रहेगा। आसामके सुसंस्कृत को-पुरुषों को चाहिए, कि वे अफीम के इस नाशक व्यसन को अपने देश में आश्रय न दें।

दूसरे प्रांतों से जो सज्जूर आसाम में आकर बस गये हैं, उनकी ओर आसाम निवासियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हर प्रकार से उन्हें ऊँचा उठाने और आसामी समाज में मिलाने का प्रयत्न होना चाहिए।

समा में मारवाड़ी लोग काफी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। गांधीजीने उन्हें कथ्य करके कहा—‘मारवाड़ी लोग हमारे भारतवर्ष के बँकर हैं। उनके दूध-धर्म के कार्यों को मैं तब जानता हूँ। गो-सेवा, हिंदी-प्रचार, संकट-निवारण आदि कार्यों के लिए ये लोग हमेशा पैरा डेने को तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूँ, कि हरिजनों तथा दूसरे प्रांतों से आये हुए कुलियों की सेवा-सहायता में भी ये आई बचना पूरा योग-दान दें। बेचारे कुलियों की दशा तो जहाँ अस्पृश्यों से भी बदतर है।’

अंत में गोपीजीने आर्याम देश के प्राकृतिक सौन्दर्य के विषय में दो-चार शब्द कहे । उन्होंने कहा — 'वन्य है पवित्र ब्रह्मपुत्रा को, जिसने दस प्रदेश को स्वर्ण भूमि बना रखा है । सगवान् की कृपा से वर्षा भी यहाँ समय पर पराप्त होती रहती है । स्वर्ण भूमि तो यह अवश्य है, पर पुरुषार्थ की कमी है । समाज का प्रत्येक अंग यदि ठीक तरह से काम करे, तो आपका यह आर्याम देश जिनना सुंदर और मनोरम है, उतना ही संपन्न और सुखी हो सकता है ।'

वालजी गोविंदजी वेंसाई

तब अस्पृश्यता कहाँ थी ?

'हे ताप ! हे अमरिषि सर्व ! जल्दी बोल । हम लोगों में बुरा धला जा । उस नटखट दासी को खोज और अपने वस्त्र में उसका विनाश कर ।' (४१)

दुसरी महिला ग वरिष कहते हैं—

'जब पशु जी जाता है तो किसान यह समझकर, कि पशु पुष्ट हो रहा है, खुश नहीं होता । उसी प्रकार जब शूद्राएँ आर्यों के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित करती हैं, तब शूद्र यह समझकर खुश नहीं होते, कि उनकी प्यारी जानि उसमें पोषित होती है और वे धनवान् भी होते हैं ।' (४२)

(६)

ब्राह्मणत्व का जन्म से होना कहीं नहीं मिलता; और यह उल्लेख है कि शूद्र भी विधिपूर्वक आर्य बनाने जाते थे ।

वाक् अधीन दासी की दलता सरस्वती के मुख से यह शब्द कहलाये गये हैं :—

'मैं ऐसी दासों का उच्चारण करती हूँ, जो देव और मनुष्य को हर्षेंगे । जिस मनुष्य का मैं चाहूँ, उसे सहाय्य बना देती हूँ, उसे वृद्धिमान्, ऋषि और ब्राह्मण बना देती हूँ ।' (४३)

आर्यों की संस्कार-विधि ग्रहण करके दास लोग आर्य बन जाते थे, जैसे—

'हे पूरु ! तूने समझि ले । निष्कल और हिसारहित ऐसा भारी सम्पत्ति दे, जिससे हम अपने शत्रुओं को वश में करले । उस समृद्धि के द्वारा तू कर्महीन दासों को कर्मयुक्त बनाता है, और शत्रुओं को रणभूमि में नष्ट अर्थात् निरन्तक कर देता है ।' (४४)

यह विधि वरिषि ब्राह्मण में ही हुई है । ब्राह्मणों के नाम से यह विधि प्रसिद्ध है । आर्यों में जो पतित हो गया हो, उसे तो प्रथम द्वायस्तोम पुनः आर्यत्व प्रदान करता है, और दूसरा द्वायस्तोम गंस्वार पतितों और अनाथों को शुद्ध करता है ।

(४५)

एक लोग ऐसा कहते हैं, कि—'पंचजनाः' इस शब्द में चार वर्ण और पाँचवो अस्पृश्य आजाता है । यह धारणा अज्ञानता

(४१) तवमन् व्याल विगद वृषग भूरि यावय ।

दासी निष्ठकरीमिच्छता वस्त्रेण समर्पय ॥

अथर्ववेद, ५-२२-६

(४२) यद्धृणिो यवमन्ति न पुष्टं पशुं मन्वते ।

शूद्रा यद्वर्षतारा न पोषाय धनयति ॥

वाजसनेयी संहिता, २३-३०

पर निर्भर है । अन्वेष में तो अनुष्, द्रष्टुम्, यद्, तुवंशम् और पुरु इन् पाँच जातियों को पंचजनाः कहा है । (४६) यह पाँच जानियाँ तो आर्यों की जानियाँ हैं । इनमें यद् तथा तुर्वसु जानियों का एक समय ऐसी विधिग्रह हो गई थी, कि उन्हें दास कहा गया है । (४७)

दाक्षराज्ञ के पश्चात् आर्य जानियों और दास जानियों का मिश्रण हो गया, इसलिए यह बात लोग भूल गये । ऐतरेय ब्राह्मण के कथनानुसार 'पंचजनाः' का तात्पर्य देव, मनुष्य, गन्धर्व और असुर, यद्यपि पितृगण में हैं । (४८) बाद में चातुर्वर्ण्य व्यवस्थित हुआ । औपमन्यव के अनुसार पंचजनाः का अर्थ है चार वर्ण और पाँचवाँ निषाद । (४९) सायण का भी ऐसा ही अभिप्राय है । वाक् स्वयं गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस, इन्हें पंचजनाः कहता है । अतः बाद की पंचजनाः का जैसा जो अर्थ टीकाकारों की दृष्टि में आया वह करने लगे ।

औपमन्यव तथा सायण की टीका ठीक ही, तो भी उसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जिसके आधार पर यह कहा जा सके, कि निषाद अस्पृश्य था । निश्चिततः यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण को निषाद के घर में कुछ समय तक रहना होता है, ऐसी एक विधि है । (५०) इसलिए निषाद अस्पृश्य नहीं हो सकता ।

अग्नि, यम इत्यादि स्मृतियों में कैर्तव्य को अंत्यज लिखा है । उगा कैर्तव्य के विषय में वैदिक ऋषि कहता है :—

'मनुष्यों रथकारों और लुहारा तथा बुद्धिमान शिल्पियों, इन सब लोगों को, तैर्तव्य । तू मेरे साथ रख और उनसे कह, कि वे मेरे आर्याम उपस्थित रहे ।' (५१)

(४४) अहमेव स्वर्गमिदं वदामि सुष्टं देवेभिरुपमानुषेभिः ।

य कामये तं तद्ग्रहरोमसं ब्रह्माणं तस्मात् तं सुमेवाम् ।

अथर्ववेद, १०-१२५-५

(४४) आ सयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रुतृयां वृहतामसुग्राम ।

यया दामाः धार्याणि वृत्रा करा वज्रिन्सुतुका नाहुपाणि ॥

अथर्ववेद, ६-२२-१०,

हे इन्द्र शत्रुतृयां शत्रुणां नाराय वृहती महती असुग्राम अहिमिता संयती मंगजमानां स्वस्ति क्षमलक्षणां सपदं हे इन्द्र मोक्षमध्यमाभर । वज्रिन् वज्रवज्रिन्द्र—यया स्वस्त्या धार्याणि कर्महीनानि मनुष्य-जानानि आर्याणि कर्मयुक्तानि करः शत्रुः । नाहुपाणि मनुष्यसवधीनि । नहुपा इति मनुष्यनाम पतत् । वृत्रा वृत्राणि शत्रून् सुतुका सुतुकानि मोहनहिमोपेतानि अकरोः ।

सायण भाष्य

(४५) Caland, Panchavimsa Brahmana, ch XVII P. 454, 458.

(४६) Keith, Vedic Index Vol. I. p. 467

(४७) उत दामा परिवये स्मृष्टिं गोपरीणम् ।

यदुत्तुर्वश मामहे ।

अथर्ववेद, १०-६०-१०,

(४८) ऐतरेय ब्राह्मण, ३—३१,

(४९) निरुक्त, ३—८

(५०) कापीतकी ब्राह्मण, २५—१५,

(५१) ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये अग्नीषिणः ।

उपस्तीम् पर्णं मज्जं त्वं यज्ञं कृण्वन्ति जगान् ॥

अथर्ववेद, ३-५६

फिर एक संहिताकार कहता है :—

‘बर्हद्, रथकार कुम्हार, लुहार, बुंजिह, निबाद, खबिन्, शिकारी, खान और खपति—तुम सभी को मैं नमस्कार करता हूँ ।’ (५२)

समस्त वैदिक साहित्य में ऐसी कोई बात नहीं मिलती, जिसमें किसी भी जाति के सम्बन्ध में भोजन करने अथवा खाने का कोई प्रतिबन्ध हो । भोजन के विषय में यही एक बात मिलती है, कि वेदविद्या जाननेवाला वेदविद्या न जाननेवाले के साथ वाद-विवाद, भोजन और विनोद इत्यादि न करे । (५३) यह व्याख्या यदि भाज लगाई जाय, तो हममें से कितनों को वेद-विद्या जाननेवालों के साथ वाद-विवाद, भोजन अथवा विनोद इत्यादि करने का अधिकार मिल सकता है ?

(७)

पीठे की स्मृतियों में चौडाल की गणना पतितों में की गई है । ऋग्वेद-काल में अथवा अंशों में चौडाल का कहीं नाम-निर्माण भी नहीं है । चौडाल का सर्वप्रथम उल्लेख वाजसनेयी संहिता में आया है । भिन्न-भिन्न जाति के अनुष्ठानों की जहाँ बलि देनी हो, वहाँ किस देवता को किस जाति की बलि देनी चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन पुरुषसूक्त के प्रसंग में मिलता है । ब्रह्म को ब्राह्मण की, क्षत्र को राजसूय की, भस्व को वेदिक की, और तपस् को शूद्र की बलि देनी चाहिए । वृत्त को सूत की, गीत को शैल्य (मट) की, धर्म की सभाचर (सभाओं में जाने वाला) की, नरिह को भीमल की और नर्म को अति वाचाक की बलि देनी चाहिए । यह बहुत लंबी सूची है, जिसमें भागे जाता है, कि अग्नि को स्थूलकाय अनुष्ठान की.....और वायु को चौडाल की बलि दी जाय । (५४) इस सूची में ऐसी कोई भी बात नहीं, जिस में यह भासित होता हो, कि चौडाल

(५२) नमस्तक्षन्वो, रथकारेभ्यो नमः, कुलातेभ्यः, कसदिभ्यो नमः, वमः पुंजिह्वेभ्यो, निबादेभ्यो नमः, मैत्रायणी संहिता, १७-१२-१३

(५३) वेदविद्यु अभेदविद्या समुद्दिशेक सहः युजिंत न सयमावी स्यात् । ऐतरेय भारण्यक ५-३-३,

(५४) ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजसूयं, भस्वन्वो वेदयं, तपसे शूद्रं, तमसे तपकरं, नारकाय वीरहणं, पाप्मने क्षीणं, आक्रमायाऽभ्रघोर्णं, कामाय पुंश्चलं, अतिक्रुदाय मागधम् ।

वाजसनेयी संहिता, ३०-५

शूताय सूतं, गीताय शैल्यं, धर्माय सभाचरं, नरिहाय भीमलं, नर्माय रेमं, इत्यादि

वा० सं०, ३०-६,

सरोम्बा घैवरं, उपस्थाधराभ्यो दाशं, वैशान्ताभ्यो बन्दं, बह्वकाभ्यः शौचकलं, पाराय मार्गारं, अवाराय केवर्तं, मीर्धेय आर्धं, विषयेभ्यो र्मनालं, स्वनेभ्यः वर्णकं, गुह्याभ्यः किरातं, सासुभ्यो जर्मकं, पर्वतेभ्यः किपुल्लभम् ।

वा० सं०, ३०-१६,

अग्रे पीवानं, दृथिर्धं पीठसर्पिणम्, वाग्रे चाण्डालं, अन्तरिक्षाय बंधनर्तिनं, दिवे कर्कतिं, सूर्याय हर्षक्षम्, नक्षत्रेभ्यः किमार्, अन्त्रमसे किमार्, अहने क्षुण्डं पिगाक्षं, रात्र्यै कृणं पिगाक्षम् ।

वा० सं०, ३०-२१ तथा सैतिरीय ब्राह्मण, ३-४-१७-१,

जाति अपृथक् थी । यदि इस सूची में कुछ प्रगट होता है तो यही, कि शूद्र पर मोटे और मुंजित अनुष्ठान के साथ चौडाल को बाँध देते थे, जिससे कि यज्ञ की क्रिया सफल हो ।

इसके बाद, दूसरा उल्लेख बृहदारण्यक में मिलता है :—

‘जिम्ने परमानन्द प्राप्त कर लिया है, वह पिता और अपिता वेद और अवेद चौडाल और अचौडाल, पौलकस और अपौलकस के बीच भेद नहीं देना करता ।’ (५५)

किन्तु ज्यों-ज्यों ब्राह्मण-काल लुप्त होकर सूत्र-काल आने लगा, त्यों-त्यों धार्मिक वृत्ति संकुचित होती गई और शूद्रों की धर्मक्रियाओं से बहिष्कृत करने का प्रयत्न होने लगा । अग्नि-होत्र के लिए जो वृक्ष चाहिए, वह शूद्र के यहाँ से न चुदाया जाय, (५६) जो अनुष्ठान दाक्षित हो चुका हो, वह शूद्र के साथ न बोले, (५७) यज्ञ के अर्थ यद्योचित स्थाली भार्य ही तैयार करे । (५८) शूद्र को सोमरस न पीने दे । (५९) प्रवर्ध नाम की विधि के समय विधि करनेवाला व्यक्ति शूद्र का स्पर्श न करे । (६०)

ब्राह्मणकाल के अंत में जिस वैदिक साहित्य का निर्माण हुआ, उसमें शूद्र को अभाषारण महत्ता की धार्मिक क्रियाओं से दूर रखने के इस प्रयत्न का उल्लेख यहाँ ही बार मिलता है । शूद्रों को दूर रखने की प्रथा का बोधा-बहुत संचार हमारे धर्म-शास्त्रों में इस प्रकार हुआ ।

इस संकुचित धार्मिक वृत्ति का प्रत्याघात भी उसी समय से होने लगा । जो उदात्त स्वभाववाले थे, उन्होंने स्थूल अस्मानता के परे मानव-एकता पूर्ण सर्वभूतों में निवास करने वाली एक अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार किया । (६१)

‘जो पुरुष प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है, और भूतमात्र में अपनी ही आत्मा को देखता है, वह किसी की निन्दा नहीं करता ।’ (६२)

मैंने ज़रा विस्तार से इन उद्धरणों को ऊपर दिया है । कारण यह है, कि बिना इन्हें जाने हुए हम समाज की व्यवस्था और विकास को समझ ही नहीं सकते । (शेष भाग)

‘हरिजन-सेवक’ से] कन्दैयालाल मुंशी

(५५) अन्न पिता जपिता भवति, माता भमाता, लोका भलोका, वेदा अवेदा, अन्न स्तेनोऽस्तेनो भवति, भूण्वाऽभूण्वा, चाण्डालोऽचाण्डालः, पौलकसोऽपौलकसः, अमणोऽअमणः, तापसोऽतापसः, अनन्त्रागतं पुण्येन, अनन्त्रागतं पापेन, तीर्णोऽहि तदा सर्वान् लोकान् हृदयस्य भवति ।

बृहदारण्यक उपनिषद्, ४-३-२२

(५६) काठक संहिता, ३१-२; मैत्रायणी संहिता ४-१-६,

(५७) काठक संहिता, ३-१-१-१०,

(५८) मैत्रायणी संहिता, १-८-३,

(५९) काठक संहिता, २-१०,

(६०) सतपथ, १४-१-१-३१,

(६१) एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

कठ उपनिषद् २-४५

(६२) वस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभ्युपगच्छति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

ईशावास्योपनिषद्, ३

हर हिन्दू स्मरण रखे

कि. वं. ई. में २५ मिनबर, १९३२ को श्रीमान पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रतिनिधियों की सभा में नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था :—

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी व्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं समझा जायगा और अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कृत्यों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अवसर मिलने ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और स्वराज्य-पार्लियामेंट के सब से पहले कामों में यह भी एक काम होगा, यदि तबतक यह अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

आर यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्पृश्य कमी जानेवाली जातियों की प्रधानमोदित समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी मन्दिर-बन्दी भी शामिल है—शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित और शान्तिमय उपायों का अवलम्बन करना तमाम हिन्दू-नेताओं का कर्तव्य होगा।”

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ४ मई, १९३४

मत किसके लिये जाने चाहिए ?

उस दिन एक सनातनी पंडितने मुझ से यह शिकायत की, कि बनारस के माजिस्ट्रेट अस्पृश्यता-निवारण बिलों के संबंध में अहिंदुओं एवं मंदिर और मूर्ति-पूजा में विश्वास न करनेवाले आर्यसमाजियों, सिक्खों तथा दूसरे लोगों का मत-संग्रह कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, तो वह आश्चर्यजनक है। मेरी तो हमेशा ही यह राय रही है और ‘हरिजन’ में भी अपना यह विचार मैं प्रगट कर चुका हूँ, कि अगर मत लेना ही है, तो न सिर्फ हिंदुओं की, बल्कि हिंदू हरिजनों की भी मत-गणना पक्ष या विपक्ष में नहीं की जानी चाहिए। कारण यह है, कि अस्पृश्यता का संबंध तो सिर्फ सवर्ण हिंदुओं से ही है और ये बिल केवल उन्हीं के मत-प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। अगर यह बात नहीं है, तब तो यह अवर्ण हिंदुओं तथा दूसरों के द्वारा सवर्ण हिंदुओं पर बलात्कार ही हुआ। अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन सवर्ण हिंदुओं के आंतरिक सुधार का एक आंदोलन है। यह तो पश्चात्ताप और आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति है। यह सब आंतरिक सुधार बाहरी सहायता से होने का नहीं। इसलिए अगर सरकार पर मेरा कोई प्रभाव पड़ता हो और सनातनी पंडित की दी हुई सुखना सही हो, तो मुझे सरकार

को यह सलाह देनी चाहिए, कि इन बिलों के प्रचारित करने के संबंध में उसकी तरफ से जो आज्ञाएँ प्रकाशित की गई हैं, उन्हें वह फिर से देखे और उनमें उचित संशोधन करदे, ताकि बड़ी धारासभा में जो बिल पेश हों, उन पर सिर्फ सवर्ण हिंदुओं का ही मत लिया जाय।

मुझे भय इस बात का नहीं है, कि अहिंदुओं के मत पक्ष में आजाने से संभवतः ये बिल पास हो जायेंगे। मेरी तो यह धारणा है, कि सनातनी कहलानेवाली जनता का मत असल में प्रातिनिधिक मत नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हरिजनों के लिए मंदिर खोल देने के पक्ष में सवर्ण हिंदुओं का काफ़ी बड़ा बहुमत है। मैं देखता हूँ, कि इन बिलों के पास कराने के संबंध में अपना निर्णय देने में साधारण जनता अयोग्य है। यह प्रश्न तो खालिस कानून का है। कानून के पंडित ही इसे तय कर सकते हैं। अगर सवर्ण हिंदुओं का काफ़ी बड़ा बहुमत हरिजनों के लिए मंदिर खोल देने के पक्ष में हो, तो बड़े-बड़े पंडितों का विरोध रहने हुए भी मंदिर खोल देने पड़ेंगे। मौजूदा कानून अगर उस बहुमत को सफल बनाने में असमर्थ है—जैसा कि कानूनदा कहते हैं, कि वह असमर्थ है—तो धारासभा को चाहिए, कि मौजूदा चलन में वह ऐसा सुधार करदे, जिससे कि सवर्ण हिंदू अपने मत के अनुसार निर्बाध रीति में चल सकें।

सचमुच इस दृष्टि से स्थिति देख ली जाती, तो लोकमत के लिए कदापि ये बिल प्रचारित नहीं किये जाने चाहिए थे। ये बिल स्वतः तो एक भी मंदिर हरिजनों के लिए नहीं खोल सकते। ये बिल तो सहायकमात्र हैं। विशेषियों का कहना है, कि अगर एक अकेला ही सवर्ण हिंदू मंदिर खोल देने के विरुद्ध हो—और सचमुच कोई भी मंदिर खोलने के विरुद्ध न हो—तो वह मंदिर हरिजनों के लिए नहीं खुल सकता। यह बात युक्तियुक्त नहीं है, किंतु सनातनधर्म के नाम पर बोलने का जिनका दावा है, उनकी ऐसी कल्पना है, और वे यह दलील उपस्थित करने हैं। मेरी राय में सरकार का यह कर्तव्य है, कि वह इस संबंध में यथोचित न्याय से काम ले और सुधार-मार्ग में निश्चय ही जो कानूनी बाधा है उसे हटादे। बिलों का सिर्फ यही अभिप्राय है, और कुछ नहीं। मंदिरों का खुलना तो पूरे तौर से उन्हीं सवर्ण हिंदुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जिनका कि मंदिरों में देव-पूजा करने का अधिकार है।

‘हरिजन’ से।

मो० क० गांधी

तो यह शर्म की बात है

जिन पंडितजीने बिलों पर लोकमत लेने के बारे में शिकायत की है, उन्होंने मुझ से यह भी शिकायत की, कि सुधारकों के कहने पर कुछ मंदिर जबरदस्ती हरिजनों के लिए खुलवा दिये गये हैं। अगर ऐसा हुआ है, तो निश्चय ही मेरे-जैसे

आदिमियों के लिए यह शर्म की बात है, जो इस आंदोलन को विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से देखते हैं और उसे एक आत्मशुद्धि का आंदोलन समझते हैं। अगर तमाम सारे मंदिर हरिजनों के लिए ज़बरन खुलवा दिये जाय, तो मैं हिंदूधर्म के हक में यह बात कुछ अच्छी नहीं समझूंगा। जिस विश्व-बंधुत्व के लक्ष्य को सामने रखकर यह आंदोलन आरंभ किया गया है, उसे ऐसे बलात्कार से कोई लाभ होने का नहीं। सम्बन्ध एक भी मंदिर जोर-ज़बरदस्ती से हरिजनों के लिए खुलवाया गया, तो इससे हरिजन-आंदोलन में बाधा हो पहुंचेगी। हृदय-परिवर्तन तो केवल स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है।

दो मंदिर उत्तर में ज़बरन हरिजनों के लिए खुलवा दिये गये हैं, इस शिकायत का उक्त पंडितजीने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने उनसे सुझाव मांगे हैं और इस शिकायत की तसदीक करने के लिए अपने मित्रों का भी लिखा है। मैंने देखा, कि इस विषय की चर्चा कर देना ही अच्छा है, तसदीक की प्रतीक्षा में रहना ठीक नहीं। अगर यह बात सच निकली, तो जितनी हो ज़ल्दी यह शर्तही सुधार दी जायगी, हरिजन-कार्य के हक में उनका ही अच्छा होगा। जबतक अनुकूल समय न आजाय, तबतक के लिए वे मंदिर हरिजनों के लिए बंद कर देने चाहियें। और अगर यह शिकायत असत्य साबित हुई या उसमें अत्युक्ति दिखाई पड़ी, तो भी मेरी इस जरूरत से ज्यादा दी हुई चेतावनी से किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। 'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

हरिजन क्या करें ?

पाठकों को यह हो सम्झना ही है, कि मैंने हरिजनों को, हरिजन-सेवक-संघ की समितियों में अपने प्रतिनिधित्व का आग्रह न रखने के लिए, समझाया है। इसका अत्यन्त सरल और सम्पूर्ण अर्थ यह है, कि अप्रसूयता को पाप माननेवाले तथा भूतकाल में हरिजनों के प्रति बिये गये अन्याय का प्रतिशोध करनेवाले सवर्ण हिंदुओं के लिए ये समितियाँ बनी हुई हैं। अतएव सवर्ण हिंदू देनदार हैं और हरिजन लेनदार। जब देनदार यह विचार करते हैं, कि देना किस प्रकार चुकाया जाय, तब यह भवके उन्हीं का काम होता है, कि वे केनदारों के आगे, उनकी स्वीकृति के लिए, क्षण-परिशोध के प्रस्ताव तैयार करके रखें। केनदारों का भी अपनी समितियाँ हैं। वे या तो इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लें, या अस्वीकार कह दें, अथवा स्वीकार करने के पहले यह बतलावें, कि उनमें कैसे बड़ा संशोधन होने चाहिये। हमसे मेरी यह तजवीज है, कि हरिजन-सेवक-संघ की समितियों को सबूत देने के लिए हरिजनों के परामर्शदायक-मंडल बनाये जायें।

मेरे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक हरिजन भाई ने लिखा है—

“अगर आप कृपाकर एक ऐसे आदर्श हरिजन-परामर्शदायक-मंडल का विचार करें, जिसमें उनके कर्तव्य और कार्य-विधि तथा उनके अपने अधिकार का निर्धारण हो, तो मुझे इसकी एक स्पष्ट कल्पना हो जायगी। ऐसे मंडलों के स्थापित

करने की आवश्यकता तो है, यह देखते हुए भी मुझे यथाचित आवश्यक लगता है।”

प्रश्न ये उचित है। मेरी यह तजवीज है, कि ऐसे छोटे-छोटे व्यवस्थित प्रातिनिधिक मंडल बनाये जायें, जो स्थानीय हरिजनों के मत को ठोक-ठीक व्यक्त कर सकें। वे अपने काम-काज के नियम बनावें और स्पष्टता बतलावें कि सवर्ण हिंदुओं से वे क्या चाहते हैं। सामान्य रीति में हरिजन-सेवक-समितियों के काम का भी वे निरोक्षण करें। ऐसे परामर्शदायक-मंडल जहाँ-जहाँ बनें, वहाँ वे हरिजन-सेवक-संघ को अपने शक्तिस्वर का ज्ञान करावें और यह बतलावें, कि उन्हें सहायता देने के लिए वे स्वयं तैयार हैं। अगर हरिजन-सेवक-संघ की समितियों में अपना कृण चुकाने अर्थात् हरिजन-सेवा करने की सच्ची भावुरता होगी, तो इन परामर्शदायक-मंडलों के साथ वे प्रगाढ़ मित्रता जोड़ लेंगे, और दोनों के बीच पूरा सहयोग और सामंजस्य रहेगा। पार-स्परिक संदेह के कारण आरम्भ में, सम्भव है, कुछ संघर्ष हो। हरिजन-सेवक-संघ स्वभावतः अधिक सुसंघटित तथा हर तरह से संपन्न है, इसलिए जो मांगें लुटाऊ देण पड़ें, उन पर विचार करते समय उन्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। परामर्शदायक-मंडल विचारपूर्वक भागें पेश करें। ये मंडल जितना ही अधिक विवेक से काम लेंगे, उनका ही अधिक फलकार्य होगा। सम्मान-पूर्वक अपना काम चलाने की उनकी आवश्यकता, यदि कभी प्रसंग आ जाय तो, इन मंडलों को अपने स्वत्व-रक्षा की कक्षा सिखा देगी। उन्हें जानना चाहिये, कि बिना हरिजनों के सहयोग के, सवर्ण हिंदू अपना कृण कदापि नहीं चुका सकते। किन्तु स्वत्व-रक्षा का प्रश्न अभी हाल तो उठता नहीं, क्योंकि हरिजनों का बहुत बड़ा भाग इतना अधिक काचार बर गया है, कि उसमें अन्याय का सामना करने की इच्छा होते हुए भी शक्ति नहीं है। मेरे कहने का क्या आशय है, यह मैं समझाता हूँ। हरिजन-सेवक-संघ के तीन काम हैं—हरिजनों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बुराया बदनाम, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाय तो, मादियों से सवर्ण हिंदुओं में हरिजनों के भाग में जो अड़ने लगा रखे हैं, जिनके कारण वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में भिर ऊँचा नहीं उठा सकते उन सब को हटाना। इसलिए जहाँ-कहाँ आवश्यकता मातृम हो, वहाँ हरिजन-सेवक-संघ को चाहिये, कि वह कुँड़े खुदवा दे, छात्रालय तथा पाठशालाएँ स्थापित करावे, छात्रवृत्तियाँ लगावे और अन्य सामाजिक सुविधाएँ हरिजनों को दिलावे। इन बातों में सामान्यतया हरिजनों को जहाँ सहायता मिलती है वहाँ वे ले लेते हैं। इसलिए परामर्शदायक-मंडल सेवक-संघों को उपयोगी तजवीजें बतलाकर और जिन जानि के वे स्वयं प्रतिनिधि हैं उन्हे यथाशक्ति सहायता देकर इस कार्य को आगे बढ़ा सकें तथा स्वावलम्बी बन सकेंगे। इसी रीति में उन्हें स्वत्व-रक्षा की शक्ति प्राप्त होगी। जोड़े में कहा जाय तो, परामर्शदायक-मंडलों के लिए इस कार्य में सहायता करने का उत्तम भाग यह है, कि वे आन्तरिक सुधारों का काम अपने हाथ में लें और हरिजनों के अन्दर ऐसी जागृति पैदा कर दें, कि जिसमें वे यह जानने लें, कि समाज के दूसरे लोग को अधिकार भोग रहे हैं, उन्हीं सब अधिकारों के भोगने का उन्हें भी हक है। 'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

हरिजनों के कष्ट

गोहाटी में हरिजनों की ओर से मुझे जो मानपत्र दिये गये थे, उनमें से एक मानपत्र ऐसा था, जिसमें उनके कष्टों का निम्नलिखित वर्णन किया गया था :—

१—महान् हाजो मन्दिर तथा कूपरे अनेक देवालयों में पूजा-आर्चा करने के लिए हम लोग नहीं जा सकते। इसी प्रकार महापुरुषीय अथवा दामोदरीय संप्रदायवालों के नामधरों में भी हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते।

२—विवाह-शादी के अवसर पर अगर हम लोग हाथियों और डोलियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो सर्वण हिंदू हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं।

३—वीक्षा केत समय हमें अपने धर्मगुरुओं के चरण-चिह्नों का स्पर्श करके ही मन्तोष मानना पड़ता है, उनका चरण-स्पर्श हमें कभी नहीं करने दिया जाता।

४—कुछ जगहों में सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से सर्वण हिंदू हमें मना करते हैं, हालांकि स्थानीय अधिकारी खुद ऐसा कोई भेद-भाव हमारे साथ नहीं रखते।

५—छु जाने के खयाल से कोई ब्राह्मण पुजारी हमारे आगे पर तिलक नहीं लगाता, और हमारी बनाई हुई मूर्तियाँ अपवित्र समझी जाती हैं।

६—बहुधा कोई ब्राह्मण पुरोहित प्रायः न होने के कारण हम आश-संस्कार नहीं कर सकते, और कुछ ब्राह्मण देवता तो अपने घरमें भी हमारे लिए पूजा-पाठ नहीं करते।

७—गाँवों में यह हालत है कि सर्वण हिन्दू स्नान करने के अनन्तर अगर हमें थोड़े से छू लें, तो वे हमारे स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं।

८—सिवा गौहाटी-कालेज के छात्रालय के, और कहीं भी हमें सामान्य रसोई में भोजन नहीं करने दिया जाता।

हम उत्तेजक सामाजिक अत्याचारों के होते हुए भी जिन सज्जनों ने अन्य लोगों की ओर से मानपत्र पर हस्ताक्षर किया था, उन्होंने मुझ से कहा कि—

“हमने अपने कष्ट जो यहाँ गिनाये हैं, इससे आप यह ज्ञात न करें, कि हम लोगोंने अपने भाग्यवान् सर्वण आइयों को चिढ़ाने अथवा उनके प्रति द्वेषभाव प्रगट करने की नीयत से ऐसा किया है। हमने आपके अधिष्ठा-निष्ठान्त का भर्त्स समझने का प्रयत्न किया है, और हमारा विश्वास है, कि कुछ दिनों के बाद हिंदू जाति का प्रगतिशील वर्ग हमें अपने बंधु-बांधवों की भाँति हृदय से लगायगा।”

आसाम में मैंने देखा कि कइर कहे जानेवाले लोगों में भी अप्रसन्नता के संबंध में कोई ऐसी हद धारणा नहीं है। शुद्ध चरित्रवाले सुसंस्कृत श्री-पुरुष वहाँ थोड़ा ही उद्योग करें तो अप्रसन्नता की अधार्मिक रुढ़ि में शान्ति के साथ आसा अच्छा परिवर्तन हो जाय।

ऊपर जो कष्ट गिनाये गये हैं, उनमें अन्य प्रांतों से आकर बसे हुए ‘कुलियों’ के कष्टों को जोड़कर मैं यह सूची पूरी करना चाहता हूँ। आसाम में जो भंगी हैं, वे बहुत-कुछ आसपास के

प्रांतों से आकर वहाँ बस गये हैं। उन्हें नरक-जैसी वस्तियों में रखा जाता है। उनकी शिकायत है कि वहाँ ठीक तरह से न तो रोशनी ही है, न आरोग्यता-संबंधी पूरी सुविधाएँ ही। मैंने उनकी वस्ती देखी तो इस क्रतु में तो उमेसब तरह से मुश्क पाया, पर बरसात में तो वहाँ की बहुत ही बुरी हालत हो जाती होगी। थोड़ा ध्यान देने से और बहुत ही थोड़े पैसे से ये कष्टदायक श्रुतियाँ तुरंत दूर हो सकती हैं।

‘हरिजन’ से०]

मो० क० गांधी

श्रीश्री शंकरदेव का उपदेश

आसाम के महान् धर्मसंशोधक श्रीश्री शंकरदेवने कई सुंदर पद्यों में उच्च-नीच, भेद-अधम, ब्राह्मण-चांडाल आदि भेद-भाव खुला देने का उपदेश किया है। उन्होंने कहा है :—

ब्राह्मण चण्डाल निविचारि कुल ।

दातात चोरत जेतो दृष्टि एकतुल्य ॥

हस्तन ही नहीं, उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को कार्यरूप में भी परिणत किया। उनके जीवनचरित में लिखा है, कि समस्त जातियों के लोग, कैवर्त, बनिया, कोछ, मुसलमान, मिरी और चांडाल एवं ब्राह्मण तथा कायस्थ एकसाथ बैठकर प्रेमपूर्वक सदा हरि-कीर्तन किया करते थे :—

कैवर्त कलित कोछ बनिया यवन;

मिरी भाट चांडाल जे कायस्थ ब्राह्मण ।

सर्व मिलि नाम गावे नाहिक अन्नर ॥

× × ×

गारोर गोविंद आते नगा नरोत्तम ;

यवनर जयहरि मिरी नारायण ।

× × ×

इत्यादि समस्त भक्त मिलि सर्वदाय ;

एकेल्लो बेसि सबे नामगुण गाय ॥

वालजी गोविन्दजी देसाई

आवश्यक सूचना

गत वर्ष हरिजन-सेवा-प्रेमी हमारे कुछ उदारमना सज्जनों ने पुस्तकालयों, महिलाओं तथा असमर्थ हरिजनों को एक साठ तक ‘हरिजन-सेवक’ मुफ्त अथवा आधे मूल्य पर देने के लिए हरिजन-सेवक-कार्यालय की सहायता भेज दी थी। अब उनका वर्ष समाप्त हो रहा है। यदि उन सज्जनोंने पुनः सहायता न भेजी, तो उन सब पुस्तकालयों, महिलाओं एवं हरिजनों को जो ‘हरिजन-सेवक’ भेजा जाता था, वह वापस हमें लौट कर देना पड़ेगा। अतः हमें विश्वास है, कि हमारे हरिजन-सेवा-प्रेमी उदारमना सज्जन श्रीम-से-श्रीम यथापूर्व सहायता भेजकर बरा और पुण्य के भागी बनेंगे, ताकि हम उन सब के नाम इस वर्ष भी पत्र जारी रख सकें। इस प्रकार की सहायता भेजने के लिए अन्य दानी भागी सज्जनों से भी हमारी प्रार्थना है।

मैनेजर,

‘हरिजन-सेवक,’ दिल्ली

बिहार के खंडहरों में

[२]

भूकंप के भयंकर दृश्य

मोटर में २९ मार्च के सवेरे हम लोग मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी के लिए रवाना हुए। जहाँ भी गये, विध्वंस के वे भयावह दृश्य सर्वत्र वैसे ही देखने में आये। साथ ही, गांधीजी के प्रति लोगों की श्रद्धा-भक्ति भी वैसे ही सर्वत्र दिखाई दी।

दूर भूकंप के कुछ विध्वंस-दृश्य तो इतने अधिक नाशानक और हृदय-दायक थे, कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। झोलों तक, जहाँ पहले हरी हरी फसलें खड़ी थीं, और रेत का कहीं एक कण भी नहीं था, अब वहाँ बालू-ही-बालू नजर आती थी। वह सारा रेगिस्तान-सा लगा। सर्कें नीचे धप गई थी। पुलों का पता नहीं था। तालाब सूखे पड़े थे। पानी की जगह वहाँ रेत-ही-रेत भरी पड़ी थी। वृक्षों की जैसे धजियाँ उड़ गई थीं। जमीन में उनके गिरे घेँस पड़े थे। कहीं-कहीं धरती में खड़ी-पड़ी दरारें हो गई थीं। और गाँव-के-गाँव कहीं-कहीं जैसे मलय के खेर हो गये थे। यह सब प्रलय-रेवता की कभी भोवण और दूर लीला थी!

लेकिन अनुरूपने अनुरूप के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया है, उसके सत्यानाशी चित्र को गांधीजी के मानव पट से प्रकृति-कृत यह भयंकर विध्वंस भी न मिटा सका। अस्पृश्यता का भोवण वाप तो उस प्रलय-लीला-स्थली में भी हमें भयभीत कर रहा था।

वास्तविक अस्पृश्य

सीतामढ़ी हम लोग शाम को पहुँचे। श्री सीतामढ़ी की जन्मस्थली सीतामढ़ी, जिला मुजफ्फरपुर में, भूकंप-कष्ट-निवारण का एक सुप्रसिद्ध कार्य-केन्द्र है। गांधीजी के शाश्वत के बहुत से कार्यकर्ता इन्हीं तहसीलों में काम कर रहे हैं। गांधीजी का वहाँ यह आलम हुआ, कि उनमें का एक मुसलमान कार्यकर्ता यह कहनाई अनुभव कर रहा है, कि किसी मुसलमान या ईसाई का हाथ जोखे में भी अगर किसी खाने-पीने की चीज में लग जाता है, तो हिन्दुओं की दृष्टि में वह चीज नापाक हो जाती है।

सीतामढ़ी की सार्वजनिक सभा में हम बात की चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा—“यह तो एक बहुत बड़ा पाप है। किसी मुसलमान या ईसाई के स्पष्ट को—कि वह कितना ही मत्स्य-परायण, ईश्वरभीरु, पवित्र और स्वार्थत्यागी क्यों न हो—नापाक समझना क्या यह हृदय पर चोट नहीं पहुँचाता है? ईश्वरने विभिन्न धर्मों की सृष्टि की है और उसके भक्त भी भिन्न-भिन्न धर्मों में हुए और हैं। इस विचार को मैं छिपाकर भी अपने हृदय में कैसे स्थान दे सकता हूँ, कि मेरे पड़ोसी का धर्म मेरे धर्म से छटिया है, इसलिए वह अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करले? एक सखे और विश्वमनोय मित्र की हेमियत में तो मैं केवल यही इच्छा कर सकता हूँ, यही प्रार्थना कर सकता हूँ, कि मेरा पड़ोसी अपने ही धर्म में रहकर पूर्णता को प्राप्त करे। उस साहू के अनेक घर हैं और वे सब एकसमान पवित्र हैं। दुनियाँ के सभी बड़े-बड़े धर्म-मज़हब मानवजाति की समता तथा बन्धुता और पारस्परिक सहिष्णुता की शिक्षा देते हैं। हिंदू

धर्म को विकृत बना देनेवाला यह अस्पृश्यता धर्म-प्रगति के लिए एक भयंकर बीमारी है। इस रोग से कोई भी धर्म कभी फूल-फल नहीं सकता। अस्पृश्यता एक अन्य विधास है, एक प्रकार की भ्रम-प्रवणता है। धर्म एवं सदाचार की दृष्टि में यह एक घृणित धारणा है। सच्चे अस्पृश्य तो दिल में पैठे हुए वे अशुद्ध विचार हैं, ये दुर्घामनाएँ हैं—यह असत्य, यह लोभ, यह कपट ही वास्तविक अस्पृश्य हैं। हमारे नित्य के व्यवहार का इन अस्पृश्योंने कलुषित कर रखा है। हमें यदि किसी के सर्पकर्म, किसी के स्वर्ग में बचना चाहिए तो सिर्फ इन्हीं अस्पृश्यों के।

प्रकृति की दी हुई चेतावनी

यहाँ मैं इस लोग दूरभंगा गये। गांधीजी यहाँ दूरभंगा-महाराज के अतिथि थे। स्थानिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन महाराजाधिराज कुमारने यहाँ की त्रिाट् मार्तजानक सभा में गांधीजी को मानपत्र दिया। महाराजा साहब की अनिवार्य अनुपस्थिति में इन महाराजकुमारने ही गांधीजी का आतिथ्य किया। मानपत्र का जवाब देने हुए गांधीजीने आत्मशुद्धि और धर्म-संशोधन का बड़ा जोरदार अपील की। राजघाट के पौराणिक रूपक का दृष्टान्त देकर उन्होंने लोगों को यतलाया कि यह तमाम भौतिक संकट हमारे पापों के ही अनिवार्य परिणाम हैं, और यह सब संकट हमें हमारा आध्यात्मिक निद्रा से जगाने के लिए ही हमारे ऊपर लाया करते हैं। कथा प्रसिद्ध है, कि राज और घाट अपन पूर्वजन्म में महोदर भाई थे। किन्तु साहू-भाई की तरह स्नेहपूर्वक न रहकर वे एक दूसरे से घृणा करते थे। इसलिए दूसरे जन्म में स्वभावतः वे एक दूसरे के शत्रु बन गये। उनकी वह घृणा अब भी दूर नहीं हुई। उन्होंने इस जन्म में भी अपने को नहीं सुधारा। एक दिन की बात है, कि भरोवर में राजेन्द्र जल-क्रांति कर रहा था। अवसर पात ही द्रोपा ग्राहने राज का पेर पकड़ लिया और वह उसे जल के भीतर खींचने का प्रयत्न करने लगा। लिखा है, कि राजघाट का यह भयंकर सुख, सुदोष काळ तक होता रहा। अन्त में, जब राज को अपनी शक्ति क्षीण होती दिखाई दी, और पानी के बाहर निर्गुण उसकी सूँड़ ही रह गई, तब उसने भगवान् हरि को करुणार्द्र स्वर में पुकारा। श्राद्धरि राज की सहायता को दौड़े आये। भगवान्ने राजेन्द्र को घाट के फंद से छुड़ा लिया। घाट का भ्रम दूर हो गया। माया का परदा हट गया। और पूर्वजन्म के वे दोनों भाई एक दूसरे को प्रेम करने लगे। भगवान् की कृपा से उन दोनोंने फिर नररूप धारण कर लिया। अंत में गांधीजीने कहा—“प्रकृति हमें घनघोर गर्जना की वज्र-वाणी से चेतावनी देती है। वह हमारा आँखों के आगे अग्नि-गश्तरो में अपनी चेतावनी लिख जाती है। पर हम देखने हुए भी प्रलय-संकेत को नहीं देखते। सुनते हुए भी उसकी वज्र-वाणी को नहीं सुनते। अगर आप लोगोंने प्रकृति के संकेतों पर ध्यान न दिया, तो वह स्वाज्ञ-समेत एक-एक पाई आपसे वसूल कर लेगी।”

नाथ ! मुझे तो विपदा ही दो

३१ मार्च के प्रातःकाल दूरभंगा से हम लोग मधुबनी के लिए रवाना हुए और दोपहर को वहाँ पहुँचे। मधुबनी में अधिक भारतीय चर्का-संघ की विहार-शाखा का कार्यालय है। प्रातःभर में यहाँ सबसे ज्यादा आदी तैयार होती है और बिकती भी काफ़ी है।

यहाँ से ८ मील की दूरी पर राजनगर नाम का एक स्थान है। राजनगर के आलीशान रंगमहल और सुन्दर मंदिर, जिनके बनवाने में एक करोड़ से अधिक खर्चा लगे हुए था, धराशायी देखकर गांधीजी का हृदय रो उठा। वहाँ से कौटकर मधुबनी की सभा में जब उन्होंने भाषण किया, तो कहा, कि—“राजनगर के उस सर्वनाश का चित्र जब मैंने देखा, तो मुझे अत्यंत दुःख हुआ और ऐसा लगा कि मानो उस मानवी महाविपदाने मुझे चूरचूर कर दिया। किन्तु मुझे उस समय कुम्भी की यह प्रार्थना याद आई, कि ‘हे नाथ ! मुझे तो कष्ट और विपदा ही दो, जिससे मुझे मदा तुम्हारा स्मरण बना रहे।’ कुम्भी की वह हिमालय-जैसी ऊँची अक्षा। हम सबको प्राप्त नहीं हुई कि हम प्रभु से वैसी प्रार्थना कर सकें; पर क्या हमसे इनका भी नहीं हो सकता कि हमारे मिर पर जो संकट आय उनका हम आत्म-शुद्ध करने और ईश्वर-अभिमुख होने की शिक्षा ग्रहण करें ?”

और वे काली झंडियाँ !

और जब गांधीजी ने गांधीजी इस प्रकार भाषण कर रहे थे, तब सभा के एक कोने में काफ़ी झंडियाँ और काले छाने लिए हुए पाँच-छह आदमी दिखाई पड़े। लोगों ने यह कहने के बाद, कि उन काली झंडीवालों की उपस्थिति से किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, यह भी धीरे-धीरे के साथ उनके विरोध प्रदर्शन को सहन कर लेना चाहिए, गांधीजीने अस्पृश्यता के संबंध में अपने स्पष्ट विचार प्रगट किये। उन्होंने कहा, कि अस्पृश्यता शास्त्र की शिक्षाओं और समान धर्म के तत्त्व के विरुद्ध विपरीत धारणा है। समातनधर्म तो संसार के समस्त धर्मों में सबसे अधिक उदार और सहिष्णुताप्रिय धर्म है। इसी आदर्श और पूज्य माता का काम करनेवाले ‘होम’ को अस्पृश्य मानना क्या एक उदासीनता का तत्त्व नहीं है ? गांधीजी के इस भाषण के समय वे काली झंडीवाले भाई फिर वहाँ देखने में नहीं आये। सभा के अंत में गांधीजीने हरिजन-कार्य के लिए यथाश्रद्धा लोगों से दान मांगा। और काफ़ी उत्साह से खया, पैसा, पाई आदि जो जिससे बन पड़ा यथाशक्ति गांधीजी को दिया।

कभी भूलने का नहीं

और भागलपुर जिला की उस यात्रा में जो अनुभव हुआ, वह तो कभी भूलने का नहीं। उस दिन काफ़ी लंबी सफ़र हुई। मोटर में एक दिन में गांधीजीने ११० मील की सफ़र की। सबक भी काफ़ी खराब थी, जिससे मारे दूधकों के नाक में दूध आ गया। आठ-आठ, दस-दस मील में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग—स्त्री और पुरुष—गांधीजी का दर्शन करने आये थे, जिन्होंने न तो कभी पहले उन्हें देखा ही था, और न उनके पासतक कोई कार्यकर्ता ही पहुँचा था। क़रीब आधे दर्शन स्थानों में पचास-पचास, साठ-साठ हज़ार आदमियों का जमाव था। कुछ मिलाकर चार लाख आदमियों से ज़रूर उसदिन गांधीजी मिले होंगे। वहाँ भाषण कहीं भी नहीं दिया—न तो संभव ही था, न लोगों को भाषण सुनने की आवश्यकता ही थी। वे तो महात्माजी का केवल दर्शन करने आये थे। सो दर्शन किया और प्रसन्नचित्त चले गये।

सबसे बड़ा रहस्य

सोमवार को गांधीजी का मौनदिवस था। उस दिन वह सहरमा में ठहर गये। मधेरे ८ बजे से ही वहाँ पचास-साठ हज़ार दर्शनार्थी आदमियोंने गांधीजी के बंगले को घेर रखा था। सारे दिन वे लोग मूले प्यासे वहाँ तेज़ धूप व भूल में बैठे रहे, उठने का किसीने नाम भी नहीं लिया। शाम होते-होते वह उत्कण्ठित जन-समूह एक लाखतक पहुँच गया। संख्या का खुले मैदान में गांधीजीने उस विराट् सभा में भाषण किया। ‘ईश्वर क्या हृदयहीन और प्रतिकारी है, जो उसने भूकंप-द्वारा हमें दंड दिया ?’ यह प्रकरण भाषण में आया, तो इस का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा—“नहीं, न तो वह हृदयहीन ही है, न प्रतिकारी ही। बात इतनी ही है, कि उसकी अविगत गति हम नहीं जानते। उस मित्रजनहार का मार्ग निराला ही है। हमारे क्षुब्ध ज्ञान से वह परे है।” उस दिन एक मित्र के पत्र में भी उन्होंने यही बात लिखी थी, कि—“जब हम यह जानते हैं, कि ईश्वर स्वयं एक सदा-से-बड़ा रहस्य है, तो उसकी किसी लोला से हम क्यों परेशान हों ? अगर हम जैसा चाहते वैसा ही वह करता, तो न हम उसकी सृष्टि होते, न वह हमारा सृष्टा। जो अभेद्य अंधकार हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वह हमारे लिए अभिशाप नहीं, किंतु आशीर्वाद है। हमारे सामने जो लोढ़ी है, जो उग है, सिर्फ़ उसे ही देखने की ईश्वरने हमें शक्ति दी है। यदि ईश्वरी प्रकाश से वह हमें सूझ जाय तो वह एक ही ढंग हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और अपने अतीत के अनुभव से हम यह विचार कर सकते हैं, कि हमारा अगला ढग हमेशा हमारे दृष्टि-पथ में रहेगा। जिस अभेद्य अंधकार की हमने कल्पना कर रखी है, वैसी चीज़ वह है नहीं। हमें वह तभी अभेद्य लगता है, जब हम अपनी अंधीरता के बंध होकर यह देखने की इच्छा करते हैं, कि उस एक ढग के परे और क्या है। और चूँकि ईश्वर प्रेम-स्वरूप है, इसलिए हम निश्चयात्मक रीति से यह कह सकते हैं, कि उसकी प्रेरित वे आधिभौतिक आपदाएँ भी प्रच्छन्नरूप में हमारे लिए आशीर्वादरूप ही हैं। पर केवल उन्हीं के लिए, जो इन महान् संकटों का अन्तर्दृष्टि तथा आत्मशुद्धि के अर्थ चेतावनीस्वरूप समझते हैं।”

भागलपुर और मुंगेर

रात को सफ़र थी। रेल के हर स्टेशन पर भीड़ दिखाई दी। अपार उत्साह था। आराध लेना भीड़ने असंभव कर दिया। बड़े सड़के, ३ एंग्रिस की, हम लोग बिहपुर पहुँचे। प्रातः प्रार्थना एक भारी जन-समूह के बीच की गई। प्रार्थना में पूर्ण शान्ति रही। वहाँ से हम लोग घाट की नाव पर सवार होकर गंगा-पार उतरे और भागलपुर पहुँचे, और वहाँ से मुंगेर। दो हज़ार मकान मुंगेर में धराशायी हो गये हैं, और दस हज़ार जलें गई हैं। इस भूकंपने मुंगेर नगर का तो सर्वनाश कर दिया है।

‘पापी तो हम सभी हैं’

मुंगेर की सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए गांधीजीने कहा—“इस कल्पना से अधिक वाद्दियात बात और क्या हो

सकती है, कि खासकर बिहारियों को ही प्रकृतिने अपना कोप-कण्डव बनाया, क्योंकि वे अन्य प्रान्तवालों की अपेक्षा अधिक पापी हैं ? किसी एक व्यक्ति के अनाचार से संकटों का आना मित्र नहीं होता। तो भी भौतिक संकटों एवं मानवी पापों के बीच असाह्य सम्बन्ध अवश्य है। जब कोई एक अंग व्यथित होता है, तो उसके कारण सारे शरीर को संक्राण भोगनी पड़ती है। अतः प्रत्येक विपदा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को पूर्ण सुख बनाने के लिए ही आती है।”

उदारता या सहिष्णुता

मुंगेर से लौटकर फिर पटना जिला। दक्षिण उत्तर की ओर का, पटना जिले का यह प्रवास बड़ी जल्दी में हुआ। हम भाग-दौड़ में उल्लेखनीय भाषण गांधीजी का मिर्फ़े बरही में हुआ। वहाँ कुछ काली झंडीवालोंने अपनी व्यवहारना कर रखी थी। स्वभावतः गांधीजी के भाषण में ‘काली झंडियों’ का प्रसंग आ गया। उन्होंने कहा—“सनातनधर्म में राजनीतिज्ञों का इस कूट-नीति-निपुणता का प्रवेश देखकर मुझे दुःख होता है। काली झंडियों के साथ-साथ सनातनधर्म को मैं अपने मन में कभी स्थान दे ही नहीं सकता। काली झंडियों और सनातनधर्म का यह सम्मिश्रण मुझे तो अत्यन्त कष्टदायक और विकक्षण साल्म देता है। मैंने तो राजनीति के क्षेत्र में भी कभी काली झंडियों को काम से लाना पसंद नहीं किया है। ऐसी बातों से सनातन-धर्म गौरवान्वित होने का नहीं। उदारता एवं सहिष्णुता का भाव ही सदा से सनातनधर्म का सिद्धान्त रहा है। इन काली झंडीवालों के प्रति भी हमें पूर्ण सहिष्णु रहना चाहिये। न उन पर कोई नाराज हो और न उनके हाथ से झंडियाँ छीन लेने का ही कोई प्रयत्न करें। मैं तो उन काली झंडीवालों के साथ भी मित्रता बढ़ाने के लिए अर्धोर हूँ। किसी भी तरह से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगर सुधारक भावे से बाहर होकर बदला लेने पर उतारू हो जायेंगे, तो हानि उन्हीं के काम में पहुँचेली। अगर कोई व्यक्ति मेरे विचारों का पसंद नहीं करता, तो वह मेरी बात न सुने। पर हम प्रकार अशिष्टता करने का क्या अर्थ होता है ? पारस्परिक शिष्टता या विनय और आदरभाव ही संस्कृति का मूल है। मैं तो यह देखना चाहता हूँ, कि विनयशीलता की दौड़ में, देखें, कौन बाज़ो मारता है। मेरी समझ में यह नहीं आता, कि जिम धर्मने गोसाईं तुलसीदास-जैसे महान् संत को पैदा किया है, वह अनुपपत्ति के एक समूचे भाग की तुच्छता तथा भीक्षतापूर्ण जीवन के गंदे में गिरानेवाली अस्पृश्यता-प्रथा का कैसे समर्थन कर सकता है। तुलसीदासजीने कहा है—

‘दया धर्म का मूल है, पापमूल अभिमान।’

सब प्रकार की संकुचित वृत्ति तथा अहंता को जबतक हमने निर्मूल नही कर दिया, तबतक भगवान् से भेंट नहीं हो सकती। इसलिए आप सब लोग तुलसीदासजी के ‘दया धर्म का मूल है’ हम दोहरे पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए।”

प्यारेलाल

आसाम का गौरव

सन् १९२१ में सरकारने पहली बार आसाम के करणों तथा अन्य गृह-उद्योगों का पत्रक तैयार कराया था। उस पत्रक के

परिचय स्वरूप आँकड़े निम्नलिखित नक़्शों में दिये जाते हैं :—

नक़्शा १

चालू करणों की संख्या

जिला	बिना नारी के	नारीवाले
ब्रह्मपुत्रा की घाटी	३६११८७	२४८०
स्वाकपाड़ा	४६४८५	२१०१
कामरूप	१२०४३८	१२६
डारंग	४२४१७	७
नौगाँव	४७३२५	२८
सिबसागर	६८६४१	१६८
लखीमपुर	२९७२०	४२
गारों का पहाड़ी इलाका	६०२१	९
बर्दिया सीमा प्रदेश	११२५	१६
बालीपाड़ा सीमा प्रदेश	२०५	×

नक़्शा २

जिला	चालू तकसियों या चरखों की संख्या	चालू बरसियों की संख्या
ब्रह्मपुत्रा की घाटी	१४२१६५	७३०८१
स्वाकपाड़ा	१७३६६	८६९३
कामरूप	६०५३९	२६७०३
डारंग	१५७५९	५२०७
नौगाँव	२२६५९	१०६५३
सिबसागर	१२८०८	३०८०
लखीमपुर	१५९८३	३६५८
गारों का पहाड़ी इलाका	४०५१	१४८८७
बर्दिया सीमा प्रदेश	४२५	१६७
बालीपाड़ा सीमा प्रदेश	४७	३६

गणना-पत्रक में इन आँकड़ों पर निम्नलिखित टिप्पणी दी हुई है :—

“अन्य भागों (सुरमा घाटी आदि) के मुकाबले में ब्रह्मपुत्रा की घाटी में बरखों की कार्फ़ो भारी संख्या दिखाई देगी। दोघर पीछे लगभग एक करघा बहरी होगा। कपड़ा बुनना गृहणी का एक सम्मान्य गृह-उद्योग है, और लगभग सदा ही घर उपयोग के लिए कपड़ा बुना जाता है।..... स्त्रियाँ अपने पुरुषों के समय में कपड़ा बुनती हैं।..... नागा की पहाड़ियों में तो गृहोपयोगी कपड़ा ब्रह्मपुत्रा की घाटी से भी अधिक व्यापक रूप में बुना जाता है। हमारे पहाड़ी जिलों में कपड़े की बुनाई उतनी व्यापक नहीं है।”

साधारण करघे पर ७) से लेकर १५) तक लक्ष्मी बैठता है; औसत १०) का पड़ता है। बर्दिया बनावट का करघा एक पीढ़ी तक या सारी जिंदगी चलता है। सस्ता करघा चार-पाँच साल तक चलता है। बहुत बर्दिया करघा ३०) में आता है। नागा लोगों के करघे पर तो एक पैसा भी लम्बे नहीं होता, वह तो उनकी दिनभर की मेहनत से तैयार हो जाता है।

रिपोर्ट में तीन गणना-पत्रकों से ऐसे तुलनात्मक आँकड़े भी दिये गये हैं, जिन से यह प्रगट होता है, कि बस्त-उद्योग के द्वारा कितनी जन-संख्या की परवरिश होती थी :—

	१९०१	१९११	१९२१
कपास का ओटना, मार्फ़			
करना और दवाना	३२७६	४६	२३

हई का कातना, और कुनना ५३५३० ५६२९५ ४५४९३
 रेशम का " " ५६८ १७१७ ९००
 'हरिजन' से] वालजी गोविंदजी देसाई

राजपूताना

[मार्च, १९३४]

शिक्षा—निम्नलिखित पाठशालाएँ हरिजनों के लिए खोली गईं :—

राज-पाठशालाएँ—मेवाड़ के भोलवाड़ा ज़िले में ३; गरिया-बाँटा (छोटी सादरी, मेवाड़, के पास) में १; धीमाधोपुर (जयपुर) में ३;

द्विच-पाठशालाएँ—बीकानेर में १; भीकवाड़ा (मेवाड़) ज़िले में ३; गरियाबाँस (मेवाड़) में १; गंगियासर (जयपुर) में १;

जोधपुर की २ हरिजन-पाठशालाएँ बोर्ड के स्कूलों की सूची में शामिल कर दी गईं ।

नरैना (जयपुर) की हरिजन-पाठशाला में एक महिला विद्यार्थिनी दाखिल की गई ।

पिलानी-कालेज के औद्योगिक वर्ग में दाखिल होने के लिए एक चमार विद्यार्थी को फतेहपुर की सेवक-समितियों सहायता दी ।

साधारण पाठशालाओं में २७ हरिजन-विद्यार्थी दाखिल किये गये । संघ की पाठशालाओं में १५ और हरिजन कम्पाई भरती हुई । इसी प्रकार संघ की पाठशालाओं में १०० और हरिजन विद्यार्थी दाखिल हुए ।

बार-बार रुपये माहवारी रकम-छात्रवृत्तियाँ मागवारा-आश्रम (हुंहरपुर) के ५ हरिजन-विद्यार्थियों को लगाई गईं । व्याघर के १ बोधी विद्यार्थी को ६) माहवारी रकम-छात्रवृत्ति दी गई ।

हरिजनों में शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में १७ सभाएँ की गईं, जिनमें सबर्ण एवं हरिजनों की उपस्थिति २७०० के करीब रही ।

अमरसर (जयपुर) के हरिजन विद्यार्थियों ने एक पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किया ।

'छोटे रहो, बड़े रहो' नाम की पुस्तक की ५०० प्रतियाँ हरिजन विद्यार्थियों को बाँटी गईं ।

२२८ हरिजन-विद्यार्थियों को किताबें और स्कोट्स बगरा मुफ्त दी गईं ।

आर्थिक—अमरसर (जयपुर) के एक हरिजन को कम व्याज पर कर्ज दिया गया ।

सूरजगढ़ और अमरसर में २ हरिजनों को काम में लगाया गया ।

१२ हरिजन विद्यार्थियों को मुफ्त कपड़े दिये गये ।

४३३ हरिजन बच्चों को मिठाई बाँटी गई ।

कोराबीसल की शाखा-समितियों द्वारा हरिजनों के लिए एक कोमापरेटिव स्टोर खोला ।

सामोद (जयपुर) की एक हरिजन को को उसका भस्म-साव सोंपका फिर से बनाने के लिए ४) की सहायता दी गई ।

सफ़ाई व आरोग्यता—२८ विभिन्न स्थानों की बस्तियों का ४९१ बार निरीक्षण किया गया । १२ गाँवों में कार्यकर्ता

गये । १२५ हरिजन घरों का निरीक्षण किया गया, और सफ़ाई के लाभ जहाँ-तहाँ हरिजनों को समझाये गये । संघ के शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं ने ११७ बार हरिजन विद्यार्थियों को नहलाया-धुकाया । १३६९ हरिजन-बालकों को दाँत साफ़ करना सिखाया गया, तथा ११०६ हरिजन-बालकों को हाथ, पैर, मुँह साफ़ रखने की शिक्षा दी गई । ९७३ लकड़ों को नहाने का साबुन मुफ्त दिया गया । कालाडेर में शिक्षकों तथा हरिजन विद्यार्थियों ने हरिजन-मोहकों को साफ़ किये । नरैनी की हरिजन-बस्तियों को नरैनी-आश्रमवाले मिल साफ़ किया करते हैं ।

मद्य-मांस-निषेध—८ विभिन्न स्थानों में २४ सभाएँ हुईं, जिनमें ४५० से ऊपर हरिजन उपस्थित हुए । इन सभाओं में दारू-ताबी न पीने के लिए जोरदार शब्दों में उनसे कहा गया । परिणाम यह हुआ, कि २०१ हरिजनों ने शराब व मुर्दर मांस छोड़ देने की प्रतिज्ञा की ।

दवा-दारू—५७२ हरिजन रोगियों को मुफ्त दवाइयों दी गईं । ८३ मरीजों को दवा-हकीमों से जाकर देखा । ४४६ हरिजन औषधोपचार से रोग-मुक्त हुए । परसापुर (बाँसवाड़ा) के ३ हरिजनों को दो महीने के लिए तिष्ठों की दवा दी गई ।

धार्मिक—हरिजनों एवं सबर्ण हिंदुओं ने मिलकर २९ बार भजन-कीर्तन किया । ११ बार हरिजन-मोहकों में हरि-कथाएँ हुईं । फतेहपुर की शाखा-समितियों ने अक्सर हरिजन विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा दी ।

पानी का प्रबंध—सूरजगढ़, हुंहरपुर और नरैना के सबर्ण हिंदुओं के ३ कुएँ खोद दिये गये । लीकर (जयपुर) में हरिजनों के लिए एक कुआँ खुदवाया जा रहा है । हुंहरपुर (जयपुर) के मोचियों के कुएँ पर भंगियों के लिए एक हीज बनवा दिया गया है ।

सामान्य—भरतृहयना-निवारण के सम्बन्ध में सार्वजनिक सभाएँ हुईं । छूतछात न मानने की २५ सबर्ण हिंदुओं ने प्रतिज्ञा की । शाकरापाटन में चमारों का एक मन्दिर बड़े समारोह से खोला गया । ३००० हरिजन इस उत्सव में शामिल हुए । इसमें राउथ की ओर से भी काफ़ी मदद मिली ।

'हरिजन-सेवक' के १४ प्राहक बनाये गये । १३०० हरिजनों और ४२० सबर्ण हिंदुओं को 'हरिजन-सेवक' २६ विभिन्न स्थानों पर पढ़कर सुनाया और समझाया गया ।

हरिजन-आंदोलन-सम्बन्धी २५ पुस्तकें बेची गईं ।

जोधपुर की हरिजन-सेवक-समिति प्रांतीय संघ से सम्बद्ध कर ली गई ।

रखनारमक कार्य पर व्यय—मार्च मास में हरिजन-सेवा के रखनारमक कार्य पर नीचे लिखे अनुसार खर्च किया गया :—

पाठशालाएँ तथा आश्रम	१९९४।।-१७
छात्रवृत्तियाँ	८४३।।
किताबें, स्कोट्स इत्यादि	२१।।३।।
कपड़े व साबुन	२४।-१।।
दवाइयों	२।३।।
फुरकर सहायता	४८।

कुल जोड़ १८७५।।३।१०

वार्षिक मूल्य ₹।।)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

भाग २]

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिल्ली, शुक्रवार, ११ मई, १९३४.

[संख्या १२

विषय-सूची

हार्दिक वेदना—पृष्ठ ११७; विनोद-वाणी—पृष्ठ १२४;

बालजी गोविंदजी देसाई—आसाम की महाध्वनि—पृष्ठ १२३

गांधीजी—तीन दुर्घटनाएँ—पृष्ठ १२०; हरिजन और कताई-
जुलाई—पृष्ठ १२१;

कनैयालाल मुंशी—तब अस्पृश्यता कहां थी ?—पृष्ठ १२२;

हार्दिक वेदना

[जसीदीह स्टेशन पर गांधीजी के ऊपर सनातनियों की ओर से जो आक्रमण हुआ था, उसके संबंध में गांधीजीने देवघर में जो भाषण हिंदी में किया था, उसका यह आशय उन्होंने स्वयं ही तैयार करके भेजा है—सं०]

“मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है, कि मुझे इस पवित्र स्थान के दर्शनका अवसर मिला। मेरे पूर्वपुरुष यहाँ आये थे। किन्तु मैं स्वीकार करता हूँ, कि मेरे आने का वह उद्देश्य नहीं है, जिस उद्देश्य से कियहाँ वे आये थे। आपको शायद यह खालम न होगा कि दक्षिण अफ्रीका से १९१५ में जब मैं लौटकर भारत आया था, उस समय जिन स्थानों में मैं बुलाया गया था उनमें से यह स्थान भी एक है। यहाँ मैं आश्रम स्थापित करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, उस समय यहाँ के तमाम पंडोंने स्वयंसेवक बनकर मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया था। वे यह जानते हैं कि उस समय भी अस्पृश्यता के संबंध में मेरे वही विचार थे जैसे आज हैं। वे यह भी जानते हैं कि उस समय भी जिन समाजों में मैंने भाषण किये थे उन सबमें अस्पृश्यता सम्बन्धी अपने विचार प्रगट किये थे। किन्तु आज वे ही पुरोहित तथा पंडे लोग दो दुर्गों में विभक्त हैं। एक दल तो मेरा पक्ष-पाती है, तथा दूसरा, चाहे उसकी संख्या कितनी ही कम क्यों न हो, मेरा विरोधी है।

मैं जानता हूँ कि यह बात किसी भावको के हाथ की नहीं है कि यह सर्वदा सब मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम पूर्ववत् रख सके। इसलिए न तो यह दुःख की बात है और न इसमें कोई आश्चर्य की ही बात है कि मेरे पुराने मित्रों में से कुछ लोग आज हमारे विरोधी हो गये हैं। किन्तु मुझे इस बात का दुःख अवश्य है कि विरोध करनेका उनका तरीका अनुचित है। मैं समझता हूँ कि वे लोग उन पक्षों के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें मेरे संबंध में बिल्कुल असत्य तथा अर्द्धसत्य बातें लिखकर कलता में मेरे प्रति अंग कीजाने की

चेष्टा की गयी है, ताकि लोग मेरे विरोधी बन जायें। पक्षों की भाषा भी मलमन्साहत से कहीं दूर चली गयी है। यह भी कहा जाता है कि इन पक्षों में से एक पक्ष गिद्धौर के महाराज के आदेश से निकाला गया है। किन्तु मुझे जबतक इस बातका अकाठ्य प्रमाण नहीं मिलता, तबतक मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वे ऐसे पक्षों के संबंध में अपने को शामिल करेंगे।

दक्षिण भारत के भ्रमण के समय भी कुछ स्थानों में मेरे विरुद्ध काले झंडों का प्रदर्शन किया गया था, किन्तु उन प्रदर्शनों में सौजन्य मौजूद था। केवल इस बात का ही प्रदर्शन था कि जो लोग काली झंडा लिए हुए हैं, वे इस अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन के विरोधी हैं। उनमें से बहुत-से तो मेरे अभिवादन का उत्तर देते थे तथा प्रसन्नता और जयजयकार में भी सम्मिलित होने में संकोच नहीं करते थे। मुझे यह भी सन्देह नहीं है कि बहा के प्रदर्शनकारियों में से बहुत-से यह भी कहने की तैयारी हो जाते कि वे भी इस तथा प्रीण की तरह इस आन्दोलन का विरोध केवल अपने पेट के लिए ही कर रहे हैं।

किन्तु खेद है, कि यहाँ के प्रदर्शनकारियोंने न केवल सौजन्य तथा मनुष्यत्व का ही परित्याग कर दिया है, बल्कि उन्होंने हिंसा का मार्ग भी ग्रहण किया है। आज रातको २॥ बजे जब मैं जसीदीह स्टेशन पर उतरा तो उन्होंने अपशब्दों की बिल्लाहट से वातावरण को दूषित कर दिया। इतने में ही वे शांत न हुए। उन्होंने उपद्रव भी सचाना आरम्भ कर दिया। अगर वे अपने हिंसात्मक कार्यों में सफल हो जाते, तो मोटर का हुड टुकड़े टुकड़े हो जात। हुड पर जोरों से लाठियों की वर्षा हो रही थी। पीछे का शीशा चूरचूर हो गया और भगवान्ने ही गहरी चोट मे मेरी रक्षा की। मैं यह विश्वास करता हूँ कि वे लोग मुझे शारीरिक कष्ट पहुँचाने के इच्छुक नहीं हैं और हुड पर खण्डे धरमाकर तथा शीशा तोड़कर उन्होंने केवल मेरे प्रति अपने कोष का प्रदर्शन ही करना चाहा था। जो कुछ भी उनका इरादा रहा हो, कम-से-कम उनका कार्य तो अवश्य ही हिंसात्मक था।

इस आक्रमण का परिणाम इतना भयंकर हो सकता था कि बाढ़ में शायद वे स्वयं ही डुबो होते। कालीकट के ज़मोरिन का व्यवहार जो मेरे प्रति था उससे आज के इस व्यवहार से ज़मीन-आसमान का अन्तर है। मैं गुस्सावुर गया हुआ था। इस प्रसिद्ध मंदिर पर हुए सत्याग्रह से ज़मोरिन मेरे प्रति असंतुष्ट हो सकते थे, किन्तु जिस समय मैं यहाँ गया, उस समय उन्होंने मेरे विरुद्ध होनेवाले काले झंडों के प्रदर्शन को भी रोक दिया। अपने महक में उन्होंने मेरा सौजन्यपूर्ण तथा हार्दिक स्वागत किया। बातचीत में उन्होंने कहा कि ‘हमारी भावकी लड़ाई तो सिद्धान्तों की है।’

देवदर के पंखों तथा स्थानीय वर्णाश्रम-स्वराज संघवालों को तो मेरे विरुद्ध प्रदर्शन करने का कोई कारण भी नहीं मिल सकता। फिर यह विरोध क्यों? तबोक्त मनातनियों का यह अभिमान, कि वे ही सनातन सत्य के जानकार हैं, क्यों है? जो उनका दावा है वही दावा मेरा भी है कि मैं सनातन धर्म के पालन करने का प्रयत्न करता हूँ। शास्त्रों की व्याख्या का जितना अधिक या जितना कम अधिकार उनको है उतना ही अधिकार मुझे भी है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसी प्रकार शास्त्रों का अर्थ समझने का जितना अधिकार मुझे है उतना उन्हें भी है। अवश्य ही हमारी और उनकी समझ में, हमारे और उनके मत में भेद हो सकता है। किंतु यह भेद तो केवल शास्त्रों की व्याख्या में है। ऐसे भेद हमारे यहाँ सदा से रहे हैं।

मनातनियों को यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना मत लादना नहीं चाहता। जबरदस्ती बाध्य करने के उपाय में मुझे ननिक भी विश्वास नहीं है। मैं तो लोगों को अपना मत मनवाने के लिए सत्य को सामने रखता हूँ और उनकी बुद्धि तथा उनके हृदय में परिवर्तन करना चाहता हूँ।

उदाहरणार्थ, मन्दिर-प्रवेश के ही प्रश्न को लीजिए। अपनी इस यात्रा में मुझे अनेक स्थानों में अनेक मन्दिरों को हरिजनों के लिए, उत्साहित तथा जयजयकार करती हुई सड़कों की संख्या में एकत्रित जनता के सामने, खोलने का मौका मिला है। मैंने जहाँ भी मन्दिर खोला है वहाँ की हिन्दू जनता में से किसी एकने भी विरोध नहीं किया है। एक स्थान में, जहाँ मुझे मन्दिर खोलने के लिए कहा गया था, मैंने खोलना इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वहाँ एक अत्यन्त अस्पृश्यता इस कार्य के विरुद्ध थी। मैंने कहा था कि यह कार्य तभी होना चाहिए जब या तो अस्पृश्यता भी आपके पक्ष में हो जायें या कम-से-कम बहुमत के मत को कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व काफ़ी समय विचार के लिए दे दिया जाय।

अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि कोई एक भी मन्दिर जबरदस्ती या लोगों के मत के विरुद्ध खोला गया है, तो मैं उस मन्दिर को पुनः हरिजनों के लिए बन्द कर देने को आकाश और पाताल एक कर दूँगा।

मैं यह विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक सवर्ण हिन्दू का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह सन् १९३२ में बम्बई में हरिजनों को दिये गये अपने पवित्र वस्त्रों की पूर्तिके लिए सभी उचित उपाय करे। उस प्रतिज्ञा में यह बात भी कही गयी है, कि हरिजनों के संबंध में आवश्यकता पड़नेपर कानून बनवाने का भी यत्न किया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि बहुमत की बात चलाना है तो मन्दिर-प्रवेश बिल तथा चैम्पे ही दूसरे बिलों का स्वीकार किया जाना नितान्त आवश्यक है। आजके कानून के अनुसार एक आदमी के भी विरोध कर देनेपर हरिजनों के लिए मन्दिर नहीं खुल सकता। किंतु इसके साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यदि इस बिल के पक्ष में हिन्दुओं का स्पष्ट बहुमत न हो तो मैं इस कानून का समर्थन नहीं कर सकता।

क्या मैं पूछ सकता हूँ, कि मनातनियों के इस विरोध प्रदर्शन के क्या माने हैं? क्या वे यह चाहते हैं, कि मैं अपने मत

प्रकाशन-कार्य को भी रोक दूँ? क्या वे यह चाहते हैं, कि अस्पृश्यता-सम्बन्धी कानूनों के पक्ष में लोकमत जागृत करने का कार्य भी मैं छोड़ दूँ, और वह भी उस समय जब कि मैंने स्वयं ही अपने कार्य के सम्बन्ध में अनेक बन्धन लगा रखे हैं, जो हमारे साथियों तथा सहकर्मियों को पसन्द नहीं हैं?

मैं ऐसे कानूनों के पक्ष में मत-संग्रह का भी कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यह विश्वास करता हूँ कि ऐसे ठेके कानूनी मामलों में साधारण जनता का वोट लेना गलत साबित होगा।

मन्दिर-प्रवेश बिल-जैसे कानूनों की आवश्यकताओं अथवा दोषों पर कानूनी विशेषज्ञों को ही राय देनी चाहिए और इस प्रश्न का निपटारा उन्हीं के द्वारा होना चाहिए। मैंने बार-बार यह कहा है कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में केवल सवर्ण हिन्दुओं का ही मत-संग्रह होना चाहिए।

यदि वे अपने मन्दिरों को अछूतों के लिए खोलने को तैयार नहीं हैं, तो इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि वे अस्पृश्यता के कलंक को धोना नहीं चाहते। मेरे लिए तो इस बात का कोई मुख्य ही नहीं है कि सवर्ण हिन्दुओं के विरोधी रहते तमाम मन्दिर हरिजनों के लिए खुल गये। जबरदस्ती पवित्रता नहीं लादी जा सकती।

अतः मैंने इस प्रकार के विरोध का कारण बहुत दूँगा, किन्तु मुझे अवतक कोई वजह दिखाई नहीं दी। हाँ, यह हो सकता है कि शायद लोकमत को तेजी के साथ परिवर्तित होते देखकर वे लोग यह चाहते हों कि किसी भी प्रकार से मेरे इस अभियान का अन्त कर दिया जाय।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता, कि आज प्रातःकाल के व्यवहार में मनातनियों ने सनातनधर्म के पवित्र ग्रन्थों को इस पवित्र स्थान में उसी प्रकार झुका दिया है, जिस प्रकार कि महाराज युधिष्ठिर ने एक अर्द्धसत्य बात कहकर झुका दिया था। क्या महाभारतकार की यह बात आपको स्मरण नहीं है, कि महाराज युधिष्ठिर ने ज्योंही असत्य भाषण किया त्योंही उनका रथ पृथिवी में धँस गया? सनातनी मित्रों को अपने इस दुर्व्यवहार के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि भविष्य में वे पुनः ऐसे हिंसात्मक कार्य न करेंगे।

सुधारवादियों में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी संख्या अत्यधिक है। जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, वे अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। आपका धर्म है कि आप अपने विरोधियों पर अपनी पवित्रता, अपने सौमन्य तथा धैर्य-द्वारा विजय प्राप्त करने का यत्न करें। यह आन्दोलन आत्मशुद्धि का है और इसमें उसीके लिए स्थान है जिसका हृदय शुद्ध है। प्रदर्शनकारियों के कार्य में आप कोई हस्तक्षेप न करें। उन्हें आपके प्रति अपना विरोध प्रगट करने का पूरा अधिकार है। यदि वे काली झंडियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, ताकि हम यह समझ सकें कि विरोधियों की संख्या कितनी है।

कठिनाई तो उस समय उपस्थित होती है, जब वे मेरे रास्ते में छेद जाते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार के हिंसात्मक उपद्रव करते हैं। फिर चाहे जो हो, आप हमेशा धैर्य रखें तथा सुजनता के साथ ऐसा करें। मनातनी मित्रों को समझाने-बुझाने का यत्न कीजिए और यदि इसमें भी सफलता न मिले

तो आप यह समझकर तैय्य करण करें कि यह सत्य शीघ्र ही आ रहा है जब इस सत्य को सभी स्वीकार करेंगे। कोई सुधारवादी बदला देने का भाव मनमें न आने दे। आप यह समझ लें कि यह आन्दोलन आत्मशुद्धि का है और सुधारवादियों की ओर से किया गया कोई भी हिंसात्मक कार्य मेरे लिए गहरे प्रायश्चित्त का कारण हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि इधर शांति की संख्या में संघर्ष होंगे, जो हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं तथा हिंदू-रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, किंतु वे बहुत समझे जाते हैं। उनमें से जो अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्हें तो आप बहुत नहीं जानते, किंतु जो बेचारे अपने को हिंदू कहते हैं उन्हें आप हिंदू होने का दण्ड देते हैं!

उन्होंने कौनसा अपराध किया है? वे दारू नहीं पीते। वे गऊ की उसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार आप करते हैं। वे शास-भक्षण का भी परित्याग कर रहे हैं। वे रामनाम का उच्चारण श्राव्य इससे व आपसे अधिक अद्वान्वित तथा प्रेमपूर्ण होकर करते हैं। वे चर्खा चलाकर तथा कपड़ा बुनकर अपने अवकाश के समय का उपयोग करते हैं। क्या वे समाज से परिस्थितियों की तरह व्यवहृत होने योग्य हैं? क्या वे हमारे प्रेमपूर्ण व्यवहार का अधिकार नहीं रखते?

शांति में उन्हें बहुत जानने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था है तो, जितनी शीघ्रता से उसे बदल दे उतना ही हमारे तथा संसार के लिए अच्छा है।

संघर्षों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपका रामनाम में विश्वास है, तो आप अगवान् को अवश्य पावेंगे, चाहे आपके आई आपके परित्याग कर दें। आपको शांति तथा प्रसन्नता देनेवाला वही पवित्र रामनाम है, जो आपकी रक्षा करता है। दूसरे चाहे सहायता करें या न करें।

आसाम की महाव्याधि

आसाम-निवासी हैं तो बेचारे अच्छे आदमी, पर अफीम का दुर्वसन उन्हें बर्बाद कर रहा है। औरंगजेब के सेनापति और जुमलाने आसाम देश पर चढ़ाई की थी। उसकी सेना में एक सुसज्जित इतिहास-लेखक भी था। वह लिखता है, 'आसामी सिपाहियों की योद्धा संख्या भी हजारों का सामना कर सकती है।' आसामी सिपाही की यदि सुसज्जितों से भिड़ंत हो जाय, तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं, उनसे जूझ ही पड़ेगा और फतह भी उसे मिलेगी।' ऐसी शूरवीर जाति १५० वर्ष से अफीम के कालपाश में फँसी हुई है। राष्ट्रसंघ के मतानुसार प्रति १०,००० आदमियों पीछे ६ षेर अफीम तो यों ही साधारणतया दवा-दारू के तौर पर खप जाती है। ब्रह्मपुत्रा की सुख्य घाटी के भिन्न-भिन्न भागों में अफीम कहाँ कितनी खपती है, यह नीचे के नक्शे में बतलाया गया है :—

ज़िला	प्रति १०००० आदमियों पीछे षेर
सदिया सीमाप्रदेश	२३७.०२९
कलीमपुर	१८९.२७२
मौगाँव	१७३.६२०

बाजीपाड़ा सीमाप्रदेश	१३६.१६१
सिबसागर	११०.२४५
डारंग	१०६.७२९
कामरूप	४५.५२४

करीब-करीब आधी जन-संख्या को अफीम का व्यसन लगा हुआ है। खाने की अपेक्षा अफीम का पीना अधिक हानिकारक है; पर यहाँ के आधे अफीमची अफीम खाने मद्धक पीते हैं।

सन् १७९५ के पहले आसाम में अफीम की खेती ही नहीं होती थी, और जब इसकी खेती शुरू हुई तब आसाम के राज्याधिकारियों ने इसका विरोध किया; और अफीम की खेती की ३ एकड़ जमीन का १२) लगान वसूल किया गया। आठ की दर से वह लगान ६०) या १००) के बराबर बैठता है।

सन् १८२६ में आसाम प्रांत अंग्रेज सरकार के हाथ में आ गया। इसलिये आसामी अफीम को गिराकर सरकार अब अपनी अफीम कम दाम पर बेचने लगी, अगर अफीम की खपत घटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सन् १८५३ में जब मिर्ज़ा की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उस समय तक ऐसी ही उदासीनता चली आ रही थी। उक्त रिपोर्ट से दो महत्वपूर्ण अवतरण नीचे दिये जाते हैं :—

“मैंने अपनी आँखों देखकर यह राय कायम की है, कि यहाँ की तीन चौथाई आबादी अफीम खाती है; और स्त्रियाँ, पुरुष और बालक सभी अफीम खाने के आदी हैं।”

“दर्रात-मार्ग की जिन बाधाओं का बटाना या दूर करना सरकार के हाथ की बात है, उनमें सबसे बड़ी बाधा है अफीम की यह बेहद खपत।”

लेफ्टनेण्ट कर्नल मथी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं :—

“आसाम-निवासियों को, और चायकर वहाँ के निम्न वर्गों को, अफीम के अफीम निरंकुश उपयोग से सम्बन्ध बहुत बड़ी हानि पहुँची है।”

गालपाड़ा के सिविल सर्जन डा० बरी लिखते हैं :—

“अफीम की खेती तथा सरकार की तरफ से अफीम की बिक्री इस देश के लोगों के लिए महान् अनिष्टकर एवं भयानक अभिशाप के समान है। एक कुटुंब में ही पिता और बालकों की यह दुर्दशा देखकर दुःख होता है; किन्तु राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से समस्त प्रजा को जब इस ऐसी घोर पतनावस्था में देखते हैं, तब हमें शोक और आश्चर्य होता है, कि हमारी ऐसी दयालु और सभ्य सरकारने अपने एक प्रांत में यह स्थिति कैसे बनी रहने दी। वही उम्र के पुरुष आलस्य और अशक्ति के मारे मार-रूप हो गये हैं, और वंशवृद्धि करते-करते तपुंसक बन गये हैं। इनकी संतान निर्बल, नाटी और अपने बाप की तरह या उससे भी अधिक दुर्बल होती है। आसामियों की इस दुर्दशा का अगर हमें भान न हुआ और हमने कुछ उपाय-उद्योग न किया, तो मैं पूछता हूँ कि इस रमणीय [१२२ वें पृष्ठ के पहले कालम पर]

‘सन् १८९२ में अफीम के राज्यक कमीशन के सामने गवाही देते हुए भी डाइवर्गने कहा था, कि जीकिर जाति के ८० प्रतिशत आदमी अफीमची हैं।’

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ११ मई, १९३४

तीन दुर्घटनाएँ

२५ एप्रिल को मैंने दक्षिण बिहार का हरिजन-प्रवास आरंभ किया। प्रवास के कार्यक्रम में पहला स्थान भारा था।

गाने में मुझे एक ज़मींदार का मंदिर देखना था, जो हरिजनों के लिए खोल दिया गया था, और वहाँ थैली भी लेनी थी। चूँकि स्वागत-समिति को काले झंडेवाले सनातनियों को बिदत-बाधा का भय था, इसलिए यह तजवीज बैठी, कि मैं बखाय मोटर के लारी में जाऊँ, ताकि उन सनातनियों की छेड़खानी से बच जाऊँ—मेरे हृदय तरह चोरी में जाने का सनातनियों को शक न हो। पर स्वागत-समिति के और मेरे दुर्भाग्य से काले झंडेवालों को पहले से ही हमारी हृदय बात का पता चल गया, और उधर ही उस भारी भीड़ में हमारी लारी पहुँची, वे लोग उस पर दूट पड़े। वे समुद्र में बूँद के समान थे। हुआ क्या, कि वे लोग लारी के पहियों में खिपट गये। पर फौरन ही पकड़-पकड़कर हटा दिये गये। मैं तो वह दृश्य देख नहीं सका। यह भाग्य की ही बात थी, कि उनमें से किसी को कोई ऐसी गहरी चोट नहीं पहुँची। जन-समूह तो निश्चय ही उन विघ्नकारियों को किसी भी तरह क्षमा करने को तैयार नहीं था। 'पकड़ो, पकड़ो' की भयंकर आवाज़ें आकाश-मंडल में गूँजने लगी। पर उन्हें काबू में लाना कोई आसान काम नहीं था। काले झंडेवाले तो आहत होने का निश्चय कर चुके थे। उस दल के नेताने मुझे पहले ही बतला दिया था, कि वे क्षत-विक्षत भले ही हो जायें, पर वहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए जब लोग उनके बदन में हाथ लगाते, तो वे बाधा देते थे।

हम दुःखदायक दृश्य को मैं लाचार होकर देख रहा था। सिवा इसके कि मैं लौट पड़, उस स्थिति के संभालने का उस समय मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। इसलिए मुझे यही कहना पड़ा, कि काले झंडेवाले उठाकर हटा दिये जायें। पुलिस वहाँ थी ही और वह भी उन विघ्नकारियों को, बिना किसी तरह की चोट पहुँचाये, हटाने की कोशिश कर रही थी। यद्यपि किसी को कोई गहरी चोट नहीं पहुँची, तो भी वह दुःखद दृश्य मुझे त्रिबित कर देने को तो काफी था ही। एक ऐसी संवेदना हुई, जिसका मैं वर्ण नहीं कर सकता। मुझे लगा, कि मैं संजायूँ हो रहा हूँ। राम-नाम-स्मरण मेरा अलख रीति से तो होता ही रहता है, उस समय मैं जानकर राम का नाम अपने लगा। इससे मुझे शांति मिली। उस दिन का जो कार्य था वह सब मैंने निपटाया—किसी को यह पता नहीं चला, कि उस समय मुझ पर कमी खीती थी या मेरे हृदय में कैसा अंधन हो रहा था।

हमलोगों ने वह मंदिर देखा, थैली ही और मोटर से फिर भारा वापस चले आये। भारा की सार्वजनिक सभा में हमना अधिक कोलाहल और शोर-गुल था, कि वहाँ भाषण करना असंभव था। मानव और थैली के जवाब में दो-चार शब्द कहकर ही संतोष माना। भारा से हमलोग रेल-द्वारा दोपहर

को बक्सर पहुँचे। बक्सर में भी काले झंडेवालों का प्रदर्शन था। मेरी गाड़ी तो लकड़ाल निकल गई, पर सीरा बहिन की मोटर के हुब पर एक लाठी पड़ ही गई। मेरे वहाँ पहुँचने के १५ मिनट के अंदर ही मैंने सुना, कि स्वागत-समिति के स्वयंसेवकों और काले झंडेवालों में धक्कामुझका हो गया है। उस भारी जन-समूह में वे काले झंडेवाले सीम से अधिक नहीं थे।

यह खबर मैं सुन ही रहा था, कि तीन स्वयंसेवक आ पहुँचे—दो के तो सिर फूट गये थे, और तीसरे का हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने मुझे बतलाया, कि विरोध-प्रदर्शक सनातनियों के धक्के-मुक्के बचाने तथा उनके उपद्रवी बरताव के प्रति कुदित जनता को शान्त करने समय उनकी यह दशा हुई है। उन्होंने मुझे यह भी बतलाया, कि कुछ सनातनियों को भी निस्संदेह चोट आई है।

सार्वजनिक सभा में जाने का समय नज़दीक आ रहा था। मेरा जी अच्छा नहीं था। भारा की उस दुर्घटना को मैं भूला नहीं था, वह अब भी उरों की र्यों ताज़ी थी। ठहर बापा और विन्ध्या बाबू के साथ सलाह करके सभा में पैदल जाने का ही मैंने निश्चय किया। मुझे लगा, कि यह मोटर ही भयकानेवाली चीज़ होती है, और मेरा पैदल जाना शायद काले झंडेवालों का गुस्मा ठंडा कर देगा और हम से हरिजन-कार्य के प्रेमियों की भीड़ भी संयत व शांत हो जायगी। विन्ध्या बाबू को पहले ही खाना कर दिया। उन्होंने जनता को बतला दिया, कि गांधीजी ने पैदल ही सभा में आने का निश्चय लिया है, इससे न तो कोई जयकार के गारे लगाये, न उनके पैर छूने का प्रयत्न करे, और न कोई काले झंडेवालों को ही छेड़े-छाड़े अगर वे किसी तरह का विरोध-प्रदर्शन करना चाहें। मार्ग के दोनों तरफ, जो एक मील से कम नहीं था, लोग श्रेणीबद्ध खड़े थे—बीच में मेरे जाने के लिए काफी चौड़ी जगह छोड़ दी गई थी। मेरी दृष्टि में तो वह लार्थ-यात्रा थी। ठहर बापा और विन्ध्या बाबू मेरे साथ थे। सभा बहुत ही सफल रही। जो मैंने सुना और देखा था उस सब का वर्णन किया और कहा, कि स्वागत-समिति के स्वयंसेवकों के द्वारा अगर मेरे विरोध-प्रदर्शकों को कोई चोट पहुँची हो, तो मैं उनसे क्षमा माँगता हूँ। मैंने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया, कि इन दुर्घटनाओं के बारे में मैं और भी अधिक जाँच करूँगा।

सभा समाप्त हुई और मैं पैदल ही डेरे को वापस आया। मैं पहुँचा ही हूँ, कि एक सनातनी स्वयंसेवक आया और उसने अपने सिर की एक चोट मुझे दिखाई और कहा, कि और भी लोग आहत हुए हैं, जिनमें एक तो निश्चय ही मर जायगा। वे सब अस्पताल में थे। ठहर बापा को मैंने अस्पताल भेज दिया, जबकि मैं स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था। तैयार होकर पीछे-पीछे मैं भी अस्पताल पहुँचा और वहाँ मैंने घायल आवृत्तियों को देखा। वे कुल चार आदमी थे। जिसके बारे में यह कहा गया था, कि वह मरनेवाला है, उसकी निश्चय ही ऐसी हालत नहीं थी। उसके सिर में चोट आई थी। वह मुझ से ठीक-ठीक बात कर सका और बिरहूला होशबवास में था। मेरे विचार में उसकी चोटें उतनी गहरी या घातक नहीं थीं। डाक्टरने उसकी हालत को खतरनाक नहीं बतलाया। बाक़ी तीन आवृत्तियों को अधिक चोट आई थी। उन सभीने कहा कि वे अपने एक आक्रमणकारी को पहचान सकते हैं, जो

स्वागत-समिति का पट्टा लगाये हुए था। उस समय पूरी-पूरी जाति तो मैं कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने उनसे कहा, कि आप लोग अपने आक्रमणकारियों के नाम या उनकी तुलिया और पूरा हाल लिखकर मेरे पास भेज दीजिएगा। आहत स्वयंसेवकों ने मुझ से जो कहा था वह मैंने उन्हें बताया और विश्वास दिलाया, कि अगर मैंने यह देखा, कि स्वयंसेवकों ने उन पर आक्रमण किया था या दूसरों को ऐसा करने के लिए उभाड़ा था, तो जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए आग्रह-व्यवस्था करूँगा। मैंने उनसे यह भी कहा, कि मेरे लिए वे उतने ही प्रिय हैं, जितने कि स्वयंसेवक। अस्पताल में बहुत जल्दी में गया था। मुझे उन्नीस वक्त जमीन्दीह जंकशन की गाड़ी पकड़नी थी, जहाँ रात को २ बजकर १० मिनट पर पहुँचना था।

पंडित लालनाथ और उनके साथियों ने सारी रात शोर मचाया। हर स्टेशन पर ये लोग उतर पड़ने और ज़ोर-ज़ोर से गाते व अप्रशुद्धता-निवारण के विनाशक निदात्मक नारे लगाते थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों ने उन के साथ कहीं कोई छेड़खानी नहीं की। प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर मेरा स्वागत करने के लिए जो जन-समूह आया, वह सचमुच शांत रहा, जबकि वे समाजवादी या तो मुझे यह हरिजन-द्वारा बंद कर देने के लिए ऊलझाते थे या जनता को उत्तेजित करने थे, कि वह पंडित लालनाथ और उनके साथियों के साथ छेड़खानी करे। और, हम तरह हमलोग जमीन्दीह पहुँचे। लोगों की वहाँ भारी भीड़ थी। रोशनी स्टेशन पर झामूली-सी थी, इससे मैं लोगों के चेहरे नहीं देख सका। पुलिस तो वहाँ थी ही। अतः स्वयं-सेवकों के साथ-साथ पुलिस ने भी मेरी मार्ग-संरक्षता में आग लिया।

स्टेशन के फाटक तक कठिनाई से हम लोग पहुँचे। इसके आगे तो राजब की रेल-रेल थी। बीच-बीच में बहुत-से काली झंडीवाले विरोध-प्रदर्शन भी कहे थे। वहाँ ही मुझ से किसी तरह पुलिस अफसरों और स्वयंसेवकों ने मुझे मोटर में बिठाया। ठहर बापा मेरे साथ न बैठ सके। ऐसे में उनके लिए गाड़ी का रोक-रूकना असाध्य समस्या गया। इसलिए उस भीड़ में से बहुत धीरे-धीरे मेरी गाड़ी आगे बढ़ चली। गाड़ी की छत पर ज़ोर के प्रहार होने लगे। उस क्षण तो मुझे लगा, कि अब छत चूर चूर हुई। इतने में पीछे के शीशे पर एक प्रहार पड़ा। टूटे हुए काँच की किरचें मेरे आगे आ गयीं। शशि बाबू आगे की सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें निश्चय हो गया, कि शीशे को क्षय करके पत्थर फेंका गया था। पर मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। किन्तु मैंने देखा कि मैं बुरी तरह घायल होते-होते बच गया।

मेरे गँवारूपने और हिंसात्मक माधनों के द्वारा समाज धर्म का वह अवलोकन देखकर मुझे व्यथा और ग्लानि हुई। वर्णाश्रम-स्वराज-संघ के नाम से जो चंद आध्मी जहाँतहाँ यह विरोध-प्रदर्शन करते फिरते हैं, उनके इस बरताव को मैं किसी तरह म्यादसंगत नहीं कह सकता।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

हरिजन और कताई-बुनाई

मैंने

अपने दोरों में देखा है, कि कताई और बुनाई का उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जो हजारों हरिजनों की

पालना कर रहा है, और अगर इसका उचित रीति से संगठन

किया जाय, तो यह और भी अधिक लोगों को आजीविका दे सकता है। कुछ जगहों में तो ऐसे बुनकर मिलते हैं, जो अपने धंधे की वजह से ही अप्रशुद्ध समझे जाते हैं। ये लोग ज्यादातर सादी और मोटी-से-मोटी खादी बुननेवाले होते हैं। बुनकरों का यह वर्ग बुनने ही वाला था, कि इतने में खादीने आकर उसे उबार लिया, और उनके बनाये मोटे कपड़े की माँग बाने लगी। उस समय मालूम हुआ, कि देश में भगणित हरिजन-कुटुम्ब ऐसे पड़े हुए हैं, जो सूत कातकर भी अपनी रोज़ी चला लेते हैं। इस तरह खादी दो प्रकार से गरीबों के जीवन का सहारा है। गरीब-से-गरीब, और गरीबों में भी सब से अधिक असहाय हरिजनों को, वह जीवन-दान दे रही है। हरिजनों के असहाय होने का कारण यह है, कि जिन अनेक धंधों को दूसरे लोग कर सकते हैं, उन धंधों को ये बेचारे नहीं कर सकते।

हरिजन-दृष्टि से तो खादी बहुमूल्य है ही, इसके अलावा भी इस हरिजन-प्रवास में खादी की समस्या का मैंने असाध्य-साध्य मतलब अध्ययन किया है। और मुझे मालूम हुआ है, कि खादी-कार्य-कर्ताओं के लिए खादी के अर्थशास्त्र के नियमों का पालन अधिक एकामना से करने की ज़रूरत पर ज़ोर देने की जितनी पहले आवश्यकता थी, उसमें आज कहीं अधिक है। खादी के अर्थ-शास्त्र के कुछ नियम तथा साधारण अर्थशास्त्र के नियमों के बीच में पृथिवी-आकाश का अन्तर है। साधारणतया एक जगह की बनी हुई चीज़ें दुनिया के हर हिस्से में भेजी जाती हैं या उन्हें भेजवाने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग उन चीज़ों को बनाते हैं, वह ज़रूरी नहीं, कि वे ही उनका उपयोग करें। पर यह बात खादी के विषय में नहीं है। खादी की यह विशेषता है, कि वह जहाँ तैयार हो वहाँ काम में लाई जाय। और सब से अच्छा तो यह है, कि जो लोग उसे कात-बुनकर तैयार करें, वे खुद ही उसे काम में लायें। जहाँ खादी का इस प्रकार उपयोग होता हो, वहाँ उसकी माँग तलाशने के लिए कहीं जाना ही न पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं, कि हम आदर्शतक तो इस कभी पहुँचने के नहीं। पर जहाँ तक इस आदर्श की पूर्ति हो सकेगी, उसी के आधार पर हमेशा खादी की क्षीमता माँगी जायगी। आज जिन विशेष अर्थ में खादी एक गृह-उद्योग है, उस अर्थ में कोई दूसरा उद्योग नहीं है, या हो नहीं सकता—हाँ, अर्थात् अर्थ में एक खेती अवश्य है, यदि गृह-उद्योगों में उनकी गणना की जा सके। इसलिए यह आवश्यक है, कि कातने और बुननेवालों को खादी के इस सरल अर्थशास्त्र के समझने की इतनी शिक्षा तो दी जाय। जहाँ कातने व बुननेवाले अपने ही उपयोग के लिए कपड़ा तैयार करेंगे, वहाँ स्वभावतः वह उन्हें कम-से-कम लाभ में पड़ेगा।

हमसे यह परिणाम निकलता है, कि खादी जहाँ तैयार होती हो, वहाँ से उसे बेचने के लिए बहुत दूर भेजने का प्रयत्न न करना चाहिए। कातने-बुननेवालों के उपयोग से अगर अधिक खादी बच जाय, तो उसे उन्नीस गाँव में बेच देना चाहिए। फिर भी बच रहे, तो जिन ज़िले में वह तैयार हुई हो उसमें बेच दी जाय। जो बुनकर-कुटुम्ब प्राचीन काल से खादी के सुन्दर कलात्मक नमूने तैयार करते आ रहे हैं, वे अपना विशेष प्रकार की खादियों का बुनना तो जारी रखें ही। गाँववालों की तैयार की हुई खादी का चाहे जो हो, उस किस्म की सुन्दर

कलामय खादी तो जीवित रहेगी ही। गाँववालों की खादी को तो उनके लिए अजबूरी और आमदनी के एक बारहवासी साधन के रूप में माना है।

ऊपर जो मैंने लिखा है, उससे अगिला भारतीय चरखा-संघ की तात्कालिक व्यवस्था में कोई क्रांति होने की नहीं। चरखा-संघ के खादी-भंडार तो सदा की भाँति चालू रहेंगे ही। किन्तु विचार-अंगुष्ठा में इससे अवश्य एक क्रांति होगी। अच्छे-से-अच्छे खादी-सेवक अपनी विचार-शक्ति को एकत्र करके गाँव की खादी ऐसी किस्म की और ऐसी टिकाऊ बनायेंगे, कि जिसमें गाँववालों की रुचि को सन्तोष हो जाय। इस प्रकार एक ओर पीचनेवाले, कातनेवाले तथा बुननेवाले और दूसरी ओर खादी-सेवक सबके प्रेम की डोरी से बँध जायेंगे। शहरों में खादी की खपत बढ़ाने की चिन्ता नहीं रहेगी। शहरों में खादी की बिक्री का आधार शहरवालों की माँग के ऊपर तथा ऐसे खादी-प्रेमियों के प्रचार-कार्य पर रहेगा, जो सीधे ग्रामवासियों तक नहीं पहुँचना चाहते या पहुँच नहीं सकते, फिर भी गरीब कातने व बुननेवालों के लिए थोड़ी-बहुत खादी बेचे बिना जिन्हे सन्तोष नहीं होता। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि जब खादी को ग्रामवासी स्थायी रूप में पहनने लगेंगे, तभी उसे स्थायित्व प्राप्त हो सकेगा।

‘हरिजन’ से]

मी० क० गांधी

आसाम की महाव्याधि

[११९ वें पृष्ठ से आगे]

घाटी की सुंदर साधन-मासमी को* कौन प्रकाश में लायगा और कौन उसे विकसित करेगा? इस प्रांत में ऐसे काफी लोग हैं, जो देश को धन-संपन्न कर सकती है। पर यहाँ जनशुद्धि न होने के मुख्य कारण हैजे और चेचक की बीमारियाँ हैं। हैजा तो स्फाया कर देता है। पर इस भयंकर रोग के कालग्राम अधिकतर बेहद अफीम खानेवाले ही होते हैं।

ज़िला कारमरूप के जेल में रोग और मरण बहुत होता है, और इसका मुख्य कारण अफीम का सेवन समझा जाता है यहाँ जिन जातियों के अधिवासस्थान कंदी आते हैं, उनमें आमतौर से अफीम का व्ययन पाया जाता है।”

डा० मेकलीन अपनी कारमरूप की रिपोर्ट में कहते हैं :—

“इन लोगों में एक चीज़ तो क़रीब-क़रीब सब जगह है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति सुधारने के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, और मारे प्रांत में निम्न श्रेणियों के लोगों में अधिकांशतः रोग और दुःख जिसके परिणामस्वरूप हैं। मेरा मतलब अफीम से है, जिसे बहुत लोग अत्यंत हानिकार मात्रा में खाते व पीते हैं। अभागा अफीमची अफीम के पीछे अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है; अंत में वह कुमारांगामी होकर जेल में अपने जीवन की अवधि पूरी करता है, अथवा देश-प्रचलित किसी सामान्य रोग का प्राय बन जाता है। यहाँ के जेल में अधिक-से-अधिक १६० कैदी

रहते हैं। इनमें से सिर्फ अतिसार रोग से जितने मर जाते हैं, उतने तो ४०० सिपाहियों में भी अन्य तमाम रोगों से नहीं मरते।”

डा० लॉग लिखते हैं :—

“अफीमची का शरीर अंत में बेकाबू हो जाता है। उसे भंडासि हो जाती है। पिताशय और मृत्ताशय भर जाते हैं। क़ाबिर का संचार संभव पड़ जाता है। विभाग काम करने लायक नहीं रह जाता। आलस्य बढ़ता ही जाता है। और अंत में ज़कोर या पेमा ही कोई दूसरा रोग हो जाता है। ऐसी जाति की संतान निर्बल, रोगी और निकम्मी होती है।”

१८६० में, मिज़ की रिपोर्ट से प्रेरित होकर सरकारने इस दिशा में उद्योग किया। अफीम का हज़ारा खुद अपने पास रखा, और अफीम की खेती करना ख़ुर्ब करार दे दिया गया। तो भी लगभग हर गाँव में अफीम मिल सकती थी, क्योंकि १८७३-७४ में आसाम प्रांत में अफीम की ५१३७ टूकानें थीं। १८३५ में पाँच रुपये सेर अफीम बिकती थी। अब उसका भाव बढ़ते-बढ़ते ६५) सेर हो गया। १८७५-७६ में अफीम की आमदनी में १२ लाख रुपये आये थे। यह आय १९२०-२१ में ४४ लाख रुपये तक पहुँच गई। गत वर्ष इस मद की कुल आमदनी ६० लाख रुपये हुई थी। सरकार की आमदनी तो काफी अधिक बढ़ गई, पर अफीम की खपत में कोई कमी नहीं आई, वह तो जैसी थी वैसी ही बनी रही। मिलान कीजिए :—

सन्	अफीम की खपत
१८७५-७६	१८७४ मन
१९२०-२१	१६१४ मन

सन् १९२१ में सरकारने प्रमाणबंदी का सिद्धांत स्वीकार कर लिया। अतः १९२१-२२ में व्ययनविरोधी लड़ाई के परिणामस्वरूप अफीम की खपत में ६०१ मन की कमी आ गई— अर्थात् पहले जहाँ १६१४ मन अफीम खपती थी, वहाँ अब एक साल में १०५३ मन खपी।

इधर चायबागान के कुलियों में भी अफीम का व्ययन फैल गया है। एक बगीचे के व्यवस्थापकने सन् १९१३ में कहा था, कि बड़ी उम्र के कुलियों में ५८ प्रतिशत अफीम खाते हैं—और कुछ लड़कों को भी अफीम की लत लग गई है। एक अन्य बगीचावाला कहता है, कि ‘हमारे यहाँ लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, और इसका एकमात्र कारण है यह फसलखन अफीम।’

पहाड़ी इलाकों की छद्मपुष्ट जातियाँ भी इस घातक दूत से अलुप्त नहीं बची हैं। सन् १९१५-२० में प्रकाशित सरकारी आबकारी रिपोर्ट में लिखा है कि मिशमी या मिरि, खामटी और सिंगफो जातियों में अफीम का व्ययन बहुत कसरत से पाया जाता है।

इस दुष्ट अफीम का धर्मस्थानों में भी प्रवेश हो गया है। ‘बाम[गाव’ अर्थात् भजन-कीर्तन में अफीम का प्रसाद बाँटा जाता है; और यहाँ के धर्मगुरु गोसाइयों में भी अफीमची पड़े हुए हैं।

१९१५ में प्रकाशित एण्डरूज़-ओपियम-इनकायरी रिपोर्ट के आधार पर यह लेख लिखा गया है। आसाम की इस महाव्याधि और उसके उपचार के विषय में अधिक जानना हो, तो मेरी प्रार्थना है, कि पाठक उक्त रिपोर्ट का अवश्य अवलोकन करें।

‘हरिजन’ से]

वालजी गोविंदजी देसाई

* अजबूरी की खादी की जन-संख्या ४८ लाख से ऊपर है; जसमें आसामी भाषा बोलनेवाले लगभग २० लाख के हैं।

तब अस्पृश्यता कहाँ थी ?

(८)

आर्यजीवन के प्रभात-काल के दो विभिन्न भाग होजाते हैं—(१) दाशराज्ञ-युद्ध के समाप्त होनेतक का;

और (२) ऐतरेय ब्राह्मण के रचना-काल का ।

ऐतरेय ब्राह्मण की जब रचना हुई, तब परीक्षित के पुत्र जनमेजय को राज्य करते कुछ वर्ष बीत गये थे । (६३)

विश्वामित्र के बाद की तीन पीढ़ियोंतक का इतिहास ऋग्वेद के मंत्रों में मिलता है, किन्तु उसके बाद से जनमेजय के अंततक के समय का वैदिक साहित्य सिवा अथर्ववेद के और कहीं भी नहीं मिलता । अथर्ववेद में परीक्षित की तो कर्चा आई है, पर जनमेजय की नहीं । इसलिए इसके तथा ऐतरेय ब्राह्मण के बीच में बहुत वर्षों का अंतर नहीं है । (६५)

दाशराज्ञ के पूर्व आर्य और दास ये दो विभिन्न एवं परस्पर विरोधी प्रजाएँ थीं । दास हार गये, गुलामों की तरह बचे गये, और उनकी स्त्रियाँ—दासियाँ—आर्यों के घर में रहने लगीं । आर्य और अनार्य-हृदय के संमिश्रण से आर्यों की एक नई प्रजा उत्पन्न हुई ।

यही नहीं, अनेक देशों में ऐसा हुआ है । मिस्र में, ग्रीस में, रोम में विजयी जातिने पराजित जाति की सेवा-सहायता के द्वारा साम्राज्य स्थापित किये थे । पर ये पराजित गुलाम जातियाँ विजयी जाति के संस्कार गृहण न कर सकीं । उनकी गुलामी के सहारे स्थापित साम्राज्य नष्ट हो गये—साथ ही विजयी जाति की संस्कृति भी नष्ट हो गई ।

भारतवर्ष में आर्य ऋषियोंने राजनीतिक विजय में अन्त-निहित पराजय का बीज देकर लिया था । रणस्थली में मिली हुई विजय पर अल्पजीवी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न उन्हें मूर्खनापूर्ण मालूम हुआ । संस्कार फी ही उन्होंने अछूता का उत्कृष्ट लक्षण माना, और आर्य तथा दास जाति के दो विभिन्न भागवर्णों पर संस्कारप्रधान वर्णव्यवस्था का सेतु रच दिया । इस सेतु के सहारे पीढ़ी-दर-पीढ़ी लाखों दासोंने आर्यत्व को प्राप्त किया । परिणाम यह हुआ, कि ब्राह्मणकाल के आरंभ से ही आर्य और दास इन भेदों के स्थान पर द्विज और शूद्र ये संस्कारप्रधान भेद समाज में दिखाई देते हैं । इस रमायन के सिद्ध करने में दो सौ से पाँच सौ वर्षतक का समय लगा होगा ।

ब्राह्मण-काल में चातुर्वर्ण्य की भावना के अनुसार वर्ण-व्यवस्था बनाई गई थी । समस्त जनता को ब्राह्मण, राजव्य, वैश्य तथा शूद्र इन चार विभागों में विभक्त किया गया था । शूद्र अब वैदिक दासों की तरह होष के भाजन नहीं थे । बहुत-से शूद्र धनिक और अधिकारी थे, और बहुत-से गृहपति थे । द्विज और शूद्र का विवाह-संबंध शिष्टता की दृष्टि से भले ही असोभनीय था, किन्तु उसका कोई निषेध नहीं था ।

राजमंत्री की हैसियत से शूद्र यज्ञ में भी भाते थे—भले ही शिष्टाचारी मुँह बिगाड़ा करें । शूद्र लोग जज्ञे ये द्विजों में स्थान पाते थे । शूद्र पूज्य ऋषि-पद भी प्राप्त कर सकते थे । पर एक बात इस सब से भी अधिक हमारा ध्यान आकर्षित

करती है । वह यह है, कि किंगपूजकों के जिन मुख्य देवताओं को वैदिक आर्य तिरस्कार के साथ संबोधित करते थे, उन्हें अब सृपति, महादेव, उग्रदेव, ईशान आदि उपनामों से, यज्ञादि अनेक वैदिक देवताओं के साथ, आर्यों के देव-समूह में स्थान प्राप्त हो गया । यह बात पीछे की संहिताओं में भी मिलती है । (६६)

आर्य-संस्कृति के इस प्रभात-काल में शूद्रों को—चाँदाकों को भी—अस्पृश्य नहीं मानते थे । धर्मक्रिया अथवा धर्मस्थान से उन्हें अलग नहीं रखते थे । और हिंस्रमाज को कठकित करनेवाली इस अदृष्टता या अदृशनीयता का तो नाम-निशान भी नहीं था ।

किन्तु जब ब्राह्मणकाल समाप्त होने लगा, तब ये दो प्रकार की सामाजिक मनोवृत्तियाँ प्रबल हो उठीं: (१) शूद्रों को संकुचित धार्मिक वृत्तिवाले यज्ञादि से दूर रखने का आदेश निकालने लगे; और (२) सामाजिक एवं सांस्कारिक असमानता के घरे उदार भावना से प्रेरित होकर अपूर्वता की सिद्धि का द्वार अनुपममात्र के लिए खोल दिया गया । सतपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद्—कर्मकाण्ड और योग—धार्मिक दुग्ध और आध्यात्मिक उच्चाभिलाषा—वर्णभेद का पाप और 'सर्वभूत-हितैरित' का मोक्षमार्ग, इस प्रकार ये वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न मार्गों में विभक्त होने लगीं ।

मैं एक बात पूछता हूँ । ईजिप्ट गया, ग्रीस गया और रोम चला गया । आज कहाँ हैं इनकी संस्कृतियाँ ? पर भारतवर्ष अब भी तप रहा है । यह किसके प्रताप से ? यह प्रताप उनका है, जिन्होंने दासों के सर्वनाश की इच्छा की थी या जिन्होंने दासों का पितृपद ग्रहण करके उन्हें आर्य-संस्कार दिया था, उनका ? यह प्रताप उन ब्राह्मणकारों का है, जिन्होंने 'यथा काम वध्य' (अर्थात् जिनके इच्छानुसार प्राण लिये जा सकें) माना था, अथवा उनका, कि जिन्होंने संस्कारमूलक वर्ण-व्यवस्था रचकर शूद्रों को आर्य बनाने का रमयान हस्तगत किया था ? यह प्रताप उस ब्राह्मणकार का है, जिसने शूद्रों को यज्ञशाला में जाने से रोका था, अथवा उनका जिसने सत्यकाम जाबाल को ऋषिपद प्रदान किया था ?

संस्कृति कोई जड़ सभ्यता नहीं है । कोहे के बड़े-बड़े पुत्र, आकाश-बिहारी विमान अथवा क्षण में इतारों का नाश करने-वाली तोपें संस्कृति नहीं हैं । राजप्रासादों के गगनचुंबी संवृष्ट शिखर भी संस्कृति नहीं हैं । असेबली के रमणीक भवन और सत्ताधियों के रंगमहल भी संस्कृति के चिह्न नहीं हैं । जिसके द्वारा अनुपम जी रहा है वह संस्कृति नहीं है । किन्तु जिसके लिए वह जी रहा है वह संस्कृति है । जीवन अथवा समाज में जो मुख्य हमारे अस्तित्व प्रयेय होने हैं, संस्कृति उन्हीं से बनती है ।

कोई भी पत्ते और फटे-पुराने चीखड़े पहनकर घूमती फिरे या झिलमिलाती हुई बनारसी साड़ी से सुर्पाजित हो, ओठ रँगकर हजर-उधर हतराती फिरे, ये संस्कृति के लक्षण नहीं हैं । संस्कृति तो हममें है, कि वह जरते जर-जाय, पर अपना सदाचार न

छोड़े। सदाचार में ही काज है। यही जीवन और समाज के अन्तिम मूल्य हैं, और संस्कृति इन्हीं से बनती है।

आधुनी खूब पैसा कमावे और भोग-विलास का जीवन बिनावे अथवा पर्णकुटी में रहकर फटी कचरी पर सो रहे—इस सब से उसकी संस्कृति का निर्णय नहीं होता। मनुष्य की संस्कृति तो उसके अन्तिम मूल्य से, सत्य या स्वातंत्र्य से निर्मित होती है। भारत की संस्कृति इसी अन्तिम मूल्य की बदौलत अमर बनी हुई है।

इस भारतीय संस्कृति के मूल में वैदिक आर्यों का अंतिम मूल्य अमरनिर्हित है—वह अन्तिम मूल्य, जिसने राजकीय सर्वोपनिषत् को त्यागकर देश-काल से अनवच्छिन्न भावनाओं के आधार पर जीवन की रचना की थी; वह अन्तिम मूल्य, जिसने मनुष्यसमाज को अपूर्व आध्यात्मिकता निम्न करने का अधिकार प्रदान किया था। आज भी हमारी संस्कृति संपारभर के कलहप्रियों को शांति का आभासन दे रही है, हिंसकों को वैरत्याग की तथा अभिमानियों को दैन्य की शिक्षा दे रही है। हमारी वह संस्कृति दुलितों को उन्नत की शिक्षा दे रही है। जड़वाध के सर्वभक्षी आक्रमण के विरुद्ध जो वह आवाज़ उठा रही है, वह किस अधिकार से ?

वह अधिकार यही है, कि रागद्वेष से रहित लोक-संग्रह की भावना वैदिक आर्यों के मूल्यों में भरी हुई है।

द्वेष तथा हिंसा, वर्ण तथा वर्ग का भेद, अत्याचार और लोक-सामन आज संपार का दम घोट रहे हैं। ऐसे उत्पीड़ित जगत् में वैदिक आर्यों की यह अन्तिम भावना, आर्य-संस्कृति ही मानवी सनातन गौरव को पुनः स्थापित करेगी। यही भावना बुनियादभर के अपरुषों का उद्धार करेगी।

कौन रहेगा ? अस्तुप्रता या आर्य-संस्कृति ? मेरे कानों में तो युगों के अन्तर में अद्यवेवेद के अमर संघट्ट का यही स्वर गूँज रहा है, कि—

‘समानो प्रपा सह वोभ्रभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोमि सपर्यन्तारा नाभिनिवाभिः॥ (समाप्त)

‘हरिजन-संघ’ में] कन्हैयालाल मुंशी

विनोबा-वागी

चिंता प्रभु को सब लोगों की भले रहे, परन्तु विशेष चिंता होती है उसे गरीबों की। और लोग प्रभु के भी हैं, गरीब प्रभु के ही हैं। जन्मों का आधार भी अन्य होता है, किंतु गरीबों का तो आधार गरीबनिवाज ही होता है। समुद्र के बीचोबीच जहाज के मरतल से उड़े हुए पंखी को मस्तक के सिवा और कहाँ कौन आश्रय ? उससे दूर होकर वह कहाँ रहे ? गरीबों का चित्त प्रभु से छुटे भी तो किससे लगे ? ‘देव’-‘लेव’ से ही तो दुनियाँदारा चल रही है। ‘लेव’ न हो, तो ‘देव’ किस के लिए ? ‘देव’ गरीबों के बीच में पहुँचकर उसका ‘लेव’ बन जाता है। इसलिये गरीब प्रभु के कहलाते हैं, प्रभु गरीबों का कहलाता है। गरीबों का यही वैभव देखकर कुर्बाने उस समय गरीबी भोगी, जब उससे प्रभुने घर भाँगने को कहा।

कहनेवाले कह सकते हैं, कि प्रभु देता था कटोरी में; पर भाँगनेने माँगा दोने में। यह ताना अनुभव-सार ताना है। फूटी कटोरी से साबित दोना सौ दुर्जे अच्छा।

शायद कोई ‘तकीलु’ बीच में ही पृष्ठ बैठे कि, साबित कटोरी तो सब से अच्छी ? मैं माफ़ कहूँगा—नहीं, भाई ! पानी पीने का जहाँतक ताकलुक है, वहाँतक तो साबित द्रोण और साबित कटोरी दोनों एक-से—दोनों बराबर। और ज़रा तीखी भाँखों से देखें, तो वह घात की कटोरी घात की चोज़ बन जाती है। कटोरी की छाती में एक और ही धुकधुकी लगी रहती है—‘मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जायगा ?’ दोने के पास इस भय का होना असम्भव है; अतः वह निर्भय है।

फिर कटोरी और साबित का योग ही दुर्मिल होता है। रामदास के सदर्भ में, जो बरा सो चोर। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं, कि आधुनी बरा हो और उसपर प्रभु फिदा हो। करीब-करीब ऐसे उदाहरण हैं ही नहीं। और जो कहीं और कभी दोख पड़ें, तो ऐसे कि जन्म का बरा, किंतु बड़प्पन का टाट उलटकर—अत्यन्त दीन होकर—भगवान् के नागण पड़ा हुआ। उस दिन प्रभुने उसे अपने निकट ले लिया। राजा बल्लिने जब राजस्य का साज उँडेलकर मस्तक झुका दिया, तब कहीं प्रभुने उसके आँगन में खड़े रहना अंगीकार किया। राजेश्वर को जयतक अपने बल का गर्व रहा, तबतक उसने सब कुछ करके देखा लिया और जय घमण्ड का पसीना उतरा, तब दोनबंधु की याद आई। उसी दिन की कथा का नाम तो ‘गजेश्वर-मोक्ष’ है। और अजुंम सदाशय ? जिस दिन वे अपनी जानकारी के उधार से जीवन बाहर भाये, उस दिन प्रभुने उनके सम्मुख गीता धाँची। पार्थ यह,—उसका प्रभु से ही मत-भेद हो गया। बड़े आधुनी जो ठहरे ! प्रभु के मत से उसके मत का मोतिया ढाह क्यों न हो ? किंतु पारह वर्ष के बचवासने उसे ‘महत्त्व’ से उतारकर ‘संतत्व’ की सेवा धनाने का अवसर दे दिया। जानकारी पर अधिष्ठित मन के पैर डगमगाने लगे। तब उस अवस्था में नज़दीक पहुँचनेवाले प्रभु के पैर उसने पकड़ लिये। “इस तो इन्द्रियों के गुलाम हैं। और हमारा कौन-सा ‘मत’ ? हमारी तो इन्द्रियाँ जो चाह निश्चय करती हैं और मन-मल्ल उस पर अपनी सही कर देता है। वहाँ धर्म को देख सकने-वाली दृष्टि कहाँ से गुज़रकर आवे ? प्यारे, मैं तुम्हारे द्वारे का सेवक हूँ। मुझे तुम्हीं बचाओ।” इतना होने के पश्चात् भगवान् की बाधा फूटी—गाता कहाँ जाने लगी। परन्तु गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्णने एक बात तो कह दी बाली—“बड़प्पन की बात तो खूब कहते हो।” गरज यह कि बड़े लोगों में यदि किसी के प्रभु के प्यारे होने की बात सुनी जाती है, तो वह उसी की जो अपना बड़प्पन, अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोटे-मे-छोटा, गरीब, निराधार बन गया, तब वह प्रभु का अपना कहा जा सका। जिसको जगत् का आधार है, उसकी प्रभु से कौन-सी रिश्तेदारी ? जिसके आते जगत् का आधार जमा नहीं रह गया, उसी का बोझ अपने कंधों ठोने का प्रभु का बाना है।

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १८ मई, १९३४.

[संख्या १३]

विषय-सूची

बालजी गोविन्दजी वेस्टार्ड—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १२५;
मीरा—बड़ हृदयदर्शी हृदय—१२७;
गांधीजी—प्रवास क्या पैदल ही?—पृष्ठ १२८; पैदल प्रवास
का महत्व—१२९; मेरा हाथ नहीं है—पृष्ठ १२९;
वियोगी हरि—ब्राह्मण और चाहाल की भाग—१२९;
रघुनाथ मिश्र—जगन्नाथपुरी में सब बराबर—१३०;
सतीशचंद्र दासगुप्त—उत्तरदायी कौन हो सकता है?—
पृष्ठ १३१;

निर्देशिका

[२१ एप्रिल से २७ एप्रिल तक की केवल निर्देशिका ही हमें
प्राप्त हुई है, साप्ताहिक पत्र नहीं आया है। बक्सर, भारा, देवघर
आदि स्थानों की घटनाओं पर मत मिलाइ तो गांधीजी स्वयं ही
लिख चुके हैं। अतः केवल निर्देशिका नीचे दी जाती है—सं०]

२१ एप्रिल

मुजफ्फरपुर की यात्रा, रेल से, ४०९ मील।

२२ एप्रिल

मुजफ्फरपुर पहुंचे, रेल से, २५५ मील।

२३ एप्रिल

मुजफ्फरपुर : गोकुलपुरी का उद्घाटन-संस्कार।

२४ एप्रिल

मुजफ्फरपुर से पटना, रेल से, ५७ मील।

२५ एप्रिल

पटना से कुलहरिया, रेल से, २५ मील। कुलहरिया से
जमशेदपुर, मोटर से, ३ मील। जमशेदपुर : हरिजनों के लिए एक
मन्दिर खोला गया, पैली १६५। जमशेदपुर से भारा, मोटर से
३ मील। भारा : सार्वजनिक सभा, जनता का मानपत्र, कुल
धन-संग्रह १२३१॥२॥ बिहिया में धन-संग्रह ४१। भारा से
बक्सर, रेल से, ४२ मील। बक्सर : सार्वजनिक सभा, जनता
तथा हरिजनों के मानपत्र, कुल धन-संग्रह ६७८॥१॥ बक्सर से
जसीडीह, रेल से, २१० मील।

२६ एप्रिल

जसीडीह से देवघर, मोटर से, ४ मील। देवघर : महिलाओं
की सभा, धन-संग्रह १६१४; सार्वजनिक सभा, जनता का
मानपत्र, कुल धन-संग्रह १२४८॥२॥ देवघर से जसीडीह, मोटर
से ४ मील। जसीडीह से गया, रेल से १४२ मील। गया :
धन-संग्रह १०५२; वारीसाली ज. : धन-संग्रह ३३५

२७ एप्रिल

गया : महिलाओं की सभा, धन-संग्रह २८९३॥११; सार्व-
जनिक सभा, म्युनिसिपैलिटी तथा विद्यार्थियों और हरिजनों के
मानपत्र, पैली ३६५; विद्यार्थी-संघ की ओर से ४०॥१॥ कुल
धन-संग्रह १९१२३॥५। गया से छत्रा, मोटर से, ८० मील।
छत्रा : धन-संग्रह १०१॥३॥ छत्रा : सार्वजनिक सभा, जनता
का मानपत्र, पैली ५०२२॥१; महिला-सभा में धन-संग्रह
६०॥३॥१०, कुल धन-संग्रह ६८०॥१७। छत्रा से हजारीबाग,
मोटर से, ६० मील। हजारीबाग : महिला-सभा, मानपत्र तथा
धन-संग्रह १२९॥१८; सार्वजनिक सभा, जनता तथा हरिजनों के
मानपत्र, कुल धन-संग्रह ८११॥१॥

साप्ताहिक-पत्र

(२२)

निर्देशिका

२८ एप्रिल

हजारीबाग से गोमिया, मोटर से, ४२ मील। हजारीबाग
ज़िले में धन-संग्रह १०३॥१॥ गोमिया : संघातों की सभा,
सार्वजनिक तथा मानजी समाज के मानपत्र, धन-संग्रह ८५॥३॥
विष्णुगढ़ : धन-संग्रह १७०॥३॥ गोमिया से बरमो, मोटर से,
१० मील। बरमो : सार्वजनिक सभा, जनता का मानपत्र, धन-
संग्रह २६४९॥३॥ महिला-सभा में धन-संग्रह २१०॥३॥
बरमो से झरिया, मोटर से, ६४ मील। झरिया जंक्शन से धन-
संग्रह २७०॥३॥ कटरासगढ़ : धन-संग्रह ५५३॥१॥ झरिया : सार्व-
जनिक सभा, धन-संग्रह १४८५॥२॥

२९ एप्रिल

झरिया से पुरुलिया, मोटर से, ५२ मील। जमशेदपुर : सार्व-
जनिक सभा, टाटा कालरी वर्क्स और हरिजन कार्यकर्ताओं के
मानपत्र, धन-संग्रह ९३१॥२॥ पुरुलिया : म्युनिसिपैलिटी,
मानभूमि जिला-बोर्ड, मारवाड़ी युवक-समिति तथा हरिजनों के
मानपत्र, धन-संग्रह ६७७॥३॥ पुरुलिया से रांची, मोटर से ७२
मील। आदरा : धन-संग्रह ३२५॥३॥ पलासकोला : धन-संग्रह
१८॥३॥ रघुनाथपुर : धन-संग्रह ११५॥३॥ चक्रियासा : धन-
संग्रह ६९॥ कुटमुबा : धन-संग्रह १७०॥३॥ झारखंडा : धन-संग्रह
१८३॥३॥

३० एप्रिल

रांची : मौन-विहस।

१ मई

रांची : हरिजन-संपादन, सार्वजनिक कार्य, मध्यार्थ-विद्य-
लय का मानपत्र।

वस्तियों की जो हालत थी, अब भी वही स्थिति में आई। कोई सुधार नहीं हुआ। सार्वजनिक सभा में बोले हुए हरिजन-वस्तियों के प्रश्नों में गांधीजीने कहा, “जमशेदपुर जैसे नव-निर्मित नगर में यह भ्रष्टाचार की बात है, कि बेचारे हरिजन आज भी उन्हीं गंदी काल-कोठरियों में रह रहे हैं, उनके लिए अच्छे साफ-सुधरे घरों की अवसर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यह देखकर तो और भी दुःख होता है, कि जो जमशेदपुर शहर एक बहुत बड़े औद्योगिकी प्रभाव के नाम पर बना है, वहाँ भी हरिजन-वस्तियों की स्थिति बुरी हालत में है। यह शहर तो ऐसा है, कि वहाँ के लोग संसारभर को अपना घर समझते हैं। इस दृष्टि में जमशेदपुर-वासियों को यह सोचना नहीं देता, कि वहाँ की हरिजन-वस्तियों अन्तः कोयों की आवादी से भलग बसी हों। यह तो काफिर मजदूरों का ही शहर है। कम-से-कम मजदूरों को तो अस्पृश्यता के कर्कश से मुक्त रहना ही चाहिए।”

अरिया में गांधीजी सुन चुके थे, कि मजदूरों में सराब पीने का व्यवसाय बहुत बढ़ रहा है। इसलिए अपने भाषण में उन्होंने मजदूरों को लक्ष्य करते हुए सभापति के सम्बन्ध में कहा, “मैं स्पष्टता से स्वयं एक मजदूर हूँ ऐसा मेरा दावा है। इसलिए मैं अपने मजदूर भाइयों को सावधान कर देना चाहता हूँ, कि तुम्हारा मद्य से बचा दुष्मन प्रजीवाद् नहीं है, तुम्हारे दुष्मन तो सभापति और दूसरे दुर्गमन हैं। अगर तुमने वाकफोरी न छोड़ी, तो इससे अन्त में तुम्हारा नाश हो जायगा।”

‘गुंडापन’ के बारे में भी गांधीजीने जोर देते हुए कहा, “सुना है, कि वहाँ गुंडापन बहुत बढ़ रहा है। यह बदनामी की बात है, कि असम्भ्य तरीके काम में लाये जायें। मैंने सुना है, कि इस शहर से भरे जाहिदात गुंडापने के काम में उन मजदूरों को लगाया जाता है, जो कारखानों से भलग कर दिये जाते हैं। अगर ऐसा है, तो तुम्हारे लिए यह गर्म की बात है।”

गांधीजी को यह मालूम हो गया था, कि जमशेदपुर की धोकी में मजदूर लोगों ने बहुत ही खोफा दान दिया है। पहले यह विचार था, कि मजदूरों के इच्छानुसार कंपनी उनके वेतन से पैसा काटकर स्वागतसमिति को देवे। पर बाद में जब यह मालूम हुआ, कि ऐसा करना जायज़ नहीं है, तब कंपनीने वह हुक्म रद्द कर दिया। गांधीजीने इस पर प्रकाश डालते हुए कहा, कि जब स्वयं हाथ में आ गया, तब धर्म-कार्यों के लिए उसमें से दान देना मजदूर भाइयों ने अपना कर्तव्य नहीं समझा। इसलिए यह अच्छा होगा, कि मजदूरों को अब जिसदिन वेतन मिले, उसदिन वे तथा उनके सहाइकार हरिजन-कार्य के निमित्त प्रयासिक दान देने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा, “मुझे इसकी खिन्ता नहीं, कि मुझे मजदूर भाइयों से बहुत कम पैसा मिला है। मैं तो यह चाहता हूँ, कि तुम लोग यह अनुभव करो कि अस्पृश्यता-निवारण का ठोस कार्य मजदूर ही कर सकते हैं। मजदूरों ने सर्वत्र इस धर्म-कार्य में अपना योगदान दिया है। आज ही देखो न, जमशेदपुर के मजदूरों ने हरिजन-कार्य के लिए मुझे यथोचित दान दिया है।”

संभलपुर में

जमशेदपुर से हम लोग रेल-द्वारा रात को ३ बजे हरनागुहा पहुँचे। उधर जल का दौरा यहीं से आरंभ हो गया। सभा के बाद, हरनागुहा से एक कोम मोटर से संभलपुर के लिए

रवाना हुए। संभलपुर में पुलिस-भाकाश का भंवर पाया। वहाँ तो जमशेदपुर की वह संयकता, और वहाँ संभलपुर की वह दरिद्रता! वहाँ पहुँचते ही गांधीजीने सबसे पहले चारों हरिजन-वस्तियों देखीं। सभी वस्तियों में स्वच्छ पानी व मिट्टी की सफ़्त शिकायत थी। हरिजन गंदे पोखरों में पानी भरते हैं। परिणाम यह होता है, कि साफ़ पानी न मिलने के कारण सभी तरह की बीमारियों के ये लोग शिकार बने रहते हैं। वहाँ के हरिजनों से गांधीजीने दातचित के निकलने में कहा, कि क्या तुम लोग खुद अपने हाथों से गंदे पोखरों को साफ़ कर डालोगे, अगर तुम्हें कोई ठोक तरह से सफ़ाई का काम बतानेवाला मिल जाय? एकदम से सभी बड़े उत्साह से इस पर सहमत हो गये। स्थिति-वैकिकी के अन्वय के पाम यह सूचना पहुँचा दी गई। भाषा है, कि अब संभलपुर की स्थिति-वैकिकी का सेनिटरी इंजीनियर अपनी देखरेख में संभलपुर के उन गंदे तालाबों को साफ़ करावेगा।

वालजी गोविंदजी देसाई

वह हृदयस्पर्शी दृश्य

गोमिया और अरिया के बीच में बरसो नामक एक स्थान पड़ता है। वहाँ सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। भाषण कर चुकने के बाद गांधीजीने लोगों से हरिजन-कार्य के लिए धन की अपील की। मैं वहीं के बीच में जाकर धन-संग्रह करने लगी। उन्होंने बड़ी खुशी से रुपया, पैसा, पाई जो जिसमें बना मुझे दिया। पर एक बुढ़िया माईने अपने कापते हुए हाथों से अपनी नाक की सोने की नथनी निकालकर मुझे दे दी। मैंने उससे पूछा, “माई, तुम्हारी क्या उम्र होगी?” “८२ बरस की” लक्ष्महाती आवाज़ से उस बुढ़ियाने जवाब दिया। उसने यह भी कहा, “क्या मैं मंच पर जाकर महात्माजी के चरण नहीं छू सकती?” मैंने उसे समझाया कि इस भारी भीष-भय के में तुम्हारा नहीं जाना ठोक नहीं, तुम तो इस रोकपेक में याही दब जाओगी, माई!”

दस मिनट बाद तो भार बेकाबू हो गई। बड़ा शोरगुल मच रहा था और लोग एक दूसरे को धक्का दे-देकर आगे बढ़ रहे थे। मैं मंचपर खड़ी यह सब देख रही थी। अरे यह क्या, यह तो वही हाथों की माला बुढ़िया माई है! यह कैसे वहाँ तक आ गई! वह तो कभी तरह गांधीजी तक पहुँचने की कोशिश में थी, और आखिरकार, वह वहाँ पहुँच ही गई। गांधीजीने मुस्कराते हुए उसे प्रणाम किया और कहा—“बुढ़ी माई, तुम तो मेरा माता के समान हो।” वह बहुत-कुछ कहना चाहती थी, पर कैसे कहे, उसे शब्द ही दूँ दे न मिले। मुँह की बात मुँह में ही रह गई। गला भर आया। अपने कापते हुए हाथों की ओर देखकर हतना हा इशारा यह कर सकी, कि वह अपनी खोदो की बुढ़ियाँ भी दे देना चाहती है। पर उसकी हड्डियों से बुढ़ियाँ उतारना सहज काम नहीं था। नवयुवतियों के मन में जेवरों के प्रति चिरकित वदने के लिए अकसर गांधीजी उनकी बुढ़ियों को जब उतरती नहीं तो काट डालने की सलाह दे देते हैं, पर उस ८२ बरस की बुढ़िया के जीर्णशार्ण हाथों की बुढ़ियाँ काटने की आज्ञा बन्दोंने नहीं दी।

अंग्रेजी से]

मीरा

हरिजन-सेवक

गुरुवार, १८ मई, १९३४

प्रवास क्या पैदल ही ?

मेरी यह भावना दिन-दिन बढ़ होती जा रही है, कि हरिजन-संबंधी अपने शेष प्रयास को मैं यथासंभव पैदल चलकर ही समाप्त करूँ। जब ठाकर बापा तथा डाक्टर राजन नामिकनाथ का यात्रा-क्रम निश्चित कर रहे थे, और जब उतने समय के अंदर तमाम जगहों के कार्यक्रम का समावेश करना अशंभव-सा हो रहा था, तब मैंने ठाकर बापा से कहा था, कि अगर आप मेरी बात मानें, तो मैं हत्ती वही यात्रा का कुछ अंश छोड़ूँ और पैदल चलकर प्रवास पूरा करूँ। पीछे फिर वही भावना मेरे मन में आई, और दूधर की दुःखद घटना के बाद मे तो वह बहुत चलबत्ती हो गई है।

मैं देखता हूँ, कि जो लोग हिंसात्मक उपासों का अवलंबन करते हैं, उनकी गिनती उँगलियों पर की जा सकती है; किन्तु ऐसे दो-चार आत्मी भी सभाओं में उपद्रव तो सचा ही सकते हैं। मैं उन्हें हर तरह से दिखा देना चाहता हूँ, कि यह हरिजन-प्रवृत्ति धार्मिक भावना से ही प्रवर्तित हुई है और उसी भावना से चल रही है। जब लक्ष्य धार्मिक है, तो उसका परिणाम भी धार्मिक ही होगा। मैं यह भी दिखा देना चाहता हूँ, कि धर्म का प्रचार तेज चलनेवाली सवारियों पर निर्भर नहीं है। एक आई की यह तजवीज भी, कि हवाई जहाज़ पर यात्रा करने की व्यवस्था की जाय तो कैसा हो। मैंने वह बात तुरंत काट दी। किसी को यह भी नहीं समझना चाहिए, कि हम प्रवास का उद्देश्य निर्धन-संग्रह करना है। मेरा विश्वास है, कि अगर मैं पैदल यात्रा करूँगा, तो भी हम कार्य के अर्थ यथावश्यक धन और कार्यकर्ता तो मिल ही जायेंगे। मेरा संदेश अगर अंतरात्मा से निकला हुआ होगा, तो रेल या मोटर-द्वारा चलने की अपेक्षा पैदल चलने पर भी उसकी गति अधिक तेज होगी।

एक बात और है। वह यह कि मैं इस शरीरगुल से भी ऊब जाता हूँ, जो मुझे देखकर लोग सचाया करते हैं—यद्यपि वह हर्ष-कोलाहल जनता के प्रेम तथा आनन्द का सूचक होता है। अब मेरी नसों कम्बज़ोर पड़ गई हैं। इस तरह का शरीर गुल अब उनसे सहन नहीं हो सकता। सीढ़ के थकी से भी मुझे चढ़ा कष्ट होता है—और ऐसे थक के मुझे नित्य ही नसीब होते हैं। भारी-भारी सीढ़ों का मेरी ओर उमड़ पड़ना और उनसे स्वयंसेवकों का मुझे बचाने का प्राणपण से प्रयत्न करना यह सब अब हम जर्जर शरीर को भहन नहीं होता। इस शरीरगुल और भीड़-भाड़ में मुझे तो कोई लाभ दिखाई नहीं देता। मेरे पैर लूने के लिए लोगों का पागलपन तो मेरे शरीर के लिए और भी भयावह साक्षित होता है। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो, जिस दिन मेरे पैर लोगों के नाखूनों से न लुरच जाते हों। मैंने बारबार यह अनुरोध किया, कि लोग शरीर न सचायें, धक्कसधक्का न करें और मेरे पैर न छुएँ, पर मेरे अनुरोध का कोई ब्याधी असर नहीं हुआ। सभाओं में यदि मेरा भाषण

लोग सुन पाते हैं, तो उतने समय के लिए जरूर कुछ शक्ति हो जाती है। अगर ऐसा अवसर मिलना मुश्किल है, क्योंकि मुझे एक-एक दिन तीन-तीन सभाओं में पहुँचना होता है,—वह भी एक दूसरी से बहुत दूरी पर होती है।

लोगों पर मेरे संदेश का असर पड़े, इसलिए यह जरूरी है, कि शक्ति और सुनने की इच्छा रखनेवाले जन-समूह को संदेश दिया जाय। किसी समयमूलक उपदेश के समय वातावरण का शांत होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपने शेष प्रयास के बारे में अपने सहकारियों के सामने मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ:—

(१) जिस दिन निश्चय कर लिया जाय, उस दिन जहाँ रहूँ वहीं से पैदल यात्रा शुरू कर सकूँ। पटने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने को भयथा ऐसे ही किसी अन्य काम के लिए यह यात्रा-क्रम स्थगित रहेगा। जिस जगह यात्रा स्थगित की जाय, उसी जगह से उसे फिर आरंभ करूँ। जयवा, यात्रा स्थगित हो जाने पर फिर नया प्रवास-क्रम आरंभ हो सकता है।

(२) उषीया प्रात का प्रवास पूरा करके किसी नये प्रात में यात्रा आरंभ कर सकूँ। और उस प्रात की यात्रा पूरी करके जिनमे प्रातों में पैदल प्रवास कर सकूँ उतने प्रातों में करूँ।

(३) नया प्रवास-क्रम निश्चित करके जहाँतक सम्भव हो विभिन्न प्रातों में पैदल यात्रा कर सकूँ। एक प्रात से दूसरे प्रात में जाने के लिए ही रेल की सवारी काम में लाऊँ।

मुझे यक़ीन है, कि अगर कार्यकर्ताओं का हम कार्य की आध्यात्मिकता में विश्वास है, तो उक्त प्रस्ताव की पहली बात मान लेने में उन्हें कोई आनाकानी नहीं होगी। एकवारगी तो वे किसी निर्णय पर आप-से आप पहुँच नहीं सकते। उनका भी अपना कोई निजी विश्वास है। अगर मेरी कोई भी बात उनके मन में ठोक न बैठे, तो वे उसे जाने दें। तब मैं जिस तरह मुझसे हो सकेगा, अपने शेष प्रयास को पूरा करूँगा।

यह प्रश्न उठ सकता है, कि अगर मुझे अपनी बात पर पूरा विश्वास है, तो फिर मैं स्वतंत्र रूप से क्यों न उसी तरह कार्य आरंभ कर दूँ, जिस तरह बराबर करता आया हूँ। सवाल बिल्कुल ठीक है। किन्तु मैं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रयास-क्रम मेरी अपनी प्रेरणा से निश्चित नहीं हुआ है। इसके लिए तो ठाकर बापा और मेठ वनश्यामदास बिड़लाने मुझे सलाह दी थी। उन्हीं लोगोंने प्रयास-क्रम निश्चित भी किया था। वनश्यामदास बिड़ला के आगे मैंने अभी प्रस्ताव नहीं रखा है। किन्तु ठाकर बापा मेरे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है, कि पैदल यात्रा करने से तो एक ही प्रात में बहुत सारा समय लग जायगा, जो दूसरे प्रातों के प्रात वचन-भंग के समान होगा। उनका यह भी कहना है, कि प्रांतीय संघों से बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता। ठाकर बापा का कहना उचित ही है।

जिन प्रातों में मुझे जाना है वहाँ की स्वागत-समितियों के सभापति और अंत्री अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ सलाह करके क्या अपनी राय संक्षेप में तार-द्वारा तुरंत मेरे पास भेजेंगे ?

‘हरिजन’ के]

मो० क० गांधी

पैदल-प्रवास का महत्व

[उपर्युक्त 'प्रवास क्या पैदल ही ?' शीर्षक के अन्तर्गत मेरे लेख को वाद गंधीजीने उस दिन असोसियेटेड प्रेस को विमलकितित प्रकाशित किया ।]

“यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है, कि जब मैंने आज सवेरे पैदल यात्रा करने के प्रस्ताव पर उत्कल के हरिजन-सेवकों से बातचीत की, तो उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझा । हाँ, यह उन्होंने अवश्य कहा, कि जो स्थान इस पैदल-प्रवास में छूट जायेंगे वहाँ के कार्यकर्ता बहुत निराश होंगे । मगर मैंने उनको समझाया, कि जब वे लोग देखेंगे, कि ऐसा करने से हरिजन-सेवा का वास्तविक संदेश शीघ्र प्रभावकारी होगा, तब उनकी वह निराशा प्रसन्नता में परिणत हो जायगी । मैं उम्मीद करता हूँ, कि हमारे सहकारी भाई इस खबर को गांव-गांव में फैला देंगे, और गांवों की जनता को हमारे इस पैदल-प्रवास की गंभीरता को समझा देंगे । मेरे पहुंचने पर जो जय-जयकार के या दूसरे नारे लगाये जाते हैं, वह सब बंद कर देने चाहिए । लोग जो तले-ऊपर टूट पड़ते हैं, यह भी बंद हो जाना चाहिए । जहाँ सभा हो, वहाँ लोगों को बुपचाप मेरा संदेश सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए । कोई मेरे पैरों को न छुए । मेरे चलते समय मेरे पैर छूने को दौड़ना बहुत ही बुरा है ।

जिन गांवों में मुझे जाना होगा, वहाँ के हरिजन-कार्यकर्ताओं को मैं यह सलाह दूंगा, कि अपनी थैलियाँ अपने साथ लाया करें । यदि इस पैदल यात्रा की महत्ता समझ में आ जायगी तो मुझे आशा है, कि उड़ीसा के सभी स्थानों से मुझे थैलियाँ मिलेंगी । अगर प्रांतीय कार्यकर्ता इसका महत्व समझ जायेंगे, तो वे मुझे अपने प्रांतों में बुलाने से शर्मा कर देंगे । मैं समझता हूँ कि मेरा उत्कल-प्रवास पारे भारतवर्ष के प्रवास के बराबर रहेगा । बारबार यात्रा करने से प्रवास का प्रभाव जाता रहेगा । मुझे पूरा भरोसा है, कि शेष प्रांतों में थोड़े-थोड़े दिन पैदल घूमकर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाने की अपेक्षा, लगातार यात्रा करने का अधिक प्रभाव पड़ेगा । कार्यकर्ताओं को चाहिए, कि मुझे अपने यहाँ बुलाने का विचार छोड़ें । मैं चाहता हूँ, कि प्रांतों के कार्यकर्ता मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें और यथाशीघ्र तारद्वारा मेरे पास अपनी राय भेजें ।”

मेरा हाथ नहीं है

२ मई के पत्र में महाराजा साहब गिद्धौरने मुझे लिखा है :—

“देवघर में हुए आपके भाषण को जो रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई है, उसकी एक प्रति मुझे मिली । मैंने आपको तुरंत ही यह सूचित करना ठीक समझा, कि आपने जो यह सन्देश प्रगट किया है, कि किसी पक्ष पर मेरा नाम मेरी आज्ञा लेकर प्रकाशित नहीं किया गया है, वह उचित ही था ।

मुझे ऐसे किसी पक्ष का पता नहीं है । सबकुछ यह बात विचित्र ही लड़ है, कि मैंने किसी पक्ष पर अपना नाम प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी थी । मैं समझता हूँ, कि

इस पत्र में मैंने अपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी है । मन्दिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत सम्मति चाहे जो कुछ भी हो, पर मैं, आपके साथ ही, इस बात के लिए खेद प्रगट करता हूँ, कि ये झूठी बातें फैलाई जा रही हैं ।

देवघर में जो असम्य प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए मैं भी दुःखी हूँ । अगर आप ठीक समझें, तो मेरे इस पत्र को प्रकाशित कर दें ।”

मुझे इससे संतोष हुआ है, कि महाराजा साहब गिद्धौर का उस पक्ष में कोई हाथ नहीं था । यह खेद की बात होती, अगर ऐसे असम्य के प्रचार में महाराजा साहब अपने नाम का उपयोग करने देते ।

मो० क० गांधी

ब्राह्मण और चांडालकी आग

बौद्ध-साहित्य में ‘मज्झिम-निकाय’ का बड़ा ऊँचा स्थान है । सुत्त (सूत्र) रूप में भगवान् बुद्ध के प्रवचनों का इस बृहद् ग्रन्थ में बड़ा सुंदर संग्रह है । उदाहरणों, उपमाओं और रोचक रूपकों के द्वारा बुद्धने गहन-से-गहन विषयों को इन सुत्तों में बड़ी सरलता से समझाया है । उच्च-नीच-भेद अर्थात् अस्पृश्यता के खंडन पर ‘मज्झिम-निकाय’ में कई सुत्त मिलते हैं । उनमें से एक ‘आश्वलायन’ नाम का सुत्त है । आश्वलायन, अनाथपिण्डिक के आश्रम जेतवन में, विहार करते हुए भगवान् बुद्धने महान् विद्वान् आश्वलायन आचार्य के प्रति वर्णभेद पर जो प्रवचन किया था, उसका एक अंश मैं उक्त सुत्त में यहाँ देता हूँ :—

“भगवान् बुद्धने आश्वलायन से कहा—

‘तो क्या, आश्वलायन, तुम ऐसा मानते हो, कि यहाँ मूर्खीभित्त क्षत्रिय राजा, नाना जाति के मौ आदमी एकत्र करें और उनसे कहें, कि ‘आप सब, जो क्षत्रिय-कुल से, ब्राह्मण-कुल से और राजन्य-कुल से उत्पन्न हैं, यहाँ आइए—और मातृ की या मातृ वृक्ष की या चंदन की या पद्मकाष्ठ की उत्तरारणी लेकर भाग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें, और आपलोग भी आइए, जो चांडाल-कुल से, निषाद-कुल से, बसोर-कुल से, रथकार-कुल से, पुष्प-कुल से उत्पन्न हुए हैं, और कुत्ते के पीने की, सुअर के पीने की कठरी (कठौती) की, घोवों की कठरी की, या रेंड की लकड़ी की उत्तरारणी लेकर भाग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें’—तो क्या तुम मानते हो, आश्वलायन, कि क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र-कुलों से उत्पन्न पुरुषों-द्वारा शाक-सरल-चंदन-पद्म की उत्तरारणी को लेकर जो भाग उत्पन्न की गई है, जो तेज प्रादुर्भूत किया गया है, क्या वही अर्चिमान, अर्थात् कौवाली, वर्णवान् और प्रभास्वर अग्नि होगी ? क्या केवल उनी भाग से काम लिया जा सकता है ? और चांडाल-निषाद-बसोर-रथकार-पुष्प-कुलोत्पन्न पुरुषों-द्वारा भपान-कठरी की, शूकर-पान-कठरी की तथा रेंड-काष्ठ की उत्तरारणी को लेकर जो भाग उत्पन्न की गई है, जो तेज प्रादुर्भूत किया गया है, वह अर्चिमान, वर्णवान् और प्रभास्वर अग्नि न होगी ? क्या उस भाग से अग्नि का काम नहीं किया जा सकेगा ?’

आश्चर्याचन समझ गया। उसे सन्तुष्ट हो गया। उसने उत्तर में कहा :—

“क्यों नहीं, जो आप क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र-कुलोत्पन्न पुरुषों-द्वारा शासक-सरल-चंद्रन-पक्ष की उत्तरारणी को लेकर बनाई गई होगी, वह भी अर्चिमान्, वर्णवान् और प्रभास्वर अग्नि होगी, उस से भी अग्नि का काम लिया जा सकेगा—और जो चांडाल-निषाद-बसोर-रथकार-पुष्क-कुलोत्पन्न पुरुषों-द्वारा खपन-कठरी की, शूकर-पान-कठरी की, रेंडकाड की उत्तरारणी को लेकर बनाई जायगी, वह भी अर्चिमान्, वर्णवान् और प्रभास्वर अग्नि होगी और उससे भी अग्नि का काम लिया जा सकेगा।”

इस प्रकार के अनेक उदाहरणों-द्वारा बुद्धदेवने आश्चर्याचन को समझाया, कि जन्म से, प्रकृति की दृष्टि से, न कोई ब्राह्मण है न कोई चांडाल, न कोई उच्च है, न कोई नीच। फिर अस्पृश्यता के लिए स्थान ही कहाँ हो सकता है ?”

वियोगी हरि

जगन्नाथपुरी में सब बराबर

भगवान् जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर किसी समय एक नीली पहाड़ी पर था। वहाँ अत्यन्त सघन वन था।

उस विकट वनमें जाने का कोई साहस नहीं करता था। पर एक शिकारी उस अज्ञात पहाड़ी के पास झोंपड़ी बनाकर रहता था। उसका नाम विश्वबसु था। जाति का वह शबर था। एक दिन की बात है, कि शिकार की कोश में वह उस पहाड़ी के शिखर पर पहुँचा, और वहाँ मानव-दृष्टि से ओझल एक गुप्त गुफा में उसने एक बड़ी मनोहर मूर्ति देखी। आनंद से उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया। भक्तिभाव से वह शबर नाचने लगा। उस दिन से वह संसार की सब मोह-माया भूल गया। सोते-जागते उसका चित्त उभ मनोहर मूर्ति में ही लगा रहता। नीली पहाड़ी के भगवान् को वह अपनी सरल भावना के वश होकर 'नीलमाधव' के नाम से पुकारा करता। नित्य प्रातःकाल उठ कर उस गुफा में जाता, मनोहर मूर्ति को स्नान कराता और उस पर सुगंधित पुष्प चढ़ाता। इतना करके वह स्वादिष्ट फल एकत्र करता, और चम्प-चलकर जो उसे सख से भीठे लगते, उनका अपने नीलमाधव भगवान् को भोग लगाता। अत्यंत भक्ति-भाव में हूबकर वह एक क्षण भी यह न सोचता था, कि उसके जूटे फल भगवान् को भोग लगाने लायक हैं या नहीं। उसका तो यह विश्वास था, कि यदिया-से-यदि या वस्तु ही भगवान् को आरोगनी चाहिए। फिर स्वयं बिना स्वाद किये यह कैसे मालूम कर सकता था, कि सब से स्वादिष्ट फल कौन है ? मधुरतम फल हाथ में लेकर वह अपने भगवान् के पास दौड़ा जाता और कहता, “मेरे नाथ, इन फलों का भोग लगाइए। ये सब ही भीठे हैं। मैं इन्हें चबकर खाया हूँ।” उस शबर भक्त की, अहा, कैसी सरल अदा थी ! भगवान् तो भाव के मूले हैं। अपने शबर भक्त की भेंट क्यों न अंगीकार करते ? यदि अंगीकार नहीं करते, तो इठीला भक्त अवशान करने बैठ जायगा। जबतक

भगवान् ने भोग नहीं लगाया, तबतक कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता है ? इस प्रकार विश्वबसु शबर अपना भक्तिपूर्ण जीवन बिताने लगा। सिवा उसकी कबकी कलित के और किसी को यह पता नहीं था, कि विश्वबसु के जीवन-कक्ष तो अब भगवान् नीलमाधव ही हैं।

उस समय मालव देशमें इन्द्रधुम्न नाम का राजा राज्य करता था। वह सदाचारी और धर्मनिष्ठ राजा था। उसकी यह मनोकामना थी, कि किसी अद्वितीय तीर्थस्थान में एक विशेष प्रकार का मंदिर बनवाकर उसमें ऐसी पवित्र प्रतिमा की स्थापना कराई जाय, जो भारत-विख्यात हो। ऐसे अनुपम स्थान और ऐसी अपूर्व प्रतिमा का पता लगाने के लिए इन्द्र-धुम्न बराबर चारों दिशाओं में अपने वृत्त भेजा करता था। एक दिन, जब कि वह अपने निष्फल प्रयासों पर दुःखी हो रहा था, एक अतिथि ब्राह्मण उसके पास आया और उसने मालव-नरेश को उस अद्वितीय नीलाचल की महिमा सुनाई, जिसके शिखर पर भगवान् नीलमाधव विराजमान थे। ब्राह्मणने कहा—

“महाराज, नीलाचल के नीलमाधव साक्षात् श्रीकृष्ण भगवान् हैं। यदि आप वहाँ एक सुंदर मंदिर बनवा दें, तो इससे आपको अपूर्व कीर्ति तथा असीम आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँतक मैं जानता हूँ, समस्त भारतवर्ष में नीलाचल सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है।” इतनेकुल इन्द्रधुम्नने यह सुखद समाचार सुनकर तुरंत ही अपने प्रधान मंत्री के भुज विद्यापति पंडित को ब्राह्मण के कथन की सत्यता जाँचने के लिए वहाँ भेज दिया।

विश्वबसु शबर की झोंपड़ी खोजने में विद्यापति को कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने विश्वबसु को अपने आने का उद्देश्य बतला दिया। आश्चेतप्रिय शबरने उस महान् विद्वान् का यथोचित स्वागत-सत्कार किया, परन्तु विद्यापतिने कहा, कि भगवान् नीलमाधव का दर्शन किये बिना मैं भोजन नहीं कर सकता। विश्वबसु अपने आदरणीय अतिथि को, तुरंत उस स्थान को लिया ले गया, जो उसे प्राणों के समान प्रिय था। नित्यप्रति विद्यापति पंडित विश्वबसु के साथ भगवान् का दर्शन करता। उस स्थान की रमणीयता में विद्यापति का मन ऐसा रम गया कि वह जित्त उद्देश से वहाँ गया था उसे भूल ही गया। एक रात्रि को स्वप्न में भगवान् ने उससे कहा, “विद्यापति ! यहाँ से अब चलो, राजा इन्द्रधुम्न तेरी प्रतीक्षा कर रहा है।”

दूसरे दिन सबेरे ही विद्यापति मालव देश के लिए रवाना हो गया। राजधानी में पहुँचकर राजा इन्द्रधुम्न को उसने आदि में अन्ततक सब घृतान्त सुनाया। इन्द्रधुम्न तुरन्त तीर्थयात्रा के लिए चल दिये। उनके आनन्द का पार नहीं था। प्रभुने उनका मनोरथ पूरा किया। किन्तु एक बात उन्हें बराबर अशान्त कर रही थी। वह यह कि एक नीच अस्पृश्य शबर नित्य भगवान् का स्पर्श कर रहा है। यह कितनी बुरी बात है। यात्रा समाप्त करते-करते राजाने यह निश्चय कर लिया, कि उस अस्पृश्य शबर को वहाँ पहुँचते ही मैं भगवान् की सेवा-पूजा से अलग कर दूँगा। इन विचारों को लेकर इन्द्रधुम्न नीलाचल के शिखर पर पहुँचे। पर यह क्या—वहाँ तो नीलमाधव वहीं थे। गुफा सुनी पड़ी थी। नीलमाधव अन्तर्धान हो गये थे ! अब तो राजा को बड़ी बराहट हुई। विद्वान् विद्यापति से भगवान् के रोष का कारण पूछा, तो उसने कहा—“महाराज ! आपने विश-

* श्री राहुल सांकृत्यायन-द्वारा संपादित 'मज्झिम-निकाय' के अस्पृश्यायन सुत्तम् के आधार पर।

यसु शहर को पूर्णमास से अक्षय्य समझा है। वह तो महान् भक्त है। भगवान् नीलमाधव की उस पर अपार कृपा है। प्रभु उसके वश में हैं। आपने अपने मन में व्यर्थ उच्च-नीच-भाव को भाव्य दिया। यह अच्छा नहीं किया। भगवान् के अन्तर्धान हो जाने का यही कारण है। आपको भगवान् करके आत्मसुखि करनी होगी और भक्तवर विष्णु से क्षमा माँगी होगी। इस प्रकार जब आपके हृदय से उच्च-नीच का समान भेद-भाव दूर हो जायगा, और भूतमात्र को आप समसमान दृष्टि से देखने लगेंगे, तब आप भगवान् नीलमाधव का दर्शन पा सकेंगे।

राजाने अत्यन्त विनम्रता से अपना अस्तक झुकाया और विद्यापति के कहे अनुसार पञ्चात्पा तथा प्रायश्चित्त करना आरम्भ किया। कितने ही दिन राजाने अनशन किया, और आश्रितकार अपने हृदय से उच्च-नीच की समान भेद-भावना निर्मूल कर डाली। भगवान् नीलमाधवने हृन्मुख को दर्शन दिया और कहा, “अब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। कल समुद्र-तट पर जाना। वहाँ तुम्हें एक बड़ा भारी लकड़ पड़ा मिलेगा। उसकी चार मूर्तियाँ बनवा लेना। मेरा अंश उन प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होगा। एक बात और। तुम्हारी राजधानी में किसी भी प्रकार का उच्च-नीच-भेद न रहे, और मेरे महान् भक्त विष्णु के साथ न्याय बरता जाय।” दूसरे दिन प्रातः काल महाराजा हृन्मुख राजमी डाट-बाट से समुद्र-तट पर गये और वहाँ उन्हें एक भारी काष्ठ पड़ा मिला। भगवान् के निर्देशानुसार उन काष्ठ की चार प्रतिमाएँ बनाई गईं—एक जगन्नाथ की, एक यक्षभद्र की, एक सुभद्रा की और एक सुदर्शन की। राजा हृन्मुखने नीलमाधव पर एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और उसमें चारों मूर्तियों का भक्तिपूर्वक प्रतिष्ठा-संस्कार कराया। और यह आदेश निकाल दिया, कि राज्य में उसकी कोई भी प्रजा उच्च-नीच भेद को आश्रय न दे। इतना ही नहीं, विष्णु शहर की कलित नाम की कन्या का विवाह विद्वान् पंडित विद्यापति के साथ करके हृन्मुखने अपनी प्रजा के भागे एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया। भगवान् जगन्नाथ के वर्तमान प्रतिष्ठित पुजारी ‘पतिमहापात्र’ विद्यापति तथा कलित की ही मन्तान हैं। और जो लोग ‘व्रतपति’ नाम से प्रसिद्ध हैं, वे विष्णु शहर के वंशज हैं। वे लोग मन्दिर के पूर्णधिकारी हैं, और वे ही जगन्नाथजी के एक प्रकार से कुटुम्बी समझे जाते हैं। भगवान् का काया-कल्प इन्हीं लोगों के हाथ से होता है। इनके पास आज भी महाराज हृन्मुख के समय का तालपत्र है।

जब राजा हृन्मुखने मंदिर का सेवा-पूजा-विधान तथा नियम इत्यादि बनाये, तब उन्होंने ३६ जातियों के लोगों को सेवा-पूजा का अधिकार दिया। यह इसलिए, कि कहीं भागे जाकर शहर लोग ही अपने को मंदिर में जाने का एकमात्र अधिकारी न समझ बैठें। इस प्रकार ३६ जातियों के लोगों को सेवा-पूजा के विधान से लेकर राजाने यह भिन्न कर दिया, कि मंदिर में जाति-पंक्ति का कोई भेद नहीं है, प्रत्येक वर्तमानार्थी भगवान् का दर्शन कर सकता है। यह प्रथा तब से बराबर ऐसी ही चली आ रही है, और आज भी मौजूद है। भगवान् के मंदिर की निजी व्यवस्था में अंगी, पंका, बाकरी, हाथी, चमार, बोबी आदि सभी जातियों का अवकाश-अपना निश्चित स्थान है, सभी जातियों स्वनिर्धारित सेवा-पूजा करती हैं। वहाँ यह प्रथा ही नहीं उठता, कि एक

जाति की सेवा दूसरी जाति की सेवा से उच्च है या नीच।

भगवान् को जो भोग लगाया जाता है उसे ‘कैक्क’ कहते हैं, जिसका अर्थ सर्वतोभावेन ‘वैष्णव’ है—अर्थात् भगवत्प्रसाद में वहाँ किसी भी प्रकार का उच्च-नीच-भाव नहीं रखा गया है। सभी जातियों के साथ एक पंक्ति में, बस एक ही पक्ष पर भगवत्प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसिद्ध है कि—‘जगन्नाथ के आत को जगत पसारें हाथ।’ प्रसाद-ग्रहण की यह प्रथा भी न जाने कब से चली आ रही है।

कहा जाता है, कि हिंदू जनता को जगन्नाथजी का मंदिर समर्पित कर देने की इच्छा से हृन्मुखने भगवान् से यह वर माँगा था, कि “इस मंदिर का कोई उत्तराधिकारी न हो। मैं यह नहीं चाहता, कि भविष्य में मेरे वंशज मंदिर तथा भगवान् के एकमात्र अधिकारी बन बैठें। मंदिर के द्वार सर्वद्विद्वाज के लिए खुले रहें।” सिंहद्वार पर लगे शिलाकेस में आज भी यह लिखा हुआ है कि—“अहिंदू मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। कोई भी हिंदू भीतर जा सकता है।” मंदिर-विधान के महान् प्रामाणिक ग्रन्थ ‘नीलाद्रि महोदय’ में भी ऐसा ही उल्लेख है।

सूर्यवंशी राजा हृन्मुख के वंशज आज नहीं रहे। आज तो पुरी के राजसिंहासन पर वर्तमान राजा ‘भोई’ वंश का है।

जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन प्रथा तो आज भी प्रचलित है। रथयात्रा के अवसर पर राजा स्वयं झाड़ने-बुझाने की सेवा करता है। इससे यह सिद्ध है, कि राजा हृन्मुख का सर्व जातियों के प्रति जो सम भाव था वह भीतिक नहीं था, उन्होंने स्वयं भी भगवान् के झाड़ूदार की सेवा हाथ में ली थी।

रघुनाथ मिश्र

उत्तरदायी कौन हो सकता है ?

प्राचात्य शिक्षाने इसकोनों पर एक ऐसा भूत सवार कर दिया है, कि किसी भी भारी उत्तरदायित्व का काम करने के लिए, सार्वजनिक कार्य-संचालन के लक्ष्य, अंग्रेजी का जानना जरूरी है—राजनीतिक या अर्थनियमिती-संबंधी जवाबदारी निभाने के लिए तो अंग्रेजी जानना ही चाहिए। हमारी यह धारणा हो गई है, कि स्कूल या काळेज में जिसने शिक्षा नहीं पाई, जिसने अधरज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसमें बड़े-बड़े कामों के चलाने की योग्यता ही नहीं। इस विचारने हमारे अंश भर कर लिया है। इस विचारने हमें अनुदार भी बना दिया है। राजकाज अथवा अर्थनियमिती का भार भय भी सफलतापूर्वक उठा सकते हैं, यह हम प्रतिदिन देखते हैं। ऐसे अधर-ज्ञान-रूप्य लोगों की बाढ़ कौन नहीं जानता, जिन्होंने कार्यों-करोड़ों रुपया कमाया है, जिन्हें असोस प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और जिनकी कार्य-कुशलता की चारों दिशाओं में प्रशंसा हो रही है ? राजकाज चलाने के लिए अधर-ज्ञान आवश्यक ही होता, तो शिवाजी हमें कदापि न मिले होते। वर शिवाजी-जैसे नरेश संसार के नरेशों में एक या दो ही कोजने से मिलेंगे। कलकत्ते-बंबई या अन्य स्थानों में मारवाड़ी लोग अनेक व्यवसायों में आज सबसे आगे हैं। उनके हृक्काबुसार कार्यों-करोड़ों का व्यापार देश-विदेश में चल रहा है। वे लोग सुख बुद्धि से अपना काम करते हैं। जब, कहीं

हममें कितने आदमी अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं ? और इस व्यापारी वर्ग में हम कितनों को साधारणतया शिक्षित समझते हैं ? पर हमसे उनका या बाजार का काम कुछ भटकता नहीं। जो चायवाला बहिया चाय बनाना जानता है, जो गृहस्थ अपनी संसारी नाब को ठीक-ठीक चलाता जानता है, जो पशुचिकित्सा के साथ ग्वायपूर्वक व्यवहार करना जानता है, वह राजकाज अथवा नागरिकों के प्रतिनिधि के काम यथार्थ रीति में कर सकता है। चायवाला अगर अपद है, तो हमसे उसका काम कुछ बिगड़ता नहीं। इसी प्रकार लोगों में से कोई योग्य आदमी चुना जाय और उसे राजनीतिक अथवा म्यूनिसिपैलिटी का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय, तो उसमें शेषाचार भी डरने का कारण नहीं। आज भी जितने सय प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं, वे सभी तो कानून-कानून के पंडित होते नहीं। देखने में तो यह भी आता है, कि शहर के सभी मंदिर आरोग्यता और शहर की सफाई के संबंध में चारीकी से विचार नहीं कर सकते। वस्तुस्थिति ऐसी होती है, कि बड़े-बड़े उत्तरदायित्व के कार्यों में विशेषज्ञों की सहायता तो लेनी ही पड़ती है। कोई भी अपद आदमी उच्चपद पर बैठा हो, तो वह भी विशेषज्ञों की सलाह लेकर काम चला सकता है। घर में कोई बीमार पड़ जाय, तो सभी कोई तो चिकित्सा करना जानते नहीं। उस समय डाक्टर या वैद्य को ही बुलाना पड़ता है। किंतु डाक्टर या वैद्य के बुलाने का निश्चय तो गृहस्थ खुद ही करता है। रोग का निदान होने के पश्चात् पथ्यादि दिया जाता है। राजकाज अथवा नागरिक कार्य भी इसी प्रकार समझना चाहिए। जिस विषय में जो कुशल हो, उस विषय में उसके साथ सलाह करके काम चलाया जा सकता है। साधारणतया प्रत्येक गृहस्थ इसी नियम के अनुसार अपना सारा संसारी काम चलाता है। सैकड़ों विषयों में अज्ञ होते हुए भी जानकारी से पूछ-पूछकर वह अपना घर-गृहस्था का काम बराबर ठीक-ठीक चलाता रहता है। नगर एक बड़ा परिवार ही तो है। और राज्य उस में भी बड़ा परिवार है। साधारण मनुष्य जिस प्रकार चतुरता-पूर्वक अपने संसारी छकड़े को चलाने रहते हैं, उसी प्रकार वे नगर तथा समस्त राज्य के काम-काज भी सँभाल सकते हैं, हममें शेषामात्र भी शंका नहीं। यदि हम ऐसे मनुष्यों को चुनकर नगर या राज्य का कार्यभार सौंप दें, जो हमारी समझ में योग्यतम व्यक्ति हों, जो कार्यकुशल और धर्मभाक् हों, अर्थात् बुरा काम करते जिनका हृदय काँपता हो, तो अबश्य ही उनके द्वारा अधिक-से-अधिक हित-साधन होगा। उनमें से अगर एक भी अंग्रेजी न जानता हो, एक भी पढ़ा-लिखा न हो, तो भी काम चलायेगा नहीं।

हम मनोवृत्ति के विरुद्ध मनोवृत्ति आजकल की सभ्यता बना रही है। उसी उद्देश्य या अपने साधियों को नीचा दिखाने के लिए हम किसी अशिक्षित को जब-कब म्यूनिसिपैलिटी या धारा-सभा में भेज देते हैं। बंगाल में तो अनेक बार ऐसा प्रयोग हुआ है।

मार्च १९३१ में नवालाको ज़िले की तरफ से रसिकचंद्र नाथ

का एक पत्र आइ। धारासभा में भेजा गया था। उसे सर्व्वसम बनाने या उत्तरदायित्व सौंपने की नीयत से धारा-सभा में नहीं भेजा था। वह तो दुनिया को यह दिखाने की नीयत से भेजा गया था, कि धारासभा की कुर्सीयों पर जितने लोग बैठे हुए हैं, वे सब 'चमार' के समान हैं। कारण यह था, कि इन दिनों काउन्सिल-बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। ऐसा करके जनतंत्र की भावना कुछल दी गई, अस्पृश्यों और निरक्षरों का अपमान किया गया।

यही हाल १९३० में हुआ। कांग्रेसने धारासभाओं का बहिष्कार कर दिया था। इसलिए जब सीटें खाली हो गईं, तो यह दिखाने के लिए कि काउन्सिलों में कितने नीच और तुच्छ आदमी जाते हैं, मेदनीपुर की ओर से हुसैनी राइत नाम का एक मेहतर बंगाल की धारा-सभा में भेजा गया।

ऊपर के इन दोनों दृष्टांतों में अपद और अस्पृश्य का घोर अपमान किया गया। इसके मूल में अस्पृश्यों के प्रति घृणा-भाव तथा अपने ज्ञान का गर्व समाहित था। किन्तु इन दोनों उदाहरणों में सदाचार का व्यक्तिक्रम स्पष्ट रीति से हुआ है। योग्यता-पबंधी असंपूर्ण कल्पना के तथा अस्पृश्यों के प्रति निष्ठुर मनोवृत्ति के वश होने से ही वे उपर्युक्त बातें हुईं।

यह तो नहीं कहा जा सकता, कि आज यह मनोवृत्ति विशुद्ध बर्तन गई है। ऐसा होता, तो हरिजनों को धारा-सभाओं में प्रविष्ट कराने के मार्ग में विरोध या अड़क क्यों रहता ? हरिजनों के प्रति दयावृत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। न्याय-वृत्ति में उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने का सुझावर मिलना चाहिए। अक्षरमें एक नहीं अनेक ह, पर सविष्ठा के प्रताप से तमाम कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। निर्वाचन के समय इतना अधिक पैसा बहाया जाता है, कि सिवा धनियों के अन्य से ही कोई और विजय पासकता है। हरिजन केवारे उदरे निर्धन। किंतु सविष्ठा तथा शुद्धबुद्धि हम में आज्ञाय, तो इन तमाम विषम-वाचाओं से बहार पाने का रास्ता तो निकल ही आया। बंगाली 'हरिजन' से।

सतीशचन्द्र दासगुप्त

निराधार भय

“अस्पृश्यता एक अत्याचार है, और अत्याचार ईश्वर का कोई कानून नहीं हो सकता। हिंदूधर्म तो न्याय और सत्य पर स्थित है। यदि ये मन्त्र उससे निकल जायेंगे, तो फिर वह धर्म दुनिया से संपर्क रखनेवाला न रह जायगा। हिंदूधर्म समाप्त है। पर यह कोई वकील नहीं, कि वह आजतक की भाँति सदा ही जीवित बना रहेगा। यह माना, कि हिंदू शास्त्र प्राचीन है। पर यह भी सत्य है, कि धूल के कण उसी समय से उस घर पड़ते आ रहे हैं। समातनियों का विरोध बेअसल है। मंदिर-प्रवेश बिल का अर्थ यह नहीं है, कि मंदिरों में हरिजनों का ज़बरदस्ती प्रवेश कराया जाय। उसका उद्देश्य तो यह है, कि वह सिपाही दरवाजे पर से हटा दिया जाय, जो अन्य सब वर्णानाथियों की सरजी होते हुए भी अकेले एक व्यक्ति के विरोध पर किसी हरिजन को मंदिर में जाने से रोक सकता है।

राजगोपालाचार्य

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—
‘हरिजन-सेवक’

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

भाग २]

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य २

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिल्ली, शुक्रवार, २६ मई, १९३४.

[संख्या १४]

विषय-सूची

- बालजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १३३;
इच्छित्तियों का कुलपत्र—पृष्ठ १३६
गांधीजी—साजी कार्यकर्ताओं से निवेदन—पृष्ठ १३८
मीरा—महात्मा धर्ममात्रा—पृष्ठ १३८
राजगोपालाचार्य—हिन्दू धर्म पर प्रहार—पृष्ठ १३९; समाजकी
संस्कृति का अपमान—पृष्ठ १४०
‘नीता-प्रवेशिका’—पृष्ठ १४०; हरिजन-प्रवास में प्र’स—पृष्ठ १४५
विद्योगो हरि—कैसा ऊँच, कैसा नीच ?—पृष्ठ १४२

साप्ताहिक पत्र

(२३)

निर्देशिका

५ मई

सरसगुडा : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ४३४॥३७
सरसगुडा में संभलपुर, मोटर से, ३० मील। सम्मलपुर : हरि-
जन-वस्तियों तथा कुष्ठ-चिकित्सालय का निरीक्षण, सार्वजनिक
सभा, मानपत्र, धन-संग्रह ५३५॥५६। संभलपुर से बामूर,
मोटर से, ५२ मील।

६ मई

बासुर से अंगुल, मोटर से, ४८ मील। अंगुल : सार्वजनिक
सभा। धन-संग्रह ३९५॥७। अंगुल से भीरमझली, मोटर से,
१४ मील। बानुरपाल में धन-संग्रह १६॥३७। भीरमझली
से पुरी, रेल से। भीरमझली में धन-संग्रह ५१॥३७। दिबोल
में धन-संग्रह २३७॥७६। लदाशिवपुर से कटक, धन-संग्रह
६३॥७

७ मई

पुरी : औन-दिवस।

८ मई

पुरी : हरिजन-सम्पादन-कार्य; सार्वजनिक सभा; स्व-
सहित गोपबन्धु दास के चित्र का उद्घाटन। जनता तथा
‘सत्य साहित्य-समाज’ के मानपत्र, महिला-सभा; कुल धन-
संग्रह ५८५॥८६।

९ मई

पुरी से हरिकृष्णपुर, पैदल, ४६ मील। गोपीनाथपुर में
धन-संग्रह २५॥१०६। हरिकृष्णपुर : सभा, मानपत्र तथा
धन-संग्रह १८॥३७। हरिकृष्णपुर से चन्दनपुर, पैदल, ३६ मील।
चन्दनपुर : सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ९५॥८६।

१० मई

चन्दनपुर से कडुभा, पैदल, ५६ मील, वीरगोविंदपुर में
धन-संग्रह ४०॥३७। साखीगोपाल : सभा तथा जनता और सत्य-
वादी-वृत्तियन बोर्ड, सत्यवादी क्लब एवं सेवा-सदन के मानपत्र;
धन-संग्रह २७८॥३७। महिला-सभा। कडुभा में धन-संग्रह
१६॥३७। कडुभा से वीर पुरुषोत्तमपुर, पैदल, ३ मील। वीर
पुरुषोत्तमपुर : सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह १७॥३७। भद्रक
की महिलाओं-द्वारा प्राप्त २९।

११ मई

वीर पुरुषोत्तमपुर से वण्ड मुकुन्दपुर, पैदल, ५ मील। वण्ड
मुकुन्दपुर : सभा तथा धन संग्रह २५॥३७। वण्ड मुकुन्दपुर
से पिपली, पैदल, २६ मील। पिपली : सभा तथा धन-संग्रह
४२॥३७। बालामोर से प्राप्त १०॥३७।

मसाह में कुल यात्रा : २०६ मील (१४४ मील मोटर से,
१०८ मील रेल से और २४ मील पैदल)

कुष्ठ रोग

५ मई को हम लोग संभलपुर पहुँचे। यहाँ में उड़ीसा प्रान्त
का प्रवास आरम्भ हो गया। महानदी के बानुका-तट पर यहाँ
सार्वजनिक सभा हुई। महानदी को हमने लौट के बने एक
अस्थायी पुल से पार किया। यही सुन्दर और निर्मल नदी है।
संभलपुर में गांधीजीने कुष्ठ-चिकित्सालय देखा। यों तो बिहार-
उड़ीसा प्रान्त के कई जिलों में कुष्ठ रोग फैला हुआ है, पर पुरी में
तो इसका पूरा साम्राज्य है। प्रांतीय सरकारने सन् १९२९-३०
में पुरी जिले में कुष्ठ रोग की जाँच-पड़ताल कराई थी। चूँकि
हम लोग भागल पौदल ही पुरी जिले की यात्रा कर रहे हैं—
जहाँ ८० से लेकर १२० मीलनक प्रतिदिन मोटर से और कभी-
कभी ८० मील रेल से भी, यात्रा करते थे, वहाँ वर्तमान यात्रा-
क्रम के अनुसार अब केवल ८ मील रोज पैदल चलते हैं—इसलिए
सम्बन्ध हमें कुष्ठ रोग के उन भयानक आँकड़ों की सत्यता को
प्रत्यक्ष देखने का मौका मिल रहा है, भयानक इसलिए, कि भारत-
वर्ष में औसतन प्रति १०००० अनुषंग पीछे ५ कोढ़ी पाये जाते हैं,
और आसाम में प्रति १०००० पीछे १३, पर जरा पुरी जिले के ये
आँकड़े तो द्वाविणः—

थाना	आबादी	कोढ़ियों की संख्या	प्रति १०००० पीछे कोढ़ियों की संख्या
सुरदा	७५८५७	७१०	९२.३
टाँगी	४३६५८	४६६	१११.३
मुपनेकर	३५९१३	४८९	१३६.९
पुरी महल	३८६९४	३२८	८४.३

पिपलो	६९०८९	३३८	४८४
जटनी	२५,२८४	३१९	१०६२
सेगुनिया	४२७१३	४६०	१०२०
पुरीमध (भावा)	६३९३	२८८	३०५५
मन्यवादी	३२३६२	४००	१२३६

कुष्ठियों की संख्या इसमें भी ऊपर होगी। बात यह है, कि उड़िया लोगों की ऊँची जानियों में मखन पदी-प्रथा है, जिसके कारण ऊपर के आँकड़ों में पदीमयीन स्त्रियाँ शामिल नहीं की जा सकीं। यह अत्यन्त संक्रामक रोग इनकी अधिकता में आविर्भाव हो फँका कैसे? लोगों का यह ख्याल है, कि भगवान् जगन्नाथजी की कृपा से यह रोग दूर हो जाता है। इसी विश्वास को लेकर दूर-दूर के कोटी यहाँ आते हैं और उनकी छुन से ही पुरी में इस रोगने इनकी भयानकता में जड़ जमा ली है।

लेकिन किन्ने दुःख की बात है कि पुरी जिले में कुल जमा मिली दो कुष्ठ-चिकित्सालय हैं—वह भी हमारे मिशनरियों के। क्या अच्छा हो, अगर पुरी की स्पुनियमिफिकटी तथा जिला-बोर्ड इस समस्या में गौडारी का अनुकरण करके अपने निजी कुष्ठ-चिकित्सालय यहाँ स्थापित करें।

अफीम

और कुछ रोग ही-नहीं, अफीम का खयाल भी उड़ीसा में आमाम की ही तरह देखने में आता है। अभागो उड़िया लोग भ्रष्टानवश अफीम को सरदी और बुखार की एक असोद्य औषधि समझते हैं। 'श्री ओ' जैली अपनी १९१७ की रिपोर्ट में लिखते हैं, 'वह बात आज तो नहीं है, पर भी वरस पहले अफीम का प्रचलन यहाँ सार्वजनिक था। सरकारनक को कहना पड़ा था कि बिना अफीम के शायद ही यहाँ के आदमी जीवित रह सकेंगे। जब यह सरकारी घोषणा की गई, कि यिन महसूलों अफीम तदन करली जायगी, तब मजिस्ट्रेट के सामने सैकड़ों अफीमकी गर्दन में रस्मियाँ डाले उपस्थित हुए। मनकब यह था, कि अगर अफीम का हमनरह जाना रोक दिया जायगा, तो वे लय-के-मय फाँसी लगाकर मर जायेंगे।' आज भी उड़ीसा में अफीम का सेवन आम तौर से किया जाता है। दीनबन्धु एण्ड-रुज का कहना है, कि भारतवर्ष के अफाम आक्रामक स्थानों में बालासोर (मुठ शब्द बालेश्वर है) का दूसरा नमूना है।

उड़ीसा की कुछ विशेषताएँ

चूँकि वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इसलोगों को एक स्थान से अधिक ही उड़ीसा में रहना है, इसलिए हम प्रांत की कुछ विशेषताओं पर थोड़ा प्रकाश डालना अभिवायनिक नहीं समझना।

नमक

उड़ीसा के समुद्र-तट की भूमि में काफी नमक भरा पड़ा है। श्री ओ' जैली लिखते हैं, कि 'नमक का उद्योग यहाँ का एक स्वाम उद्योग था, और सौ वरस पहले ईस्ट इण्डिया कंपनी को नमक से १८ लाख की वार्षिक आय होती थी।

भवन-निर्माण-कला

उड़ीसा की प्राचीन भवन-निर्माणकला अद्भुत थी। पुरी के खंडगिरि और उदुगिरि की सबसे प्राचीन जैन-गुफाएँ दर्शनीय हैं। बड़े-बड़े प्रस्तर-खंड काट-काटकर ऐसी सुंदर कोठरियाँ और गुफाएँ बन गई हैं, कि देखकर दूरों उँगी

दुबाली पड़ती है। मौर्यकाल की यह घड़ी उड़िया शिल्प-कला है। खोली टेकरी पर सम्राट् अशोक का सुप्रसिद्ध कलिंग-लेख भी देखने की चीज़ है। हिंदू-काल की शिल्प-कला काणार्क और भुवनेश्वर के मंदिरों में देखने में आती है। काणार्क के भव्य मंदिर की अद्भुत कारीगरी है। पत्थर पर जो खुदाई की गई है, उसपर न जाने किनका रूपया खर्च हुआ होगा। बड़ा ही बारीक काम है। मंदिर विशाल भी काफी है। १९० फुट ऊँचा शिखर, जिसके ऊपर २५ फुट की मोटाई का एक भारी शिला-खंड रखा हुआ। इस पत्थर का वजन अवश्य ही २००० टन का होगा। ऐसे-ऐसे शिला-खंड इतनी ऊँचाई पर कैसे चढ़ाये गये होंगे, यह एक पहेली ही है। आज भी उड़ीसा में पत्थर की खुदाई का काम कुछ बुरा नहीं होता, पर प्रोत्साहन न मिलने से अब यह कारीगरी दिन-पर-दिन गिरती जा रही है।

उड़िया लिपि

उड़िया लिपि एक विशिष्ट ही लिपि है। अभी-अभी तक यह लिपि तादपत्रों पर लिखी जाती थी। सीधी लंबी लकीर खींचने से तादपत्र फट जाता है, इससे लेखक देवनागरी लिपि की लंबी-सीधी लकीर के बजाय अक्षरों के चारों ओर गोल-गोल टेढ़ा लकीरें लगाने लगे। उड़िया की छपी हुई पुस्तक पढ़ने के लिए बहुत तेज़ आँख चाहिए, क्योंकि अमल अक्षर इन गोल-गोल चक्रों के बीच में इतने महीन होते हैं, और इस तरह छिपे-मे रहते हैं कि इन पर दृष्टि नहीं जाती, और अक्षरों का पहचानना कठिन हो जाता है। पहले तो उड़िया पुस्तक जैसे गोल-गोल टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों का गोरखधंधा-सा दिखाने देंगी। पर जब ज़रा गौर से देखेंगे, तब आदम पढ़ेगा, कि हर एक चक्र के भीतर अक्षर-जैसी चीज़ भी है। उड़िया भाषा बहुत-कुछ बंगला से मिलती जुलती है। अगर देवनागरी या बंगाली लिपि में वह लिखी जाय, तो उसे समझने में ऐसी कोढ़ बहुत कठिनाई नहीं पड़ेगी। क्या कहें, अगर कहीं अपने हाथ में स्वतंत्र मत्ता होती, तो कभी का यह हुकम जारी कर दिया गया होता, कि तमाम प्रांत नाथयनः देवनागरी लिपि को स्वीकार करले।

अंगुल

अब, हमें अपने प्रस्तुत प्रसंग पर आना चाहिए। संबलपुर और पुरी के बीच में एक दिन हमें अंगुल में ठहरना था। जल्दो-जल्दी में वहाँ किये गये एक फटे-पुराने तब के नीचे यहाँ दोगहरी की मारी धूर गांधीजी को बरदाश्त करनी पड़ी। उधर अधीर जन-समूहने ज़रा तंग किया। कहानिक वैसे मैमाने। गांधीजी-के हाथों में चोटें पैरे-पाइयों को वर्षा हुई। जब गिने तो १-२ के पैरे आये थे।

स्व० गोपबन्धुदास

८ मई को पुरी में गांधीजीने हरिजन-प्रवास का रूप ही बदल दिया। वहाँ उन्होंने उड़ीसा के शोष प्रवास को पैदल चलकर ही समाप्त करने का निश्चय कर लिया, रेल-मोटर आदि सवारीयों का त्याग कर दिया। पुरी की सार्वजनिक सभा में गांधीजी पैदल ही गये। सड़कों पर मूँसीक बड़ी ज़बरदस्त थी। सभामें भाषण करने के पहले उन्होंने स्व० पंडित गोपबन्धुदास के चित्र का उद्घाटन किया, और उनकी सादगी, सच्चाई और साहस की अभिव्यक्ति प्रशंसा की।

प्रवास का नवविधान

पुरी की मार्वाजनिक सभा में भाषण करने हुए गांधीजीने पैदल प्रवास करने के संबंध में कहा, कि “मुझे प्रसन्नता है, कि भारत के चार धाम में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी में मेरा पैदल प्रवास आरंभ हो रहा है। जगन्नाथपुरी में किसी प्रकार का उच्च-नीच भाव नहीं है। यहाँ सब लोग भगवान का महाप्रसाद एकसाथ बँटकर ग्रहण करते हैं। निश्चय ही यह पैदल मार्वायात्रा हरिजन-प्रभुति की आध्यात्मिकता को व्यक्त करेगी। मेरे अपने अनुभवों, जिसका समर्थन इतिहास भी करता है, मुझे यह निश्चय करा दिया है, कि इन तमाम व्यवस्थित म—व्यवस्थाओं से भी—आध्यात्मिक शक्तियों के स्वतंत्र विकास में महासहायता हो रही है, उल्टे बाधा पहुँचती है। हमारे सामने इतना अधिक जटिल कार्य है और अस्पृश्यता का नामूर हमारे समाज में इतनी गहराई से घेर कर चुका है, कि उसे दूर करने के लिए जितना भी त्याग, जितना भी तप किया जाय उतना थोड़ा है। इसी से दिन-दिन मेरा यह विश्वास बढ़ होता गया, कि मुझे रेल और मोटर की सवारी छोड़ ही देनी चाहिए और अस्पृश्यता निवारण का सर्वोत्तम पैदल यात्रा करने हुए ही मुनाजा चाहिए। पर बेचनाथ धाम में तो मेरी इस यात्रा में मुझे व्याकुल कर दिया। मैं बहुत दिनों से यह अनुभव करता आ रहा हूँ, कि मुझे अपना यह शरीर जमता-जमादेन की ही दया पर छोड़ देना चाहिए, और मुझे यह भी लगता है, कि अगर भगवान का अधर्मा इस सुष्ठु शरीर में लोक-सेवा लेनी है, तो उसकी और-अजन भुजा इसे तमाम आपदाओं से बचाने के लिए बल काफ़ी है। इस सुष्ठु हाड-जोम की रक्षा की रक्षा के लिए स्वार्थियों की शरण लेना मुझे दुःस्वप्न की भाँति लगता है। एलिय तो उधर अपना कर्तव्य-पालन कर रही थी, पर मैं जर्म के भार गढ़ा जा रहा था, कि एलिय को आज मेरी रक्षा की रक्षा करनी पड़ रही है। इन सब बातों से मुझे पैदल यात्रा का निर्णय करना ही पड़ा। अगर मेरे सँदूक में सबकुछ सत्यता होगी, तो वह स कल्प शक्ति के द्वारा स्वतः लासी-करोड़ों तक पहुँच जायगा। अगर मेरे प्रवास का यह परिणाम न हुआ, जिसको मैं आशा लगाये हुए हूँ, तो मैं समझूँगा, कि मैं ही इस पुण्य कार्य के अयोग्य हूँ। हरिजन-प्रवास की सत्यता में तो मुझ में शक ही नहीं सकता। कल सवेरे मैं अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दूँगा। आपलोग आशीर्वाद दें, कि मेरा यह नवविधान सफल हो।

श्री जगन्नाथजी के महान् मन्दिर के सामने सनातनी विरोधियों को मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक मुझमें इन पक्षों, मन्दिरों से आनेवाली हिन्दू जनता की मरजो में ही हरिजनों के लिए मन्दिर खोले जायेंगे, जोर प्रशस्ति में एक भी मन्दिर नहीं सुलगा।”

अन्त में गांधीजीने कहा, “लोग सुना से मेरी इस पुण्य यात्रा में शामिल हो, पर उन्हें मेरे पैर छूने या मुझे घेर लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वे मेरे यात्री-दल के पीछे-पीछे चलें, आगे बढ़ने या धक्का-मुक्का करने की कोशिश न करें। और जो उन्हें आदेश दिया जाय उसे मानें। औरगुल नहीं करना चाहिए, शान्तिपूर्वक चलना चाहिए। हाँ, अपने खाने-पाने और ठहरने का प्रयत्न वे खुद ही कर लिया करें, गाँववालों पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

वीरहरिकृष्णपुर

२ मई को सवेरे गांधीजीने पुरी से कृष्णपुरा, और वह सारा दिन हरिकृष्णपुर में ही बिताया। हरिकृष्णपुर उड़िया ब्राह्मणों का एक आदर्श ग्राम है। उड़ीसा के प्राचीन राजाओंमें यह गाँव ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। गाँव के बीचोबीच एक मन्दिर है, और आदीत्या सवारी में नारियल के रसकों पेड़ लगने हुए हैं। मन्दिर के दोनों तरफ तरतीब से घर बने हुए हैं। उड़ीसा में नारियल के पेड़ों पर ब्राह्मणों का ही एकमात्र हतार है। प्राचीन काल के ब्राह्मणोंने यह व्यवस्था दे दी थी, कि यदि किसी भ्रातृजनने नारियल के वृक्ष लगाने की हिमाकत की, तो उसकी कुशल नहीं! हरिकृष्णपुर में एक सुन्दर प्राचीन माला है। बीच में एक मन्दिर है। पर यह दुःख की बात है, कि उस घाट से हरिजन पानी नहीं भर सकते, जहाँ अन्य हिन्दू भरते हैं। इसे बताया गया, कि ज़िला-बोर्ड की पाठशालाओं में कुछ हरिजन बच्चे दाखिल तो कर लिये गये हैं, पर उन्हें दूसरे लड़कों से भलग कुछ कामों पर बिठाया जाता है। इसी तरह ज़िला-बोर्ड के कामों में हरिजनों के लिए निर्णय कठिनायियों की हैं। खुले हुए हैं।

हरिकृष्णपुर के लोगों में गांधीजीने कहा, “आप लोगों के गाँव में जाने में मुझे बड़ा आनन्द हुआ है। मुझे प्रसन्नता इस बात का है, कि मैं पैदल यात्रा करते हुए एक प्राचीन परंपरा का अनुसरण कर रहा हूँ। पैदल यात्रा का यह शान्तिपूर्ण वातावरण सड़कों और रेलगाड़ियों के उच्च जन-कोलाहलपूर्ण वातावरण से बिल्कुल ही भिन्न है। पर यह यात्रा आप लोगों के समग्र सहायता में ही सफल होगी। आपको यह चलन मिटा देना चाहिए, कि ब्राह्मणों का एक मोहला हो, हरिजनों का दूसरा मोहला हो, और अन्य लोगों का तीसरा मोहला हो। भलग-भलग बस्तियों का बसाना ठीक नहीं। हरिजनों को भी आप नहीं सब अधिकार देते, जिन्हें कि दूसरे लोग भोग रहे हैं।”

इसके बाद गांधीजीने गाँववालों को अपने फुर्लत के समग्र में चरवा चलाने और कपड़ा बुनने की सलाह दी और बताया, कि इस तरह हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा।

पुरी के हरिजन

पुरी और हरिकृष्णपुर के बीच में, ठीक म्युनिसिपैलिटी की महासभा के पास, हरिजनों के कुछ भोंपड़े हैं। ये बिल्कुल पास-पास एक दूसरे से सटे सार-क-सारे बेतरतीब भोंपड़े बने हैं। गलियों इतना तंग और खुपावदार हैं, कि बेखटके उनमें कोई चल ही नहीं सकता। दीवारें इतनी नीची हैं, कि लोग घरों के अन्दर रंग कर ही जात पायें। सफाई के बारे में क्या कहें! सड़कों में ऐसा दुर्गन्ध आती रहती है, कि बहाने नहीं रह जायता। सारा-का-सारा मोहला ऐसा गंदा है, कि उसमें जानवर भी नहीं रक्खे जा सकते। पुरी का म्युनिसिपैलिटी के लिए क्या यह एक कलक की बात नहीं है?

चन्दनपुर

राम की हरिकृष्णपुर में गांधीजी चन्दनपुर पहुँचे। यहाँ उन्होंने मार्वाजनिक सभा के बोध में सभ्यता की प्रार्थना की और उसके बाद अस्पृश्यता निवारण पर भाषण किया।

गोपबन्धु-मेवासदन

१० मई को मधेरे गांधीजी म्याम्बीगोपाल आये। यह स्थान आज भी स्व० एडविन गोपबन्धुदास के विविध लोकहितकारी कार्यों की याद दिला रहा है। सन् १९२५ में बाह-पोहियों के कठिनविवरणार्थ यहीं उन्होंने 'हरिजनारायण-मेवासदन' की स्थापना की थी। यह एक खादी-केन्द्र है। मेवासदनमें पिछले श्री वर्ष में एक लाख रुपये में उपर की माली बेची है। हरिजन बालकों के लिए यहाँ एक छात्रालय भी है।

म्याम्बीगोपाल की मार्गदर्शक सभा में भाषण करते हुए गांधीजीने दुःख के साथ कहा, "स्व० एडविन गोपबन्धुदास का खलाया हुआ यह हाथ-कताई का उद्योग आज वैसा अच्छा देखने में नहीं आ रहा है, वह सब क्या हुआ। उत्कल प्रांत भारत के प्रांतों में शायद सब से दरिद्र प्रांत है, पर इसकी दरिद्रता का मुख्य कारण लोगों की यह काहिली ही है। अगर उद्योगियों को जीवित रहना है, तो उन्हें यह काहिली छोड़नी ही होगी।"

सच्चा ब्राह्मण

शाम को गांधीजी वीरपुरात्तमपुर पहुँचे। यह भी ब्राह्मणों को शान में मिला हुआ गाँव है। ब्राह्मणोंने गांधीजी को एक शिवमन्दिर के समीप बड़े आदरभाव में इतराया। यहाँ के ब्राह्मण अस्पृश्यता दूर करने के पक्ष में तो हैं, पर कहा जाता है, कि उनमें अभी इतना साहस नहीं, कि अपने विश्वास के अनुसार चल सकें। यहाँ की सभा में भाषण देने हुए गांधीजीने कहा—

"भाइयों और बहनों! आप लोगोंने हुननी शान्ति रखी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगोंने १०) की थैली हरिजन-सेवा के लिए दी है और तापत्र पर सुन्दर मयूर शब्दों में अभिनन्दन-पत्र दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने सुना है, कि इस देश में विशेष रूप से ब्राह्मण रहते हैं। मुझे यह देखकर हर्ष होता है, कि वे सब के सब हरिजन-सेवा के लिए—अस्पृश्यता-निवारण के लिए तैयार हैं। यह आनन्द की बात है, पर आश्चर्य की बात नहीं। हमें याद तो यह घटाते हैं कि ब्राह्मण अपनी नपस्या, ज्ञान तथा क्रिया में धर्म की रक्षा करने हैं। पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज अधिकांश ब्राह्मण स्वार्थवाद होकर टिक जाहे सो धन्य पेट के लिए करते हैं। धर्म तो यह बताना है कि ब्राह्मण का धर्म ब्रह्मज्ञान का देना, लोगों को सदाचार की शिक्षा देकर नीतिमान बनाना है। ज्ञान देने का काम ब्राह्मण किया करते हैं।

हमारे पूर्वजोंने हमें यह सिखाया है, कि ब्राह्मण मानो नम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। ब्राह्मण अपने ज्ञान का, क्रिया का अभिमान करे तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाता। ब्राह्मण समभाव भिखाना है। कुछ ब्राह्मण तो हमसे यह कहेंगे, कि ब्राह्मण और भंगी दोनों मसान हैं। इसलिए मैंने जब सुना कि यहाँ के ब्राह्मण हरिजन-सेवा कार्य अपनाये हुए हैं, तब मुझे दर्प हुआ, साथ ही मुझे उनकी भीरुता का भी परिचय कराया गया है, इसलिए कुछ दुःख भी हुआ। यद्यपि वे यह मानते हैं कि उनको हमारे बराबर अधिकार हैं, उनके घरों को पाठशाला में भरती करने में [ज] नहीं, वे कुर्छ और लाजाब पर पानी भर सकते हैं, तो भी वे हरिजन भाई भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? यदि हम उनको हिन्दू मानते हैं तो वे मन्दिर में क्यों न जायें?

जहाँतक मुझे शास्त्र का ज्ञान है, उसमें मैंने कहीं भी साधारण लोक नहीं पाया, जिसमें यह भाव निकले, कि हरिजन मन्दिर में प्रवेश न करें। शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, कि जो अनुग्रह गदा है, जिस अनुग्रहने खान नहीं किया है, जो अनुग्रह शराब पीता है, जो गोमांस खाता है, जिसको खो-बर्म प्राप्त हुआ है, जो स्मशान में होकर भागा है, जो दुराचारी है, वह मन्दिर में नहीं जा सकता। यह अस्पृश्यता तो कर्मपरम्परा हुई। जब अनुग्रहने अपनी शुद्धि करली है तब उसे मन्दिर में जाने का वही अधिकार है, जितना और किसी को हो सकता है। पर ऐसा कहा जाय कि पापी को मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं है, तो यह बात नहीं जँचनी। गीता माता तो हमको यही सिखाती है, कि पापी लोग पाप धोने के लिए मन्दिर में जायें। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए मन्दिर में जाने की आवश्यकता ही क्या है? मन्दिर तो ब्रह्मानु और साधियों के लिए है। इस सभा में कोई ऐसा अनुग्रह नहीं होगा, जो अपने को पाप-रहित बता सके। हमको धन्यपन में एक इच्छा चढ़ाया जाता है, जिसका पाठ ब्रह्मज्ञानी भी करते हैं। वह है "पापों का पापकर्ताह" आदि। जो अनुग्रह पाप-रहित हो गया, फिर वह तो परमेश्वर हो गया। क्योंकि पाप-ग्रन्थ केवल ईश्वर ही हैं, ऐसा सब धर्म-शास्त्र कहते हैं। इसलिए हरिजन भाइयों के लिए मन्दिर-प्रवेश निषिद्ध है, यह बात शास्त्र-मिथ नहीं। ब्राह्मण भीक खने तो वीर कोन खने? जिसमें भीकना है वह ब्रह्म कैसे देख सकता? इसलिए मेरी ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि जहाँ वे अस्पृश्यता-निवारण के विषय में सहमत हैं वहाँ उनके साथ ही उनको हरिजन भाइयों के मन्दिर-प्रवेश के न्यायपरम्पर अधिकार को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे उम्माद है, कि ब्राह्मण एकचित्त होकर ऐसा निश्चय करेंगे। यदि हिन्दुधर्म की रक्षा करना है, तो हरिजन भाइयों के लिए मन्दिरों में जाने की सुविधा कर देनी चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण मेरी इस बात में काइ भूल देखना हो, तो वह मेरे विश्वास-स्थान पर आकर मुझसे करे। नहीं तो मेरी प्राथम्य स्वीकार कर हरिजन भाइयों का वे उनके आवश्यक अधिकार अवश्य दिला दें।"

वाल्मीकी गोविंदजी त्रेमारी

हवशियों का कुलगुरु

बुकर टी० वाशिंगटन

(१)

विद्या के लिए परिश्रम

महान् हवशी बुकर टी० वाशिंगटन के नाम में 'हरिजन-सेवक' के पाठक अवश्य परिचित होंगे। अमेरिका में यह गुलाम था। दासता ओखकर ही वह संसार का एक श्रेष्ठ शिक्षण-शास्त्री बना। स्वयं किस तरह उसने शिक्षा प्राप्त की, टंकेंजी के महान् विद्यालय का किस प्रकार निर्माण किया और सच्ची शिक्षा के संबंध में उसके क्या विचार थे, यह सब बातें 'हरिजन-सेवक' के पाठकों को अवश्य ही रुचिकर होंगी। अतः स्वर्गीय डाक्टर वाशिंगटन के महान् कार्य के संबंध में एक लेखकाका लिखने का मेरा विचार है। डाक्टर वाशिंगटनने स्वयं

'एक गुलाम का उत्कर्ष (Up from slavery)' नाम से अपनी आत्म-कथा लिखी है। इसी ग्रन्थ के आधार पर मैं यह लेखनाला लिख रहा हूँ। मुझे आशा है, कि इसे पढ़कर पाठकों के मनमें मूल ग्रन्थ के रचने की अभिरुचि जाग्रत होगी। उक्त ग्रन्थ की भाषा मौखी यद्यपि परी ही सरल है, तथापि यह आत्म-स्मरण है।

किन्तु गुलाम दृष्टियों के कुलगुरु वाशिंगटनने दूसरों को किस प्रकार शिक्षा दी थी, इसके पहले हमें थोड़ा यह जान लेना चाहिये कि उसने स्वयं कैसे-कैसे कुछ झेलकर शिक्षा प्राप्त की थी।

गुलाम के लघुत्व में स्कूली शिक्षा कहाँ? स्कूल के पाठक मक अपने शालिक की लकड़ी की किताबें लेकर जाता और उस आनन्दलोक में विश्रामे हुए भाग्यवान् बालकों की दृष्टि से ही ईश्वरी की दृष्टि में देखा करता। पाठशाला के पुण्यक्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार गुलाम वाशिंगटन को कहाँ था?

तात्पर्य से छुटकारा पाने के पक्ष हलशियोंमें अपने लिए स्वयं एक पाठशाला स्थापित की थी। उस में वाशिंगटन टाचिक हो सकता था, पर उसे सारे दिन नमक की सही में काम करना पड़ता था। इसलिए दिन का काम पूरा करके रात को किसी अत्यापक के यहाँ पढ़ने का उसने प्रयत्न किया। अपनी 'आत्म-कथा' में यह लिखता है, रात की यह पढ़ाई मुझे इसकी अच्छी लगती, कि हमारे लकड़े जिनका दिन में पढ़ने, उससे कहीं अधिक मैं रात को पढ़ा करता। रात्रि-पाठशाला के अपने निजी अनुभव से शक्ति के घटन-पाटन पर मेरा विचारमत्तम हुआ—और इसी से बाद की कई वर्ष हेम्पटन तथा टाकेरी की शिक्षा-संस्थानों में राष्ट्र-पाठशाला के साथ मेरा सम्बन्ध रहा।

हमके अन्तर कुछ ही महीने वाशि टन एक दिनस-पाठशाला में आ गया। पर यह पाठशाला नमक की सही में कुछ दूर थी। नौ घण्टे की सही में काम करना पड़ता था, और पाठशाला भी नौ घण्टे खुलता था। इन स्थिति में समय पर पाठशाला किस तरह पहुँचा जा सकता था? विश्वासप्रिय वाशिंगटनने एक युक्ति की। घड़ी का काटा जाने भाट पर से झुकाकर लो पर कर दिया। अब पाठशाला में जाने के लिए रात्री चाहिये। सो बादो के दो टुकड़ों को किसी तरह भीकर टोपी भी उसने तैयार करली। एक बात यह थी। यह यह कि पाठशाला में नमाम लकड़ों के दो-दो काम थे। रजिस्टर में अपना नाम लिखाने समय बुकने भी अपना दूसरा नाम 'वाशिंगटन' रख लिया।

अगर दिवस-पाठशाला में वाशिंगटन बहुत दिन नहीं पढ़ सका। उसका सारा दिन फिर रातनत-मजदूरी में जाने लगा। इसलिए उसने फिर राष्ट्र-पाठशाला में नाम लिखा किया। बचपन में जो शिक्षा उसे मिली, वह बहुत-कुछ राष्ट्र-पाठशाला में ही मिली। अध्यापकों का अभाव-मा था। इसलिए रात की पढ़ने के लिए उसे कई झील पैदल चलकर जाना पड़ता था।

नमक की सही टोकर वाशिंगटन कोयके की स्थान में काम करने लगा। एक दिन वहाँ दो मजदूर यह बात कर रहे थे, कि हेम्पटन में हलशियों के लिए एक कामा अच्छा कृषि-विद्यालय है। वाशिंगटनने यह बात सुनी और तुरंत ही हेम्पटन में पढ़ने की उसे इच्छा हो गई।

हेम्पटन पाम लो था नहीं—५०० मील दूर था। किन्तु वाशिंगटन थोड़ा-सा पैसा लेकर हेम्पटन के लिए घर में निकल ही पड़ा। चलने-चलने शाय हो गई। जादे के दिन थे। पर पक्ष डगला को डोटल में कौन टिकाये? रात्रीयने वह रात "हलने-उहलने ही काटी। रिचमंड में उसने लकड़ों के नूतने के नीचे रात बिताई। राटि में एक पैसा नहीं और भूख बेतरह लगी थी। इसलिए बेचारा एक गाड़ी में लोहा उतारने-डोले लगा, और इस तरह कहीं बड़ी कठिनाई से उसे कलेवा करने कायक कुछ पैसे मिले। वाशिंगटन 'आत्म-कथा' में लिखता है, 'इस कलेवा में तो मुझे अपूर्व ही मित्राभाई, पैसा मयूर स्वाद फिर किसी अन्य भोजन में नहीं मिला।'

निदान, वह अपनी आकांक्षाओं के स्थान हेम्पटन में पहुँच गया। पर उसके कटों का श्रम तो अब भी नहीं हुआ। पहले तो मुख्याध्यापिकाने उसे विद्यालय में दाखिल ही नहीं किया। पर कुछ घंटे बाद उसने वाशिंगटन से कहा, 'पाम के इस कमरे की सफाई करनी है। झाड़ू के और उसे झाड़ू-सुहार दे।'

मुख्याध्यापिका की यह आज्ञा सुनकर वाशिंगटन आनन्द-पुष्कित हो गया। एक जगह, जहाँ वह मौक़र था, उसने झाड़ने-सुहारने के काम में बड़ी अच्छी दक्षता प्राप्त कर ली थी। कमरे में पहले उसने तीन बार झाड़ू दी। फिर झाड़न से चार-चार बार एक-एक चीज़ को अच्छी तरह साफ किया। और हरएक सामान का हटाकर कोना-कोना सूख साफ किया। हर मेज, हर कुर्सी और हर थैल को उसने तीन-तीन चार-चार बार झाड़न में पोंछा। वह जानता था, कि कमरे की सफाई की जो छाप मुख्याध्यापिका पर पड़ेगी, उर्वापर इसका सारा शक्तिशालि निर्भर करेगा।

अच्छी तरह पूरा सफाई कर चुकने के बाद उसने मुख्याध्यापिका से आकर कहा—'आप के आज्ञानुसार उस कमरे की सफाई मैंने कर दी है। चलकर जरा देख लो न।' अध्यापिका के चलने में जरा भी कहीं कुदा-कचरा नहीं आया। भूल या गर्द का कहीं नाम भी नहीं था। कमरा देखकर उसने कहा, 'मुझे आश्चर्य होता है, कि इस संस्था में तुम चल सकती हो।' वाशिंगटनने लिखा है, 'हमके बाद फिर मैंने अनेक परीक्षाएँ पाम कीं, पर मेरी उन सारी परीक्षाओं में यह कमरे की सफाई की परीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ थी।'

मुख्याध्यापिकाने वाशिंगटन को पाठशाला-संबन्धी कुछ काम भी दे दिया, जिसके ज़रिये वह कम-से-कम अपना भोजन-सर्व चला सके। कई कमरों की देखभाल उसके विपुर्द की गई। आधी-आधी समयनक उसे बड़ी मेहनत में काम करना पड़ता था। फिर लचरे चार बजे उठकर पूरहा जलाना पड़ता और सबक भी याद करना पड़ता।

हेम्पटन-विद्यालय में जनरल आर्मस्ट्रांग नाम का एक अधि-कारी था। वाशिंगटन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। वह लिखता है, कि जनरल आर्मस्ट्रांग-जैसे पुरुष का परिचय उसस-से-उत्तम विद्या-प्राप्ति के धरायर था। विद्यार्थी बहुत आते थे और जगह थोड़ी थी। इसलिए जनरल आर्मस्ट्रांग के कहने से वाशिंगटन और अन्य विद्यार्थी कहाके की सरदी में भी तंबुओं में ही रहते थे।

बालजी गोविंदजी देसाई

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २४ मई, १९३४

साथी कार्यकर्ताओं से निवेदन

जिस दिन मैं यह लेख लिख रहा हूँ, वह मेरी पैदल यात्रा का छठा दिन है। रेल और मोटर से अब तक मैं ७५० मील की यात्रा कर लेता और सरसरी तौर से कम-से-कम १५०००० आदमियों से मिला होता। पैदल ४० मील से अधिक नहीं चला, क्योंकि यह छठा दिन तो मेरा मौन में निकल गया, और करीब २०००० नर-नारियों के संपर्क में आ सका हूँ।

मेरे अन्तर का भाव यह है, कि कृत्रिम यात्रा तथा स्वाभाविक यात्रा में काम उल्टे परिमाण में होता है। वास्तव यह है, कि यात्रा की कृत्रिम गति का वेग तो अधिक, पर काम कम होता है, किन्तु स्वाभाविक यात्रा की गति का वेग जहाँ बहुत कम होता है, वहाँ काम वास्तव में अधिक होता है। इन पिछले पाँच दिनों में ग्रामवासियों के साथ मेरा स्वंय समागम रहा है, पर इन अनुभवों की चर्चा तो फिर कभी किसी अन्य प्रसंग पर करूँगा। इस लेख के लिखने का हेतु इतना ही है, कि मैं समस्त भारतवर्ष के सहयोग की याचना करूँ। उत्कल के नेताओं के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी, जो उन्होंने परिश्रम और सावधानी के साथ निश्चिन्त किये हुए अपने प्रान्त के कार्यक्रम को एकदम उड़ा दिया। भारत के इस अत्यन्त कंगाल प्रान्त से भी उन लोगों को ३००००० एकत्रित कर लेने की आशा थी। मेरी अपनी धारणा तो यह थी, कि उत्कल में ५००००० इकट्ठा हो सकता था। पर जब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने अर्थलाभ की आशा छोड़ देने और अपने सहयोगियों के रोष का जोखिम अपने ऊपर ले लेने में तनिक भी आना-काती नहीं की। और जब डाक्टर विधानचन्द्र राय को मैंने अपना इरादा सुनाया, तो उन्हें भी अपने बंगाल प्रान्त के कार्यक्रम का त्याग करते हुए कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ी। मैं तो नहीं समझता, कि फिर अन्य प्रान्तों के लिए यह बात कुछ मुश्किल होगी। मैं यह विश्वास करने का नहीं, कि उनकी समझ में यह बात न आ सकेगी, कि रेल और मोटर की यात्रा की अपेक्षा पैदल यात्रा कहीं अधिक सुन्दर है।

किन्तु कोरे निष्क्रिय सहयोग की अपेक्षा मैं माँगता अधिक हूँ और आशा भी अधिक की करता हूँ। मैं देशभर के सक्रिय सहयोग की याचना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ, कि देश के नमाम कार्यकर्ता एकसाथ ही अपने-अपने प्रान्त में इसी प्रकार के पैदल प्रवास का आयोजन करें, जिसमें वे लोगों को हरिजन-सेवा का संदेश सुनावें—और अगर उनके यहाँ मैं जाता, तो जैसे वे मुझे रुपये-पैसे की थैलियाँ हरिजन-

कार्य के लिए भेंट करते, उसी प्रकार मेरे पास भेज देने के लिए वे जगह-जगह जाकर रुपये-पैसे-पाई इकट्ठा करें। कार्यकर्ताओं और हरिजनों के बीच में स्वंय घनिष्ठ संपर्क स्थापित होना चाहिए और सनातनियों से भी मित्रतापूर्वक जाकर मिलना-जुलना चाहिए। जिस गाँव में कार्यकर्ता जावे, वहाँ के हरिजनों की कठिनाइयों और कष्टों का उन्हें पूरा पता लगाना चाहिए। वहाँ अधिक मन्दिर खुलने चाहिए और अधिक-से-अधिक हरिजन बालकों को सार्वजनिक पाठशालाओं में भरती कराना चाहिए। कार्यकर्ता तथा ग्रामवासी यह समझें, कि मैं उड़ीसा के गाँवों में जो यात्रा करता हूँ, वह मानों उनके ही गाँवों में दौरा कर रहा हूँ। यदि मेरा कार्य आध्यात्मिक है, तो उसका यही परिणाम होना चाहिए और हरिजन-कार्य के लिए लोगों के दिल में और भी अधिक उत्साह होना चाहिए। इस यात्रा के परिणामस्वरूप नये-नये कार्यकर्ता मिलने चाहिए और जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उन्हें और भी अधिक शुद्धता से इस कार्य के प्रोत्थय अपने को अर्पित कर देना चाहिए।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

महान् धर्मयात्रा

रेल और मोटर गाड़ी की सवारी छोड़कर पैदल ही यात्रा करने का उम्र दिन गांधीजीने एकदम निश्चय कर लिया। और इस प्रकार उनके बाह्य जीवन का उनके आदर्शों के साथ सामंजस्य हो गया। हरिजन-प्रवास अब अधिक वास्तविक, अधिक सत्यमय हो गया है, क्योंकि धार्मिक भावना के साथ अब उसका और भी अधिक सम्पर्क हो गया है। अब न तो बहरो की दिनरात की वह दौड़ धूप है, न वह लूचरी होती है और न स्वागत की अनावश्यक तैयारियाँ ही।

नहीं, अब यह सब नहीं है—अब तो हम लोग शान्तिपूर्वक एक गाँवके स दूसरे गाँवके में पैदल चलकर जाते हैं। अब बहुत ही कम झोझझाड़ होती है, और गाँव के गरीब आदमी अक्सर हमारी यात्रा में सीला हमारा साथ देते हैं। जब हम लोग गाँव की गलियों में गुजरते हैं, तो वहाँ के निवासी, उच्चवर्ण आश्रम से लेकर गरीब-से-गरीब हरिजनतक, अपने-अपने दूरचात्रों पर लड़े गाँधीजी को बड़ी भड्डा से प्रणाम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, कि यह यात्रा पश्चात्तापियों की तीर्थयात्रा है। सभाएँ अब नये ही वातावरण में होती हैं। यद्यपि पास-पड़ोस के गाँवों से हजारों लोग सभाओं में उपस्थित होते हैं, ता भी पूर्ण शान्ति रहती है और भाषण का प्रत्येक शब्द सुनाई देना है।

प्रातः प्रार्थना और जोड़ा जलपान करके, हम लोग नित्य ५॥ बजे सबेरें रवाना होते हैं, और तेज़ धूप निकलने के पहले हा ७॥ बजेतक जहाँ दिन का डरा डालना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी-कभी हम अपना डेरा किसी गाँववाले के घर और आँगन में डालते हैं, पर अक्सर तो आम या ताड़ वृक्षों की घन कुंभों में ही हमारा पड़ाव पड़ता है। डेरे का प्रबन्ध करने के लिए अपने एक-दो साथियों को आगे रवाना कर दिया जाता है। हमारे पहुँचने के पहले ही वे वहाँ सब इन्तिज़ा

कर लेते हैं। तब छायादार सबन कुशावली का स्थान खेर के लिए खुना जाता है। गर्द-गुबार और लू से बचने के लिए वहाँ कुछ बाँस की टट्टियों या चटाइयों के पर्दे डाल लेते हैं। वहाँ रसोई बनाने के लिए भट्टियाँ खोद लेते हैं, और कुछ दूर कूड़ा-कचरा डालने की एक बड़ा-सा गड्ढा। छोटी-छोटी लाइयाँ पालाने के लिए खोद ली जाती हैं और बाबू के लिए चारों तरफ चटाइयाँ लगा दी जाती हैं। कहीं-कहीं गांधीजी और अन्य साधियों के लिए एक-दो तंबू खदे कर देते हैं और कभी कभी पत्तियों और चटाइयों का छायादार मंडवा बना लेते हैं। स्वेच्छता की समीचीन से पावन्दी की जाती है। रमोडे की तमाश जूठन व बचन-सुचन और दूसरा कूड़ा-कचरा सब गद्दे में डाल दिया जाता है और फिर बाद की उम्र पर सिट्टी पूर दी जाती है। इसी तरह पावनों में भी स्वेच्छता व आरोग्यता के नियमों का पूरा चालन किया जाता है। ज्ञान को चलने के पहले भट्टियों, गड्ढों व लाइयों को सिट्टी से भर देते हैं, ताकि बाद की कहीं गन्धगी दिखाने न दे। जिन किसी गाँव में इस जाते हैं, लोगों की नित्य इस तरह सफाई व आरोग्यता का मरक पाठ मिल जाता है।

पड़ाव पर पहुँचने ही सबसे पहले गांधीजी तो उपस्थित जनता के भागें भागण करते हैं, और दूसर इस लोग जल्दी से नहा-धोकर व कपड़े साफ करके रसोई बनाने लगते हैं। सभा समाप्त होने के बाद गांधीजी बिट्टी-पत्रों लिखने बैठ जाते हैं। सारे दिन इसलोग अपने डेरे से ही रहते हैं, और शामको फिर ठीक ५५ बजे, भोजन करने के पश्चात्, रातके बसेरे के लिए दूसरी जगह चल देते हैं।

दिनभर किसानों की नाइ लगो रहती है। ग्रामीण लोग बड़े गौर से हमारा सब काम देखते हैं, और गांधीजी क्या कर रहे हैं इसपर तो उनका ख़ास ध्यान रहता है। जब भीड़ बहुत अधिक होजाती है, तब गांधीजी बाहर आते हैं, लोगों से अपने पीछे-पीछे आने को कहते हैं और वहाँ से कुछ फ़ासले पर आचण करते हैं। दोपहर बाद रोज़ ही ऐसा एक या दो बार हुआ करता है।

शामको तो गाँवों के मेकवाँ लोग हमारे साम-साथ पैदल चलते हैं, और सबके के दोनों तरफ़ दर्शनानुर स्त्री-पुरुषों के झुंड-के-झुंड खड़े मिलते हैं। इनमें से कुछ लोग हमारे साथ हो जाते हैं, और जब हम रैन-बसरे की जगह पर पहुँचते हैं, तो वहाँ एक भारी जमात को गांधी बाबा के साथ देखते हैं।

सबरे की तरह शाम को भी वहाँ सबसे पहला काम सभा का आयोजन होता है। सभा की सभा में पहले तो आत्मन की प्रार्थना पूर्ण शांति से की जाती है, फिर गांधीजी का आचण होता है। सभा समाप्त होने के बाद इस सब लोग आकाश के नीचे धरतीमाता की गोद में लो जाते हैं, और सबरे प्रायः ३ और ४ बजे के बीच में उठ बैठते हैं।

अस्पृश्यता का यह पाप-कलंक यदि इस धर्मयात्रा के आध्यात्मिक वातावरण में भी दूर न हुआ, तो फिर वह आगे आनेवाली कई सदियोंतक किसी अन्य प्रयत्न से दूर होने का नहीं।

‘हरिजन’ से]

मीरा

हिन्दूधर्म पर प्रहार

दक्षिण भारत रुढ़िवादियों का गढ़ समझा जाता है। वहाँ के बड़े-बड़े मन्दिरों की भूमि हरिजनों के दूषित स्पर्श से ही नहीं, उनके सामान्य से भी अलसित रहनी गई है। किन्तु रुढ़िवादियों के दुर्भेद्य धाम उस दक्षिण भारत में गोधोजी के हरिकन-प्रवास के समय किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। एक-दो जगह काली मंदिनों फहराई गईं नहीं, पर उनके फहरानेवाले ‘स्वामिमायो’ दल क कोष थे। वे लोग समाजकी नहीं, किन्तु गांधीविरोधी थे। उत्तर भारत में जहाँ हिन्दूधर्म दक्षिण भारत की तरह रुढ़िप्रसन्न या भाग्यही नहीं है और जहाँ अभिकांक्ष हिन्दू सुधारों की आवश्यकता महसूस करते हैं, वहाँ गांधीजी के विरुद्ध इस हरिजन-प्रवास में एक के बाद एक अशिष्ट और हिंसापूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है और अनेक विम वाचाएँ डाली जा रही हैं। यह क्यों? इसका कारण मैं यह मानता हूँ, कि जहाँ आत्मविश्वास होता है वहाँ हिंसा नहीं होती। जहाँ जन में भय और पराजय का बाज फ़िरा रहता है, वहाँ मनुष्य को अपनी नाक पर भरोसा नहीं होता, वही वह पशुता और हिंसा का प्रदर्शन करता है। धर्मकी और गुंडपन स्वकला के नहीं, किन्तु निर्वकला और भय के लक्षण हैं। दक्षिण के रुढ़िवादियों में आत्म-मन्यता और आत्म-विश्वास इनका अधिक है, कि वे सुधारकों के विरोध में लिप्त हैं। माना कि उन लोगों में प्राचीन हिन्दूधर्म की विशालता और उदारता आज नहीं है, पर उस धर्म का गौरव और गांधीजी तो उनमें भय भी है। उत्तर भारत में, जहाँ हिन्दूधर्म अनेक प्रचल प्रहारों के पत्ते से खरिद-सा हो गया है और जहाँ उसके अनु-यायी मर्रा ही चिंतातुर स्थिति भोग रहे हैं, वहाँ उसका प्रभाव हिन्दू-संस्कृति की शान्तिप्रियता तथा सहिष्णुता पर भी पड़ा है। इस खराब की दून वहाँ के समाजकी वर्ग को लग गई है। इसलिए जिन आदोलन से उन्हें अपने मन के धराशास्त्री हो जाने का भय है उनके विरुद्ध वे हिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस लोग अपने कितने ही भाई-बहनों के प्रति जिन प्रकार का बुरा वर्ताव रखते और उनके साथ जैवी सामाजिक क्रूरता करते हैं, वह हिन्दूधर्म का कीर्ति को कलंकित करने के लिए काफी है। हमें जो संस्कृति विरामत म मिली है और जिसकी बदौलत हिन्दूधर्म को विश्व के धर्मों में ठीक ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उसे दुर्भाग्य में इस अस्पृश्यता के कारण लोगों के मज़ाक का विषय बनना पड़ रहा है। मालूम होता है, कि जमीनीह से समाजनियोंने हिन्दूधर्म के सब से मूल्यवान् आभूषण का हरण करके उसे निस्तेज कर देने का निश्चय कर लिया था।

हिन्दूधर्म में यदि कभी इस प्रकार की पशुता आ गई, तो फिर हमारा दुर्भाग्य पराकाष्ठा की पहुँच जायगा। हिन्दूधर्म के अंतर्गत सदा से ही अनेक संप्रदाय और अनेक परस्परविरोधी धर्म और विविध आचार शांतिपूर्वक विकसित होते आये हैं, एक का दूसरे के साथ विरोध या संघर्ष नहीं हुआ। प्रचोनकाक में चाहे जैसे साहसिक सुधारों का उपदेश या प्रचार हो सकता था, हिन्दूधर्म ने अहिंसा सिद्धांत को कोजकर उसे अपना मज़बूत-मे-

अज्ञात गद् और रक्षा का साधन माना था। आज तो ऐसा मान्य होना है, कि यानो हिन्दुधर्म अपने उस आत्म-विश्वास को गँवाता जा रहा है या हीन प्रकार के भय के बन्धीभूत हो रहा है और उसका यह भय पशुता और गंदपन के रूप में प्रगट हो रहा है। यक्ष्मर और जमींदारों के सनातनियों के वर्णों के विरुद्ध समस्त भारत के सनातनियों तथा सुधारकों ने गुणा प्रगट की है। इस व्यवहार से सिर्फ गांधीजी के मोटर के पिछले गोशे पर ही प्रहार नहीं हुआ, बल्कि हिन्दुधर्म पर प्रहार हुआ है।

किंग्जु हमें आता है, कि इस प्रकार की यह घटना सर्जन की पीरपाय की रोज पर गले दृष्ट रोगी की फड़फड़ाहट-जैसी ही है। क्योंकि हिन्दुधर्म जानता है, कि वह रोगग्रस्त पड़ा है। वह यह जानता है कि उसे सर्जन के मदतर की जरूरत है, तो भी वह ज़रा हाथ-पैर पटकता है। जिसमें खेतख्यता होगी, वह नरनर लगाते समय बिना फड़फड़ावे तो रह ही नहीं सकता।

राजगोपालाचार्य

सनातनी संस्कृति का अपमान

[पाठकों ने पढ़ा होगा, कि गन १० मई को घुन्दावन में हरिजन-सेवक-संघ की ओर से की गई सार्वजनिक सभा में हरिजन-आंदोलन के विषय पर श्री राजगोपालाचार्य को कुछ रुढ़िवादिओं ने शोण्णुल सजाकर भाषण नहीं करने दिया था, और इस कारण अगले सभा को विमर्जित कर देना पड़ा था। सनातनधर्म के नाम पर उपद्रव मचानेवाले रुढ़िवादिओं के प्रति श्री राजगोपालाचार्य ने निम्न आशय का नम्र प्रकाशनार्थ भेजा है—स०]

“घुन्दावन में १२ मई की शाम को हरिजन-सेवक-संघ की ओर से जो सार्वजनिक सभा करने का आयोजन किया गया था, उसमें आपसों के व्यवहार की देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ।

मुझे इस बात का खेद नहीं है, कि मैं सभा में भाषण नहीं कर सका, क्योंकि मेरा विश्वास है, कि इससे हानि के बदले मुझे तो लाभ ही अधिक हुआ है। भले ही आपने मेरा एक शब्द भी बोलना असंभव कर दिया हो, पर मेरा मूल उद्देश्य तो पूरा हो ही गया।

आज जो बुद्धिमत्ताहीन कार्य किया, मैं नहीं समझता, कि उसमें सर्वसाधारण की दृष्टि में आप को कोई हज़त घड़ी है। दुःख और आश्चर्य तो मुझे इस बात का है, कि जिन मनुष्यों का भगवान् के पवित्र मंदिरों से संबंध है और जो धार्मिक संधियों की सेवा करने का दावा करते हैं, उन्होंने कैसे इस प्रकार का व्यवहार करना उचित समझा! यह उन्हें शोभा नहीं देता। इससे भी अधिक देना मुझे यह देखकर हुई, कि जो विचारार्थी संस्कृत-पाठशाळा में संस्कृति सीखने के लिए आते हैं उन्होंने शारीरिक उपद्रव या दंगे-फसाद की शिक्षा पाई है! यह तो उस माहिर और संस्कृति के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे उन्होंने अपने अध्ययन के लिए चुना है। ऐसी कर्तव्यों से अस्पृश्यता-निवारण की प्रवृत्ति कदापि नहीं रोकी जा सकती।

मथुरा में मैंने जो कुछ कहा था, उसका आशय आप समझ गये होंगे। मैं इस बात पर ज़ोर नहीं देता, कि आप मेरा विरोध ही न करें। आप को इस प्रकार के भेद तरीके से लगाना सभा में शोण्णुल नहीं मचाना चाहिए था। मैं आप के विरोध का स्वागत करता, यदि आप शुरू में सम्मानपूर्वक विरोध-प्रदर्शन करके खामोश हो जाते। दलील की बातों पर आप चाहें तो काम न दें। यह आप को अधिकार है। अगर दुःख तो मुझे इस बात का है, कि जो लोग मेरी दलीलें सुनना चाहते थे उनके लिए उन दलीलों का सुनना आपने अपनी शारीरिक शक्ति को काम में लाकर असंभव कर दिया। तर्कों के द्वारा आप चाहें तो सुधारकों का विरोध कर सकते हैं। जनता को आप विश्वास दिला सकते हैं, कि आप ठीक रास्ते पर हैं और सुधारक रास्ते पर। आप चाहें तो सुधारकों की बातें सुनने से भी इन्कार कर सकते हैं, पर उस हालत में चाहिए यह, कि आप सभाओं से उठकर शांतिपूर्वक चले जायें। पर जो लोग सुनना चाहते हैं उनके सुनने में इस प्रकार बाधा डालने का आप को कोई अधिकार नहीं है।

मैं आशा करता हूँ, कि आप में से कम-से-कम कुछ लोग तो अब इस बात को महसूस करेंगे, कि आप का ऐसा करना उचित नहीं था। साथ ही वे आप को इससे अच्छा और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं अतिशय करने के लिए प्रेरित करेंगे।”

“गीता-प्रवेशिका”

[परमंसाधन, बरहज, के हरिजन-सेवा-ट्रेनी श्री बाबा राजवदासजी ने ‘गीता-प्रवेशिका’* को एक प्रति हमारे पास भेजी है। साथ ही लिखा है, कि ४३ श्लोक की यह पुस्तिका हरिजन-सेवियों के लाभार्थ ‘हरिजन-सेवक’ में क्यों न प्रकाशित कर दी जाय। यह बातों के श्लोकों का गांधीजी का किया हुआ संग्रह है। गरोदा-मन्दिर में अपने तृतीय पृष्ठ रामदासजी के लिए यह संग्रह गांधीजीने किया था। भूमिका में गांधीजी लिखते हैं :—

“बाबा राजवदासजीने उसे काका साहेब के हाथ में देखा, पढ़ा और हरिजन-सेवकों के लिए यह संग्रह उपयोगी होगा ऐसा उनको लगा और इस दृष्टि से उसे छपवाने की सम्मति जॉगी। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, इसलिए यह संग्रह छपवाने योग्य है या नहीं उस बारे में मैं निश्चय नहीं कर सकता था। आश्रमनिवासी श्री विनोबा, काका साहेब और बाळकृष्ण यहीं थे। तीनों गोता के भव्वासी और भक्त हैं। मैंने बाबाजी से कहा, यदि ये तीन आश्रमवासी पसंद करें तो उस संग्रह को छपवाने में मुझे कोई बाधा नहीं है। तीनोंने विचार करके और उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से तीन श्लोक निकालने की और चार नये श्लोक करने की सलाह दी। इसकी सुधारणा के साथ यह संग्रह सेवक-सेविकाओं और अन्य गीताभक्तों के सामने रखा जाता है। आशा और आशय यह है, कि इस संग्रह को प्रवेशिका की दृष्टि से ही पढ़ा जाय और अच्छी तरह समझने के बाद पूर्ण गीता

*पुस्तक मिलने का पता—सीताराम सेकमरिया, बुद्धसादी मंदार, १३२/१ हरिमन रोड, कलकत्ता; मूल्य एक पैसा।

का अभ्यास किया जाय। साथ इतना भी स्मरण में रखा जाय, कि प्रवेशिका अथवा पूर्ण गीता कंठ करने से ही अथवा उसका पूर्ण अर्थ समझने से ही कुछ आत्मलाभ हासिल नहीं होगा। गीता अनुकरण के लिए है। उसके पारिभाषिक शब्द अच्छी तरह समझने के बाद और उसका अर्थबोध अनासक्ति हृदयगत होने के बाद गीता समझने में कम कठिनाई आती है।”

प्रायश्चित्त-प्रिय प्रत्येक हरिजन-सेवक के लिए यह संग्रह अत्यन्त उपयोगी हुआ है। इसमें अधिकतर ऐसे ही श्लोक आये हैं, जिनमें भगवान् की सर्वव्यापकता और समदर्शिता का प्रतिपादन किया गया है। आत्मोपपन्न के सहारे आत्मशोधन पर जोर दिया गया है। अहंकार-शून्यता तथा अनासक्ति का आश्रय लेकर सतत लोक-सेवा के द्वारा ईश्वर-प्राप्ति का भक्तिमय मार्ग बताया गया है। जब हरिजन-सेवकों के लिए लोक-संग्रह-प्रधान यह गागर में सागर के समान गीता-संग्रह क्यों न उपयोगी होगा?

‘सत्य ही ईश्वर है’, ‘अहिंसा ही धर्म’ है यह जिसे भगवत हो गया, वह अस्पृश्यता-जैसी अधार्मिक भारणा को अपने हृदय में स्थान दे ही नहीं सकता। सर्वभूतों से अपनी ही आत्मा है और अपनी आत्मा में सर्वभूत हैं, यह समदर्शिता ही तो परम सत्य है। सर्वत्र समभाव रखनेवाला व्यक्ति उच्च-नीच भाव को कैसे प्रश्रय दे सकता है? ईश्वर में सब को और सब में ईश्वर को जो देखता है, उस परम आस्तिक, परम भागवत के हृदय में घृणिता अस्पृश्यता एक क्षण भी नहीं टिक सकती। सर्वभूतस्य भगवान् को जो अनन्य भाव से भजता है, और जो अपने ही समान सब को देखता है, वह नास्तिकतापूर्ण अस्पृश्यता से कैसे विभाव कर सकता है? उपनिषद्-सर्वत्र गीताशास्त्र तो किसी भी रूप में अस्पृश्यतारूपी पाप का समर्थन नहीं कर सकता।

अपने पाप का भान होते ही मनुष्य स्वभावतः आत्म-शुद्धि की ओर दौड़ेगा। पर प्रश्न यह है कि आत्म-शुद्धि कैसे हो? गीता के अनुसार तो अनासक्त लोक-सेवा-कार्यो के द्वारा ही आत्म-शुद्धि हो सकती है। हरिजन-सेवा प्रवृत्ति इसी से एक शुद्ध धार्मिक प्रवृत्ति कही जानी है, कि वह हम आत्मशोधन की ओर प्रवृत्त करती है। हम प्रवृत्ति में हरिजनों के उद्धार की भावना नहीं है, हरिजनों का शुद्धि की भावना नहीं है इसमें तो आत्मोद्धार अथवा आत्म-शुद्धि की ही भावना है। प्रायश्चित्त की भावना लेकर ही हम हरिजन-सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करनेवाले की आत्मा में द्वेष-शून्यता, निरहंकारिता, समदर्शिता, सदाचारिता, तितिक्षा, अहं और भगवद्भक्ति का होना आवश्यक है। लोक-सेवा या आत्म-शुद्धि धार्मिक साधना नहीं तो फिर क्या है। सेवक या साधक अपने विरोधियों की निंदा नहीं करता, उनसे द्वेष नहीं रखता। वह किसी से झगड़ता नहीं, त्रिवाद नहीं करता। वह तो विनम्रतापूर्वक केवल अपने सत्य का आग्रह रखता है। वह मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसक होता है। उसकी हृदयवाणी से निरंतर प्रेम की धारा फूटती रहती है। अपने विरोधियों को भी मोह लेने की उसकी सेवा-साधना में शक्ति होती है। वह आत्म-विश्वासान को पसन्द नहीं करता। वह तो अपनी पुनः ही मस्त रहता है। जनता में वह जनार्दन की पूजा है, हरि के जनों में हरि की आराधना करता है। ऐसा होता है उस जन-सेवक का, उस आत्मशोधक का पुण्य जीवनकारी।

जात पड़ता है, इस कष्ट को सामने रखकर ही बापूने गीता का यह सार तत्व निखोड़ा है। प्रत्येक हरिजन-सेवक तथा दूसरे लोक-सेवक इस आत्म-शोधन की दृष्टि से ही ‘गीता-प्रवेशिका’ और तत्पश्चात् समस्त गीता का अभ्यास करेंगे, तभी गांधीजी को सन्तोष होगा। और वास्तविक सन्तोष तो उन्हें सब होगा, जब ‘गीता अनुकरण के लिए है’ उनके इस महावाक्य को सेवक अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। —विद्योगी हरि]

गीता-प्रवेशिका

१

श्रीभगवानुवाच

उद्धरेत्आत्मानात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

श्रीभगवान्ने कहा—

आत्मा से मनुष्य आत्मा का उद्धार करे, उसकी अधोगति न करे। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ६-१

२

बन्धुरात्मात्मनस्मस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

उसी का आत्मा बन्धु है जिसने अपने वल से मनको जीता है; जिसने आत्मा को जीता नहीं, वह अपने ही साथ शत्रु का भा यत्न करेगा है। ६-२

३

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिर्ज्ञेः स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥

पूर्ण शान्ति में, निर्भय होकर, ब्रह्मवर्ष में दृढ़ रहकर, मनको सारकर, मुझमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरना हुआ कहे। ६-३

टिप्पणी—ब्रह्मचारी व्रत का अर्थ केवल ब्रह्म-संग्रह ही नहीं है, साथ ही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहिंसादि सभी व्रत हैं।

४

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

सर्वत्र समभाव रखनेवाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों को अपने में देखता है। ६-४

५

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मेरी दृष्टि में ओझल नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि में ओझल नहीं होता। ६-५

६

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥

मुझमें जीत हुआ योगी सूरमात्रमें रहनेवाले मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह वर्तता हुआ भी मुझमें वर्तता है। ६-६

टिप्पणी—‘आप’ जवनक है, तबतक तो परमात्मा ‘पर’ है। ‘आप’ फिर जानिए—गुरु होतपर ही एक परमात्मा को सर्वत्र देखता है। और अध्याय १२-२३ का हिस्सा लिखिए।

७

आत्मोपम्यन् सर्वत्र समं पश्यति योऽजितः ।

मुखं वा यदि वा गुणं स योगी परमात्मनः ।

ह भक्त ! जो अनुपम अपने जैसा लपका देखता है और मुख हो वा गुण दोनों को समान समझता है वह योनि भक्त गिना जाता है।

८

योगिनामपि सर्वथा परतन्त्रान्तरात्मना ।

अज्ञानाभजत यो मा स मे युक्ततमो मतः ।

सब योगियों में भी उसे मैं सर्वोपर्य छोटी जानता हूँ, जो मुझमें मन विरोध गुरु अध्यात्मिक भजता है।

९

मत्तः परतन्त्रा नात्यन्तिकचिदस्ति लज्जया ।

मयि सर्वोपद्रो पोत सृज भणिगणा उवः ॥

हे भक्त ! मुझमें उबड़ इसरा कुछ नहीं है। जैसे गंगा न समुद्र के विरोध हुए गत है, वैसे यह सब मुझमें प्रवेश हुआ है।

१०

वीजं मा सज्जमाना विद्रुत पापं सनातनम् ।

बुद्धिबुद्धिमतामस्मि ततस्तेजस्विनामहम् ॥

ह पाप ! तमसे जाना का सनातन बीज मुझ वानः बुद्धिमान की बुद्धि से है, तज्जनी का वज से है।

११

अनन्यत्वेनाः सततं वा मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभं पाशं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

ह पाप ! जिसको अन्तर कहीं रख बिना जो नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है, वह नित्ययुक्त योगी मुझ सहज में पाता है।

१२

अनन्याश्रित्यन्तो मा ये जना एवंपासतः ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं प्राप्नुयामहम् ॥

जो लोग अनन्यात्मा से मेरा चिन्तन करता हुए मुझ पास हैं, उन नित्य मत्तों को तब रहनेवालों के योग क्षेम का भरण मैं उठाता हूँ।

१३

टिप्पणी—यहाँ नवीन परम की प्राप्ति करना और क्षेम अधीन रहनेवालों की सेवा करना।

१४

यत्नं पुण्यं कुरु तां प्रीतिं मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तद्वत् भक्त्युपहतमनसामि पयतात्मनः ॥

यत्न, पुण्य, कुरु या जल जो मुझे अधिकतम प्रीति करता है वह प्रयत्नात् अनुपम-तारा अधिकतम प्रीति किया हुआ है मेवण करता है।

१५

टिप्पणी—नामपर यह कि हे भक्त ! जो-कुछ संवाभाव से दिया जाता है, उसका स्वीकार उच प्राणी में रहनेवालों अग्राधीनी रूप से भक्त्या ही करते हैं।

१६

यत्करोमि यद्वर्तासि यच्चुहोति ददासि यत् ।

यत्तत्त्वमसि कौन्तेय तत्कुरुतव मदर्शनम् ॥

ह प्रकृत कौन्तेय ! तू जो कर, जो खाए, जो हवन में होये जो दान में दे, जो तप कर, वह सब मुझे अर्पण करके

१-२७

१७

समोऽहं सर्वभूतानु न मे द्वयोऽस्मि न प्रियः ।

य भवन्ति तु मा भक्त्या मयि नैतत्वाप्यहम् ॥

सब प्राणियों में मैं समभाव में रहता हूँ। मुझे कोई अस्मि या प्रिय नहीं है। जो मुझे अधिकतम भजन है न मुझमें है भक्त से मा इनमें हूँ।

१-२९

१८

अपि चामुदुराचारी भजने मामनन्यभाक् ।

सायुज्यं स मन्तव्यः साम्यज्यवसितो हि सः ॥

भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभाव से मुझे भजे तो उसे सायुज्य ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका भक्त्य सफल है।

१-३०

टिप्पणी—क्योंकि अनन्यभक्ति दुराचार को शान्त कर देती है।

१९

अपि भवति धर्मात्मा शश्वन्जान्ति निगच्छति ।

कौन्तेय प्रविजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

यह दुराचारी धर्मात्मा हो जाना है। और निरन्तर जानि पक है, त कौन्तेय ! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्त का कर्मा नष्ट नहीं होता।

१-३१

२०

मन्मथं भव मद्रक्तो मद्राजी न नमस्कृतः ।

ममैवैवमि युक्तवैवमान्मते मन्परायणः ॥

मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इसमें मुझमें परायण होकर, आत्मा का मेरे साथ होकर तू मुझे ही पारंगत।

१-३४

२१

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तं सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां दुरा भवसमाप्तिनाः ॥

मैं सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुझमें ही प्रवृत्त होता है यह जानकर समस्त दुरा भावपूर्वक मुझे भजते हैं।

१०-४

(शेष आगे)

कैसा ऊँच, कैसा नीच ?

हि

भक्तियों के महान् संश्लेषक महात्मा कबीरदासने, यत्न-प्राप्ति का आशय लेकर, ईश्वर-विरोधना उच्च-

नीच-भावना तथा अग्रद्वारा का बड़े ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने वर्णभेद से आदिभूत उच्चता और नीचता को ही नहीं, बल्कि वर्णभेद से उत्पन्न उच्च-नीच-भावना को भी अपने प्रखर शब्द-बालों के द्वारा खंड करने का घोर प्रयत्न किया था। ऊँचा उनकी दृष्टि में बड़ा है, जिसकी भी शक्ति से

जगी हुई है। यों न कोई ऊँच है, न कोई नीच। जिसने राम नाम का रम नहीं पिया, वही मज्जम है, वही नीच है। एक पद में कबीरने कहा है :—

उत्पति बिंदु कहां न आया;
जोति धरी अरु लागी माया।
नहि को ऊँच, नहीं को नीचा;
जाका पिंड नाहि का सींचा।
जो नूँ बाझन बम्हनी-जाया;
नौ आन बाट है काहे न आया ?
जो नूँ तुरक तुरकनी-जाया;
नौ भीतरि खनना क्यून कराया ?
कहै कबीर, मधिम नहि कोई;
सो मधिम जा मुख राम न होई ॥

इसी प्रकार पाप-पूर्ण अस्पृश्यता-प्रथा को भी संत कबीरने भाँके हाथों किया है। छुनछान के बंधन का उनका यह पद बहुत प्रसिद्ध है :—

काहे को कोजे पांडे, छुन-विचारा,
छुतहि नें उपजा सब संसार ॥
हमारे कैसे लाह, तुम्हारे कैसे दूध ?
तुम्ह कैसे बाझन पांडे, हम कैसे शूद ?
छुन छुन करना तुम्हारा नाये,
नो गर्भवाम काहे को आये ?
जनमन छोनि मरन हो छोनि,
कहै कबीर, हरि की निर्मल जोति ॥

स्पष्ट है, कि आस्तिकों या भगवद्भक्तों के मार्ग में अस्पृश्यता-जैसी पाप-प्रथा को स्थान मिल ही नहीं सकता।

वियोगी हरि

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[८ एप्रिल से १४ एप्रिल, १९३४ तक]

बिहार

भागलपुर जिला—मोनपुर में नौगछियानक विविध

धन-संग्रह २२॥५॥

नवगछिया की जनता की धैली ४३॥

नवगछिया स्टेशन पर-संग्रह ५५॥

पुर्णिया जिला—दीमापुर स्टेशन पर धन-संग्रह ३॥॥

कटिहार " " ५४॥५॥

रोहट " " ३॥५॥

पुर्णिया स्टेशन " " २॥५॥

कमाचा " " ३॥॥

गढ़वाली के विद्यार्थियों द्वारा १२॥॥

" में फुटकर धन-संग्रह १५॥

कार्बसगंज और फूलका में धन-संग्रह ४७॥५॥

कमाचा स्टेशन पर १५॥५॥

अरेरिया में २२॥५॥

पुर्णिया—भी हनुमानचकन २५॥॥

पुर्णिया-भुमिनिपैकिटी का कामपन्न बीकाम में

भीकनी बीर नारायणने करीदा १२५॥

फुटकर धन-संग्रह

१२७॥५॥

पुर्णिया जिला—टोकापट्टी आश्रम भादि में १३४॥५॥

कटिहार के नागरिकों की ओर से २०॥

कटिहार स्टेशन पर फुटकर संग्रह ५॥५॥

मोनाइकी " " ९॥५॥

बरमाई " " १३॥५॥

श्री बाबू मृत्युंजय प्रसाद ५०॥

बंगाल

दीनाजपुर जिला—रावगंज स्टेशन पर धन-संग्रह १३॥॥

बगाल बाड़ी " " ६॥५॥

दीनाजपुर " " ४३॥

चिबीर चंदर " " ४१-१०॥

पार्वतीपुर " " ५२५॥५॥

आसाम

खाल पाड़ा—जनता की धैली १००१॥

महिलाओं की सभा में फुटकर संग्रह ६॥५॥

इस्ताक्षर-कराई १०॥

धुबड़ी—जनता की धैली ५०॥

रूपनी तथा धुबड़ी में फुटकर धन-संग्रह १२३॥५॥

बीकाम से ३०॥

गौरीपुर-निवासियों की धैली ६२॥

बसबारी स्टेशन पर धन-संग्रह ३६॥५॥

टिपकाई " " ५॥५॥

मत्यग्राम " " ४८॥५॥

फकीर ग्राम " " ११॥५॥

कांकराग्र " " ४४॥५॥

बसुगाँव " " १९॥५॥

बाँगाह गाँव " " १५॥५॥

चपराकटा " " १२॥५॥

कामरूप जिला—मोरभोग के निवासियों की धैली ४५॥

मोरभोग स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह ४८॥५॥

हावली—जनता की धैली १८॥५॥

बारपेटा—बारपेटा रोड स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह १०॥५॥

बारपेटा की जनता की धैली ५००॥

सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रह १४०॥५॥

महिलाओं की धैली १०९॥

महिला-सभा में फुटकर संग्रह ३०५॥

श्री इन्द्रसेन पाठक की धैली २५०॥

कैवर्त लोगों की धैली ५०॥

श्री काचणवती देवी १५॥

बनिधा लोगों की धैली १०॥

हीरा लोगों की धैली १०॥

महिला-सभा में विविध धन-संग्रह ५६५॥५॥

सोरुपेटा स्टेशन पर विविध धन-संग्रह ७॥५॥

बारपेटा की सभा में बीकाम से २५॥

रंगिया स्टेशन पर फुटकर संग्रह ३९॥५॥

गोरेइबर " " ९॥५॥

कार्बस जिला—टांगला स्टेशन पर फुटकर संग्रह ६८॥५॥

टांगका-निवासियों की यैली	७५।-)	महिला-समिति की यैली	१४०।।)
उदलगुरी स्टेशन पर फुटकर संग्रह	७।।।	फुटकर बीकानेर और मंगरहादि	१८)
मजबूत " "	२६।-)	सार्वजनिक सभा में फुटकर संग्रह	५६।।।)
धकजला " "	१४।।-।।।	गोनूक पुखरी (सिधुसागर)—गांधीवालों की यैली	५०)
उत्तरी रंगवाड़ा स्टेशन	४१।।-)	त्रिविध धन-संग्रह	१३।।-)
रंगवाड़ा स्टेशन पर फुटकर संग्रह	१२।।।)	डेरगाँव—महिलाओं की यैली	७०)
तेजपुर—जनता की यैली	५००)	जनता की यैली	४०)
महिलाओं की सभा में फुटकर धन-संग्रह	२०।।।)	श्री शिवलाल	५२।।।)
विविध धन-संग्रह	७२।।।)	विविध धन-संग्रह	४२।।।)
बीकानेर में	३५)	बन्नीडा बाज़ार (रायपुर सी० पो०) —हस्ताक्षर-शुल्क	
गोहाटी ज़िला—गोहाटी के पुण्यार्थ हब की यैली	१००।।	प्रसन्न हुआ श्री गयामसाद की ओर से	२५)
जनता की यैली	११०)	पसाह का कुल धन-संग्रह ८९.८१।।।)	४६
सभा में विविध धन-संग्रह	५६।।-।।।	अवतक का कुल धन-संग्रह ४१८.६९९।।।)	२६
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह	३३।।।)		
महिलाओं की यैली	२००)		
हस्ताक्षर से	५)		
सारवाडियों की यैली	२००)		
सारवाडियों की सभा में फुटकर धन-संग्रह	२४।।।)		
महिलाओं की सभा में " "	१५५।।-)		
निवासस्थान तथा स्टेशन पर " "	३३।।।)		
बीकानेर में	१०३)		
मेन्नी स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	७)		
जागीरोड " "	६-)		
धर्मनूक स्टेशन पर फुटकर संग्रह	९।।)		
नौगाँव ज़िला—उपरमुख गांधीवालों की यैली	१०)		
गोरमरी " "	५)		
रहमान बरपुजोस का यैली	२५-)		
हरियामुख " "	५)		
खोरागवा	३)		
कुलबाड़ी	६३)		
साकभरह	२५)		
कुमारगाँव	१८।।)		
नौगाँव—श्री नारायण जमाला	५)		
जनता की यैली	५००)		
श्री सुन्दराम साधु	५)		
गौगाँव-महिला-सभा में	२८)		
फुटकर धन-संग्रह	१२०-)		
बीकानेर में	२४)		
नागा पहाड़ी ज़िला—जनापुर रोड पर फुटकर धन-संग्रह	६८।।।)		
सिधुसागर ज़िला—पकजन स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	११।।।)		
मारुपाथर तथा बारपाथर फुटकर धन-संग्रह	१४।।।।)		
भोदिया " "	४१-।।।।		
नौ जयस " "	२२।।।।।		
गोलाघाट—निवासस्थान पर फुटकर संग्रह	१३।।।)		
जनता की यैली	७००)		

गांधीजी के हरिजन-प्रवास का कार्यक्रम

गांधीजी के हरिजन-प्रवास का कार्यक्रम अब इस प्रकार निश्चित किया गया है:—

२१ मई को कटक से करीब २० मील, बाहरी स्टेशन के पास, चम्पापुर हट के आश्रम में मोन-विश्राम।

२२ मई को शाम को कटक-केन्द्रपाड़ा रोड से पैदल यात्रा शुरू: आरम्भ होगी। यहाँ से इन्धियापुर, जैपुर और भद्रक होते हुए १० जून के लगभग गांधीजी बालासोर पहुँचेंगे। यह यात्रा लगभग १३० मील की होगी।

बालासोर में २ दिन विश्राम करने के पश्चात्, आशा है, गांधीजी १४ जून को सबेरे सीधे बम्बई पहुँचेंगे, और वहाँ ५ दिन ठहरेंगे।

१० जून के दोपहर को पूना पहुँचकर वहाँ ७ दिन ठहरेंगे।

वहाँ से २७ जून के सबेरे अहमदाबाद पहुँचेंगे और वहाँ ४ जुलाई तक ठहरेंगे। अहमदाबाद से सीधे अजमेर जायेंगे और वहाँ सिर्फ १ दिन रहेंगे।

अजमेर से रवाना होकर ६ जुलाई को कराँची या हैदराबाद पहुँचेंगे। और सिंध के किसी एक शहर में ४ दिन ठहरेंगे।

१२ जुलाई की शाम को लाहौर पहुँचकर वहाँ ४ दिन हरिजन-कार्य करेंगे और एक दिन मौनव्रत।

वहाँ से भुयुक्त प्रतीति सच-द्वारा निश्चित किन्हीं दो शहरों में एक-एक सप्ताह रहेंगे, और इस प्रकार ३१ जुलाई को गांधीजी हरिजन-प्रवास समाप्त कर देंगे।

१० जून के बाद, वर्षाकाल आ जाने के कारण, चूँकि पैदल यात्रा सम्भव नहीं और साठर व रेल से सफर करने का विचार छोड़ दिया गया है, इसलिए अब अपने माथियों के साथ सप्ताह भर के गांधीजी के ऊपर के कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रतीतों के सिर्फ बड़े-बड़े नगरों में ही जाने का निश्चय किया है।

अमृतलाल वि० ठाकर

प्र० सं०, हरिजन-सेवक-संघ

वार्षिक मूल्य ३।।

(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहा में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १ जून, १९३४-

[संख्या १५]

विषय-सूची

वालजो गोविंदजी नेमाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १४५

इच्छाओं का कुल-गुरु—पृष्ठ १५१

विश्वशाला प्र० प्रभुचाला—सुभाषित के संस्कार—पृष्ठ १५८

गोपीजी—ये हमें क्यों ?—पृष्ठ १५०

मीरा—यात्रा-मार्ग के कुछ चित्र—पृष्ठ १५०

गीता-प्रवेशिका—पृष्ठ १४७; हरिजन प्रचार में प्रस—पृष्ठ १५२;

प्रार्थना कार्य-विवरण—पृष्ठ १५५

साप्ताहिक पत्र

(२४)

निर्देशिका

१२ मई

पिपली से.सेवका, पैदल ३३ मील। सेवका- सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ३२।। सेवका से बालकटी, पैदल ३ मील। बालकटी: सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ४३।।२।।

१३ मई

बालकटी से सत्यभामापुर, पैदल ३३ मील। सत्यभामापुर: सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ७२।।२।। सत्यभामापुर से बाल-यात्रा, पैदल ४ मील। बालयात्रा: सार्वजनिक सभा। पिपली से धन-संग्रह २०।।२।।

१४ मई

बालयात्रा, जीवनदिवस

१५ मई

बालयात्रा: हरिजन-संपादन कार्य; श्री कुंजबिहारीजी का मन्दिर खोला। बालयात्रा से तेलंगपेट, पैदल ६ मील। बाल-यात्रा से धन-संग्रह १६।।८।। तेलंगपेट: सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह २५।।५।।

१६ मई

तेलंगपेट से काजीपटना, पैदल ५ मील। काजीपटना: सार्वजनिक सभा तथा उत्तमपुर, सुभद्रापुर, गोपालपुर और संतुलीवाली गाँवों के मानपत्र और थैली ७।।२; कुल धन-संग्रह २६।।१० [इसमें कटक की महिलाओं का दान भी सम्मिलित है]; कटक: सार्वजनिक सभा, हिंदी के विद्यार्थियों को पारि-तोषिक-वितरण, महिला-सभा, कुल धन-संग्रह ८२२।।५।। कटजूडी से कटक स्टेशन, पैदल ४ मील। कटक से पटना को रवानगी, रेल से।

१७ मई

रात को पटना पहुँचे।

१८ मई

पटना: सार्वजनिक कार्य।

सप्ताह में कुल यात्रा: २० मील पैदल और ५१० मील रेल से।

प्रकृति के पथ पर

‘हरिजन-सेवक’ के पाठक अगर काफ़ी ध्यान से प्रत्येक सप्ताह की ‘निर्देशिका’ देखते आये होंगे, तो उन्हें यह बाल्य होगा, कि पहले की निर्देशिका कितनी उलझन की होती थी और उसके बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता था, और अब वह कितनी सरल व स्वाभाविक रहा करता है। पर निर्देशिका की यह यादगी, हमारे अपने जीवन की यादगा की ही गारिणी है। पहले तो यह होता था, कि नित्य के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में ही आधा ताव कागज़ लग जाता और कभी कभी तो आधी-भाधी रात को ठहर जाया उसे तैयार करना और टाहप करना पड़ता था। अब आजकल कहीं भग्न रोज़ के कार्यक्रम बनाने में आधा ताव कागज़ लगता है। मध्यम आत्मकता का नित्य का कार्यक्रम मिर्फ़ आठ दर्जन शब्दों में ही आ जाता है, जैसे, सुबोते का चलना और सभा; शाम का चलना और सभा। समय और शक्ति की कितनी अधिक बचत हो जाती है, इसका ज्ञान उन्हीं को हो सकता है, जो पहले के प्रचार में इस विकट शोरगुल व रेलपेल और आधुनिक सभ्यता का इस पोंटनेवाला भयंकरता का अनुभव कर चुके हैं और जो आज की इस पैदल यात्रा में देख रहे हैं, कि यह यात्रा कितनी सुखदायक और शांतिप्रद है। गोपीजी को आध्यात्मिकता का अधिक अनुभव पैदल चलने में तो हो ही रहा है, उनकी शारीरिक शक्ति में यह बढ रहा है। रेल व मोटर की सवारी से पैदल चलने में उनकी तथीयत अधिक अच्छी रहती है। यह भारी बोझ अब उनके कंधों पर से उतर गया है। उनके शरीर में अब इतना शक्ति नहीं रही, कि वह कृत्रिम जीवन के हटने अधिक योग और दीक्षुधुप को बरदाश्त कर सकें। प्रकृति के खूँक गारात्रा परम उपामक है, इसलिए आश्रमियों की शांत कुंजी से या भारतीय संस्कृति के मध्ये केन्द्र किमी कियान के जोष: में बैठकर उन्हें अपने आध्यात्मिक विचारों पर ध्यान करने का थोडा बहुत समय मिल जाता है। पैदल प्रचार का क्या यह कोई कम लाभ है?

१२ मई की सुबो गोपीजी पिपली से सेवका गौवनन पैदल चले, और शाम को सेवका से बालकटीतक। सेवका और बालकटी के बीच में बाएँ तरफ हम लोगों को थैली की टेकरी दिखाई दी। यह वही सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टेकरी है, जहाँ महान् सम्राट् अशोक का वह शिलाकेव भाग भी मौजूद है,

जिसमें भोपण नर-मंहार के परिणामस्वरूप कलिंग-विजय पर उनके पश्चात्ताप एवं पाश्चात्तिक कृता के द्वारा साम्राज्य की सीमा न बढ़ाने तथा प्रजापर प्रेमपूर्ण शासन करने के निश्चय का उल्लेख है। बालकटी में गांधीजीने दया नदी के बालुका-तट पर संध्या-कालिक प्रार्थना की और उसके पश्चात् एक विराट् सभा में भाषण किया। यहाँ भुवनेश्वर के भी हजारों आदमी जाये थे।

१३ मई को सबेरे हम लोग बालकटी से चले और सत्य-भामापुर पहुँचे। यहाँ दया नदी के किनारे-किनारे बहुत दूर तक सड़क चली गई है। सत्यभामापुर में हम लोगोंने दया नदी की विमल धारा में स्नान किया और कपड़े धोये। यहाँ बड़ा ही आनन्द आया, कारण कि पिछले कई दिनों में गाँवों में अपने देहाती भाइयों की तरह हमें भी पीने व नहाने-धाने का पानी बड़ेच्छ मात्रा में न मिला था।

हरिजनों का निमंत्रण

सत्यभामापुर की सभा में भाषण करने के पूर्व गांधीजीने पूछा कि, 'क्या यहाँ कुछ हरिजन भी आये हुए हैं?' मैं जवाब देता हूँ, कि वे आज हमारे साथ भोजन करें। अगर उन्हें हमारा निमंत्रण स्वीकार हो, तो वे अपना-अपना हाथ उठा दें। पहले तो कुछ समयतक किसीने हाथ नहीं उठाया। गांधीजीने कहा, 'हमने इन बेचारों को इस उदत्तक गिरा दिया है, कि वे असमजस में पड़ गये हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, यह वे निश्चय ही नहीं कर सकते। वे हमारी बात सुनकर संवेद में पड़ गये हैं, और यह उनकी समस्या में नहीं आ रहा है, कि आखिर क्या उन्हीं का निमंत्रण किया जा रहा है, और हमारे लोगों का नहीं [अब तभीव दय आदिमियोंने हाथ उठा दिये।] या शायद यह बात हो, कि वे अपने पानीने की कमाई का खाने हैं और हमों में खैरान का खाना उन्हें पसंद नहीं। पर उन्हें तो हम अपने भाइ-बहनों की तरह प्रेम से बुलाकर भोजन करायेंगे। यहाँ खैरान की तो कोई बात ही नहीं है। हरिजनों को समझ लेना चाहिए, कि हम लोग यहाँ उनके मालिक बनकर नहीं आये हैं, हम तो उन्हीं में के हैं, और उनके सेवक हैं। फिर हमारे साथ भोजन करने में उन्हें क्या आपत्ति होती चाहिए? पहले उन्हें भोजन करायेंगे, तब पीछे हम लोग करेंगे। जो स्वर्ण हिंदू यहाँ उपस्थित हैं उन्हें चाहिए, कि हमी तरह वे हर बात में अपने हरिजन भाइयों का सब से पहले खयाल रखा करें।

उद्दिष्टा लोगों को यह काहिलपना छोड़ देना चाहिए। आप लोग चरखा बनावें। तबान वस्त्र उद्योगों में सूत कानना ही एक ऐसा उद्योग है, जिसे भारत के लाखों आदमी सहज ही अपना सकते हैं, और उसका फल उन्हें तत्क्षण मिल सकता है।'

शाम को हमलोग बालिकाला पहुँचे। यहाँ गांधीजीने दया नदी के तटपर एक अधवने सार्वजनिक मंदिर में बैठकर मौनवन तथा 'हरिजन' का संपादन-कार्य किया।

आदर्श मंदिर

१५ मई को गांधीजीने उक्त मंदिर का उद्घाटन संस्कार हरिजनों-समेत समस्त हिंदुओं के लिए किया, और उनकी अपनी दृष्टि से मंदिर का क्या आदर्श होना चाहिए, इसकी भी उन्होंने प्रारंभिक चर्चा की। उन्होंने कहा, 'मैं आशा करता हूँ, कि इस मंदिर के इस्ती मंदिर को वास्तव में एक प्राणपूरक वस्तु बनाने

का प्रयत्न करेंगे। जिस समाज के लिए मंदिर बनवाये जाने हैं, वे मंदिर उस समाज के प्रतिबिम्बरूप होते हैं। मंदिरों के आसपास का ऐसा वातावरण होना चाहिए, कि जिससे कुछ समय तो उनमें पूजा करनेवाले अपनी कुपित भावनाओं से मुक्त होकर अपने को कुछ जेंवा उठता हुआ अनुभव करें। मंदिर का जम पर बालक-बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक पाठशाला होनी थी। मंदिर के साथ गंगे विद्वान् पंडितों का सम्बन्ध होता था, जो जिज्ञासुओं को संस्कृत-साहित्य पढ़ाते थे। मंदिर गरीबों के आश्रयस्थान है, इसलिए उर्ध्व रात-धिरात के समय वहाँ शरण मिलता था। यहाँ सम्मग के लिए काफी बड़े-बड़े कोठे या खुली दृढ़ जगह रहनी थी। यह आदर्श था हमारे प्राचीन समाजों का। ऐसे अपनी भ्रमण यात्राओं में ऐसे मंदिर देखे हैं, जहाँ इस प्रकार की कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ बनो हुई हैं। अगर मंदिरों के इस्ती इस तरह आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर प्रयत्न करें, तो जैसा मैंने ऊपर कहा है उसकी पूर्ति होने में कोई कठिनाई नहीं आयगी। न ऐसी किसी बड़ी भारी रकम की ही बात है। पाठशाला तब के या अन्य वृक्षों के नीचे हो सकती है, और सम्मग-भवन आकाश के नीचे धरती माता की गोद में। प्रश्न तो केवल संकल्प-शक्ति और शुद्ध परिश्रवान् लोगों के मिलने का है। मुझे आशा है, कि ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं।'

सन्ध्या का हम लोग तेलंगणेर पहुँचे। यहाँ नित्य की प्राधान्य दृष्टि और तबक पात गांधीजी का भाषण। संध्या को इन सन्ध्याओंमें एक बात रुकें की देखी गई, कि प्रार्थना तथा भाषण के समय हजारों की उपस्थिति में भी पूर्ण शांति रहती है।

१६ मई को हम लोग काजीपटना आये। एक ओर कटक है, दूसरी ओर काजीपटना और बीच में कटजडी नदी। तेलंग-पेट और काजीपटना के बीच में दृष्टिनी और कुआखाई नदी और उसके तट पर एक गौण के कुछ खडहर दिखाई दिये। पार-साक की दृष्टि इस गाँव की पड़ा ले गई।

प्राचीन बनाम अर्वाचीन सभ्यता

काजीपटना में गांधीजी को चार गाँवों की ओर से एक मानवत्र टिका गया, जिसमें यह कहा गया था, कि गांधीजीने यह सिद्ध कर दिया है, कि पूर्वे और पश्चिम का कभी मेल नहीं हो सकता। मानवत्र का उत्तर देते हुए, गांधीजीने कहा, "अगर मेरे चारों ओर यह बात सच है, तो यह मेरे लिए प्रशंसा की नहीं, किन्तु बदनामी की बात है। मैं अहिंसावाद का अनुयायी हूँ। मैं सभ्यसभ्य में विकास करता हूँ। पूरव, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर मेरी दृष्टि में सब बराबर हैं। जो मनुष्य अस्पृश्यता का हर दृष्टि से कट्टर शत्रु है, वह पश्चिम को अस्पृश्य कहने का कैसे साहस कर सकता है? मेरा तो जगल में यह कहना है, कि पाश्चात्य या अर्वाचीन सभ्यता का अनुकरण आत्मघात के समान है। पश्चिमी सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है, कि वह यहाँ पश्चिम से आई है। पाश्चात्य सभ्यता, भौतिकवादियों की सभ्यता सोम-विलास की ओर ले जानेवाली सभ्यता है, जबकि प्राचीन अथवा पूर्वे की सभ्यताने स्वार्थ-त्याग और आत्मसमर्पण को सबसे बड़ी प्रधानता दी है। इसलिए वह पूर्वे और पश्चिम का नहीं, किन्तु मानव-जीवन के दो परस्पर विरोधी विचार-प्रवाहों का जगल है। अस्पृश्यता भेद-भावना का

निकट कर है। मनुष्य-मनुष्य के बीच में जो भेद-भावना घर कर चुकी है उसे नष्ट करने के लिए मेरा जो कार्यक्रम है, उसका यह हरिजन-आंदोलन पहला अंग है।

शिष्टता का पाठ

ग्राम की कटमुंडी के किनारे कटक-निवासियों ने एक विराट् सभा का आयोजन किया। वहाँ एक घान उत्कलनीय हुई। 'हरिजन-सेवक' के पाठक काशा के पंडित लालनाथ के नाम से तो परिचित हैं ही। अपने कार्णो मंडीवाले माथियों के साथ वे फिर इतने दिनों बाद कटक का सभा में दिखाई दिये। गांधीजी के कहने से पंडित लालनाथ सभा-मंच पर लाये गये और उन्हें कुछ सिनिट बोल्सों के लिए भी गांधीजीने दिये। पंडित लालनाथ का भाषण शान्ति के साथ सुनने के लिए गांधीजीने जनता को धन्यवाद दिया और कहा, कि यह शिष्टाचार ही संस्कृति और धर्म का सारतन्त्र है। हम अपने गिराधियों के साथ विनययुक्त वार्ता करना चाहिए और दलील से समझाकर बत पड़े तो उन्हें अपने पक्ष में मिलाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। धर्म की सेवा हिंसा या बलप्रयोग से कदापि नहीं हो सकती।

उत्कल की भारी जिम्मेवारी

गांधीजीने यह आशा प्रगट की, कि उत्कल के कार्यकर्त्ताओं को बंगाल की इस उदारता की पराहना करना चाहिए, जो अपने अपने यहाँ के प्रवास की बलि उड़ीसा की धर्मप्राज्ञा की खानिर करदी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद हम लोग उड़ीसा की यह रथगिरि यात्रा पुनः आरम्भ कर देंगे। इसमें यहाँ के हरिजन कार्यकर्त्ताओं की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। यह बात उनके ध्यान में बहुत स्पष्टता के साथ आ जानी चाहिए, कि यह प्रवृत्ति एक धर्म-प्रेरित प्रवृत्ति है।

मान दिन का हमारा यह अनुभव है, कि पाम-पशोम के गोत्रों के संकशों लोग बराबर नित्य हमारे पाम भाते रहे। अब यह कार्यकर्त्ताओं का कर्तव्य है, कि वे लोगों को अप्रशुभता-निवारण के संदेश का सहज उनके घाव में जा-जाकर भली-भाँति समझावे। उन्हें काम में लगाये रहे। हरिजनों के सर्पक में उन्हें आने दें। भड़-भाड़ में हरिजनों के साथ सर्वार्थ हिन्दू लुब्ध मिलते-जुलते रहें, अबतक जैसा होता आया है उनके साथ किसी प्रकार का अलगाव या भेद भाव न रखा जाय। हरिजनों की कहों किसी क्या स्थिति है इसकी जोख कार्यकर्त्ता बराबर करते रहे।

बालजी गोविंदजी देसाई

“गीता-प्रवेशिका”

[गतक से आगे]

२०

मच्चित्ता मद्रनप्राणा बोधयन्तः परम्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

मुझमें चित्त लगानेवाले, मुझे प्राणार्पण करनेवाले एकदूसरे-को दाख कराने हुए, मेरा ही नित्य कीर्तन करते हुए, सन्तोष और आनन्द में रहते हैं।

१०-९

२१

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते ॥

इस प्रकार मुझमें तन्मय रहनेवालों को और मुझे प्रेम से भजनेवालों को मैं ज्ञान देता हूँ और उससे वे मुझे पाते हैं। १०-१०

२२

तेषामेवानुक्तमर्थमहमज्ञानजं मम ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

उनपर दिया करके उनके हृदय में स्थित मैं ज्ञानरूपी प्रकाशमय दीपक में उनके अज्ञानरूपी अंधकार का नाश करता हूँ।

१०-११

२३

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चैज्यया ।

अथ्य एवैतयो द्रष्टुं दृष्टवानस्मि मां यथा ॥

जो मेरे दर्शन लो किये हैं वह दर्शन न वेद से, न तप से, न दान से अथवा न यज्ञ से ही सकने हैं।

११-५३

२४

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवैतयोऽर्जुन ।

ज्ञानं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

परन्तु हे अर्जुन ! हे परंतप ! मेरे अन्वेष में ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और मुझमें वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्ति से ही सम्भव है।

११-५४

२५

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्रक्तः सङ्गर्वाजतः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुझे समर्पण करता है, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आत्मिक का त्याग करता है और प्राणीमत्र में हे परहित हाकर रहता है, वह मुझे पाता है।

११-५५

२६

यस्मान्नोद्विजते लोका लोकाश्चोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोर्द्वर्गमुक्तो यः स च मे प्रिय ॥

जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों में उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है।

१२-१०

२७

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

यस्यस्त नाशवान प्राणिनो मे अविनाशो परमेश्वर वो समभाव से मौजूद जो जानता है वही उसका जाननेवाला है।

१३-२५

२८

यतः प्रवृत्तिर्भवता येन सर्वमिदं तनम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

जिसके द्वारा प्राणियों का प्रवृत्ति होता है और जिसके द्वारा यह संपन्न व्याप्त है, उसे जो पुरुष स्वकर्म द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता है।

१४-४६

२९

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़ा हुए घड़ का तरह झुमाता है।

१४-६३

३०

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
नत्प्रसादान्परा शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥
हे भारत ! तू सर्वभाव से उसकी शरण ल । उसकी कृपा से
परमशान्तिमय असरपद का प्राप्ति । १८—६२

३१

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले । मैं तुझे
सब पापों से मुक्त करूँगा । शोक मत कर । १८—६६

३२

कृष्ण उवाच

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूनिर्धुवा नीनिर्मतिर्मम ॥
तहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धरी पार्थ हैं, वहाँ, श्री
हैं, विजय है, मेरा है और अविचल नीति है मेरी मर
अभिप्राय है । १८—७८

टिप्पणी— योगेश्वर कृष्ण से वात्सल्य है अनुभव-युक्त श्रद्धा
ज्ञान, और धनुर्धरी कृष्ण से अभिप्राय है तदनुसारिणी
क्रिया । इन दोनों का संगम जहाँ हो, वहाँ सब करने जो बड़ा
उपके भिना दुसरा क्या परिणाम हो सकता है ?

३३

भर्तृन उवाच

पश्यामि देवान्तर देव देहं सर्वांस्तथा भूतयिणंपसेधान ।
ब्रह्माणमीशं कमलामनन्धमूर्वींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥
भर्तृन बोले—

हे देव ! आपको देह में से देवताओं का, भिन्न-भिन्न प्रकार
के सब प्राणियों के सन्तदाया को, कमलागम पर निराश्रय
हृन्त ब्रह्मा को, सब कविता को और दिव्य गणों को देखता हूँ ।
११—१५

३४

अनेकबाहूद्वरप्रनतं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्नं न मय्ये न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥
आपको मैं अनन्त हाथ, उद्ग, मुख और नश्रयुक्त, अनन्त-
रूपवाला देखता हूँ । आपका अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, न ही
आपका आदि । हे विश्वेश्वर ! आपके विश्वरूप का मैं दर्शन कर
रहा हूँ । ११—१६

३५

त्वमभूत् परमं उदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनमन्वं पुरुषो मतो मे ॥
आपको मैं जाननेयोग्य परम अक्षरका, हृन्त जगत् का
अन्तिम आधार, सनातनधर्म का आश्रयारी रक्षक और सनातन
पुरुष मानता हूँ । ११—१८

३६

अनादिमध्यान्तमनन्तधीर्गमनन्तथाह शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वा दीपहृताशवक्त्रं स्वतजमा विश्वामर्तं तपन्तम् ॥
जिम्हका आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिम्हकी शक्ति
अनन्त है, जिम्हके अन्त नहीं पाए हैं, जिम्हके सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हैं,
जिम्हका मुख प्रज्जलित अग्नि से समान है और जो अपने तेज
से हृन्त जगत् की रक्षा रहा है ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ ।
११—१९

३७

शास्त्रावृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वगैकेन दिशश्च सर्वाः ।
हृत्पदादभुनं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥
आकाश और पृथ्वी के बीच के हृन्त अन्तर में और समस्त
दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं । हे महात्मन ! यह
आपका अदभुत उग्र मर देखकर मीनों लोक धर धरते हैं । ११—२०

३८

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विभ्रम्य परं निधानम् ।
वेतामि वेद्यं च परं च धाम त्वया तनं विभ्रमनन्तरूप ॥
नाथ आदि देव हैं । नाथ पुराण पुरुष हैं । नाथ हृन्त विश्व
के परम आश्रयस्थान हैं । नाथ जाननेवाले हैं और जाननेयोग्य
हैं । नाथ परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! हृन्त जगत् का नाथ
व्याप्त हो रहे हैं । ११—३८

३९

वायुर्मोऽद्विर्वरुणः शशङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु मह्यकृत्स्वः पुनश्च भुयोऽपि तमो नमस्ते ॥
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपितामह आदि
हैं । आपको हमारे सार नमस्कार पहुँच । और फिर भी
आप का नमस्कार पहुँच । ११—३९

४०

नमः परस्तादथ प्रपुनरने नमोऽस्तु ते सर्वत एव मय ।
अनन्तधीर्गामिनविक्रमस्त्वं सर्वं समप्रापि तनाऽपि सर्वं ॥
हे सर्व ! आत्मा आगे, पीछे, मध्य और से नमस्कार है ।
आपका कार्य अनन्त है, आप ही शक्ति अक्षर है, सब कुछ आप
ही धारण करने हैं, इसलिए आप ही सर्व हैं । ११—४०

४१

पितामि लोकस्य चरान्तरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान ।
न त्वत्तमोऽन्यस्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥
स्वावरजस जगत् के आर पिता हैं । आर उसके पूज्य और
श्रेष्ठ गुरु हैं । आपके समान कोई नहीं है, तो आप से अधिक
तो कहाँ हो सकता है ? तीनों लोक में आप के मासध्य का
जोड़ नहीं है । ११—४१

४२

तस्मान्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रमादये त्वामहमोशमाहृतम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हमि देव मोक्षम् ॥
इसलिए मात्मान नमस्कार करके आप से, पूज्य हृन्त से
प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! जिय तरह पिता
पुत्र को, सखा सखा को सहन करता है, वैसे आप से प्रिय
होने के कारण मैं कल्याण के लिए मुझे सहन करने योग्य हूँ ।
११—४२

हृत्प्राकृत के संस्कार

हरिजनो को अपृथक् मानना, कोला, नाई आदि वर्णों
को अपने से हीन समझना, खाने-पीने और पहनने-
धोने के आचार-विचार को ही धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग
मानना—इन सब के मूल में अम है, बुद्धि से ऐसा मानने-
वाला वर्ग अब बढ़ता जाता है । बहुतों को अब यह विश्वास
होता जाता है कि अपृथक् को ठुने से, अथवा जिम्हके हाथ का
खाना आन्नक नहीं खाते उसके हाथ का खाना खाने से, कोई

नैतिक या धार्मिक दोष नहीं होता। बहुत स तो यह भी स्वीकार करते हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार की सुभाषित तोर दी है, वे चाहे तो समाज की अवैभक्त अधिक सेवा कर सकते हैं, वे अनेक नजालों में मुक्त हो जाते हैं, गरीबों के प्रति सम-भाव रखने में अधिक सफल होने हैं, उनका हृदय अधिक उदार और दृष्टि अधिक विशाल होती है। इतने पर भी हमारे कथित उच्च वर्ग पर सुभाषित के संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि उनके संस्कारों में पले हुए अनेक स्त्री-पुरुष बुद्धि से यह जानते हुए भी, कि हमारी सुभाषित दोषयुक्त है, उसे उठ नहीं सकते; और यह जानते हुए भी कि हमारी सुभाषित में दूसरे के प्रति अन्याय होता है, सूक्ष्म रीति से भी दूसरे के साथ अन्याय होता है, वे इससे अन्यथा नहीं कर सकते।

जब बुद्धि से समझे हुए धर्म और हृदय में अंकित धर्म के बीच विरोध होता है, तब ऐसी स्थिति कितने ही समय तक रहती है। इसका उपाय यही है कि बुद्धिगत ज्ञान को हृदय में अंकित कर लिया जाय।

बुद्धिमान माता को पड़ोसिन के बच्चे पर अपने बच्चे जितना समत्व न होता हो, तो भी वह व्यावबुद्धि से उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखने का प्रयत्न करती है; फिर भी उसके हृदय में निरमान विषम-भाव कभी-न-कभी प्रकट हो ही जाता है। परन्तु बालक-मात्र को देखते ही। जिसके मन में एक साथ स्नेह उमड़ पड़ता हो, उसको शोच-समझकर समान-भाव नहीं रखना पड़ता वह तो सहज भाव से ही ऐसा व्यवहार करती है। गत शताब्दी के हमारे समाज-सुधारक और कवि स्वर्गीय मलायारी की माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरत के इनके मुहल्ले में एक भगिन अपना दुध-पीता बालक लेकर पाखाना साफ करने जाती थी। काम करत समय वह अपने बालक को बिम्बी के चौतरे के नीचे सुला देती थी। एक दिन मलायारी के घर के सामने अपने बालक को जोड़कर वह कहीं काम करने चली गई। कुछ देर बाद यहाँ जाया और रोने लगी। मलायारी की माता बच्चे का राना नहीं देख सकी। उस समय मलायारी उनके दुध-पीत बालक ही थे। माताने छूट बालक को उठा लिया और अपना दुध पिलाने लगीं! तर्क-में वही इन्होंने ऐसा निश्चय नहीं किया था कि मातव-धर्म ऐसा ही होता है, परन्तु उनके हृदय में ही वह अंकित हो गया था। उनमें ऐसा किये बिना रहा ही नहीं जा सकता था।

हरिजनों के भाइयों की (हमारी) ऐसी मनोदशा हो गई है, यह आज भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो इस समता का धर्म बुद्धि में ही समझे हैं; हमारे अन्दर से उसके विरोधी संस्कार गिरे नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे हृदय में ही यह अंकित नहीं हुआ है कि मनुष्य-मात्र समाज है, ऊँच-नीच कोई नहीं है।

दूसरा कारण यह है कि सुभाषित के संस्कार हमें बनाये रखने के लायिक मालूम पड़ते हैं। इस ऐसा समझते हैं कि इस में कुछ अच्छाई है। इससे हम अधिक सुख आनन्द करने का दावा करते हैं और हममें अच्छाई समझने के कारण हमें लोभ नहीं सकते।

सुभाषित की कई बातों में छुद्रता का भाव है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु सुभाषित के विविध निष्कर्षों में हमारा जो दृष्टिकोण है, उसके मूल में ही एक मूल

भरी हुई है। जो लोग नहाने-धोने और खाने-पीने की सफाई का कोई खयाल ही न रखते हों उनमें इस संस्कार की कुछ स्थूल और अथानुसंगिक नियमों का पालन कराया जाय, यह तो ठीक है। परन्तु हमारी सुभाषित इस दृष्टि से पैदा नहीं हुई है। हमने तो सुभाषित भिन्न-दुसरों से अलग होने की दृष्टि से खड़ी की है। सुभाषित के हमारे भिन्न-भिन्न नियम तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उत्पन्न हुए हैं कि अमुक पंथ वाले एक बार नहाने हैं, तो हम दो बार नहानेगें, वह एक बार हाथ धोते हैं, तो हम सात बार धोयेंगे; वह पानी में तनने हुए आटे की पूरी खा सकते हैं, तो हम दुध को ही खायेंगे; वह नमक का कोई हर्ज नहीं मानते, तो हम उसे सकरा मानेंगे; वह जमीऊ नहीं पहनते, तो हम पहनेंगे; वह कण्ठी के बगैर रहते हैं, तो हम कण्ठी बगैर नहीं रहेंगे। इसके फलस्वरूप सुभाषित के रिवाज इतने अधिक और विविध हो गये हैं कि घर-घर के, जाति-जाति के, पन्थ-पन्थ के और प्राप्त प्राप्त के रिवाज बिलकुल भिन्न और कितनी ही बार तो एक-दूसरे के विरोधी भी होते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में जुद्धो (खाना खाई) धाली को मिट्टी में भिर्न सुखमंत्र किया जाय तो वह जुद्ध नहीं मानी जाती; उसे पानी में धोना पड़ता है। परन्तु मारवाड़ में गोलो मट्टी में मजिजर अच्छे पानी में गोले पर भी वह अशुद्ध मानी जाती है, नती सुखमंत्र का ही रिवाज है। न तो इस में अधिक चाहिए और न कम। इस प्रकार के नियम बनाने में हमने यह विचार नहीं किया कि शुद्धि का वास्तविक उद्देश्य क्या है, प्रत्युत बहुत बार हम ऐसे ही विचारों से प्रेरित होते हैं कि पुराने लोगों की अवैभक्त हम कुछ नया और ज्यादा करके बतावे। ऐसा मालूम पड़ता है कि भूल से सब वर्गों ने जहाँ तक हो सके नर्मकाण्डों प्रज्ञाओं के रीति-रिवाजों का अनुसरण करने का प्रयत्न किया, और, फिर तो, वे उन में भी आगे बढ़ कर अपनी-अपनी शतश्रेय मर्यादाएँ बाँधने के फेर में पड़ गये।

हमका परिणाम यह हुआ है कि, सुभाषित के कारण, हिन्दू एक-दूसरे के निकट होने के बदले एक-दूसरे से अलग ही होते गये हैं। हमारे समाज को रचना ऐसी हो गई है कि उमंग ऐसी स्त्री-पुरुष मिल सकते हैं, जो अपना जात विराद्री ही नहीं प्रत्युत अपने स्त्री बच्चों में भी अलग रहने का धर्म बनाते हैं। समाज में ऐसा करने की अनुमति है, ऐसा करनेवालों को समाज आदर की दृष्टि से भी देखता है। और उनकी सुविधा के लिए स्वयं अनुविधा भी सहन करता है। परन्तु यदि कोई स्त्री-पुरुष अपना हृदय विशाल बनाये और हरेक के निकट पहुँचने का प्रयत्न करे, तो हमारे समाज में उसके लिए अनुमति नहीं है। मानो प्राणिमात्र से अलग पड़ने में ही धर्म का रहस्य हो!

हम सुभाषित को मिटाना ही पड़ेगा। इसको जब इतनी गहरी पहुँच गई है कि जो बहन-भाई जेल में अपनी जात-विराद्री भूल गये मालूम पड़ते थे, अर्थात् जिन्होंने सुभाषित छोड़ दी मालूम पड़ती थी, वे भी जेल में बाहर निकलने के साथ ही कौन जाने कहाँ से पुनः सुभाषित वाले बन जाते हैं।

अतएव हमारे मन पर सुभाषित का ऐसा विष है, तबतक हृदय में भी कुछ-न-कुछ अस्पृश्यता रहना संभव ही है।

‘हरिजन-बन्धु’ से।

फिशोरलाल च० मन्नाला

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १ जून, १९३४

वे इसे करेंगे ?

जब मैंने पेंदल यात्रा आरम्भ की है, संकड़ों ग्राम-वासी यात्रियों का अनुगमन करते रहे हैं। कुछ अपनी व्यथाओं की कहानी भी सुनाते हैं। इस यात्रा में, जब मैं साखीगोपाल के निकट पहुँच रहा था, एक प्रतिनिधि बुनकरने स्वयं ही मुझसे कहा कि बुनकर बड़े कष्ट में हैं क्योंकि उनके कपड़े की कोई माँग नहीं है। मैंने उससे कहा कि यह भविष्य-वाणी तो मैंने पन्द्रहवर्ष पहले ही की थी कि जबतक ये लोग मिल के सूत का व्यवहार करेंगे, जबतक मिलों की प्रतियोगिता में ठहर नहीं सकते; हाथ-करघे का पोषणकर्ता और जीवनदाता तो चरखा ही है। इसके उत्तर में, जहाँतक मुझे स्मरण है, पहली ही बार मैंने सुना—‘हमें हाथ का कता सूत दीजिए हम उसे बुनेंगे।’

‘अवश्य, यदि तुम ऐसा मैं कहूँ करोगे’ मैंने कहा।

‘हम करेंगे’—बूढ़े ने जवाब दिया। यह बुनकर बूढ़ा था और इसकी कमर झुक गई थी।

मुझे उसके उत्तरों में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने कहा—‘यह बड़ी अच्छी बात है। पर ऐसी हालत में मैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को ओटना, धुतना और कतना मिलवाऊँगा, तब तुम्हें अपने करघे के लिए काफी सूत मिल जायगा। तुम्हें अच्छा, मजबूत और एक-सा सूत कतना होगा और टूट-फूट एवं खराबी से बचना होगा। तब मैं उम्मीद करूँगा कि पहली बार कते इस सूत से तुम अपने निजी उपयोग के लिए गृह तैयार करोगे और इसके बाद जो फालतू खादी बचेगी उसे मैं खरीद लूँगा। मैं तुम्हारे कुटुम्ब का एक सदस्य बनने का प्रयत्न करूँगा और अपने अनुभवों का लाभ तुम्हें प्रदान करूँगा। यदि तुम्हें मादक द्रव्यों का व्यसन होगा तो उसे छोड़ने को कहूँगा। तुम्हारे कुटुम्ब के आय-व्यय की मैं जाँच करूँगा और तुम्हें ऋण लेने से रोक्कूँगा।’

बूढ़े का मुख प्रसन्नता से चमक उठा और वह बोला—‘हम निश्चय ही आपकी सलाह के मुताबिक चलेंगे। इस समय तो गरीबी और विनाश हमें घेर रहे हैं।’ मैंने उससे कहा कि अपने कुछ साथियों को लेकर साखीगोपाल के गोपबन्धु-आश्रम में ३ बजे मुझसे मिलो।

वह अपने मित्रों के साथ आया। मैंने सुबह की बातचीत में कही हुई बहुतेरी बातें दुहराने के बाद कहा—‘मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपने करघों को चलाने लायक सूत तुरन्त ही नहीं कात सकते। इसलिए काम आरम्भ करने के लिए होनहार और उत्साही कुटुम्बों को मैं काफी सूत दूँगा। जबतक तुम

उस सूत को बुनोगे जबतक अपने करघों को आगे चलाने के लिए तुम काफी सूत तैयार कर लोगे। इस दिने हुए सूत से जो पहली खादी तुम बुनोगे, तुम से ले लो जायगी। दूसरी बार के लिए भी यदि तुम्हारे पास काफी सूत रहे होगा तो कुछ मैं फिर दूँगा। इसके बाद तुम्हें स्वावलम्बी हो जाना पड़ेगा। पहले तुम अपने कुटुम्ब की कपड़े की आवश्यकता पूरी करोगे और इसमें जो बचेगा उसे बेचोगे।’

मैं इसे अत्यधिक महत्व और शक्ति का प्रयोग समझता हूँ। भारतवर्ष में कदाचित् एक कराट्ट बुनकर है। कोई हजारों में भी इसकी ठीक-ठीक संख्या नहीं बना सकता पर एक करोड़ की संख्या का अनुमान बंजोगिम का है। यदि ये लोग बुनाई की कला के साथ तन्मस्वन्धी अन्य प्राथमिक कार्य (ओटाई, धुनाई, कताई) को भी ग्रहण कर लें तो वे न केवल अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर लेंगे वरन् खादी को भी संभाव्य सीमातक सम्प्री कर सकेंगे और अथवा, जैसी खादी बनती है उसकी अपेक्षा अधिक टिकाऊ और गवसूरत खादी तैयार कर सकेंगे।

‘हरिजन-सेवक’ के पाठक जानते हैं कि मायप्रान्त में कुछ ऐसे हरिजन बुनकर कुटुम्ब हैं जो अपने काम के लिए स्वयं धुन और कात लेते हैं। इसके साथ मैं ओटाई को भी जोड़ता हूँ। यदि बुनकर स्वयं अपने हिन को टाँट में बुनाई के पूर्ववर्त्त सभ उपकरणों की स्वयं ही करने लग जाय तो खादी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

मैं व. क. गार्गस

यात्रा-मार्ग के स्फुट चित्र

सं-पा

हम लोगों ने निश्चय नियमानुसार दिन के आध्याय को साठे पोच बजे छोड़कर यात्रा शुरू की। हम समय-समय पर आना बज रहे थे और संध्या का आगमन हो रहा था। गन्धर्व स्थान निकट आने पर बहुत से लोग लाकटें लेकर आ गये और हमारे साथ हो गये।

सारे मार्ग में यात्रियों का समूह बढ़ता ही गया था और हम समय-समय उनकी संख्या कई सौ तक पहुँच गई थी।

सामने, वृक्षों से छनकर आनेवाले प्रकाशने हमें बतला दिया कि समाजिक निकट ही है। सड़क पर खड़ी भीड़ने जिससे हमको ज्ञान था उस ओर से जाने का रास्ता हमारे लिए रखा दिया था।

उप रात को, सभा के लिए, एक समालोचना चुना गया था। श्वेतवस्त्राच्छादित एक निचले टेबल का संघ बनाया गया था और यत्र-तत्र वृक्षों से लाकटें टँगी हुई थीं। चारों ओर खजूर वृक्षों के ऊँचे और पतले तने खड़े हुए थे और गारिकाभों से प्रकाशित आकाश में अपने परदार मिर हिला रहे थे। नीचे, बालुकाशयों भूमि पर निकट और दूर-दूर से आये हुए सैन्धवों ग्रामवासी बैठे हुए थे।

कुछ ही निमेषों में चारों ओर पूर्ण शान्ति छा गई। केवल

वायु की मधुर और मंद सनसनाहट और तम-मयों के ढलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे दृश्य के बीच सौम्य प्रार्थना आरंभ हुई।

प्रार्थना की समाप्ति पर, उस शान्ति और पवित्रता के वातावरण में गांधीजीने अपना संदेश दिया।

“जागो, उठो और उस पाप का अनुभव करो जिसकी विरासत तुमको मिली है और जिसे तुमने आश्रय दे रखा है। हिंसाधर्म को विमोक्ष करो, अन्यथा उसका और हमारा—दोनों का नाश हो जायगा।”

जनता के नाम उनके संदेश का यही आन है।

आनन्द

हम लोग सधियाथा में हैं। सम्पूर्ण मार्ग में उत्सुक ग्राह-वासी पंक्ति बाँधकर खड़े हैं और गांधीजी के गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक जगह अमाधारण भीड़ है और लोग सारी सड़क पर फैले हुए हैं। एक धवलकेर्षी प्यारी बुढ़िया, जिसकी एहि वृद्धावस्था के कारण धुँधली हो गई है, एकाएक लोगों के बीच हथर-उथर दौड़ती है।

“वह कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उसे अवश्य देखूँगी।” इस उत्तेजना में वह उनके दर्शन में मग्न रह जाती। पर ऐसे समय गांधीजी उनकी कठिनाई देखकर रुक जाते हैं और उसे प्रकारते हैं। वह उनकी आवाज़ की ओर उत्कण्ठा से भरी हुई भाती है और अपनी धुँधली आँखों को उसपर गहराकर देखती है। गांधीजी हँसते हुए कहते हैं—“क्यों?” फिर उसकी दृष्टि पर हाथ रखकर पूछते हैं—“क्या अब तू मुझे अच्छी तरह देख सकती है?” बुढ़िया के आनन्द की सीमा नहीं, आनन्दान्तरिक में वह गांधीजी के गले में दोनों हाथ डाल देती है, और उनकी छाती पर मिर रखकर आनन्द में आत्मनिश्चय हो जाती है।

गांधीजी धीरे-धीरे अपने को हटाते हैं और वह बुढ़िया स्वभाविकी तरह पुनः जाकर भीड़ में मिल जाती है पर (आनन्द का) प्रकाश उसके माथे पर रह जाता है जिससे उसका जीर्ण मुख चमक रहा है।

विप का अमर।

एक दिन जब प्रातःकाल की सभा में गांधीजीने हमारे आवास में हरिजनों को भोजन के लिए निमंत्रित किया तो पहले उन्होंने सोचा, यह तो बड़ी अच्छी बात होगी और आने का वादा किया पर बाद में उनका साहस न पड़ा। “आखिर हम सब को अपनी जाति का विचार है; और गांधीजी का दम तो जान-पॉत रखता नहीं।” इस प्रकार के तर्क उन बेचारोंने किये। और ऐसी बात करने के पहले जाकर अपने छड़े-वृद्धों से सलाह लेने का निश्चय उन्होंने किया। अन्त में आज्ञा लेकर वे आये, बैठे और प्रेमपूर्वक भोजन किया।

कदाचित् उन्होंने अपने जीवन में पहली ही बार ऐसा स्वच्छ और उम्दा भोजन किया होगा।

अस्पृश्यता का यह पागलपन कितनी दूर तक चला गया कि समाज-परिस्थिति से भाई भी उन लोगों के हाथ का भोजन काले में डरते हैं जिनके बारे में जाति-पाँत न मानने की सूचना उनकी मिली होती है।

जीवन की एकता

दोपहर को लगभग ११० अंश तक गरमी पड़ रही थी। उस गरमी में तम्बू छोटी फुदकती हुई मक्खियों से भर गया।

हमें बताया गया कि ये आसक्तियों पर रहती हैं और जब बहुत ही ज्यादा गरमी पड़ती है तभी छाया के लिए नीचे आती हैं। आज गरमी बहुत ज्यादा होने से ये हर जगह फैल रही हैं।

हम लोग पंखे और झाड़ू के द्वारा उन्हें काम में लगे हुए गांधीजी से दूर हटाने की कोशिश करने पर उसमें कोई सफलता न होती थी।

तब मैं उनकी अनन्त सख्ती देखकर खोझने लगा और बापू से बोली—“बापू, मुझे बताया गया है कि ये मक्खियों की आँखों से छाया के लिए नीचे आई हैं।”

बापूने, शान्तिपूर्वक उनकी ओर देखते हुए, उत्तर दिया—“उनको दोष देना मेरा काम नहीं है। यदि ईश्वरने मुझे भी इन्हीं में से एक बनाया होता तो मैं भी ठीक ऐसा ही करता।”

मीरा

हवशियों का कुतगुरु

(२)

परिपकार

हेमेटन विद्यालय में पहला साल पूरा हो जाने के बाद, वाशिंगटन के मामले में एक नई कठिनाई आ उपस्थित हुई। छुट्टी में बहुत-से विद्यार्थी घर जाया करते हैं। लेकिन वाशिंगटन के पास तो ब्रजाने के लिए पैसों नहीं थे। और उस समय छुट्टी के दिनों में बहुत थोड़े विद्यार्थियों को स्कूल में ठहरने दिया जाता था। इसलिए बाहर गये बिना कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने पार्ट्स मकान के एक भोजनालय में नौकरी करली। वहाँ उसे जो तनखाह मिलता उससे पेट तो मुश्किल से भरा जा सकता था, इस कारण उसे कोई हफ्ते-पैसे का बचत तो नहीं हुई, मगर रात में तथा दोनों वक्त के भोजन करते समय उसे जो समय मिलता था उसमें उसका अध्ययन ठीक हो जाता था।

पहले साल के अंत में विद्यालय को वाशिंगटन के पास से १६ डालर लेने रह गये। छुट्टी में उसने अपने कपड़े अपने हाथ से ही धोये और आवश्यक कपड़ों के बिना भी काम चलाया, परंतु कुछ बचत नहीं हुई। एक रोज भोजन की मेज के नीचे से १० डालर का नया नोट उसे मिला, लेकिन उसे भोजनालय के स्वामीने अपने पास यह कहकर रख लिया कि मकान मेरा है, इसलिए यह नोट मैं रखूँगा। वाशिंगटन हिम्मत हारनेवाला आदमी नहीं था। उसने अपनी स्थिति विद्यालय के स्वजानर्ची जनरल मारशल को लिख भेजी। उन्होंने उत्तर दिया, कि हम तुमको वापस विद्यालय में दाखिल कर लेते हैं। तुम्हारा जो लेना निकलता है, वह तुम जब चुका सको चुका देना। दूसरे साल भी वाशिंगटनने चाइशाला के डारपाक का काम जारी रखा।

विद्यालय में वाशिंगटनने पुस्तकों में से जो कुछ सीखा वह तो उसके शिक्षण का बहुत ही अल्प भाग था। दूसरे वर्ष उसके ऊपर अप्यापकों की निरपृथक्ता की गहरी छाप पड़ी। उसे यह समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, कि दूसरों के भले के लिए काम करते हुए मनुष्य सुखोपभोग कर सके, ऐसी स्थिति में वे किस प्रकार पहुँच जाते होंगे। परंतु वर्ष समाप्त होने के पहले उसे यह भाव होने लगा था, कि जो दूसरों को उपयुगी तथा

सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सच्चे सुखी हैं। वाशिंगटन लिखता है - "हम पाठको उम्र दिनसे अपने अपने हृदय में अक्षित करने का प्रयत्न किया है।" बाइबिल का प्रेमपूर्वक पाठ करना भी वाशिंगटनने इसी विद्यालय में सीखा। इसलिए इसके बाद के जीवन में यदि वह घरपर होता और उसे बहुत काम होता तो भी दिन के अन्य काम शुरू करने के पहले सुबह के समय में वह बाइबिल का एक प्रकरण या प्रकरण का एक अंश नियमित रूपसे अवश्य पढ़ा करता था। विद्यालय की सप्ताहगी परिषद् में भी गया बिना नहीं रहता था। शाम को भोजन के बाद और अभ्यास शुरू होने के बीच में जो बीम मिनिट का समय रहता, उसमें अधिकांश विद्यार्थी गण्य सारा करने; उसको जगह उसने एक नई सभा स्थापित की। बादमें एक बक्का की सहायता से वाशिंगटन को जो व्याप्ति मिली उसकी नींव तो उसने इस प्रकार हेम्पटन में डाली थी।

इससे वर्ष के अंत में उसकी माताने तथा उसके भाई जानने उसके पास कुछ रुपया भेजा। एक शिक्षकने भी उसे कुछ रकम दी और इस प्रकार वह घर गया। लेकिन एकबार वह घर में दूर किसी गाँव में नाकरी की तलाश में गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी माता का डेहान हो गया। इससे घर रहने का उसका आनंद तोक में परिणत हो गया। माता के इस प्रकार के मरण से उसे बड़ा आघात पहुँचा। क्योंकि उसको यह लोभ हुआ था, कि वह माता के अन्त समय में उसके पास रहे। हेम्पटन में रहते समय भी उसकी बड़ी अभिलाषा यह थी, कि पहचलियकर इस माता को अधिक सुख और आराम पहुँचाने योग्य बन जाय।

किर हममें पहुँचन जायक रुपया तो उसने झुट्टी में कमा लिया, लेकिन सड़ों के कपड़ों का कोई व्यवस्था न हो सकी। सन (1904) का शुरू होने में अभी तीन सप्ताह का समय था, पर इसी बीच में विद्यालय को मुख्य अभ्यासिका का उसके पास इस आशय का पत्र आया कि विद्यालय खुलने में दो सप्ताह पहले यहाँ जा जाओ, और सफाई करने तथा नये वर्ष के लिए सब चीज व्यवस्थित करने में मुझे मदद दो। वाशिंगटन के लिए तो यह 'जो इच्छा थी वही वैधाने बनाया' वाली सफल हुई। इस काम के करने में उसे कुछ रकम अपने खाने में जमा हो जाने की आशा थी। अन्त में दूर दूर हेम्पटन चला गया।

इन दो सप्ताहों में वाशिंगटन को एक नया पाठ मिला, जिसे वह कभी नहीं भूला।

मुख्य अभ्यासिका उसरी राज्यों की एक प्राचीन एवं ऊँचे कुल की महिला थी। परन्तु दो सप्ताह तक उसने भी वाशिंगटन के साथ-साथ विद्यालय का सारी सफाई की।

यह समझना वाशिंगटन के लिए जरा कठिन हुआ कि येवी शिक्षित तथा कुलीन महिला एक अभागी जाति के उद्धार के लिए इस तरह सेवा करने में कैसे आनंद मानती होगी ? परन्तु वह लिखता है - "तब से मुझे यह बात अत्यन्त लगने लगी, कि दक्षिण में दक्षिणों के लिए कोई विद्यालय हो और उसमें परिश्रम की मदद न दिखाई जाती हो।" हेम्पटन जाने के पहले तो अन्य दक्षिणों की तरह उसकी भी बड़ी कल्पना थी, कि पहचलियकर सौज करना चाहिए, शारीरिक श्रम कुछ नहीं करना चाहिए। 'मिहनन करनेमें कोई शरम नहीं होगी चाहिए,'

यह उसने हेम्पटन में जाकर सीखा। यही नहीं, उसे मिहनन करना अच्छा लगने लगा। इसलिए नहीं कि मिहनन करने में उसे पैसे मिलते, बल्कि अपने लिए तथा जगत् को जिय वस्तु की आवश्यकता है ऐसी किसी चीज को तैयार करने की शक्ति में जो स्वतंत्रता तथा स्वाश्रय का अनुभव को होता है, उसके लिए।

(अपूर्ण)

'हरिजन-सेवक' में।

बालजी गोविंदजी देसाई

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[१६ एप्रिल से २० एप्रिल, १९३४ तक]

जोरहट (सिवसागर)—कलकत्ता के श्री सी० के०

बेजवरा १००)

मारवाटिया की थैली २७५)

श्रमियों की थैली १२५)

विविध धन-पत्र ६४॥)

खर की बिक्री से ८१॥)

गोलाघाट (सिवसागर)—जनता की अतिरिक्त थैली ३१)

आ मिलोत्तमादेवी से प्राप्त ३)

बीजापुर (कर्णाटक प्रांत)—एक अतिरिक्त थैली प्राप्त ३२॥)

जोरहट (सिवसागर)—श्री के० एन० शर्मा ५०)

सुचरहट, नामघर में २०)

वाराणसी, नामघर में १०)

महिलाओं की थैली ११०)

अगला महिलाओं की थैली ४४॥)

नागरिकों की थैली २९३)

द्वार लाइब्रेरी की थैली १००)

वाणा समेलन " ६०॥)

रैवन सभा " २१)

श्री देवदारी " २७१)

आमर्ती हजारीका " १००)

जोरहट की जनता की एक और थैली ६४॥)

सार्वजनिक सभा में फुटकर धन-पत्र ८२१॥)

महिला सभा में " " ४३॥)

विविध धन-पत्र तथा नालाम से २०१॥)

सिवसागर—नागरिकों की थैली ११७२)

महिलाओं की थैली १०१)

केन्दुगारी " ३४॥)

हट्टीगढ़ " २६॥)

चारिंग " १००)

छोटे छोटे गाँवों की विविध थैलियाँ २६॥)

सार्वजनिक सभा में फुटकर धन-पत्र १४६॥)

महिला सभा में " " ४३॥)

मीलाम से ८७॥)

विद्यापीठ की थैली १३१॥)

पाकीटेकनाकल इन्स्टीट्यूट की थैली ६१॥)

इम्सूरिया की थैली ३८१॥)

सेवनगाँव की थैली ४३१॥)

डिब्रूगढ़ ज़िला—सांग की जनता की थैली ४७१॥)

डोबिंग बट पर एक थैली २६)

कुमारोनीया गाँव की धैली	१८॥३॥
मोरन गाँव (मिथवागर) की धैली	२०॥॥
टिह्र गढ़—महिलाओं की धैली	७०॥
महिला-सभा में फुटकर धन-संग्रह	१७३॥३॥
मारवाही महिलाओं की धैली	१५२॥॥
जनता की धैली	१३३६
निवास-स्थान पर विविध धन-संग्रह	४५॥
सार्वजनिक सभा में फुटकर "	९१॥॥१०
विविध संग्रह और नौलास में	२६॥
हमाक्षर शुल्क से	५॥
श्री० सी० बें० बरगा	२०॥
नौलास में	५५॥
काजी खुशामोद में एक मारवाही सज्जनने दिया	११॥
सबुआ गाँव की धैली श्री बा० सीनारासना द्वारा	१७४॥
पानीटोला स्टेशन पर धन-संग्रह	३२॥॥
सकल समस्त विविध धन संग्रह	२१॥॥
निम्नसुखिया (टिह्र गढ़ जिला) - दुमदुमा गाँव की	

धैली २२॥३॥

सबुआ गाँव की एक और धैली	१॥
रतपुर-हरिजन-पाठशाला में धैली	१८॥॥
राय दामोदर में धैली	५॥
श्री एस० बरगा की धैली	२०१॥
नागरिकों की धैली	३७८॥॥॥
श्री गढ़ाधरजी	२५॥
मारवाही-समान का धैली	१०००॥
सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रह	२२६॥
निवास स्थान पर " "	४३॥३॥
मारवाही-सभा में " "	५१॥॥
निम्नसुखिया स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	५८॥३॥६॥
विविध धन संग्रह	५६॥३॥
चिराली स्टेशन पर फुटकर संग्रह	१०॥३॥
टिह्र गढ़—एक और धैली	५॥
मिथवागर जिला—राम की कई स्टेशनों पर फुटकर	

धन-संग्रह २१॥॥

परकाटिंग स्टेशन पर फुटकर	" १९॥
मिथवागर—महिलाओं के अनिवारिक संग्रह में	९॥३॥
जोगहट—एक और धैली	१२१॥३॥
गोकाघाट की एक और धैली	५००॥
बोरपोक्षर स्टेशन पर धन-संग्रह	२४॥॥
मणिपुर रोड स्टेशन पर "	५२॥॥
नौलास में	४॥

नौगाँव जिला—लुमडिंग स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह ५४॥॥॥

होजाई स्टेशन पर " "	४७॥३॥
जमुनामुख स्टेशन पर " "	१४॥॥
कापुर " " "	४॥॥॥
चपरामुख " " "	२०॥॥॥
नौगाँव में एक और धैली	५५॥
जागीरोड स्टेशन पर धन-संग्रह	८॥॥
कामरूप जिला—खेरी स्टेशन पर फुटकर संग्रह	१८॥॥॥

गौहाटी—स्टेशन पर "	२६॥॥॥॥
गौहाटी की एक और धैली	३२५॥
पाहु स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	७३॥॥॥॥
अमीनगोव स्टेशन पर "	७२॥
यसवारी तथा अन्य स्टेशनों पर धन-संग्रह	९॥॥
सोरभोग (कामरूप जिला)—महिलाओं की धैली	२१॥॥॥
विविध धन-संग्रह	९३॥॥
रंगपुर जिला—हरिजन बालकों की धैली	११॥॥॥
दीनाजपुर जिला—पार्वतीपुर स्टेशन पर दीनाजपुर	
की एक धैली श्री चक्रवर्ती द्वारा	७०॥
पार्वतीपुर स्टेशन पर धन-संग्रह	५५॥३॥
चिरौर बंदर पर "	१७॥॥
श्री रंगलाल जाजोदिया	१००॥
दीनाजपुर के नागरिकों की धैली	७१॥॥॥
दीनाजपुर स्टेशन पर धन-संग्रह	६७॥॥॥॥
छोटी छोटी स्टेशनों पर "	१९॥॥
रायगंज स्टेशन " "	३७॥॥॥

बिहार

पुर्णिया जिला बरौनी स्टेशन पर धन-संग्रह	११॥॥॥
लोटी-छोटी स्टेशनों पर "	११॥॥॥
विविध धन-संग्रह	५॥॥॥
श्री चौधरी वी० सी० लाल द्वारा प्राप्त	१२५॥
कटिहार—बाबल और तल की मिलों से	१॥॥॥॥
स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	३९॥॥॥॥
थाना बिहपुर—स्टेशन पर "	२४॥॥॥
मानसी " "	५४॥॥॥
खगड़िया " "	३०॥॥॥॥
मुंगेर जिला—बरौनी जंक्शन पर धन-संग्रह	११॥॥॥
पारसी जंक्शन पर धन-संग्रह	२३॥॥॥
बल्लभारा स्टेशन पर "	८॥॥॥
वलमिह मराय स्टेशन पर धन-संग्रह	३॥॥॥
दरभंगा जिला—समस्तीपुर की धैली	२५॥॥
समस्तीपुर स्टेशन पर धन-संग्रह	४६॥॥१०

कुल संग्रह १११५७॥३॥

भाय तक का कुल संग्रह ४३०१५७॥१॥२

[२३ एप्रिल से २९ एप्रिल, १९३४ तक]

आमाम

मुजफ्फरपुर में आमास ग मिलों दुई लहर की	
बिक्री में	२५॥॥॥

बिहार

मुजफ्फरपुर जिला—गोखलेपुरी की सभा में फुटकर	
संग्रह	१५९॥॥॥॥
धामौर गाँव की धैली	८९॥
मुजफ्फरपुर स्टेशन पर धन-संग्रह तथा लहर के	
नौलास में प्राप्त	३३॥॥
असुरा गाँव में धन-संग्रह	१९॥॥
गौरीक गाँव में "	१३॥॥॥॥

भगवानपुर गाँव में "	८३॥	शेरघाटी—शेरघाटी की जनता की थैली	१०१॥
मोनपुर तथा अन्य स्टेशनों पर फुटकर संग्रह	१७३॥२	छप्पा—जनता की थैली	५०२॥१
पटना—विविध धन-संग्रह	६॥३॥	सभा में फुटकर धन-संग्रह	१७९१॥३
श्री दुसरधलाल बिहटा	५॥	हजारीबाग—निवास-स्थान पर विविध धन-संग्रह	५०॥
आरा जिला—कोइलवार स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	१३॥॥	महिलाओं की थैली	३५॥
श्री राधासोहनसिंह के द्वारा जमीरा गाँव में थैली		महिला-सभा में फुटकर धन-संग्रह	५४॥८
तथा फुटकर धन-संग्रह	१६५॥	जनता की थैली	४९७॥॥
आरा—जनता की थैली	४९०॥	नीलाम इत्यादि से	१३५॥३॥५
सुरजपुर के राजा साहय की थैली	५००॥	निवास स्थान पर फुटकर संग्रह	५१॥॥॥१
आरा के समीत-समाज की थैली	५१॥	विष्णुगढ़ का जनता की थैली	१७॥॥॥
निवास-स्थान पर विविध धन-संग्रह	१८०॥॥	गोमिया की " "	८५॥॥॥॥
स्टेशन पर विविध धन-संग्रह	५॥	दरमो (हजारीबाग जिला)—जनता की थैली	२१५॥२॥
धनाढिया गाँव की थैली	५॥	कुलियों की थैली	३३॥
स्टेशन पर धन-संग्रह	६॥॥॥	दुमारी अचल की थैली	२७॥॥॥
बिहिया गाँव की थैली	४१॥	महिलाओं की थैली	२१०॥॥॥॥
बिहिया स्टेशन पर फुटकर संग्रह	४॥॥॥२	आ स घवजी टेकडार की थैली	२५१॥
बुजौर (आरा जिला - श्री धरिधरणा देवी की थैली	१०१॥	कटगसगढ़—जनता की थैली	३०१॥
एक मजदूर की थैली	२९॥	नीलाम इत्यादि से	११७॥॥॥
गुप्त दान	२१॥	झरिया—(मानसून जिला)—जनता की थैली	१७८॥॥
"	३१॥॥	नागरिकों का एक और थैली	१०५२॥
महाजन की थैली	२३१॥	नीलाम तथा फुटकर संग्रह से	२४५॥॥॥१
परहानपुर थाना में विविध धन-संग्रह	३८॥॥	हस्ताक्षर-मुद्रक	१०॥
राजापुर थाना की थैली	५१॥	जामडोवा—टाटा कारखाने के मजदूरों की थैली	७०१॥
घुमर की सभा में विविध धन-संग्रह	१७५॥॥॥॥	विविध धन-संग्रह सभा इत्यादि से	९५॥॥॥॥२
दुमराँव स्टेशन फुटकर संग्रह	७॥॥॥	नीलाम से	१३५॥
आरा स्टेशन पर " "	२०॥॥४	पुरुलिया—जनता की थैली	४०६॥॥॥
विविध धन-संग्रह	१८५॥॥८	हरिजन की थैली	५॥॥॥१
देवघर—श्री सुगीनि देवी की थैली	१०॥	विविध धन-संग्रह	२२६॥॥
जनता की थैली	६००॥	आटा—सभा में विविध धन-संग्रह	१७॥॥॥॥
विविध धन-संग्रह	३२८॥॥॥११	अध महिलाओं के अभिनय खेलने का प्राप्त हुआ	८॥
गोवर्धन-साहित्य विद्यालय की ओर से	५०॥	पलासकोला—जनता की थैली	१८॥॥॥॥
श्री गणेशप्रसाद राह	५१॥	चौलियासा जनता की थैली	५१॥
गुप्त दान	११॥	एच० पी० बनर्जी ब्रदर्स	१०॥
विविध धन-संग्रह तथा नीलाम से	१०५॥॥॥१	फुटकर धन-संग्रह	८॥
मंगेर जिला—जमखीह में गणतक की रेल स्टेशनों		रघुनाथपुर—जनता की थैली	१०३॥
पर फुटकर धन-संग्रह	४३॥॥॥॥	फुटकर संग्रह	१२॥॥॥
सेठपुर की विदुमहासभा का भार से थैली	५॥	कुटमुडा—फुटकर धन संग्रह	१७॥॥॥॥
सेठपुर में फुटकर धन-संग्रह	२४॥॥॥॥	कटराम—श्री पोपट नता	१०॥
नवादा की जनता की थैली	१०५॥॥॥	श्री लक्ष्मीशंकर नाच गे	१०॥
बारीमालीगंज की जनता की थैली	३३॥॥॥	श्री देवचन्द मेहता	१३॥॥॥॥
गया—अमाया और टिकारा के राजासाहय की ओर से	२५१॥	श्री जे० पी० लाल जमींदार	८५॥
महिला-सभा में फुटकर धन-संग्रह	१६०॥	फुटकर धन-संग्रह	३१॥
टिकारी राज्य की जनता की थैली	११७॥॥॥॥	लखमपुर—विविध धन-संग्रह	३९॥॥॥
गया के नागरिकों की थैली	३९५॥	झालदा—गोवर्धन की थैली	१५४॥॥॥
गया के विद्यापीठमंडल की थैली	४०॥॥॥	विविध धन-संग्रह	२९॥॥॥॥
विविध नीलाम तथा हस्ताक्षर आदि से	५५९॥	रांची—निवास-स्थान पर फुटकर धन संग्रह	१॥
विविध धन संग्रह	२४०॥॥॥॥	आयाम के क्षेत्रान के नीलाम से	५०७॥॥॥
श्री मिहेश्वरसिंहने हस्ताक्षर-मुद्रक दिया	५०॥	इस संग्रह का कुल संग्रह	१०१३५॥॥॥
महिला-सभा में फुटकर धन-संग्रह	१२९॥॥॥११	अधतक का कुल संग्रह	४६५२९२॥॥॥२

प्रांतीय कार्य-विवरणा

पंजाब

[वार्षिक विवरण—१९३२-३३],

संगठन—पंजाब प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ दिसंबर, १९३२ में स्थापित हुआ। हिंसा, रोहतक, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, जम्मू, स्यालकोट, लायलपुर, मुल्तान, शेम्पूरा और फीरोज़पुर में संघ की शाखा-समितियाँ संगठित की गईं।

शिक्षा—निम्नलिखित ज़िलों में २८ रात्रि-पाठशालाएँ वयस्क हरिजनों के लिए खोली गईं :—

लाहौर में ७	अंबाला में १
अमृतसर में ३	हिंसा में २
रोहतक में ७	शेम्पूरा में १
लुधियाना में २	स्यालकोट में २
रावलपिंडी में २	जम्मू में १

इन पाठशालाओं में ८०० हरिजनों ने पढ़ा।

रोहतक, जम्मू और अमृतसर के संघ-संघों ने ३ हरिजन-आश्रमों का संचालन किया। अमृतसर-आश्रम औद्योगिक ढंग का है। इसमें बड़ह, दरजी और पोथी का काम सिखाया जाता है। अन्य दो आश्रमों में साप्ताहिक पाठशालाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के रहने तथा पढ़ने आदि का प्रबंध है। इन तीनों आश्रमों में हरिजन बालकों का संख्या ८० रही।

पंजाब प्रांतीय संघ तथा उसकी शाखा-समितियों ने ९५२) छात्रवृत्तियों पर खर्च किये। छात्रवृत्तियाँ २) में लेकर १०) मासिक तक की थीं। कुल ५० छात्रवृत्तियाँ दी गईं। इसके अलावा ७२) मासिक की छात्रवृत्तियाँ अखिल-भारतीय हरिजन-सेवक-संघ की ओर से पंजाब प्रांत के हरिजन विद्यार्थियों को दी गईं।

संघ की शाखा-समितियों ७०३११)। मुख्य की पुस्तक तथा टेशनरी आदि हरिजन विद्यार्थियों को दी।

परीक्षा-प्रवेश-मुक्त और अन्य प्रकार की सहायता के रूप में हरिजन विद्यार्थियों को २११११) दिये गये।

आर्थिक—रावलपिंडी की शाखा-समिति ने ऋणग्रस्त हरिजनों को बतौर पेजगी के ८००) दिये, ताकि वे अपना पुराना ऋण चुका सकें। लाहौर और फीरोज़पुर की शाखाओं ने भी ऋण-परिशोध के लिए कुछ रकमें हरिजनों को दीं।

संघ की विभिन्न शाखाओं ने ५० हरिजनों को घरों में या तो लीकर रखवाया या उन्हें काम-रोज़गार में लगाया।

लाहौर में मेहतरों की आर्थिक अवस्था को उन्नत करने के लिए ट्रेड यूनियन की ढंग की एक 'मेहतर-यूनियन' संगठित की गई। इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है।

गरीब और निस्पृह रोगी हरिजनों को कपड़े तथा दवाइयाँ संघ की ओर से मुफ्त बाँटी गईं। रोहतक की शाखाने बाइपीडित हरिजनों की सेवा-सहायता का अच्छा कार्य किया।

धार्मिक—गांधीजी के प्रथम उपवास के दिनों में ६८ मंदिर हरिजनों के लिए खोले गये।

प्रत्येक केन्द्र में हरिजन लुके लीर पर सवर्ण हिंदुओं के साथ धार्मिक उत्सवों तथा सस्तरों में सम्मिलित होते रहे।

सफाई—प्रत्येक केन्द्र में हरिजन कार्यकर्ताओं ने सफाई इत्यादि के संबंध में हरिजन-घरानों में फेरियाँ लगाईं। लाहौर में इन फेरियों का अच्छा प्रभाव पड़ा। यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी हरिजन घरानों की सफाई, गोशरी व पानी इत्यादि के प्रबंध की ओर अब अधिक ध्यान देने लगी है।

संघ की शाखाओं की ओर से १० मन साबुन हरिजनों की घरानों में बाँटा गया।

कुर्छे इत्यादि—एक एक कुर्छी मोंपला। (३० रोहतक) में बनवाया गया। एक कुर्छी का तिला कागद में बरतवा करारुई गई। जालंधर जिले के ५ गांवों में हरिजनों के कुर्छों की सफाई की गई और पक्की नालियाँ बनवा दी गईं।

साधारण—रोहतक-संघ ने वहाँ में ५ कार्य-केन्द्र स्थापित किये। प्रत्येक केन्द्र में, वही उम्र के हरिजनों की शिक्षा के लिए पाठशाला का संचालन, औषधियों का बाँटना और उनकी शिकायतें दूर करना, यह सब काम किया जाता है। इन केन्द्रों द्वारा १३४ हरिजनों ने शिक्षा पाई और १०१ रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ दी गईं।

हरिजनों को १३ रजदमों में कानून, ललाह और सहायता दी गई।

हरिजन सेवक-संघ, हिंसा, के प्रयत्न से १७६ गाँवों के बहरिया का जरायमपेशा कानून की पाठशाला में छुटकारा दिलाया गया।

लाहौर-संघ ने २५० हरिजन बालकों के खेल इत्यादि का प्रबंध किया और उन्हें ५०) के इनाम बाँटे।

लाहौर ने एक जोष-कमेटी नियुक्त की, जिसका उद्देश्य है हरिजनों की शिक्षा-सम्बन्धी तथा आर्थिक और सामाजिक उन्नति के उपायों का सोचना। कमेटी की रिपोर्ट दीर्घ हो प्रकाशन होनेवाली है।

प्रचार-कार्य—जाल इण्डिया हरिजन-सेवक-संघ के शा-देशानुसार प्रांत भर में तीनों हरिजन-दिवस बड़े उत्साह से मनाये गये। हरिजनों की घरानों में फेरियाँ की गईं। घर घर जाकर भिक्षा माँगी। खेलों का प्रबन्ध हुआ। और जलसे किये गये। जिनमें हरिजनों की उन्नति के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुए। मन्दिर-प्रदेश विल के समर्थन ने प्रांत भर में आन्दोलन हुआ। २० देहाती सम्मेलन किये गये। जिनमें हरिजन-सेवा, अस्पृश्यता-निवारण, समाज-सुधार, और बेगार प्रथा बन्द कराने के प्रस्ताव पास हुए।

आय-व्यय—प्रांतीय संघ तथा उसकी शाखाओं की आय ११०२३११) की थी, और खर्च ८१९०१) का हुआ। अखिलभारतीय हरिजन-सेवक-संघ से सहायता के रूप में ३२१७११) प्राप्त हुए, जो कि कुल व्यय का लगभग ४० प्रतिशत भाग था। इस वर्ष के आरम्भ में २८३११) १० शेष थे।

बिहार

[अक्टूबर, १९३३ से एप्रिल, १९३४ तक]

धार्मिक कार्य—निम्नलिखित मंदिर हरिजनों के लिए खोले गये :—

हजारीबाग जिला—लजाबी मंदिर और पंच मंदिर हजारी-बाग शहर में; शिव-मंदिर नागोदर, कोहरवा, तिलैया और चौपारन में; और दो मंदिर जैनगर और डोमचंडी में।

पालामऊ जिला—डाल्टन गँज में महावीर श्याम और एक ठाकुरबाबी ।

हजारीबाग शहर में ७ दिन खंडीपाठ, १६ दिन अगवदगीता पाठ और २ बार सत्यनारायण की कथा हुई । अयोध्या के एक महंतजीने भक्तमाल की कथा कही । हरिजनोंने इन सब कथाओं में में प्रेमभाव से भाग लिया ।

पालामऊ जिले के अंतर्गत डाल्टनगँज, शाहपुर, चामपुर, गोदवा, लटेहर और खंदा में हरिजनों एवं सबों के संयुक्त हरि-कीर्तन हुए ।

पटना जिले के बावनगर में कथा हुई, जिसमें हरिजन भी शामिल हुए ।

सारन जिले के साँडी घाना के अंतर्गत वरेज गँज में संयुक्त कीर्तन तथा रामायण की कथा हुई ।

गया जिला के पान करीझीह गँज में दो बार संयुक्त हरि-कीर्तन हुआ ।

नदियारा गाँव (गया) के मोचियोंने दुर्गापूजा की, जिसमें वहाँ के ब्राह्मण भी शामिल हुए ।

आन्ना, पुरलिया, बरहटा और हरमुग में संयुक्त रूपसे जगद्धात्रो-पूजा, दुर्गापूजा और कालीपूजा हुई ।

शिक्षा—छात्रवृत्तियाँ—देवघर की शास्त्राभिसानि दो हरिजन विद्यार्थियों को १०) मासिक की छात्रवृत्तियाँ देती है । मुँगेर की समिति अब २९।।) मासिक की छात्रवृत्तियाँ दे रही है । खंपारन की जिला-समिति परेवा गाँव की एक हरिजन बालिका को ५) मासिक सहायता दे रही है ।

मुँगेर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए एक छात्रालय स्थापित हुआ है । फिलहाल उसमें ७ विद्यार्थी रहते हैं ।

रांची में ४ हरिजन कन्या-पाठशालाएँ और मुँगेर में १ हरिजन-कन्यापाठशाला हैं । समस्त प्रांत में शाखा समितियों के अधीन १५२ विधवा शिशु-पाठशालाएँ चल रही हैं ।

आर्थिक—हजारीबाग की मेहतर टोली में एक सहकारी समिति स्थापित हुई है ।

हजारीबाग की हरिजन-पाठशालाओं में २ हरिजन अध्यापकों के पद पर नियुक्त किये गये हैं ।

स्वच्छता व आरोग्यता—सारन जिले के अंतर्गत छपरा शहर की ४ हरिजन-वस्तियों तथा साँडी हकमा, बरियारपुर, मुशारक, मिर्जापुर, परसा और विखारा गाँव की हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया गया और लोगों को स्वच्छता तथा आरोग्यता के सामान्य लाभ समझाये गये ।

ग्राम-मोस-निषेध—हजारीबाग जिले के ३ गाँवों में, सारन जिले के ७ गाँवों में, और पालामऊ जिले के ९ गाँवों में ग्राम-मोस-वर्जन के संबंध में सभाएँ की गईं ।

सामाजिक व नागरिक—जीचे लिखे कुँएँ हरिजनों के लिए खोल दिये गये :—

सारन जिला—हकमा में भी शंकर-भोचपालय का कुँआ और कुमार नरेन्द्र, भोर, हूँपुर, बाँगरा बकसर, बलमहा और खोवाल के समस्त सामाजिक कुँएँ तथा दिघवारा का १ कुँआ ।

मुजफ्फरपुर जिला—पटेरा बाजार में ४ कुँएँ, जारंगी के

भी ४० लोकनाथ झा का १ कुँआ और छतपारा के भी पंचित कपिल देव मिश्र का १ कुँआ ।

खंपारन जिला—गायबबी परमौनी के सभी कुँएँ और १ कुँआ मशमठ में ।

सारन, मुजफ्फरपुर और मुँगेर के कई गाँवों में सभाएँ हुईं, जिसमें हरिजनों और सबोंने बिना किसी भेदभाव के एकसाथ भाग लिया ।

साधारण—मोनपुर के हरिहर क्षेत्र के वार्षिक मेले के अवसर पर मुजफ्फरपुर के हरिजन-सेवक-संघने बहुत प्रचार-कार्य किया । 'हमारा कर्तव्य', 'हमें क्या करना चाहिए', और 'हरिजनों की अपील' ये पत्रें काफी तादाद में वितरण किये गये । गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाले गये । और श्री हरिहरनाथ के मंदिर में हरिजनोंने जाकर दर्शन किया ।

भागलपुर में २३ व २४ दिसंबर, १९३३ को प्रांतीय हरिजन-सेवक-परिषद् हुई । प्रांतीय सच की बैठक भी २४ दिसंबर को बनी हुई ।

प्रांतीय सच का एक बैठक ६ एप्रिल, १९३४ को पटना में हुई ।

संथाल परगना में—सैजिक लालदेन के द्वारा अस्पृश्यता-निवारण पर व्याख्यान कराये गये । रंदास लोगों में अद्वि-निषेध का प्रचार कराने के लिए मधुरा का एक रंदास उपदेशक नियुक्त किया गया है ।

सारन जिले में—गारवा शिशु-पाठशाला के वार्षिक उत्सव के अवसर पर ७ जनवरी को एक भारी सभा की गई । अछूतों-द्वारा निषेध का वहाँ एक नाटक भी खेला गया ।

४ दिसंबर को छपरा के टाउन हाल में इलाहाबाद के श्री मुंशी ईश्वरशरणजीने अस्पृश्यता-निवारण पर भाषण किया ।

पुरलिया में 'अच्छकट' के दिन अन्न लोगों के साथ हरिजनों को भी भोजन कराया गया ।

जमालपुर (मुँगेर) में ३१ दिसंबर को बिहार-प्रांतीय धर्म-कार-सम्मेलन हुआ ।

शाहाबाद जिला में—संघ के प्रयत्न से जिला बोर्डने हरिजन-उद्धार और उनकी शिक्षा के निमित्त १०००) संभर किये हैं । आरा की स्थानियैलिटोंने हरिजन-पाठशालाओं के लिए ३२४) की रकम वजेट में रक्की है ।

एक विधवा महिला ने जवाहर टोला में हरिजन-पाठशाला का भवन बनाने के लिए ४ कट्टा जमीन दी है, जिसमें एक कुँआ भी है ।

स्थानियैलिटों के चेयरमैन चौधरी सराफतुल्लुम यादवने हरिजनों के उपयोग के लिए अपनी २ कट्टा जमीन जमीन दी है ।

खंपारन जिला में—संघ के प्रयत्न से मोतिहारी की स्थानियैलिटोंने हरिजन-वस्ती के लिए १६ कट्टा जमीन प्रदान की है ।

२९ अक्टूबर को बेतिया में जिला-हरिजन-परिषद् हुई ।

रांची में एक औद्योगिक हरिजन-पाठशाला खोली गई । हकमा उद्घाटन महारथा गाँवोंने किया ।

मुजफ्फरपुर जिले में ३ कुँएँ हरिजनों के लिए खुदवाये गये ।

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

“हरिजन-सेवक”

मिडला-साइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहाण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ८ जून, १९३४.

[संख्या १६]

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य —)

विषय-सूची

- बाल्मजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १५७; उत्कल
का तर-नल—पृष्ठ १५८; कैलन्ड और हरिजन—पृष्ठ १६०;
हरिजनों का कलंगु—पृष्ठ १६१
गांधीजी—एक सावधान सूत्रकार—पृष्ठ १६०
हरिजन-प्रवास में आस—पृष्ठ १६३

साप्ताहिक पत्र

(२४)

निर्देशिका

१९ मई

परना : सार्वजनिक कार्ग ।

२० मई

रेल से बैरी के लिए प्रस्थान, ५०४ मील । स्टेशनों पर धन-
संग्रह ६२७-११०३ ।

२१ मई

बैरी से चम्पापुर हाट, पैदल यात्रा, ४ मील । चम्पापुरहाट :
मौन-विषम ।

२२ मई

चम्पापुरहाट : हरिजन-दिवस, सभा, संग्रह ३७)२ ।
चम्पापुरहाट से मेरा पैदल, ४ मील । मेरा : सभा, मानपत्र,
संग्रह ३१-१५६ ।

२३ मई

मेरा से लखनपुर पैदल, ३३ मील । मेरा से संग्रह ६८)१
माला १०) । लखनपुर : सभा, संग्रह ३७)७६ । लखनपुर से
गोपीनाथपुर पैदल, ४ मील । गोपीनाथपुर : सभा, मानपत्र,
संग्रह ६८॥३)३ ।

२४ मई

गोपीनाथपुर से बाहुकड पैदल, ४ मील । लक्ष्मीनारायणपुर,
५३)९ । बाहुकड : सभा, संग्रह १५०॥११३ । बाहुकड से
मिसुभा पैदल, ३६ मील । मिसुभा : सभा, संग्रह ५३)४६ ।

२५ मई

मिसुभा से पटपुर पैदल, ५० मील । मिसुभा-संग्रह ८॥३)१७१ ।
पटपुर : सभा, बेण्डुपटना के मसिखों द्वारा मानपत्र, संग्रह
१२३॥७)७६ । पटपुर से निश्चिन्तकोयली पैदल, २ मील ।
निश्चिन्तकोयली : सभा २२॥॥७)८ ।

सप्ताह में कुल यात्रा : ५०४ मील रेल से और ३० मील
पैदल ।

इतिहास के बिना सुखी

भूतानियों में एक कहावत प्रचलित थी कि जिस ज्ञान का
इतिहास नहीं वह सुखी है । अपनी यात्रा में हम कभी सीधता
से उस स्थिति को पहुँच रहे हैं जहाँ ज्यादा कुछ वर्णन करने
लायक न रह जायगा । किन्तु आश्वर्षजनक घटनाओं की
अनुपस्थिति में भी हम पूर्णतः सुखी हैं और हमारा सुखलक और
बढ़ जाती है जब हम यात्रियों के पिछले और वर्तमान जीवन-क्रम
के बीच अन्तर को देखते हैं । हम समझ हमको एक आश्वर्षजनक
रीतिसे सुन्दर देश के बीच से गुज़र रहे हैं जिसका सौन्दर्य आसाम
की भाँति दिखता है । आसाम के वृक्ष-त्रय में से केवल सुपारी-वृक्ष
(गुवाहाटी=गोहाटी में गुवा) उहीना में नहीं दिखाई देता ।
आसाम के आते केला तथा पीछे कोय —

आगे फल पीछे वाह ।

लगाने का आसामी तरीका कटक के गाँवों में भी समान रूप से
प्रचलित है । वस्तुतः इसके साथ साथ- प्रत्येक गृह के सामने
एक ‘तुलसी-कियारी’ (तुलसी की बगारी) भी होती है ।
आम और ताल वृक्ष तो अनिवार्यतः होने-ही हैं । थूदर तक
यहाँ आकाशोन्मुख होते हैं जिसके कारण उनकी पत्तियाँ पतली
और लम्बी होती हैं ।

जैसा यह प्रदेश सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण है, वैसा ही
हमारे जीवन का भी यथासम्भव इससे लाभान्वित है । संयोग-
वशा, उस दिन सन्ध्यासिंधों भयना मुमुक्षुओं के पथ प्रदर्शन के
लिए शास्त्र में दिये गये उनके आचार-सम्बन्धी नियमों की मैं
पढ़ रहा था । विष्णुस्मृति (९६) का आदेश है कि उनके पास
कम-से-कम वस्त्र होना चाहिए —

कौपीनाच्छादनमात्रमेव वस्त्रमावधान ।

हमारे दल में एक आदमी ऐसा है जो हम नियम का रूप और
भाव दोनों में पालन करता है । फिर यह स्मृति कहती है कि
वृक्ष का मूल ही उनका आवास है —

वृक्षमूल निवेदनः

आजकल प्रायः हम अपने दिन तथा रातें वृक्षों की छाया
में व्यतीत करते हैं और अनुहार के वैराग्यजनक (७९) के हम
सुन्दर लोक का भ्रमण करते हैं :

महाशय्या भूमिमृगामुपधानं भुजलता ।

विनाशे आकाशे स्थिते मनुकुलोऽयमनिलः ।

मकुलदीपश्चन्द्र

अर्थात् ‘भूमि ही उसकी महाशय्या है, अपनी भुजलता ही उसकी
कोयल मकिला है, आकाश ही विनाश है, अनुकुल दीनक सजीर
ही उसका चंद्र है और प्रकाशमान चन्द्रका उसका दीपक ।’

रोग रोकनेवाली दवा

परन्तु हमें सप्ताह की निर्देशिका के अनुसार संक्षेप में विवरण भी दे देना चाहिए। २१ मई के प्रातःकाल इस लोग वैरी स्टेशन पर उतरे और वहाँ से पैदल चम्पापुरहाट के गांधी-सेवाश्रम में गये जहाँ साप्ताहिक विभाग के दो दिन बिताने थे। आश्रम-भूमि में ही आश्रम की ओर से एक औषधालय है, गांधीजी के सार्वजनिक सभा के व्याख्यान का आचार यही था। उन्होंने कहा कि आश्रम के साथ औषधालय की आवश्यकता को मैं नहीं समझ सकता। यह उचित नहीं है कि अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए हम औषधियों पर निर्भर करें; न कार्व-कर्ताओं के लिए यही उचित है कि वे आरोग्य के साथ ग्राम-वासियों को दवा बाँटकर अपना पिण्ड छुवायें। पना लगाने से बालूज होगा कि बीमारियाँ अधिक या खराब भोजन कर लेने अथवा इसी तरह के अन्य कारणों से होती हैं इसलिए रोगी या पीड़ित के लिए आरोग्य-संरक्षण की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामवासियों को स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियमों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय। ऐसे मामलों का असर काम तो यह है कि वे लोगों को बतावे कि कैसे वे रोग से बिल्कुल बच सकते हैं। औषधि-वितरण से यह कार्य नहीं हो सकता लोग शायद इस प्रकार के प्रचार को बहुत पसन्द न करेंगे किन्तु मुझे तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हमी रंग पर कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए।

अन्य विषय

इसी प्रकार प्रत्येक व्याख्यान में अस्पृश्यता दूर करने, बेकारी के महीनों में कातने तथा मादक द्रव्यों का सर्वथा त्याग करने की अपील की गई थी। धर्म में हमने ऊँच-नीच का जो भाव मिला दिया है वही हमारे अधिकोश दुःखों का कारण है। आजकल निधाय ही एक प्रकार की तर्ज-संकरता बढ़ रही है पर उस अर्थ में नहीं जिसकी समातनी कल्पना करते हैं। संकरता इस बात में है कि आज कोई भी वर्ण शास्त्र निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और प्रत्येक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता के तथ्यहीन दावे कर रहा है, जब कि शास्त्र न केवल समातता और दण्डभाव का उपदेश करते हैं वरन् एकात्म्य का भी प्रतिपादन करते हैं। शास्त्रों में इस ऊँच-नीच भाव के लिए स्थान नहीं है और न हमारा विवेक ही इसे स्वीकार करता है। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्रों में ऐसे भी विषयों का प्रतिपादन किया गया है जो विवेक से स्पष्टतः प्राज्ञ नहीं हैं अतः अस्वाभुलक हैं परन्तु ऐसी बातें भी विवेक के विरुद्ध नहीं हैं। अस्पृश्यता तो न केवल विवेक के क्षेत्र के बाहर है वरन् उसके आदेशों के विरुद्ध विरुद्ध है।

कभी-कभी गांधीजी निमग्न रूप से प्रातःकालिक एवं सांध्य प्रार्थना के महत्त्व पर जोर देते हैं। इससे मतलब नहीं कि हम ईश्वर को हरि, राम या कृष्ण किम नाम से पुकारते हैं क्योंकि उस प्रभु के हज़ारों, बरहक जितने प्राणी हैं उतने, रूप और नाम हैं।

कभी-कभी शिष्टों के शरीर पर गहने देवकर वह अपनी चिड़ प्रकट करते हैं और उनसे उनका त्याग करने को कहते हैं। कभी-कभी कोई भी उनके उपदेश को ग्रहण करके मरे और

भारी धातु के इन टुकड़ों को, जिन्हें गलती से आभूषण का नाम दे दिया गया है, छोड़ देती है।

बालजी गोविंदजी देसाई

उत्कल का नर-रत्न

संवत् १९२२ में उत्कल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। उस समय समातन नामक एक बालकने जो अज्ञात वीरता प्रदर्शित की, यहाँ इस उसका पुण्य-स्मरण करना चाहते हैं। दुर्भिक्ष लगातार तीन वर्ष तक रहा। पृथिवी सूर्य की किरणों से तप गई; बास का तिनका भी कहीं दिखलाई नहीं पड़ता था; वृक्ष-पत्ते, पक्षु-पक्षी, सब बेजान थे, परन्तु पानी नहीं बरसता था।

लोग भूखों मरने और आकाश की ओर ताकने लगे, परन्तु सब व्यर्थ था। रास्ता चलते बेल मरते थे और कुत्तों को भी कूड़े-कचरे में से कुछ खाने को नहीं मिलता था।

समातन, अपने माँ-बाप और एक छोटे भाई के साथ, एक छोटे गाँव में रहता था। दो वर्ष से इसके खेत में पैदावार नहीं हुई थी और इसके बेल भी उदरपूर्ति के लिए हाट में बेचे जा चुके थे।

कितने ही महीनों से इसके माँ-बाप मात्र एक मुट्ठी भात खाकर काम चलाते और अपना हिरता दोनों बच्चों को दे देते थे, क्योंकि भूख का कष्ट माँ-बाप की अपेक्षा बच्चों को अधिक होता था।

एक दिन बापने माँ से कहा, 'मैं अधिक खा जाता हूँ, मैं न होऊँ तो मेरे हिस्से का खाना इन बच्चों को मिल जाय।' ये शब्द सुनकर माँ रो पड़ी और बोली, 'तुम न हो तो हमारी क्या दशा होगी? इससे तो मैं ही ज्यादा फ़ालतू हूँ, मैं न होऊँ तो अच्छा हो। बालकों को शहर में ले जाओ और वहाँ मेरे गहनों को बेचकर उन्हें खाना दे दो।'।

पति भला पत्नी को इस तरह कैसे छोड़ सकता है? लेकिन गहने तो पानी के झोक बिक गये, और उनसे मिले हुए दामों से थोड़े से ही खावल आये, लगभग ऐसा समय आ गया था कि पैसे देने पर भी नाज नहीं मिलता था।

समातनने सोचा—'हमें अगली बार का भोजन कहाँ से मिले, इसके लिए माँ-बाप को चिन्तित होना पड़ता है; अतः मुझे बाहर जाकर खाने के लिए कुछ लाने का प्रयत्न करना चाहिए।' तब, माँ-बाप से एक शब्द भी कहे बिना वह चुपचाप घर से चल दिया और सारे दिन घबकती हुई धूप में पत्ते और जंगली फल दूँवता रहा; परन्तु कुछ मिला नहीं। सब थककर सुर्मा-सा बना हुआ वह घर लौटा।

उसे भका हुआ बेलकर माँ थोड़े खावल देने लगी, परन्तु वीर समातनने कहा—'माँ, आज तो मुझे काफी मिल गया है; कल जंगल में मे कुछ नहीं मिला तो फिर तुमसे लेकर खाऊँगा।' माँ मुह केरकर भाँसू बहाने लगी। बच्चे को सारे दिन में कुछ भी खाने को नहीं मिला, यह बात उसे पैदा करने-वाली माँ से कैसे छिपी रह सकती थी? परन्तु छोटा बालक भूख के मारे इतने कष्ट स्वर से रो रहा था कि छाती फटती थी, इसलिए माँने समातन के हिस्से का खाना उसे दे दिया।

नित्य-प्रति प्रभात के समय समातन घर से बाहर निकल

जाता। कभी थोड़े पत्ते हमें मिल जाते, कभी प्रचण्ड सूर्य के ताप से बचे हुए तिनके वृक्ष की छाया में से मिल जाते। ऐसे सुभवसर पर वह प्रसन्नचित्त माँ के पास जाता और जो कुछ उसे मिला होता उसमें से अच्छा-अच्छा उसके सामने रखता और अपने लिए कहता कि मैं तो ला चुका हूँ।

इस प्रकार वे भयानक दिन व्यतीत होने लगे। अन्त में भूख सहने-सहने पिता इनका दुर्बल हो गया कि कदम रखने पर ही कमजोरी के कारण गिर गङ्गा में लगना। उसे सहस्रपुत्र हुआ कि अपने प्रियजनों के लिए मुझसे कुछ नहीं होता और मैं तो मुट्ठी-भर खाना हूँ वह भी बचा हुआ नहीं होता, अतः उसने अपनी स्त्री से कहा—'मेरे गाँव में बाहर जाता हूँ, मेरी कोई चिन्ता न करना; भगवान सब ठीक करेगा।'

स्त्री क्या उत्तर देती? यह तो वह समझ गई कि पति का प्रत्यक्ष इनका दीर्घ है कि जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। साथ ही वह यह भी जानती थी कि तत्काल कोई सहायता न मिले तो अन्य मनुष्य का अन्तकाल भी निकट ही है।

दूसरे दिन बापने काँपते हुए पैरों उस छोटे-से घर से महाप्रस्थान कर दिया, जहाँ उसके बाप-दादों का जीवन व्यतीत हुआ था और उस दुर्दिन से पहले स्वयं उसने भी सुख-भोग किया था।

सिर्फ एक ही बार उसने पीछे फिरकर देखा और अपने कुटुम्ब के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद वह जंगल को चला दिया और फिर देखने में नहीं आया। पत्नी के कष्ट की सोचा नहीं थी, और पति के चले जाने से तो उसके ऊपर दुःख का पहाड़ ही टूट पड़ा। दिन-दिन वह क्षीण हो गई और फिर तो उसमें बिस्तर से उठने तक की शक्ति नहीं रही। तब उसका और अपने छोटे भाई का सारा भार समातनने अपने ऊपर लिया। बीरज के साथ होशियारी से वह बीमार माँ की परिचर्या करता और उसे जिन्दा रखने के लिए रोज खाने की तलाश में जाता।

कभी तो समातन यहाँ से वहाँ जाता और फिर भी खाली हाथ लौटता; कभी किसी से भाटा, चावल या मक्का-गन्ना भाटा माँग लाता और आनन्द के साथ घर आकर माँ से खाने को कहता। माँ को भी कुछ सहारा मिलता और कृतज्ञतापूर्वक वह मुस्करा देती।

परन्तु ऐसे सुभवसर भी बिरल होते गये, और उत्तरोत्तर ऐसे दिन आने लगे कि अब किसी को एक कोर भी खाना न मिलता।

हज़ारों आदमी भूखों मरते थे। ऐसी हालत में माँ को जिन्दा रखने के लिए खाना कहीं से आये, यह समातन को सुझता नहीं था। वह स्वयं भी इतना सुका गया था कि उसकी चमकी के नीचे डूही-डूही माक दिखाई पड़ती थी और उसका छोटा भाई भूख के मारे रोना करता था।

परन्तु समातन की बलवान आत्मा नहीं हारी थी। पैर भले ही शरीर का भार सहन करने से इन्कार करें, फिर भी इस आशा से वह रोज कौन जाने कितनी जगहों का चक्कर लगाता कि शाब्द कहीं कोई भगवान् का लाक मुट्ठीभर खाना देवे।

एकदिन धूप में पाँव चलते हुए भी वह कई गाँव निकल गया। जहाँ तक कि उसे प्रतीत होने लगा कि अब आगे नहीं

जाया जा सकता, अतः थोड़ी देर विश्राम करने के हरादे से वह एक दरल के नीचे आकर सो गया।

संयोगवश पास ही एक स्त्री चावल रॉय रही थी। समातन को चावल पकने की सुगन्ध आई, इससे उसका भूख-कष्ट दुगुना हो गया और उसने कहा—'ऐ भली औरत, मुझे भी थोड़ा खाने को दे। मैं तीन दिनका भूखा हूँ।' स्त्रीको दया आ गई और भगोने में से थोड़ा भात निकालकर उसने समातन को दिया। स्त्रीने तो सोचा था कि समातन सारा भात एक ही बार गले के नीचे उतार जायगा, परन्तु समातन तो 'भगवान तुम्हारा भला करें' कहकर काँपता हुआ उठा और अपने फटे कपड़ों में से टुकड़ा काढ़ उसमें भात बाँध कर घर को चला दिया।

घर तो कौन जाने कितने गाँव दूर था, परन्तु मृत्युशय्या पर पड़ी हुई सारा के कपाल से उसके पैरों में शक्ति का संसार हुआ। इस बातका उसे ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और धकाष्ट इतनी अधिक थी कि यह भी उसे मालूम नहीं पड़ता था कि पैर चलते हैं या पैरों में कफले होते हैं। ऐसी स्थिति में कौन जाने कितने समय तक वह चलता रहा।

'यह भात जो ले जा रहा हूँ, इसे खा लूँ'—ऐसा प्रबल लोभ भी कई बार समातन के मनमें आया, परन्तु खाना का कपाल कर उसने इस लोभ को रोक दिया। रात होगई, लेकिन घर अभी भी न जाने कितनी दूर था। समातन को चक्कर आ गया, सारा संभार सारा आम-पान धुनने लगा। एक-एक कदम चलने के लिए अवीर्य प्रयत्न करना पड़ता था। आकाश में तारे निकल आये, परन्तु वातावरण गरम और शान्त था।

समातन धकाष्ट से चकनाचूर होकर रास्ते में गिर गया। उसने सोचा कि यहाँ थोड़ा विश्राम ले लूँ। पड़े-पड़े आकाश के एक तेजस्वी तारे पर उसकी नज़र पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जानों मेरा पिता मेरे पास ही है, पिता की सी आवाज़ भी उसे सुनाई पड़ी। फिर तो उसे कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं रहा। धकाष्ट या भूख, कुछ भी उसे मालूम नहीं पड़ा। सिर्फ सोनेकी तीस इच्छा उसे हुई। भात की छोटी-सी पोटकी बल-पूर्वक उसने अपने कपड़ों के अन्दर छिपा ली, फिर दीर्घी साँस छोड़कर अपनी पकी हुई आँखें बन्द करके कहा—'चलो उठें, घर चलें।'

× × × ×

दूसरे दिन एक बृद्ध पुरुष वहाँ होकर जा रहा था, उसने रास्ते में सोते हुए एक छोटे बच्चे को देखा। झुककर उसने उसके ठण्डे पड़े हुए हाथ का स्पर्श किया, फिर हृदय की धक्कन देखने के लिए उसके फटे-टूटे कपड़े को हटाया तो भात की पोटकी उसके हाथ आई। उसे आश्चर्य हुआ कि पास में खाने के लिए मौजूद होते हुए भी बालक कैसे मर गया!

इस प्रकार मर मिटने वाले बालक-हृदय की वीरता का वर्णन भगवा अपनी माँ के लिए जो चावल के जा रहा था उसमें से एक दाना भी खाने के बजाय मृत्यु को नेत्रता देना अधिक पसन्द करने वाले बालक समातन के गुण-गान करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था फिर भी समातन के पराक्रम के सामने विध्वंसिनी अन्न-बोझ का पराक्रम भी पानी भरता है।*

'हरिजन-वन्दु']

वाकजी गोविंदजी देसाई

*एक० सदा दूध० जी० डी० टेनेरु के अंग्रेजी घर से।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ८ जून, १९३४

एक सावधान सूत्रकार

एक हरिजन-सेवक, जो एक हरिजन पाठशाला में काम करते हैं और अन्य कई बानों के अलावा अपने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में हाथ-कटाई का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लिखते हैं :—

“राष्ट्रीय सम्राट में मैंने पहले की अपेक्षा अधिक परिश्रम और कहीं अधिक सावधानी से कटाई का कार्य किया। मेरी गति का औसत ३०० गज प्रति घण्टा था। ४० तोले रुई में मैंने १६ नम्बर का ३७ तोला सूत काता। कुल सूत ६,७०० तार था—एक तार ४ फुट के बराबर होता है। रुई को माफ करने और धुन्ने में मेरे ढाई तोले खराब गये और काने में आधा तोला। यह खराब भाग मैंने रज लोड़ा है। उसका उपयोग मैं नकिया भरने या और ऐसे ही किसी काम में करना चाहता हूँ। मैंने कई कानेवालों को देखा है कि कभी-कभी इतना हिम्मा रही कर देते हैं जो कुल रुई की कटाई से उन्हें मिली मजदूरी के बराबर होता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए, कि मैं केवल फुसत के समय ही कानता हूँ। इतने समय में ही मैं अपनी निजी आवश्यकता से कहीं अधिक सूत नैयार कर लेता हूँ। इस बचे हुए सूत को बेचकर उसकी आय अपने निरीक्षण में चलनेवाली हरिजन पाठशाला में लगाऊंगा। मेरा सूत इतना अच्छा और मजबूत समझा जाता है कि बुनकर उसे दूसरे किसी सूत पर तर्जोह देते हैं।”

मैं इस सूत्रकार (कतवेधे) को जानता हूँ। आज वह जो कुछ बन सका है, अपनी सच्चाई और लगन से ही बना है। वह साधारण सूत्रकार से कुछ अच्छा नहीं था किन्तु आज तो स्वेच्छा से कानेवालों में बहुत ही थोड़े ऐसे निकलेंगे जो इस हरिजन-सेवक के जैसा रेंकड़ें दिखा सकें। उत्कल के गाँवों में भ्रमण करते हुए, लोगों से बात करते और उनके घनिष्ठ परिचय में आते हुए, मैं नित्य ही हाथ-कटाई की असीम सम्भावनाओं के दर्शन करता हूँ। गरीब ग्रामवासियों में जो बेकारी और आलस्य आ गया है वह प्रथम श्रेणी की दुःखात्मक घटना है। मैं देखता हूँ कि सैकड़ों और अक्सर हजारों आदमी बेकार, बिना किसी काम के, सारे दिन मेरे चारों ओर घूमते रहते हैं। जो लोग हमारे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, किसी प्रकार अच्छी हालत में नहीं हैं। उनका भोजन बहुत ही निम्नकोटि का है। दूध-पी तो शायद ही उन्हें मिलता हो। उबले चावल, दाल और तेल ही मुख्यतया उनका भोजन है। मुझे ये लोग महत्वाकांक्षा से हीन और आशारहित प्रतीत होते हैं। इतने पर भी वे अपने जीवन में एक उच्च संस्कृति को प्रकाशित करते हैं जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना हम

नहीं रह सकते। किन्तु यदि वे अपने प्रत्येक बेकार घण्टे का लाभदायक उपयोग करना नहीं सीखते तो इस समय यह संस्कृति किसी काम न आयगी। मैं तो बाध्यतः इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि इन लज्ज-लज्ज लोगों को उनके बेकार घण्टों में देने के लिए चरखे के अलावा और कोई चीज नहीं है। नित्य ही कोई उद्योग, जो लोगों को काम देता है, लाभदायक धन्या है। ‘अंग्रेजी’ से।

मो० क० गांधी

चेतन्य और हरिजन

जब कोई उत्कल में जात्रा कर रहा हो और ‘हरि जोल’ का जोरदार राष्ट्रीय उद्गार उसे सुनाई पड़ता हो तब स्वाभावतः चेतन्य की याद आती है जो उड़ीसा के संरक्षक सैन हैं। चेतन्य का ४८ वर्ष का जीवन २४-२५ वर्ष के दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है जिनमें से पहला (१४८५-१५०९) उन्होंने बंगाल में व्यतीत किया। दूसरी अवधि (१५०९-१५३३) में ३ वर्ष तक वह परिभ्रमण करते रहे और ‘नीलाचल’ के नीचे तथा जगन्नाथ के मन्दिर १८ वर्ष व्यतीत किये। हमलिय यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गौड़ीय (बंगाली) लोगों के साथ उड़िया भी चेतन्य के चिर-साधियों में थे।

चेतन्य के जीवन में कोटी वासुदेव का आलिगन करने से अधिक हृदयग्राही घटन कदाचित् ही दूसरी हो। वासुदेव प्रलय था; उसे मर्लिन कुछ हो गया था; सारे शरीर में कीड़े भर गये थे। किन्तु अमर्य पीड़ा हाने पर भी जो कीड़े उसके शरीर में नीचे गिर पड़ते उन्हें प्रेमपूर्वक वह तुरंत उठाकर अपने शरीर में घसाव्यान रख देता।

वासुदेव नाम एक द्विज महाशय।

सर्वांगे गलित कुपु ताते कीडामय ॥१३६॥

अंग है ते जेई कीडा खासिया पडय।

ऊठाइया सेइ कीडा राखे सेइ ठाई ॥१३७॥

—चेतन्य चरितामृत-मध्यकीला परिच्छेद ७

वासुदेव को पता चला कि चेतन्य पुरी में आये हैं अतः उनके दर्शनार्थ वहाँ गया। किन्तु ज्योंही चेतन्यने उसे देखा, वह दौड़कर आगे आ गये और उसे इस तरह आलिगन कर लिया जैसे बहुत दिनों के बिछुरे मित्र को कोई आलिगन करता है।

सेइ भूणे आसि प्रभु तारे आलिङ्गिला ॥१४०॥

और जैसा कि कृष्णदास कविराज, अपने चेतन्य चरितामृत में कहते हैं, जिसे उन्होंने ८६ वर्ष की आयु में १५८२ ई० में पूरा किया, वासुदेव नीरोग हो गया और उसका शरीर निखरे स्वास्थ्य से चमक उठा।

प्रभुस्पर्शे दुःखसंगे कुछ दूर गेलो।

आनन्द सहित अङ्ग सुन्दर होइलौ ॥१४१॥

आइए, यहाँ हम देखें कि नीचे तथा अष्टम्य कहलानेवाली जातिओं के प्रति चेतन्य का क्या विचार था? अष्टम्यों को स्पर्श करने में कभी चेतन्य को हिचकिचाहट नहीं हुई। यहाँ तक कि गोदावरीत स्थित राजमहेंद्री के राज-मंदिर, जो उनके एक प्रधान शिष्य थे, के विषय में कहा गया है, कि उसका जीवन

* जिनपर पुरी का जगदीश अक्षर स्थित है।

मेरा था जानो चैतन्य के जीवन के दुग्ध-प्रवाह में डूबकरा बोक दो गई हो।

सहजे चैतन्य चरित्र घन दुग्धपूर।

रामानन्द चरित्र ताहें खंड प्रचूर ॥३०४॥

—चै० अ० ८

रामानन्द, जब पहली बार चैतन्य से मिले तो बोले—

अस्पृश्य स्पर्शिले होया तारे प्रेमाधीन ॥३०॥

अर्थात् 'आपने प्रेम के वश होकर एक अस्पृश्य को स्पर्श किया है।' सार्वभौमने चैतन्य से रामानन्द की बड़ी प्रशंसा की थी और कहा था कि नीच कुलोत्पन्न समझकर उसकी उपेक्षा न करना वरन् उससे परिचय बढ़ाना।

शूद्र विषयी ज्ञाने उपेक्षा न करिवे।

आमार बचने तारे अवश्य मीलिवे ॥६३॥

X X X

पृथ्वी ते रसिक भक्त नहि नार सम ॥६४॥

—चै० अ० ७

और वज्रिष्ठ परिचय से आने के बाद, चैतन्यने भी प्रसाद ईश्वर-भक्ति के लिए रामानन्दराय की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने सार्वभौम से कहा :—

प्रभु कहे एत तीर्थ कैलो पर्यटन।

तोमा सम वैष्णवन देखिलो एकजन ॥३५६॥

एक रामानन्द राय बहु सुख दिलो ॥३५७॥

—चै० अ० ९

अर्थात् 'मैंने इतने तीर्थों का पर्यटन किया किन्तु उसके जैसा वैष्णव एक भी नहीं देखा। केवल रामानन्दने मुझे इतना सुख दिया।'

चैतन्य का दूसरा साथी हरिदास मुसलमान था जिसने चैतन्य से कहा कि मुझे स्पर्श न कीजिए क्योंकि मैं एक पापी अद्वैत हूँ :—

हरिदास कहे प्रभु ना हुँइओ मोरे।

मुँइ नीच अस्पृश्य परम पापरे ॥१८८॥

किन्तु चैतन्यने कहा कि 'मैं तो स्वयं तुम्हारे स्पर्श से अपने को पवित्र होता अनुभव करता हूँ... क्योंकि मैं तुम्हारे समान धर्मात्मा नहीं हूँ। तुम निरन्तर वेदाध्ययन करते हो, क्षण-क्षण सब तीर्थों में स्नान तथा यज्ञ, तप और दान करते हो। तुम ब्राह्मण और संन्यासी से भी अधिक पवित्र हो।'

प्रभु कहे तोमा स्पर्शि पवित्र होइते।

तोमार पवित्र धर्म नाहिक आमाते ॥१८९॥

क्षणे क्षणे करो तुमि सर्वतीर्थ स्नान।

क्षणे क्षणे करो तुमि यज्ञ तपोदान ॥१९०॥

निरन्तर करो तुमि वेद अध्ययन।

द्विज संन्यासी हते तुमि परम पावन ॥१९१॥

—चै० अ० १०

चैतन्य के जलाशुपाय, जिसने हृदयनाभ को ग्रहण किया है, वह कभी नीच नहीं हो सकता वरन् वह उन्नतिवश है।

दोहार मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन।

एउ दुख अयम नहि होय सर्वोत्तम ॥

—चै० अ० ११-७१

ईश्वर के राज्य में वही महान् है जो प्रभु-भीरु हो और ये नीच कहलाने वाले वर्ग केवल समाज से उपेक्षित होने के कारण इस महानता के अनधिकारी नहीं हो सकते, न ब्राह्मण केवल प्रतिष्ठित कुटुम्ब में जन्म पाने के कारण इसका अधिकारी हो सकता है। प्रभु की उपासना में जाति और कुटुम्ब भेद का प्रभु ही नहीं उठता। यही नहीं, ईश्वर हम निम्न वर्गों के प्रति अधिक दयालु है और इसके विपरीत उच्चवर्णवाले, विद्वान् तथा धनिक वर्ग अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त होते हैं।

नीच जाति नहि कृष्ण भजने अयोग्य।

मत्कुल विप्र नहि भजनेर योग्य ॥६६॥

जेंइ भजे सेइ बडो अभक्त हीन छार।

कृष्ण भजने नहि जाति कुल विचार ॥६७॥

दीनेर अधिक दया करे भगवान।

कुलीन पण्डिते धनीर बडो अभिमान ॥६८॥

—चै० अन्वलीला ४

—बालजी गोविंदजी देसाई

हबशियों का कुलगुरु

(३)

सन् १८७५ में वाशिंगटन हेम्पटन का विशिष्ट रसायनक हुआ। और कॉन्फिडेंट के एक भोजनालय में इसने परोपने के काम का—बेटर की—नौकरी की। लेकिन यह मालूम हुआ कि उसे ठीक तरह से मेज के सामन परोसना नहीं आता है, इसलिए उसे थोड़ी ले जानेवाले का काम दिया गया। लेकिन उसने परोसने का काम सीखने का निश्चय किया। कुछ ही सप्ताह में उस कला में वह कुशल हो गया और अपनी पुरानी जगह पर फिर वापस आ गया।

प्रोन्न के अन्त में भोजनालय बन्द हो गया। तब वाशिंगटन मास्केन आ गया। वहाँ वह एक हबशीकुल में अध्यापक हो हो गया। उसके जीवन के अत्यन्त सुखी जीवन अग से से एक का यह प्रारम्भ था। उसने देखा कि अपने भाइयों की उन्नति में सहायता करने का अवसर मिला है। यह तो उसने पहले से ही समझ लिया था कि केवल पुस्तकी ज्ञान ही काफी नहीं है। मुबह के आठ बजे से रात के १० बजे तक वह काम करता। सामान्य अध्यापन-क्रम के उपरान्त वह अपने शिष्यों को बाज साफ करना, हाथ सुँह तथा कपड़े स्वच्छ रखना आदि सिखाता। हाँत साफ करने तथा स्नान करना सिखाने पर वह विशेष ध्यान देता था।

ऐसे बयःप्राप्त लड़के-लड़की तथा स्त्री-पुरुष बहुत थे, जो दिन में काम करते थे, लेकिन पढ़ना भी चाहते थे। इनके लिए वाशिंगटनने एक रात्रि-पाठशाला खोली। उसमें खूब भीड़ रहती और दिन की पाठशाला की ही तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति रहती। रात्रि-पाठशाला के कुछ विद्यार्थी तो ५० वर्ष की उम्र से भी ऊपर के थे।

वाशिंगटनने एक वाचनालय की भी स्थापना की और एक सचोपरिषद् का भी आरम्भ किया। रविवार को भी वह दो वर्ग चलाता था। उसमें से जो पाठशाला मास्केन में थी, वह तो दोपहर को सुनती तथा दूसरी वहाँ से जो तीन मील दूर थी वह सुबह के वक्त सुनती थी। इनके अलावा हेम्पटन का तैयारी करनेवाले कुछ लड़कों को वह ज्ञानवी तीर पर सिखा देता था। वह सिखाता है,—चेतन का कुछ भी ज्ञानक किये बिना जो कुछ

मैं सिखा सकूँ ऐसा जिसे सीखना होता, उसे मैं सिखाता। किसी की सहायता करने का मुझे मौका मिले यही मेरा परमानन्द था। परन्तु सार्वजनिक विद्यालय में मैं शिक्षक का काम करता, इसलिए उसके कोप से मुझे कुछ बेतन मिलता था।

जिम समय वाशिंगटन हेम्प्टन में पढ़ता था, उस समय उसका बड़ा भाई जॉन कोयले की खान में काम करता, कुटुम्ब का भरणपोषण करता तथा वाशिंगटन की वधाशक्ति सहायता करने की इच्छा से अपनी शिक्षा के प्रति लापरवाही रखता था। इस क्रम को अंदा करने का वाशिंगटन को अब अवसर मिला। उसने जॉन को हेम्प्टन के लिए तैयारी करने तथा वहाँ की पढ़ाई के स्वर्ण में मदद की। जॉन भी हेम्प्टन का स्नातक हो गया। और टस्केजी में उद्योग की उच्च पदवी प्राप्त की। हेम्प्टन से वापस आने के बाद दोनों भाइयोंने मिलकर अपने धर्म भाई जेम्स को हेम्प्टन भेजा। जेम्स भी हेम्प्टन का शिक्षाक्रम पूरा किया और वह टस्केजी में पोस्ट मास्टर का काम करने लगा।

टस्केजी की तैयारी

वाशिंगटन दो वर्ष मास्टर के स्कूल में काम करके एक वर्ष डी० सी० में अभ्यास के लिए रहा। इस संस्था में औद्योगिक शिक्षा नहीं थी, इसलिए उसे यह देखने का अवसर मिला कि शिक्षा में उद्योग के होने और न होने में क्या अन्तर पड़ता है। हेम्प्टन में विद्यार्थी स्वावलम्बी बनने का मतलब-प्रयत्न करते थे, जिसके कारण सहज ही उनका चरित्र-निर्माण होना था। परन्तु वाशिंगटन के विद्यार्थी कम स्वावलम्बी थे। वे बड़ा प्रदर्शन पर ही अधिक ध्यान देते थे। हेम्प्टन वालों की तरह दृढ़ता से वे काम नहीं करते थे। लैटिन और ग्रीक वे अधिक जानते थे, परन्तु जीवन और जो परिस्थिति कुछ ही दिन में उनके सामने उपस्थित होनेवाली थी उसके बारे में उनका ज्ञान कम था। हेम्प्टन के विद्यार्थियों की तरह कुछ वर्ष आश्रम करने के बाद दक्षिण के प्रमुख-प्रदेश में जाकर इच्छितों के लिए काम करने की वृत्ति उनमें नहीं थी; क्योंकि ऐसा करने से आश्रम के साधन कम मिलते थे। वे तो होटलों में रहने और पुलमैन गाड़ियों में बैठने के लिए लाकारियत थे।

फिर वाशिंगटनने यहाँ धोबी का काम करके आजीविका प्राप्त करनेवाली हथेली माताओं की लक्ष्मियों को भी देखा, जो ६-८ वर्ष यहाँ पढ़ने के फलस्वरूप बर्दिया-बहुमूल्य कपड़े-कत्तों की शौकीन बन जाती थीं। उनकी भावस्थकतायें तो बढ़ जातीं, परन्तु उसी परिमाण में उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उनकी शक्ति नहीं बढ़ती थी। उल्टे आठ वर्ष की पढ़ाई के कारण माता के, कपड़े-पुलाई के काम (घोबीवन) से उन्हें अकृषि हो जाती और वे उससे विपरीत मार्ग पकड़तीं। वाशिंगटनने सहस्रसंख्या किबोविक शिक्षा के साथ-साथ यदि इन्हें औद्योगिक शिक्षा भी मिली होती तो वे ऐसा न करतीं।

वाशिंगटन डी० सी० में साल भर पूरा होने के बाद वाशिंगटन को एक निमंत्रण मिला, जिसपर उसे वर्ष के साथ आगमन भी हुआ। जनरल आर्मेस्ट्रॉंगने उसे पत्र लिखा कि आगामी सत्र में अनुसूचित जाति के लिए तुम हेम्प्टन आना। वाशिंगटनने बड़ी सावधानी के साथ भाषण तैयार किया, जिसका विषय 'विजय प्राप्त करनेवाली शक्ति' रक्खा। भाषण के लिए हेम्प्टन आते समय वाशिंगटन को व्यावहारिक उसी प्रवेश में होकर जाना पड़ा, जिसमें से ६ वर्ष पहले विद्यार्थी

के रूप में भर्ती होने के लिए जाते समय जाना पड़ा था, परन्तु अब वहाँ रोल चलती थी और वह उसमें बैठा हुआ था। इस प्रकार पहले और अब में कितना अन्तर था। वाशिंगटन का कहना है:—'पाँच वर्ष के अन्दर एक समुदाय के जीवन और उसकी अभिलाषा में इतना बड़ा परिवर्तन आया ही कभी हुआ होगा।'

हेम्प्टन से लौटने के बाद तुरन्त ही वाशिंगटन को जनरल आर्मेस्ट्रॉंग का दूसरा पत्र मिला, इसमें शिक्षक के रूप में उसे हेम्प्टन आने को लिखा गया था। मास्टर के स्कूल में तैयार करके कई तेजस्वी विद्यार्थियों को वाशिंगटनने हेम्प्टन भेजा था, इसलिए वहाँ पर उसकी नियुक्ति की बात उपस्थित हुई।

आर्मेस्ट्रॉंग इस समय हेम्प्टन में अमेरिकन इण्डियनों की शिक्षा का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ७ तहण इण्डियनों को वाशिंगटन के सुपुर्द किया। यह कहने की शायद ही जरूरत हो कि इण्डियनों को शिक्षित करने में भी उरे वैसी ही सफलता मिली, और वह इण्डियन विद्यार्थियों के प्रेम, विश्वास एवं सम्मान का पात्र बन गया।

एक साल इण्डियनों को पढ़ा चुकने के बाद उसे हेम्प्टन में एक दूसरा मौका मिला। जैसे वह टस्केजी के उसके जीवन-कार्य की तैयारी रूप ही हो। जनरल आर्मेस्ट्रॉंगने देखा कि बहुत से ऐसे हथेली युक्त मौजूद हैं जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं लेकिन भोजन स्वर्ण तथा पुस्तकें आदि खरीदने के स्वर्ण आदि की कोई व्यवस्था न होने के कारण वे हेम्प्टन में भरती नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा कि हेम्प्टन में एक ऐसी रात्रि-पाठशाला खोलनी चाहिए जिसमें ऐसे तहण और लक्ष्मी भरती किये जायें जो दिन में १० घण्टे काम करते हों और रात में २ घण्टे पढ़ सकते हों। और इस काम के बढ़ते उनको उनके भोजन स्वर्ण के अभाव में कुछ खोदा-सा वेतन भी देना चाहिए। उनकी कमाई का अधिक हिस्सा विद्यालय में उनके खाते में जमा करते जाना चाहिए और एक-दो वर्ष के बाद जब वे दिन की पाठशालाओं में जावें तब उनका भोजन स्वर्ण उनकी उस जमा राकम में से निकालना चाहिए। इस प्रकार संस्था में दूसरे लाभों के अलावा पुस्तक ज्ञान का भी आरम्भ हो जायगा और किसी उद्योग की भी शिक्षा मिल सकेगी।

यह रात्रि-पाठशाला जनरलने वाशिंगटन के सुपुर्द की। पहले पहले उसमें १२ लक्ष्मी शामिल हुए। दिन में विद्यार्थी लक्ष्मी खीरने की मिल में तथा विद्यार्थियों लक्ष्मी विभाग में काम करतीं। काम कठिन तो था लेकिन विद्यार्थी उसे तुरन्त ही सीख गये। और वे विद्यालय तो इतने हो गये थे कि रात में बप्टी बनने के पहले वे अपना अभ्यास जोड़ नहीं देते बल्कि बहुत बार तो सोने का समय हो जाने के बाद भी झुप जारी रखने लिए विद्यार्थी मिलकों को जाग्रत करते।

कोय दिन में कठिन परिश्रम करते और रात में विद्याराधना करते। इस पर से वाशिंगटनने उस कक्षा का नाम 'विद्याराधन वर्ग' रख दिया। कुछ ही हफ्तों में विद्यार्थियों की संख्या १२ से २५ हो गई। और १९०० में, जब वाशिंगटनने अपनी आत्म-कथा लिखी है, तब, वहाँ के विद्यार्थियों की संख्या ३००-४०० के लगभग थी। और वह विद्यालय हेम्प्टन संस्था का एक अहमपूर्ण अंग जाना जाता था।

['हरिजन-सेवक' से]

—बाबूजी गोविंदजी देसाई

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[३० एप्रिल से ६ मई, १९३४ तक]

चाँदा (सी० पी०)—गुजराती समाज की ओर से श्री केशवजी प्रेमचंदने मनीभाईर से भेजा	११)
मद्रास शहर—श्रीहरिहर शर्मा के भारकत सहर की बिक्री का प्राप्त हुआ	१५)
दावनगीर (मैसूर)—मनीभाईर से स्रेष धन-संग्रह प्राप्त हुआ	२८-)
रांची—निवास-स्थान पर विविध धन-संग्रह	२१)
भोपाल के एक सज्जनने भेजा डाक्टर अंसारी साहब के भारकत	३००)
सिहोरा (सी० पी०)—जबलपुर के श्री महाराजवीन मिश्रने मनीभाईर से भेजा	६३)
रांची—निवास-स्थान पर विविध धन-संग्रह	९३॥५॥
सिहोरी (रांची जिला)—गाँववालों की धैकी हरिजनों की धैकी	७६॥५॥ ३॥५॥
श्री बी० एस० सरकार की धैकी	१०)
रांची—लाक-रिसर्च इन्स्टीट्यूट के हिन्दुस्तानी कर्म- चारियों की ओर से	५०)
एक गिहरी की कीमत	२१)
हजारीबाग—महिलाओं की एक और धैकी	२४)
विविध धन-संग्रह	४)
मद्रास—श्री जे० सी० कृष्ण	॥)
रांची—आमती एस० के० सहाय	२०)
धीयुक्त बालमुकुंद	१०)
दो हस्ताक्षरों का मुद्रक	१०)
भारवाड़ी महिलाओं की धैकी	३९४)
" " "	१०८॥१॥
महिला-सभा में विविध धन-संग्रह	२००॥५॥२६
नीलाम से	११४)
जनता की धैकी	६८०॥१॥॥
सभा में विविध धन-संग्रह	९५॥५॥३६
निवास-स्थान पर फुटकर धन-संग्रह	५१॥५॥६
विविध धन-संग्रह	१०)
गुसदान	३००)
बिबला जमींदारी की ओर से धैकी	२०१)
हिंदू भारायन मुंडा बोर्डिंग में फुटकर संग्रह	२४॥)
सक्रधरपुर—(सिंहभूम जिला)—जनता की धैकी	५०१)
भरपताक के एक रोगी की ओर से	५१)
सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रह	८०॥५॥॥
महिला सभा में " "	४६॥५॥॥
विविध धन-संग्रह	१२॥॥
गुजराती महिलाओं-द्वारा	१३९॥५॥
स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	१०)
नीलाम से	२२॥५॥५६
जमशेदपुर—जनता की धैकी	२७४०)
सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रह	२६३॥५॥॥
अन्नवाल सज्जनों की धैकी	५०१)
अन्नवाल-सभा में विविध-धन-संग्रह	५२१॥१॥

निवास-स्थान तथा स्टेशन पर	७५॥१२
नीलाम से	२५१)
आद्रा—जनता की धैकी	३००)
उड़ीसा	
प्रसंगुड़ा—जनता की धैकी	३१०॥॥
सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रह	४७५॥०
निवास-स्थान पर फुटकर धन-संग्रह	२४)
नीलाम से	१५॥॥
संभलपुर—गंगापादा में धैकी	५७॥॥॥
जनता की धैकी	१८२॥५॥
गुजराती महिलाओं की धैकी	२३१)
बर्मा-गुजराती सज्जनों की धैकी	२०८१)
सार्वजनिक सभा में फुटकर धन-संग्रह	४५॥११६
नीलाम से	३८१)
अंगुल—श्री बालजी भाई कामजी भाई की धैकी	१०१)
सभा में फुटकर धन-संग्रह	१८२५॥१०६
गुजराती बहियों की धैकी	२७)
गुजराती सज्जनों-द्वारा फुटकर संग्रह	९)
फुटकर धन-संग्रह	२०॥१॥५६
नीलाम से	७-)
संभलपुर—एक सज्जन	१०)
बंगुरपाल—सभा में फुटकर धन-संग्रह	९॥५॥६
मेरमंडली—स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	५१॥५॥५
भारी में " "	७१॥॥॥
हिंडोलराज्य—जनता की धैकी	२२४॥१॥॥
स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	१२॥५॥१६
सदाशिवपुर स्टेशन—फुटकर धन-संग्रह	१७॥५॥७६
राज अठगढ़—स्टेशन पर फुटकर धन-संग्रह	५॥५॥॥
अंगुल—सेवा-समिति की ओर से	५१)
कटक जिला—गुरु दिसरिया से कटक स्टेशनतक	३०१॥१६
पुरी जिला—डेलग स्टेशन पर	१०)
कुल—९८०३१-१३६	
अवतक कुल—४५५०९६॥५६	

[७ मई से १३ मई, १९३४ तक]

शिवगिरि—गांधी-स्वागत-समिति की ओर से मनीभाईर- द्वारा प्राप्त	२५)
छात्रा—श्री एस० एस० काल जायसवालने भेजा मनी- भाईर से	३०)
पुरी—जनता की धैकी	४००)
श्री कुलकर्णि स्वामंतराय	२०)
सार्वजनिक सभामें फुटकर धन-संग्रह	५७१॥॥
तकन साहित्य-समाज की धैकी	२१)
नीलाम से	१०॥॥
महिला-सभामें फुटकर धन-संग्रह	३६॥५॥५
निवास स्थान पर " "	३९॥५॥५६
हस्ताक्षर-मुद्रक	५)
गोपीनाथपुर और रायतरापुर की रक्षियाँ	
तथा फुटकर धन-संग्रह	२०५॥११६

हरिद्वारपुर—कुटकर धन-संग्रह	१८५॥
चंदनपुर—जनता की धौली	७१॥
कुटकर तथा नीलामने	२४५॥
वीर गोविंदपुर—कुटकर धन-संग्रह	४१॥
साखीगोपाल—जनता की धौली	२१९॥
कुटकर संग्रह तथा नीलामने	५६॥
कड़वा—कुटकर धन-संग्रह	१९॥
भद्रक—भद्रक की महिलाओं का दान	२९॥
वीरपुरपोलमपुर—जनता की धौली	५०॥
कुटकर धन-संग्रह	७॥
दंडमुकुंदपुर—जनता की धौली	८॥
कुटकर धन-संग्रह	२७॥
निसुखिया (आमाम)—मनीषाईर से प्राप्त	२२॥
पिपली—श्री उद्योगिक महावि	६॥
विशेष धन-संग्रह	३६॥
देवला—विशेष धन-संग्रह	३५॥
मनीषाईर से प्राप्त	५०॥
वालकट्टी—जनता की धौली	११॥
कुटकर धन-संग्रह	२१॥
निवास-स्थान पर कुटकर धन-संग्रह	६॥
सत्यनामापुर—कुटकर धन-संग्रह	६०॥
श्री शिवराम चावरी	१०॥
पिपली—जनता की धौली	२०॥
बागिचारा—कुटकर धन-संग्रह	४॥

कल १०११०१

अंशक कल १०६४३१०१

हरिजन-सेवक-संघ, दिल्ली

जे० के० कृपनिधि

एक दश लु सज्जन न, जो भ्रष्ट रहना चाहते हैं परन्तु भ्रष्ट रहना उनके लिए आसान नहीं है, जून १०३३ ई० में, २,००० रु० प्रतिमास की दर के रूप में, २,५०,०००, गरपूर्ण देश में हरिजनों के लिए पाने का पानी सुलभ करने के उद्देश्य से कुंए बनवाने के लिये दान दिया था। यह सारी रकम अब प्राप्त होगी है। और उपर्युक्त लक्ष्य-विशेष के लिए प्राप्त यह रकम हमारे बहीखानों में दाना के शक्ति नाम के अनुसार, 'जे० के० कृपनिधि' के नाम में लिखी गई है। यद्यपि यह एक छोटी रकम है परन्तु हरिजनों की, जो देश के अधिकांश भागों में जन के सामान्य साधनों से वंचित हैं और जिन्हें इन सामान्य प्राणी कुओं से ईश्वर-दत्त तक लेने को अपने अधिकार का अत्यंतपूर्वक प्रयोग करने से भी बहुत संशय लगे, आवश्यकताओं को देखने हुए छोटी है। फिर भी अगति काल में, हरिजनों की जन सुलभ करने के लिए यह निधि बहुत काम देगी है।

१९२६—३० के पिछके पाँच वर्षों में कुल प्रदान प्राप्त में, हरिजनों के लिए कुंए बनवाने के कार्य में जिन एक करोड़ से कम नहीं खर्च किया होगा, फिर भी यह नतीजा बहुत कामकाज

कि इस एक प्रान्त में भी सब गाँवों के हरिजनों को पानी को समस्या सुलभ गई। तब इस विशाल देश के सब प्रान्तों एवं राज्यों के दूर गाँवों में रहने वाले सब हरिजनों की जीवन की इस दुखरी राहसे अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति में कितने अधिक धन की जरूरत होगी? पर मुझे विश्वास है कि यह पण्ड बढ़ता जायगा और सदा बढ़ती हुई रीति की पूर्ति इसके द्वारा होगी।

मैं नीचे कुछ विवरण देता हूँ कि इस रकम का उपयोग किस तरह हो रहा है। पिछले २६ अप्रैल को निकाले गये एक गहरी नोटिस के द्वारा सब प्रांतीय हरिजन सेवक संघों को उस रकम की सूचना दे दी गई, जो उन्हें इस निधि से मिल सकती है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं को तफदीक-वार लिख भेजने तथा प्रत्येक कुँए के सम्बन्ध में २९ प्रश्नों के एक छोटे पत्र को भरकर भेजने को भी लिखा गया था। यथा संभव शीघ्रता के साथ रिपोर्टें भारही हैं। अर्द्ध के अन्त तक १९ प्रान्तों में से केवल ८ प्रान्तों ने कुल १३,७६१ की लागत के ६२ कुओं के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। इसमें इस निधि से ७१,५९॥ दिया गया है। निधि के दोन साधनों के साथ व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक संस्थाओं तथा चंद नगरों में हरिजनों में मिली स्थानीय दान की रकमों द्वारा इस काम का पूर्ति हुई है। मुरादाबाद, जिसके गाँवों के जन-साधनों की जाँच वहाँ के जिलाबोर्ड, तथा अब हरिजन-सेवक संघ, के अध्यक्ष ने की थी, इस क्षेत्र में सबसे पहले अग्रसर हुआ और इस जिले में १४ कुओं के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। जैसा नीचे की सारिणी से ज्ञात होगा, अभी तक युक्तप्रान्त, राज-पुताना और गुजरात ने इस निधि का सबसे अधिक लाभ उठाया है, जब हरिजनों की इस प्रधान आवश्यकता के बारे में अन्य कई प्रान्त अभीतक सोचे हुए हैं।

मई १९३४ तक जे० के० कृपनिधि द्वारा

स्वीकृत कुओं की तालिका

प्रान्त	कुओं की संख्या	कुल खर्च	निधि द्वारा पेशगी दी स्वीकृत रकम	रकम
१. बिहार	५	६०२॥	३२७॥	१३२॥
२. कोचीन और ट्रावणकोर	३	३८५॥	३०७॥	७५॥
३. मध्यप्रान्त बराहो	२	३७५॥	१७५॥	१००॥
४. गुजरात	७	१,७०८॥	१,०४१॥	५००॥
५. उड़ीसा	६	८८०॥	७६६॥	—
६. राजपुताना	१३	४,०५१॥	२,७३३॥	१,०००॥
७. युक्तप्रान्त	२१	४,९८०॥	१,४१०॥	२७५॥
८. महाराष्ट्र	१	७८०॥	४००॥	१००॥
		६२ १३,७६१॥	७,१५९॥	२१८२॥

बंगाल में जन की कठिनाई विशेष नहीं है। चम्पई और मद्रास नगरों में भी ऐसी ही बात है। परन्तु समस्त में नहीं आता कि अंध, पंग्राह, मध्यप्रान्त, तामिलनाडु, मलाबार इत्यादि इस निधि से लाभ क्यों नहीं उठाते हैं?

अमृतलाल वि० ठक्कर

प्रधान सचिव

वार्षिक मूल्य ३।।
(पोस्टेज-सहित)

पता—
हरिजन-सेवक

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहालय में]

भाग २

दिल्ली, शुक्रवार, १६ जून, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —

[संख्या १७]

विषय-सूची

बियोगी हरि—वे सात दिन—पृष्ठ १६५

उवालाप्रसाद सिंहल—संत भास्कर कृष्ण—पृष्ठ १६७

गोपीजी—अस्पृश्यता आज जैसी मौजूद है—पृष्ठ १६८; अनिवा-

योक्ति से बचो—पृष्ठ १६८; अनुकरण—पृष्ठ १६९; आजपुर

का माधन—पृष्ठ १६९

संत गरीबदास—सच्चा साधु [भजन]—पृष्ठ १६९

बालजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १७०

ए० उबस्यु० शर्मा—एक और अनेक चर्म—पृष्ठ १७२

माता का कार्य-विवरण—पृष्ठ १७२

वे सात दिन

वे दिन, वे सात दिन बड़े आनंद में बड़ी साति में बीते।

समय जाना नहीं गया। भद्रक ने जिस दिन कलकत्ते के लिए मैं चलने लगा, उस दिन ऐसा लगा कि क्या अच्छा होता यदि बापू के इस पुण्य प्रवास में और दस-पाँच दिन रहने का अवसर मिलता। पर पुण्य क्षीण हो चुका था, और मर्त्यलोक में पुनः प्रवेश करना ही था। गरवपुर (भद्रक) का आश्रम छोड़ते समय आँखें डबडबा आईं, गला भर आया। जाना भारी था, पर पैर पीछे को घुंसे थे। उत्कलवासी मित्रों की वह मंडली छोड़ी नहीं जाती थी। हरिद्र उत्कल का हृदय कितना भाव-मय है यह मैं नापू भी तो किम कीम से? मुझे तो वहाँ प्रेम-ही-प्रेम दिखाई दिया। गोपीजी को अपने आँगन में पाकर वे लोग अपनी बारहमासी विपदा को जैसे बिस्कुल ही भूल गये थे। उनके यहाँ तो मंगल-उत्सव था। बापू की पहचान में वे लोग ऐसे मगन थे, कि कुछ पूछो नहीं। करोड़ों लोगों का फल मानो उन्हें अनायास ही मिल गया था, उनके घर 'राम का प्यारा' आया हुआ था न—

‘जा दिन संत पाहुने आवत;

तीरथ कोटि ज्ञान किये को अनायास फल पावत।’

पर हमारे वे आनंदोत्सव के स्वर्ण-विषम स्वप्न की भाँति निकल गये। मित्रोंने कहा कि इस सात दिन की पैदल यात्राका कुछ विवरण लिख डालो न। पर उस अनिर्वचनीय आनंद को कैसे अंकित करें, जिसका अनुभव बापू के पुण्य प्रवास में प्रति-क्षण हुआ? फिर लिखूँ क्या? कोई औपचारिक घटनाएँ तो नहीं थीं। और निराकरण सत्य का चित्राकरण करना किसी असाध्य विचारका काम नहीं। उस आकाश में कहरना के चक्र लगाकर अपने को बेहो करना ग्राहनी नहीं तो क्या है।

इसलिए सारक भावुकता को एक तरफ रखकर अपने छो-बड़े अमर संस्मरणों को टूटे-फूटे शब्दों में मिलकर ही संतोष कर्तूँगा। प्रवास का क्रमबद्ध वर्णन तो बालजी भाई के साप्ताहिक पत्रों में पाठकों को मिल ही जाता है। अतः मैं यहाँ कुछ फुटकर बातों पर ही प्रकाश डालने का अल्पकाल प्रयत्न कर्तूँगा।

(१)

३० मई। रात को ९ बजे के करीब इन्दुपुर में एक उद्यान अभ्यापक से मैं बात कर रहा था। वह दूरी-कूटी हिंदी में बोल रहा था। गोपीजी का पदार्थ उस रात अंगीचीपुर में था। इन्दुपुर से यह स्थान ५ मील है। बैजनाथी स्वामीन के लिए बड़ी मुश्किल से मिली। गाड़ी एक की थी और बैक कुम्हरे के। आगे एक नन्दा पड़ती थी। रास्ता याँही ऊबड़-खाबड़-सा था। पन्द्रोदय होने में अभी देर थी। पर भाग्य से एक कालट्रेन मिल गई थी। हाँ, तो उस प्रास-पाठसाजा के अभ्यापक से मैं बात करने लगा। गोपीजी के प्रेमभाव में वह सतपाका था। बोला—‘हमारे इस इन्दुपुर में आज बड़ा आनंद रहा, बड़ा उत्सव रहा। इस गाँव में हजारों आदमी जमा हो गये थे। महात्माजी का दर्शन करके हम उत्कलवासी कुतार्थ हो गये। गोपी भगवान् का यहाँ भारी भक्त है, सैन्य देव का अवतार है। कहता है, ऊँच-नीच का भाव भूल जाओ। यही शिक्षा तो हमारे महाप्रभु देते थे। बड़ा जयर्दस्त है गोपी महात्मा।’ मैंने पूछा—‘किसा जयर्दस्त?’ ‘अरे, जयर्दस्त नहीं तो क्या! हम लोग दूधरे ‘राधे कृष्ण, राधे कृष्ण’ बोलनेवाले, पर वह महात्मा इससे ‘पतित-पावन भीताराम’ की ध्वनि लगवा कर ही रहा।’ यह कहते-कहते अभ्यापक कृष्णदेव दाय गद्गद हो गया, ‘महात्माजी के चरणों की धूल उड़ रही थी और हम सब विवश हो उन्हें पहुँचा कर घर लौट रहे थे।’ किम वेग में कहना और भक्ति की धारा बह रही थी उस अभ्यापक के सरक हृदय में!

(२)

हम प्रवास में सैन्य-युग का पूर्ण आभास मिला। सर्वत्र भक्ति-आशीर्वाद बहता दिखाई दी। भक्ति विद्वान् उत्कल-वासीयों गोपीजी को देख-देखकर ‘ऊलु’ ध्वनि करती थीं और पुरुष ‘हरि बोलो, हरि बोलो’ बोलते और, कुदते-नाचते थे। सर्वत्र कंचन सरसता था। बारी गाँव में मूर्द्धन-मंजीर के साथ ‘हरे कृष्ण हरे राम’ की ध्वनि जब मैंने सुनी, तो सीप बाध से पूछा, कि ‘किमी अक्षर में आज उत्सव है क्या?’ उन्होंने कहा, ‘जब तो हमारे यहाँ नित्य का उत्सव है। बापू की असाधारण कर्म से हमारे हरिजन भाई कीर्तन करते हुए आ रहे हैं।’ कीर्तन-मंडली का वह अनुपम उल्लास देखकर मेरी आँखों में तो आँसू भर आये। बगहीप और गुन्दावन की याद आ गई। बापू के

आगे-आगे हरिजन हरिनाम की ध्वनि लगाते हुए नाचते-कूदते जाते थे। बीच-बीच में मेरी बजाते, बाँस फूँकते और फूँक बरमाते थे। 'हरि बोलो' की मधुर ध्वनि में आकाशमंडल गूँज रहा था। उस समय मुझे देवद्वार की दुर्घटना याद आ गई। क्या इस भक्ति-प्रचारिणी प्रवृत्ति का भी विरोध हो सकता है? वे लोग कैसे सोचें हैं, जो इस चट्टान की तरह अटल विश्वासवाले बड़े पुरुष का, इस महान् भगवद्भक्त का सर्वरतापूर्वक विरोध कर रहे हैं? इस पुरुष के विरोध का मतलब है धर्मभाव का विरोध, प्रेमभाव का विरोध, भगवान् का विरोध। पर कोई अचरज की बात नहीं। ऐसा तो समाज में होता आया है। प्रह्लाद जलते हुए खंभ से बाँधा गया था। चैतन्यदेव पर लोगोंने पत्थरों की वर्षा की थी। मोरा को जहर का प्याला दिया गया था। मंसूर को सुली का बोसा लेना पड़ा था। सुक्रात को हलाहल पीना पड़ा था। फिर गांधी मताया जाता है, तो इसमें अचरज ही क्या! कल का कब पसंद आता है, कि उसके साम्राज्य में भी रामभक्ति-मंदारिनी की धारा प्रवाहित हो? किन्तु सत्य को गति को कौन रोक सकता है? ईश्वरी इच्छा में कौन बाधक हो सकता है? प्रेम के समुद्र में विरोध के जलक को यह डली ऐसी बुल जायगी, कि पता भी न चलेगा।

उड़ीसा के एक आदमी ने उस दिन क्या अच्छा कहा, कि हमारे प्रांत में तो बाद आनी ही रहनी है। बाद के देश को गांधीजी यदि आज भक्ति की बाद से डूबा रहे हैं, तो इसमें अचरज की बात ही क्या है?

(३)

कबीरपुर की वह हरिजन-बस्ती शूलने की नहीं। हरिजनों के कैसे सुन्दर और स्वच्छ घर थे। इस लोग बड़े अभिमान से झाड़ू के-लेकर उनके घर साफ करने चले थे। पर वहाँ की सफाई तो नमूनेदार थी। साफ करने को कुछ था ही नहीं। एक हाड़ी हरिजन की सोपरी क्या थी, कंचन की कुटिया थी। लिपी-पुती और लूब साफ-सुखरी। चीज़ें एक क्वायदे में रखी हुई थी। कुड़े-कचरे का कहीं नाम भी नहीं था। घर के मालिक से जब पूछा, कि तुम बीन हो, तो उसने फौरन जवाब दिया, कि 'इस लोग हरिजन हैं।'

यहाँ के जमींदार भी सुरेन्द्रलाल घोष बड़े उत्साही हरिजन-सेवी हैं। उन्होंने अपना मन्दिर हरिजनों के लिए खोल रखा है, और उनका कुआँ भी सब के लिए खुला हुआ है।

बापूने जब कबीरपुर की हरिजन-बस्ती देखी, तो इटाली उन के मुँह में निकल पड़ा कि 'एक यह कबीरपुर की बस्ती है और एक वह तुम्हारी दिखी का नरकनाम!'

(४)

और अतीरा गाँव के उस बृद्ध ब्राह्मण का भक्ति-भाव तो मुलाये भी नहीं झुकेगा। सभा के बाद की बात है। लोभों की भीड़ छट गई थी। बापू कायदे विश्वास कर रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण चन्दन और तुलसीदल लेकर पहुँचा और गांधीजी के पास जाने की जिद करने लगा। लाज समझाया, पर वह माना नहीं। बड़ी अड़ गया। ठम से अस न हुआ। उसका यह प्रेमामह देखकर बापूने उसे अपने पास बुला लिया। काम तो कुछ था नहीं। बापू के शरीर पर सारा चन्दन पोत दिया और तुलसीदल देकर लगा स्तोत्रपाठ करने। स्तोत्र समाप्त होने को नहीं आता

था। यहाँतक कि भक्तिभाव से वह बृद्ध ब्राह्मण गद्गद हो गया और आँखों से आँसुओं की धारा लग गई। सामनेव बड़ बाहर निकला। उसे वहाँ ऐसी कौन-सी निधि मिली, यह तो उसी का आँखों से हमें देखना चाहिए।

(५)

२ जून की रात का फिर पानी बरसा। पर वहाँ बुढ़ा नदी के किनारे का मैदान नहीं था। यह एक छोटा-सा गाँव था। इस लोग एक घरामदे में डेरा डाले हुए थे। मेह आने पर वहाँ सब लोगों का सोना कठिन था। इससे जहाँ जिसे जगह मिली, वहाँ वह बगल में बिस्तरा दाबकर रैनबसरा लेने चल दिया। एक गुराब किसान के घर में हम दो आदमी सोये। छोटा सा घर था। पर उसका दिल बड़ा था। हमारे लिए एक चटाई बिछा दी। ठंडा पानी फिरहाने रख दिया। और बड़े प्रेम से चाँगे करने लगा। बोला—'बाबू, मैं जानि का ब्राह्मण हूँ, पर छुनछान नहीं मानता। महात्मा गांधीने डीक ही कहा है, कि अपने को दूसरों से ऊँचा मानना अधर्म है, पाप है।' 'अच्छा, तो तुम यह समझत हो, कि छुनछान का मानना अधर्म है?' मैंने पूछा। 'क्यों न समझेंगे? इतना बड़ा महापुरुष यही तो समझाने आया है। हमारे धन्य भाग्य, जो गांधीजी के चरण हमारे गाँव में पड़े। मेरे बाल-बच्चे जब बड़े होंगे, तब कहेंगे, कि हमारे गाँव में महान्मा गांधीने एक रात्रि विश्राम किया था।' उड़ीसा के लोगों की यह भक्तिभावना कितनी सरल, पर कितनी ऊँचा है। पानी पड़ना तो बन्द हो गया, पर गोसालाने बहुत सवेरे ही जगा दिया। गिरयाँ (रस्मी) खुल गया था और वह हमारे बिस्तरे के पास चकर लगा रहा था। यह राम के दावों की बात थी।

(६)

अठ्ठारी पाखरी में हमें कुछ निराशा-भी हुई। कीचड़ और ककड़ों का रास्ता तय करते हुए इस लोग हम गाँव में सवेरे ८ बजे पहुँचे। यहाँ मिर्क दम-पन्द्रह आदमी दिखाई दिये। दुपहरी काटने को एक मामूली-सा बाग था। छाहें तो कानने की ही थी। घरनी ओढ़ी थी। पर उस पर कुछ पुआल बिछा लिया और बैठ गये। बापू एक छोटी-सी जाण कोठरी में दिनभर श्रासन जमाये बैठे रहे। जेट की सारी दुपहरी मिर पर गई। पानों का भी कष्ट रहा। पर सोंस को जब वहाँ से चलने लगे, तब तो कुछ और ही नज़ारा दिखाई दिया। डेढ़-दो हजार आदमियों का भाड़ हकड़ा हो गई थी। दशनों के लिए लोट टूटे पड़ते थे। गांधीजी बाहर आये, तो 'हरि बोलो' की ध्वनि से लोगोंने हमारे कान बहरे कर दिये। एक बृद्ध महाशयने गांधीजी के साथेवर चन्दन लगाया, माला पहनाई और हरिजन-सेवा के अर्थ दो रुपये भेंट में दिये। फिर सभा हुई। बापू के आषण के बाद सेवक-मेजिकाओंने पैमे मँगें। रात को हिमाय लगाकर देखा, तो उस दूरिद अठ्ठारी पोखरी में भी हमें काफ़ी पैमे और पाइयाँ मिली थीं।

(७)

गरवपुर (भद्रक) के चर्खा-संघ के आश्रम का उसलेख न किया तो कुछ न किया। यहाँ हमारे दो दिन बड़े आनन्द में बीते। खासी चढ़ल-पढ़ल रही। सारे दिन लोगों का उड़ लगा रहता था। कड़ी धूप में भी बड़े रहते थे और मूसलधार पानी

में भी इतने का नाम नहीं लेते थे। आश्रम के संचालक भाई जीवराज के हुक्म को भी लोग कुछ नहीं समझते थे। लोगों को इटाते-इटाते बेचारे परेशान रहते थे। भाई जीवराज की सजीवता, सावधानता और सेवाभावना तो देखते ही बनती थी। एक अँगोठा लपेटे, नंगे धन, हाथ में झाड़ू लिये ही हमें जीवराजजी दिखाई दिये। लोग कबरा फँकाते, जीवराजजी उठाते फिरते। क्या मजाक कि नारियल का एक छिलका भी कहीं पड़ा दिखाई दे। आश्रम में चन्दन-सा सपटा था। मजदूर में नहीं आता था, कि जीवराजजी कब लो भोजन करते हैं, कब बैठते हैं और कब सोते हैं। रात को दो टाई बजे मैं उठा, तो देखा, कि जीवराजजी एक बड़े गढ़े में टाईयों की झाड़ियों का मला उँदेल रहे हैं। ३ घण्टे तक पाखाने साफ किये, फिर सूत काता, इतने में आर्यना का समय आ गया। एक मिनट को भी आँख बन्द नहीं की। सारे दिन और सारी रात काम किया। यह शस्त्र आखिर सोता कब है। सोचते सोचते कबीर की वह कड़ी याद आ गई, कि—

‘आशिक होकर सोना क्या, रे ?’

भाई जीवराजजी सेवा पर आशिक हैं। फिर उनकी ओखों में नींद कहाँ ?

जीवराजजी कष्ट के रहनेवाले हैं। तबीयत में आठ-दस साल से सेवा-कार्य कर रहे हैं। अपना एक लाल लपटा चर्खा हँस हो दान में देकर भद्रक और पुरी में एक मछले संन्यासी की भाई आप दीन दुर्बलों की सेवा करते हैं। इधर एक वर्ष से तो प्रायः पुरी में ही रहते हैं और वहाँ हरिजन-वस्त्रियों से बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। जीवराजजी का साधु जीवन अनुकरणीय है, हममें संदेह नहीं।

वियोगी हरि

संत आज़र कैवान

(१)

आज़र कैवान उसी सामान घराने के थे, जिसके कि अर्द्धशोर, वहमन गौर और मौशेरवाँ थे। यह पारसियों में एक बहुत बड़े विद्वान् व सन्त हो गये हैं। इनके बहुत-से चेले थे, जिनमें से कितनी ही किनाये लिखा है। यह हस्तरखर में रहते थे और वहाँ से भारतवर्ष भी आये थे। भारतवर्ष में यह अधिकतर पटना में रहते थे। जब ईरान में मुसलमानों हुकुमत थी और पारसी लोग अपनी जान को लो चुके थे, उस समय भी हम सन्तने पारसी धर्म के सहरव का ऐसा आदर्श दिखाया था, कि बहुत-से मुसलमान खुफ़ी इसे बहुत बड़ा महात्मा मानते थे।

आप पौँच वर्ष की उम्र से ही रात को उठ-उठकर भगवद् भजन किया करते थे, और बराबर २८ वर्ष तक भगवान् के दर्शन के लिए साधन करते रहे, और अपने साधन में सफलता प्राप्त की। यह ८५ वर्ष जीवित रहे, परन्तु भगवद्-भजन कभी नहीं छोड़ा। सदा भगवान् के ध्यान में ही मगन रहा करते थे। साधन के दिनों में इनका खाना बहुत कम हो गया था। बस, एक तोला भोजन में २४ घण्टे व्यतीत करते थे।

× × × ×

उन्हीं अर्ध कोई कुछ पूछता, तो वह ऐसा चुपचाप उत्तर देते थे, कि वह हट सजल में आ जाता था। एक दिन एक मुसल-

मानने पूछा, ‘आप अपने चेलों को गोहत खाने से और जानवरों को भारने से क्यों बचना करते हैं ?’ उन्होंने जवाब दिया, कि ‘भाई, जो खुदा की तलाश में है, उसका ध्यान ही काम है। इसलिए जैसे काबे को जानेवाले के लिए गोहत खाना और जानवर मारना ठीक नहीं है, वैसे ही जो खुदा को दिल के काबे में तलाश करे, उसके लिए भी हम ज़ियारत (तीर्थ-यात्रा) में यह बातें ठीक नहीं हैं।’

एक अनुष्ठाने आज़र कैवान से पूछा कि, ‘इज़रत, दुनियाँ में इतने मज़हब और फिकें हैं, फिर किस पर विश्वास किया जाय कि कौन-सा ठीक है ?’ आज़र कैवानने जवाब दिया, ‘बस हम ध्यान पर विश्वास करना चाहिए कि खुदाने अवतक जो कुछ चाहा किया और भागे को भी जो उसकी मर्जी हो वह करे।’

एक दिन एक अनुष्ठाने आकर कहा, “मैंने पक्का विचार कर लिया है, कि दुनिया का ठीक हूँ और इसके बन्धन तोम हूँ।” आज़र कैवानने कहा, ‘बहुत अच्छा।’ कुछ दिन पीछे वह अनुष्ठान फिर आया और बोला कि ‘मैं अभी माला, कर्मकल, गुदका और फुकीरों के और सामान बनाने में लगा हुआ हूँ। जब वन मध बन जायगा, तो संन्यासी हो जाऊँगा।’ आज़र कैवानने कहा ‘भाई, संन्यास या व्रतेशो ता सब सामान के छोड़ने से होता है, न कि चीज़ों के जमा करने की चिन्ता से। तुम अभी संन्यास के योग्य नहीं हो।’

एक बार एक खोदागर दरवेश हो गया और उसने अपने बहुत-से चेले बना लिये। एक दिन वह आज़र कैवान के पास आया और बोला कि, ‘जब मैं आलदार था तब मुझे चारों का हमेशा डर लगा रहता था, कि कहीं वे मुझे लूट न ल जायें, अगर जयसे मैं दरवेश हुआ हूँ, तबसे चोरों का डर चला गया और सुख की नींद साता है।’ आज़र कैवानने कहा “ठीक है, तब चार तुझका लूटते थे, अब तू लोगों का लूटेगा। दरवेशो दुनिया के झगड़ों में भागना नहीं है, बस खुदा को याद करना है।”

फरज़ाना खुशी लिखता है, कि “जब मैं जवान था, तब मैं किसी ऐसे गुरु की तलाश में था, जो पक्षपात-रहित हो। मैंने ईरान, तुर्कान, रूम और हिन्द के कितने ही हंसाई पावरी, मुसलमान और हिन्दू विद्वानों को देखा। वह कहने को तो पक्षपात-रहित बनते थे, पर पक्षपात रहित थे नहीं। सभी अपने-अपने धर्म को अच्छा कहकर उस धर्म को स्वीकार करने को कहने थे। मैं अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता था। एक रात को मैंने स्वप्न देखा, कि एक बड़ी भारी नदी है। उसमें से कई नहरें निकलती हैं और वह पत्थर काटकर फिर उसी नदी में मिल जाती हैं। मुझे प्यास लगी, तो मैं नहरों से पानी पीने को गया। वहाँ मैंने देखा कि उनके किनारे कीचड़ से भरे हैं, और मैं पानीतक नहीं पहुँच सकता। जब मुझे बहुत कष्ट हुआ और खुदा से प्रार्थना की, कि मुझे पानीतक पहुँचा, उस समय एक आवाज़ आई, कि भाई तू नहरों में क्यों झूलता-मटकता है ? नदी में जाकर पानी क्यों नहीं पीता ? जब मैंने नदी की ओर मुँह किया तो फरिश्ते स्वरोश को देखा। उसने कहा कि ‘यह नदी आज़र कैवान है। तू उसीके पास जा।’ मेरी आँखें खुल गईं। मैं आज़र कैवान के पास गया और उसे पक्षपात-रहित पाया।”

जवाहरलाल सिन्हा फ़म० १०

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १५ जून, १९३४

अस्पृश्यता आज जैसी मौजूद है

हरिजन-संपादकने एक सज्जन का लिखा हुआ एक पत्र मेरे पास भेजा है। पत्र में लिखा है :—

“९ मार्च के ‘हरिजन’ में मैंने देखा, कि गांधीजीने अपने भाषण में यह कहा है कि ‘अस्पृश्यता के समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है।’ महासमाजी के हय भान्दोलन का समर्थन करनेवाले पंडितों में एक सब से पुरख पंडित हैं काशी-विश्वविद्यालय के महासहोपाध्याय श्री प्रथमनाथ तर्कभूषण। गत वर्ष उन्होंने गांधीजी को अस्पृश्यता-निवारण के पक्ष में ओ पत्र लिखा था, वह उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। तर्कभूषणजीने उस पत्र में लिखा है, कि अस्पृश्यता के समर्थक श्लोक शास्त्रों में मिलते तो हैं, पर ऐसे भी श्लोक मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है, कि मंत्रदोषा और भगवद्भक्ति के द्वारा अस्पृश्यजन भी मुक्त हो सकते हैं। इस तरह तर्कभूषणजी के कथनानुसार तो जिन चाइलों को मंत्रदोषा नहीं दी गई और जो भगवत् के भक्त नहीं हैं, वे शास्त्रीय दृष्टि से अस्पृश्य हैं। इसलिए गांधीजी के हय मत का समर्थन तर्कभूषणजी नहीं कर रहे हैं, कि ‘अस्पृश्यता के समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है।’

क्या आप कृपाकर बतायेंगे, कि किन पंडितोंने गांधीजी से यह कह दिया है, कि अस्पृश्यता के समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है ?

गांधीजीने पहले खुद ही लिखा था, कि मनातनियोंने ऐसे अनेक श्लोक उद्धृत बताये हैं, जिनमें कि अस्पृश्यता का समर्थन होता है, पर उन श्लोकों को वह प्राप्तांगिक इसलिए नहीं मानते, कि वे सदाचार के मूल सिद्धान्तों के विपरीत पड़ते हैं।

अब गांधीजी के इस हाल के वक्तव्य का, कि अस्पृश्यता के समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, उनके इस पहले कथन के साथ कोई मेल नहीं बैठता, कि अस्पृश्यता के समर्थन में श्लोक तो हैं, पर सदाचार के विरोधी होने के कारण वह उनकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते।

इस प्रत्यक्ष असंगति के सम्बन्ध में क्या आप कृपाकर ‘हरिजन’ में कुछ स्पष्टीकरण करेंगे ?”

यह तो सभी जानते हैं, कि आजकल अस्पृश्यता के विषय में जब भी मैं बोलता हूँ, तो मेरा मतलब उस अस्पृश्यता से होता है, जिस रूप में कि वह आज बरती जाती है अथवा जिस तरह इस उसे आज समझते हैं। जो बात मैंने हजारों सभाओं में कही है, वही फिर कहता हूँ, कि आज इस जिस अस्पृश्यता का पावन कर रहे हैं उसके समर्थन में कोई शास्त्रीय

प्रमाण नहीं है। महासहोपाध्याय श्री प्रथमनाथ तर्कभूषणने मुझे ओ पत्र लिखा था, उसका मुझे भलीभाँति स्मरण है। इस अर्थ अस्पृश्यता-सिद्धांत के खण्डन में उन्होंने बड़ा ही प्रयत्न तक दिया है। उनका वह पत्र मेरे कथन का इस अर्थ में समर्थन ही करता है, कि एक भी अस्पृश्य सदा के लिए अस्पृश्य नहीं बना रह सकता। जब एक बार यह मान लिया गया कि केवल द्वावशास्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) मन्त्र का उच्चार करने से कोई भी अस्पृश्य ‘स्पृश्य’ हो सकता है, तब अस्पृश्यता का गढ़ तो उभी वाँ उड़ गया। जैसा अस्पृश्यता आज मानी या बरती जाती है, उसके समर्थन में मनातनियोंने अब तक एक भी शास्त्रीय वचन उपस्थित नहीं किया।

अब मधुमधुमारी का गोरखधन्वा लीजिए। मधुमधुमारी के क्रागुओं में एकबार जो अनेक जातियाँ अस्पृश्य सुमार करली जाती हैं, दूसरी बार वे ही स्पृश्य मानली जाती हैं और दूसरी कुछ नई जातियाँ अस्पृश्य लिखली जाती हैं ! निश्चय ही शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कि जिसमें लोगों पर अस्पृश्यता की छाप लगा देनेवाले मधुमधुमारी के इन आँकड़ों को इस स्वीकार करले। और आज हमलोग जिस अस्पृश्यता का पावन कर रहे हैं उसका सम्बन्ध तो सिर्फ उन्हीं करोड़ों मनातियों से है, जो मधुमधुमारी के क्रागुओं में अस्पृश्य दर्ज़ कर लिये गये हैं। इसी प्रकार उन बेचारों के साथ उनके प्रांतों या जिलों में जैसा बरताव किया जाता है, उसके लिए भी शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। मैंने यह अवश्य कहा है, कि मनातनियोंने जिस अस्पृश्यता का वर्णन किया है उसके समर्थन में उपस्थित किये गये शास्त्रवचन हिन्दुधर्म के मूल सिद्धान्तों के विरोधी हैं। इसलिए खुद शास्त्रों के भी बताये हुए शास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार, ऐसे वचनों को अप्रामाणिक मानकार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें जब मैं यह कहता हूँ, कि जो अस्पृश्यता आज बरती जाती है उसके समर्थन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, तब मेरे किसी लेख या कथन में कोई असंगति नहीं आती। हाँ, स्वच्छता के लिए एक तरह की अग्यार्थ या क्षणिक अस्पृश्यता मानने के प्रमाण शास्त्रों में काफ़ी मिलते हैं। पर यह अस्पृश्यता वह अस्पृश्यता नहीं है, जो बुद्धि या सदाचार की विरोधी हो। मैं जिस अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ रहा हूँ, वह तो अन्तर को वह कलक-कालिमा है, जो जन्म के साथ ही लगती आती है और जगत् छोडो, पर छुटती नहीं।

‘हरिजन’ में]

मा० क० गांधी

अतिशयोक्ति से बचो

पंडित लालनाथने मेरा हय और प्यान आकर्षित किया है, कि अस्पृश्यता-निवारण का समर्थन करनेवाले कुछ अवधारोंने देवघर को दुर्बटना के बारे में बहुत बड़ा-चढ़ाकर लिखा है और मेरे मोटर के हुक पर लाठियाँ चकानेवाले लोगों पर यह झुलझाव लगाया है, कि उनका हरादा मेरी जान लेने का था। विरोध-प्रदर्शन करनेवालों पर ऐसा कोई बोध नहीं लगाया जा सकता, कि उनका हरादा मेरी जान लेने का था। वहीं से बिना दमनकत का एक पर्चा भी प्रकाशित हुआ है। उसमें सुधारकों के बिस्व प्रदर्शन करनेवालों को भार डालने की धमकी दी गई है। मैं यह नहीं मान सकता, कि यह सेना का पर्चा किसी

उत्सवादी मंडल या व्यक्ति का छाया हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कलकत्ते के जिन समातनियों ने मन्दिर-प्रवेश बिल के विरोध में सभा इत्यादि करने का जो दिन नियत किया था, उस दिन उनके विरुद्ध न तो कोई प्रदर्शन ही किया गया और न उन्हें कोई नुकसान ही पहुँचाया गया। फिर भी इस बात पर मैं जितना भी जोर दूँ उतना धोड़ा है, कि सुधारकों को मन, वजन और कर्म से अहिंसक रहना चाहिए। उन्हें इन समातनियों के विरोध-प्रदर्शनों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने जहाँ तक देखा है, जनता इन समातनियों के विरोध-प्रदर्शनों का तनिक भी समर्थन नहीं कर रही है। कुछ भी हो, उनकी भावना के प्रति आदर दिखाकर ही हमें उन्हें जीतना है। उनके कार्यों के प्रति हम ऐसी कोई बात मँह में नहीं निकालनी चाहिए, जिससे वे चिढ़ें या गुस्सा हों।

मो० क० गांधी

अनुकरणीय

मध्यप्रदेशीय सरकार को मैं उसकी इस घोषणा पर कि, अब से तथोक 'डिप्रेस्ड क्लासेज' (दलित जातियाँ) को 'हरिजन' और क्रिमिनल ट्राइब्स (अरायमपेशा जातियाँ) को 'बुमकद' कहा जायगा, बधाई देता हूँ। अवश्य ही 'डिप्रेस्ड क्लासेज' और 'क्रिमिनल ट्राइब्स' ये दोनों नाम भरी अपमानजनक थे। हमें आज्ञा करनी चाहिए, कि दूसरी प्रांतीय सरकार भी मध्य-प्रांतीय सरकार के इस सुन्दर उदाहरण का अनुकरण करेंगी।

मो० क० गांधी

सच्चा साधु

(संत गरीबदास)

साईं साज अगाध है आपा विमरार्च,
परनिदा नहि संचरै, खुगला नहि खावै।
कास क्रोध लृप्ता नहीं, जामा नहि खावै;
साँचे सूँ परचा भया, फिर कूच न भावै।
एकै नजर निरंजना सब ही घट देखै;
ऊच नीच अंतर नहीं, सब एकै पैखै।
साईं साधु-सरोसनी जप तप उपकारो;
भला भला उपदेश दे दुर्लभ संसारी।
भकल यकीन पढायदे धूलै कूँ भेजै;
सो साधु संसार में हम बिरले भटै।
सूतक खोब, सत कहै, साँचे सूँ लावै;
सो साधु संसार में हम बिरले पावै।
निरख-निरख पग धरत है, जिवहिंसा नाहीं;
चौरासी-तारन-तरन जाये जगसाक्षी।
इस सौदेकै ऊतरै सौदागर सोई;
भरे जहाज उतारि दे भौसागर काई।
भेष धरै भागे फिरै, बहु साखी सीखै;
जासै नाहि भिवेक कूँ खर के उमूरीकै।
स्वाय मुकामा दूरस है जो भरस रहंता;
उन्मुनि में तारी लगी, जहाँ भजप जपंता।
सुख-महक अस्थान है जहाँ हरिहर केरा;
'दास गरीब' सुमान है सत साहिब मेरा ॥

गांधीजी का जाजपुर का भाषण

[गांधीजीने जाजपुर (कटक) की पार्वजनिक सभा में २-६-३४ को निम्नलिखित भाषण दिया था।]

“आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसमें यह स्मरण दिलाया है, कि यह क्षेत्र एक तीर्थक्षेत्र है। यह कैसा अच्छा होता, यदि आप इसके साथ-साथ यह भी कह सकते, कि इस तीर्थक्षेत्र के मध्य मन्दिर हरिजनों के लिए खुल गये हैं। मैंने अनेक बार कह दिया है, कि जिस मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश करने का अधिकार नहीं, उस मन्दिर में मूर्ति तो है, पर वहाँ भगवान् की प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

भगवान् को हम पतित-पावन कहते हैं। दरिद्रनारायण कहते हैं। दयानिधि कहते हैं। कल्याणगार कहते हैं। भगवान् के ऐसे हजारों विशेषण हैं, जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं, कि भगवान् किसी एक खास क्रीम के नहीं हैं। न ब्राह्मण के हैं, न क्षत्रिय के हैं, किन्तु वह सब के हैं। पर हम तो अपने अभिमान में डूबकर या कहने हैं, कि भगवान् केवल हमारे लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। जो ऐसा मानते हैं, उनके लिए मैंने यह बोध-बोवकर सुना दिया है, कि अगर शास्त्र में कुछ सत्य है, शास्त्र के सिद्धांतों में कुछ सत्य है, तो जिन मन्दिर में हरि-जनों के जाने का अधिकार नहीं है, उस मन्दिर में भगवान् नहीं हैं, वहाँ तो सिर्फ पाषाण है।

जो बात सामान्य बुद्धि समझ लेती है, उसे हम न समझें और उच्च-नीच भाव को अपन दिनों में रखकर हरिजनों का बहिष्कार करें, तो हिंदू धर्म और हिंदू जाति जीवित नहीं रह सकती।

मानपत्र में आपने जो लिखा है, उसमें तो यह ध्वनि निकलती है, कि अप्रुद्ययता का निवारण करने के लिए प्रयत्न प्रचार किया जा रहा है, पर इस युग में अप्रुद्ययता निर्मूल नहीं हो सकती। जिस प्रकार मनुष्य आँखों में देख लेता है, उसी प्रकार मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, कि अप्रुद्ययता, हम इच्छा करें या न करें, नष्ट होने को ही है। बालक की गति को कोई भी मनुष्य आज तक रोकने में समर्थ नहीं हुआ है। अगर हम अपनी इच्छा से हरिजन भाइयों को अपना लेंगे, जितने अधिकार हमारे हैं वे सब उन्हें दे देंगे, तो ईश्वर के दरबार में, ईश्वर की किताब में हमारा यह पुण्यकार्य माना जायगा। हमारी अनिच्छा से अप्रुद्ययता मिट जाने से जो परिणाम होगा, तथा हमारी इच्छा से उसके मिटने का जो परिणाम निकलेगा, इन दो बातों को मैं बता देता हूँ। हमारी अनिच्छा से अप्रुद्ययता के मिटने का अर्थ है हिंदूधर्म का मिट जाना। हिंदूधर्म के मिट जाने से कोई अछूत तो नहीं रह सकता। पर यह कहना पसंद नहीं है। किन्तु हिंदू-धर्मावलंबियों की इच्छा से, सर्वत्र हिंदुओं के पहचानाव से, उनकी आत्मसन्तुष्टि से अप्रुद्ययता का मिटना गौरव की बात होगी, पुण्य की बात होगी। और हिंदूधर्म का जो आज काप हो रहा है उसका पुनरुद्धार होगा, उन्नत होगा। हिंदूजाति की उन्नति से भारत की और केवल भारतवर्ष की ही नहीं, इससे तो सारे जगत् में मान्यता और मान्यता प्राप्त हो जायगा। आपके सामने मैंने दो मार्ग रख दिये हैं—एक उन्नति का, दूसरा अवनति का। अब यह निश्चित करना आपका कर्तव्य है, कि आपको किस मार्ग से जाना चाहिए।

एक सुप्रसन्न भाईने मुझे एक ज्ञात लिख भेजा है। वह चाहते हैं, कि उसका जवाब मैं यही दे दूँ। उनके ज्ञात का आशय यह है, कि आजतक मैंने जो-जो प्रयत्न किये हैं उनमें मुझे निष्फलता ही हासिल हुई है। वह लिखते हैं, तो आपने क्यों आसर्जन यह एक और काम हाथ में ले रखा है? उदाहरण के लिए यह कहते हैं—'आपने हिंदू-मुसलमान-ऐव्य के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, मगर उसका कोई फल नहीं हुआ, बसमन्स ही कुछ और बढ़ गया।' इसके उत्तर में मैं इनका ही कहना चाहता हूँ, कि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि मुझे अपने प्रयत्नों में निष्फलता मिली है, बल्कि हिंदू-मुसलमानों के ऐव्य के प्रयत्नमें। मेरा यह अक्षण्ड विश्वास है, कि ज्ञा कुछ भी प्रयत्न हिंदू-मुसलमानों की एकता के लिए किया गया है—यद्यपि आज का राजनीतिक वातावरण देखने हुए उनमें कुछ बसमन्स बढ़ गया है—उसमें एकता बड़ी ही है। मेरा यह भी अक्षण्ड विश्वास है, कि हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रयत्न इतिहास में लिखा जायगा कि यह बड़ा अच्छा था और ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन हम मान भी लें, कि मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गये हैं, तो भी मुझे पछतावा नहीं है; क्योंकि मैंने एक सत्य के पुजारी की हेमियत से ही अपने जीवन में ये सारे प्रयोग किये हैं। हमलिए मेरे दिकमें उनके लिए कोई पश्चात्ताप नहीं है।"

साप्ताहिक पत्र

[२६]

निर्देशिका

२६ मई

निश्चिन्त कोइली में काकटिया, पैदल, ६ मील। निश्चिन्त-कोइली में धन-संग्रह १।७ काकटिया : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह २६।७। काकटिया में सलार, पैदल, २ मील। सलार : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह ११।७।

२७ मई

सलार में भागवतपुर, पैदल ३ मील। भागवतपुर : सार्वजनिक सभा और धन-संग्रह ३।१। भागवतपुर में केन्द्रपाड़ा, पैदल, ५ मील। केन्द्रपाड़ा : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह २०।७।

२८ मई

केन्द्रपाड़ा : जीन-दिवस।

२९ मई

केन्द्रपाड़ा : 'हरिजन' का संपादन-कार्य, सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ४५०।१। केन्द्रपाड़ा से बारीमूल, पैदल ३ मील। बारीमूल, पैदल ३ मील। बारीमूल : सभा तथा धन-संग्रह ६।७।

३० मई

बारीमूल से इन्दुपुर, पैदल ५।६ मील। इन्दुपुर : सार्वजनिक सभा, मानवत्वं धन-संग्रह २३।७। इन्दुपुर से अंगेचीपुर, पैदल ३ मील। कल्याणपुर : सार्वजनिक सभा, मानवत्वं तथा धन-संग्रह २२।१। काकीमटिया और कैपाड़ा में धन-संग्रह ३८।४। अंगेचीपुर में सभा तथा धन-संग्रह २०।७।

३१ मई

अंगेचीपुर से बारी, पैदल ४ मील। बारी : सार्वजनिक सभा, मानवत्वं तथा धन-संग्रह १४०।१। बारी से सहसपुर पैदल ४।६ मील। नेबला में सभा और धन-संग्रह १२।१। सहसपुर : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह ४७।१।

१ जून

सहसपुर में पुरुषोत्तमपुर, पैदल ५ मील। पुरुषोत्तमपुर : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह ६८।२ पुरुषोत्तमपुर में बुढ़ा-घाट, पैदल ३ मील। बुढ़ाघाट : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह २५।७।

सप्ताह में कुल यात्रा : ४४ मील पैदल।

धर्म क्षेत्र

हम सप्ताह में कोई ऐसा काम उल्लेखनीय बात नहीं हुई। किन्तु भागवतपुर में गांधीजीने अवश्य एक नई बात की। उन्होंने तकली पर सूत कातने की व्यावहारिक शिक्षा लोगों को दी और इस तरह घरेलू उद्योग के महत्व पर काफ़ी जोर दिया। केन्द्रपाड़ा का स्वागत भी मूब रहा। वहाँ एक बात देखने की थी। वह यह कि डारटर वहाँ दुल्लाह साहब के साथ बहुत-से मुसलमान भाई गांधीजी के स्वागत में शामिल हुए, और हिंदुओं की 'हरि बोली' ध्वनि के साथ-साथ उन्होंने 'अल्लाहो अकबर' के नारे से आकाश को गुंजा दिया।

हरिजनों की कॉर्तम-मंडलियाँ ता प्रायः सभी जगह हमारे साथ साथ चलती हैं। उनके भक्तिपूर्ण हरिकॉर्तम में हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है।

तीर्थयात्रा में कभी-कभी सुर्मावत भी तो उठानी पड़ती है। हम लोगों को भी इसका थोड़ा अनुभव शुक्रवार की रात को बुढ़ा नदी के तटपर हो गया। बुढ़ा-बुढ़ाकर काली घटा घिर आई और मेह पड़ने लगा। वहाँ कोई गाँव-खेड़ा तो था नहीं। मैदान था। एक नन्ही-सी झोपड़ा थी, जिसमें मुश्किल से पाँच-सात आदमी उबलते बैठ सकते थे। उन्हीं की गांधीजी तथा हममें से कुछ लोगोंने शरण ली। और बाम-कूप की दो टट्टियाँ खड़ी करके एक आधायी राखटी भी बना ली। उसमें हम जाम बाँट लिये और आदमी घेरे रहे। रामराम करके दो तीन घंटे बटे। पर जब हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे, जो अपने मा बाप के साथ गांधीजी का दर्शन करने आये थे, पानी में कौप रहे हैं, तब हम अपनी आफत भूल गये।

हम सप्ताह जिस देश में से हम गुजरे, वहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है। मीलों तक पानी-ही-पानी ठिल जाता है। बाढ़ का पानी कितना ऊँचा बढ़ जाता है यह जानने के लिए जहाँ-तहाँ दरखनों पर निशान लगा दिये गये हैं। हर एक बच्चा झोपड़ा एक बनावटी टोके पर बनाया गया है। जब बाढ़ आती है, तब ये टीलेदार झोपड़े टापुओं में परिणत हो जाते हैं। उस बड़े छोटी-छोटी झोपड़ों में काम लिया जाता है। पर यह बाढ़-दुर्लभ देश अपनी परित्रता, ऐतिहासिकता और साहित्यिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।

बैतरनी नदी के तीर पर जाजपुर (युद्ध शब्द 'जाजपुर' अर्थात् यहाँ का नगर) बड़ा सुन्दर क़स्बा है। यह महाराज यशवन्त-केसरी का बसाया हुआ है। जहाँ उन्होंने अथर्ववेद ग्रन्थ लिखा

था। उड़ीसा में जाजपुर का माहात्म्य काशीपुरी के समान है। लोकहोती सदी में उड़ीसा का अंतिम राजा मुकुन्ददेव पराजित होकर यहाँ युद्ध में मारा गया था।

बाही गाँव के पास ही अक्लीगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि नाम की पहाड़ियाँ हैं। पुष्पगिरि के महात्त्व संघ के लिए यह पुरातन पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। रातबी सदी में सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन साँग यहाँ आया था। बंगला के महान् लेखक स्व० बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जब जाजपुर के सर्वाधिकारजनक अफसर थे, तब उन्हें इन पहाड़ियों के देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। बंकिम बाबू अपने 'मीताराम' उपन्यास में लिखते हैं :—

“हमारे धन्य आत्मा, जो इन प्राचीन चौखूँ पहाड़ियों का दर्शन कर रहे हैं। पर जब हम इन पर विचार करते हैं, कि हमारे देशवासियों किमा विदेशी के चरणों के पास बैठकर ही कला-कौशल की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तब ऐसा लगता है, कि शर्म के मारे हमारा सर जाना ही अच्छा, यद्यपि वह विदेशी शिल्पकार हमें अपने संघ-बाधन की भाँति प्रिय है।”

एक नमूनेदार मानपत्र

कल्याणपुर की जनताने गांधीजी को जो मानपत्र उमदिन दिया था, उस में यहाँ ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर देने का लोभ संवरण नहीं कर सकता। यह मानपत्र सभी हरिजन-सेवकों को सेवा का मार्ग दिखायगा, ऐसी आशा है :—

“हमारा कल्याणपुर गाँव बहुत बड़ा है। आबादी काफी अच्छी है। हिंदुओं की सारी जातियाँ यहाँ हैं। बहुत भी हैं। अट्टों के अंदर भी कई अंगियाँ हैं। मोटे तौर पर अट्ट जातियों के ये दो विभाग किये जा सकते हैं—

(१) वे अट्ट, जिनके छु जाने में ही छूट लग जाती हैं। ये हैं पान, काँदा और हाड़ी।

(२) वे अट्ट, जिनका स्पर्श अपवित्र समझा जाता है, यद्यपि सवर्ण हिंदू कुछ खान-खान प्रसंगों पर उन्हें छूकर उनकी सेवा कियुक्त करते हैं।

‘गोखा’ लोग सख्तियाँ पकड़-पकड़कर बेचते हैं। यह नियम है, कि सिवा गोखा जाति के दूसरे अट्ट अगर सरी हुई सखी को छुलें, तो वह नापाक हो जाती है और फिर उसे कोई खाना नहीं। पर गोखा इस नियम से बरी हैं। उसके हाथ की मुर्दारी सखी तो बड़े-बड़े ब्राह्मण भी बड़े शौक से प्रदण करते हैं।

धोबी कपड़े धोते हैं। सूती कपड़ा सिवा धोबी के दूसरा कोई अट्ट छूले तो उसमें छूट लग जायगी। और कपड़े धोकर दे देने के बाद फिर धोबी भी उन्हें नहीं छू सकता है। धोबी जब कपड़े धोकर लायगा, तो उन्हें पुरुष नहीं छुएँगे, स्त्रियाँ ही इस जोखिम को अपने ऊपर लेंगी।

समार लोग ताड़ी पीते हैं। नियम तो यह है, कि अट्टों की छुई छुई खाने की चीज़ अट्ट हो जाती है। लेकिन समार नारियलों को तोड़ते हैं और जो पानी पीना चाहे, वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसके लिए नारियल का मुँह भी घट से निकाल देते हैं।

(३) कुछ ऐसी भी अट्ट जातियाँ हैं, जिन्हें दिन में कुछ समय हुआ जा सकता है, पर इसेसा नहीं।

‘राधी’ और ‘तेजी’ स्नान करने के पहले सवर्ण हिंदू उन्हें छू सकते हैं। यह ज्ञान देने की बात है, कि राधी लोग ही ‘चूरा’ तैयार करते हैं। उसी चूरा को अगर कोई दूसरी अट्ट जाति छूने, तो वह अस्पृश्य हो जाता है।

फिर अट्टों की ये अनेक अंगियाँ आपस में भी एक दूसरे की दृष्टि में अट्ट हैं। एक ही जाति की कई उपजातियाँ हैं, जो आपस में न तो खाती-प्राती हैं, न शादी-ब्याह करती हैं। जैसे, ‘समारों’ की चार अलग-अलग उपजातियाँ हैं और हाड़ियों की दो।

सबसे निम्न श्रेणी के अट्ट हैं हाड़ी, काँदा, पान और गाखा। ज़माने हममें किसी के भी पास नहीं। मेहनत-अजरी करके ही रोज़ कमाते-खाते हैं। हाड़ी लोग बॉस की चीज़ें बनाते और मेहतर का काम करते हैं। और गोखा जाति का खंजा है मछली पकड़ना।

यह जाग न तो अट्टों में घेर रख सकते हैं, न कुर्भों पर पानी भर सकते हैं, न रक़ों में जा सकते हैं, न घाटों पर नहा-धो सकते हैं। हाँ, सड़कों पर चलने की मनाही नहीं है, पर बचकर चलना पड़ता है। गाँव के बाहर गंदी-से-गंदी जगह में ये लोग रहते हैं।

दिकानूमापन हमारे प्रांत में भी वैसा ही है, जैसा कि दूसरे प्रांतों में है। यह बात सवर्ण हिंदुओं में ही नहीं, हरिजनों में भी है। हरिजन नहीं चाहते कि सवर्ण हिंदू उन्हें छूकर अपवित्र बनें। उन्हें भय है, कि हमसे कहीं ईश्वरी कोप न हम पर उतर पड़े, हमसे अस्पृश्यता मिटवाने की धर्म-विरुद्ध बात में हमें नहीं पकना चाहिए। दाख पीने और मुर्दारी खाने की आदत इनकी अभी साधारणतया गई नहीं है। लफ़ाई में रहना भी इन लोगों ने अभी नहीं सीखा।

अस्पृश्यता-निवारण का कुछ-कुछ कार्य यों तो इस गाँव में सन् १९२० में ही आरंभ हो गया था, पर असली काम तो १९२१ के अंतर्गत मास से हुआ। १९२२ में यह काम एक गया। १९२३ में जब सारे हिंदुस्तान में यह काम ज़ोरों से उठाया और उसके बाद ही आपने जब जेल में अंतर्धान किया, तब हमारा यह गाँव हमारे कुछ कार्यकर्त्ताओं का बड़ी निर्दयता के साथ बहिष्कार करने में लगा हुआ था। चण्डबाद है ईश्वर को, कि उसने हमारे कार्यकर्त्ताओं को उस लूफान का सामना करने की शक्ति दी और वे अपने विश्वास पर बैसे ही अटल खड़े रहे।

अट्टों के कष्टों की कहानी कहानक कहें। सबसे बड़ी मुसीबत जो वे आज झेल रहे हैं, वह है पीने के पानी की वेंतरह कमी। जेठ मास में बेचारे एक-एक घूँद पानी के लिए तबयते हैं। झुलपानेवाली दुपहरी की कड़ी धूप में उन्हें प्रायः नदी में पानी खाना पड़ता है। बरसात में तो हरिजन-धस्ती और नदी के बीच का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। जहाँ-तहाँ पानी-ही-पानी ठिक जाता है। उन दिनों कीचड़ में होकर हरिजनों को उस नदी का गँवला पानी खाने के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में कमरतक पानी भरा रहता है। सतीनों यह दृशा रहती है। इसलिए ठहर बापाने जब हरिजनों के लिए कुछ सुधारने के बारे में छुलता की, तो कल्याणपुर के हरिजनों-ने मुरत जाजपुर-हरिजन-लेखक-संघ के सजी के द्वारा ५-४-३४ को सहायता के लिए सार्थबापक सेव दिया।

दुरे विचार, आकांक्ष, उन्नता का अभिमान आदि वे भी तो अस्पृश्यता के ही रूप हैं। हम अस्पृश्यता के अपराधी तो हम सभी हैं। हम अपने इन सब दोषों को जानते हैं, और आपके सामने प्रकट करते हैं। आप एक आध्यात्मिक डाक्टर हैं, हमसे आप हमारी समाज नैतिक व्याधियों को दूर करने और हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने में परसक प्रयत्न करें, यही आपको सेवा में हमारी प्रार्थना है।”

वालजी गोविंदजी देसाई

प्रांतीय कार्य-विवरण

राजपूताना

[एप्रिल, १९३४]

धार्मिक—वाडोली (जयपुर) में एक मंदिर तथा श्यारोली (जयपुर) में दो मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गये। ये दोनों गाँव बज्जीरपुर तहसील के अंतर्गत हैं।

विभिन्न स्थानों में सवर्णों और हरिजनों के दस बार भजन-कीर्तन किया।

हरिजन-समाज में ९ बार कथाएँ हुईं।

शिक्षा—मार्चजनिक पाठशालाओं में १५ हरिजन विद्यार्थी दाखिल कराये गये।

जयपुर राज्य के श्यारोली, वाडोली और कण्डीप गाँवों में ३ दिवस-पाठशालाएँ स्थापित की गईं। और १ दिवस-पाठशाला महुभा (जयपुर) में खोली गई।

धिरावा (जयपुर) और कण्डीप (जयपुर) में हरिजनों के लिए एक-एक राज-पाठशाला खोली गई।

संघ के मंत्री तथा इन्स्पेक्टरने संघ-द्वारा संचालित लगभग १०० पाठशालाओं का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया।

आर्थिक—रामगढ़ (जयपुर) के १३ मेहनतों को सामुली शर्तों पर कर्ज़ो दिया गया।

२७५ हरिजन विद्यार्थियों को क्लिप्-पढ़ने का सामान मुफ्त दिया गया।

११६ हरिजन छात्रों को मुफ्त कपड़े दिये गये। श्रीकृष्ण-पाठशाला, फतेहपुर (जयपुर) के हरिजन विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव के अवसर पर मिठाई बाँटी गई।

पिलाणी के छात्रालय में रहनेवाले एक फतेहपुरवासी हरिजन विद्यार्थी को ॥ का इनाम दिया गया।

स्वच्छता व आरोग्यता—२७ विभिन्न स्थानों की हरिजन बस्तियों का संघ के कार्यकर्ताओं ने ५४४ बार निरीक्षण किया।

१७ स्थानों के ३३४ हरिजन विद्यार्थियों को स्नान कराया गया।

११७३ हरिजन बालकों को साबुन दिया गया।

नारोली के हरिजन-मुहल्लों को वहाँ के आश्रमवासियों ने दो बार साफ किया।

मद्यमांस-निषेध—१०५३ हरिजनों ने शराब और मुदरि मांस छोड़ देने की प्रतिज्ञा की।

व्यापार—४८५ बीमार हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दी गईं। १२ हरिजन रोगियों को बिना फीस किये उनके घर जाकर

चैद्य-हकीमों ने देखा। ४२० हरिजन रोग-मुक्त हो गये।

सामान्य—९३ सवर्ण हिन्दुओं ने अस्पृश्यता न मानने की प्रतिज्ञा की।

फतेहपुर (जयपुर) का श्रीकृष्ण पाठशाला ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें हरिजनों के साथ-साथ सवर्ण हिन्दुओं ने भी बड़े प्रेम से भाग लिया।

भाकवाड़ा और छाटा सादवा (मेवाड़) में संघ की वसतिघरों स्थापित की गईं।

दोभा (जयपुर) में हरिजनों के लिए एक कुआँ खुदवाया जा रहा है।

२३ विभिन्न स्थानों में २३०० से ऊपर हरिजनों और ३०० सवर्ण हिन्दुओं को ‘हरिजन-सेवक’ पदकर सुनाया व सम्मानाया गया।

उद्योग-कार्यपर मासिक स्वर्ण—एप्रिल में हरिजन का उद्योग-कार्यपर निम्नलिखित स्वर्ण किया गया :—

पाठशालाओं, आश्रमों और छात्रालयों पर	२०६९।५११
छात्रवृत्तियाँ	६४।)
पूस्तकें, स्लेटें आदि	३२॥३)
कपड़े व साबुन	२६।५)
दवाइयाँ	७॥।)
फुटकर	८।)

कुल २२०८॥१२

संशोधन—मार्च मास के विवरण में जो यह छपा है, कि अमरसर (जयपुर) का हरिजन-पुस्तकालय और वाचनालय हरिजन विद्यार्थियों ने स्थापित किया, वह गलत है। वह स्वतंत्र संस्था है।

अमरसर में एक हरिजन को कम व्याजपर रुपया नहीं दिलाया गया, बल्कि उसे ऋणमुक्त कराया गया।

रामनारायण चौधरी

मंत्री—हरिजन-सेवक-संघ, राजपूताना।

एक और अनेक धर्म

मैं सभी धर्मों को प्यार करता हूँ। किसी से मैं घृणा करूँ, ऐसा मुझे कोई कारण ही नहीं मिलता।

चूँकि सत्यमूलक भिन्नता सभी धर्मों के एक-से ही हैं, इसलिए अगर कोई नादानो से किसी धर्म से नफरत करता है, तो वह अपने ही धर्म से नफरत करता है।

इसलिए जब मैं समस्त धर्मों को प्यार करता हूँ, तब अपने आस धर्म के प्रति मेरा प्यार और भी व्यादा बढ़ जाता है।

तभी अपने धर्म का सच्चा व्यावहारिक ज्ञान अनुभव को प्राप्त होता है, जब वह दूसरे मत-समूहों में अधिक गहरे उतरकर उनका अध्ययन करता है।

धर्म किसी आस तर्कमय या आस व्यक्त की ठेकेदारी नहीं है—वह तो हम सभी के लिए एक-मे अभिमान की वस्तु है। जब मैं कहता हूँ कि ‘मेरा धर्म’ तो इसका मैं यह मतलब निकालता हूँ, कि ‘मेरा प्रेम, और मानवी विश्वधर्म का एक रास्ता।’

ए० इन्दियू० खी

वार्षिक मूल्य १।।
(पोस्टेज-ग्रहित)

पता—
‘हरिजन-सेवक’

विडला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य —)

भाग २]

दिल्ली, बुधवार, २२ जून, १९३४.

[संख्या १८]

विषय-सूची

‘ज’—उत्कल में पांच दिन—पृष्ठ १७३

विद्यार्थी हरि—इसारी वह झंडली—पृष्ठ १७४; सजुमदार पर
मार पड़ी—पृष्ठ १७८

गांधीजी—हरिजन बन्धन—हरिजन—पृष्ठ १७८

छात्रजी गोविन्दजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १७९,
हवशियों का कुलगुरु—पृष्ठ १८२

छाण्डाल कौन है—पृष्ठ १७९; क्या यही उद्देश्य है?—पृष्ठ १८१

सीलोन में गुलामी की प्रथा—पृष्ठ १८३; कलकत्ते के
नागरिकों से—पृष्ठ १८४

उत्कल में पांच दिन

जब गांधीजीने उत्कल में पैदल पर्यटन शुरू किया तो सुना कि खेरे-पांडा छॉह में चलने हैं, आसक्तों में टिकते हैं, तारी जड़े आस्मान के नीचे पोते हैं। खाने की खेतों में ताजी तरकारी मिलती है। आम तो ऊपर ही लकटने रहते हैं, तोन लिये और खालिये। दूध सामन दुहा पी लिया। गांधीजी के साथ कल दिन रहने का आनन्द और उर्वी के साथ ऊपर-नीचे, दागे-बाघें, प्रकृति के सुहावने दृश्यों का यह मन-मोहक विवरण किमके लिए लुभावना न होगा। आखिर में भी पहुँच ही गया। पहुँचने ही देखना है कि गांधीजी ५ फीट लम्बा-चौड़ा एक तंग कोठरी में बँधे लिये रहे हैं। एक लकड़ा पन्ना फल रहा है। बाहर छाया में दरियों पर लोग इधर-उधर पड़े हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है।

गांधीजीने कहा, “अच्छे समय पर पहुँच। कल तो रात को खरा के सारे परेशानी रहा। रातभर कोई सोया नहीं। एक तंग कोठरी में २५ जनोंने बँधकर रात बिताई।” सुनते ही मेरा साथ-उमका। गांधीजीने मेरी ओर इशारा करके एक आई सें कहा, “अच्छा, इनके खाने का क्या प्रबन्ध है?” मैंने कहा “जा, दूध लिया करता हूँ।” किसीने आहिस्ते से कहा, “दूध तो नहीं है।” अपनी परेशानी छिपाने के लिए मैंने कहा, “कोई चिन्ता नहीं, आमी से काम चल जायगा।” ओमलकानीजी मेरे अज्ञान पर मुस्कराने हुए कहने लगे, “यहाँ आम कहाँ?” मैंने साहस करते हुए कहा, “देख लेंगे।” “खा लेंगे” ऐसा तो कैसे कहता। अन्न इज्जत होना नहीं, फल-दूध का यहाँ नाम नहीं। गांधीजीने कहा, “अच्छा, महा तो लो।” कुर्छे पर गया। अन्वर झाँका तो पानी में कीचड़ भरा था। ऐसा पानी पीने की तो कौन कहे, पाव पीने में भी खूब आती थी। किसी तरह बदन को साफ सूक करके पोखरे की पात्र पर दूरी डालकर सो रहा।

पोखा, खाने-पीने की न मही, सो तो लें। दो घंटे के बाद एक स्वयंसेवक दो गाँवों में ‘हाड’ कर पाँच बकरियाँ दुहाकर भाब मेर दूध लाया। उसे हयसतभरी निगाह से देखकर मैं पी गया। पीने के बाद ही खान में आया, कि न जानूँ यह पाँच बकरियाँ कितने कर्जों का मन भरतीं। पेट तो भाब मेर दूध से कितनों का क्या भरता! फिर लम्बी पाँव लेकर लेट रहा। स्व० बंकिम बाबूने आनन्दवर्ष की यन्दना में हमें ‘सुजली सुफल’ शाय उपासना’ कहा है। उत्कल में भी जल की कमी नहीं। सुफल भी है। भूमि उपजाऊ है। पर न “सुखदा” है, न “वग्दा”। बाद सूख आती है। और शान्तनु जैसे पुत्र पैदा करता था और गंगा उन्हें बहा ले जाती थी, वैसे ही उड़िया घाँसी है और याद सब कुछ पछा ले जाती है। जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ बाद आने पर पुरवों पानी बह जायगा। खेती नष्ट हो जायगी। पशु मर जायँगे। भकान गिर जायेंगे। घर से निकलना मुश्किल हो जायगा। बीमारों फल जायगी। आमी बीसील मरेंगे। बाद के खले ज्ञान पर लोग धके-माँद फिर गंगी बरेंगे। फिर लोपका की सरसजत बरेंगे और फिर याद से लड़ने की तैयारी में लगेंगे।

शायद बाद की मार में डीनया हुनका शिथिल हो गया है कि अब उममें उत्पाह नहीं। आलमी ना पका और शायद दुःख को भूलने के लिए ही अफीम को लाग भी लगाया है। उड़िये की आँखों में न तेज है न उल्हाह। याद-निवारण के लिए सरकारने एक कमेटी भेठाई। उसने कुछ अच्छी-अच्छी सिफारिशें भी कीं। पचासके लाख का खर्च बताने हैं। यदि इन सिफारिशों पर खजः जाय तो उड़िये के जीवन में एक नई रूढ़ि आ जाय, एक नई आशा पैदा हो जाय। पर फुर्बत किसे? याद-निवारण कमेटी का जांच-रिपोर्ट आज सरकारी आलमारियों की शोभा बढ़ा रही है। सुना, सिफारिशों के असल में जाने से कुछ जमींदारों का भी क्षति है, इसलिए भी आगे बढ़ने में रुकावट है। मध्यप्रान्त से पानी चलना है, जो उत्कल में आकर बाढ़ उत्पन्न करना है। रेल न था, तब पानी सीधा समुद्र में जा गिरता था। अब रेल और नहरों के बमने के बाद उनकी पात्र के कारण पाना को रुकावट हो गई है ऐसा हम विषय के विशेषज्ञ लोग कहने हैं। कुछ भी हो, उड़िये का तो खस्ता है। उड़िया शायद समझता है कि यह प्रारब्ध का दोष है। हमने अकर्मण्य हो गया है। अफीम खाता है और दिन काटता है। दुग्धी, दरिद्रा, दीन उत्कल को यह कहण-कहानी किगका दिल नहीं दहका देगी। जसलोक में पहुँचने के लिए जैतरणो नदी पार करनी पवनी है, उत्कल में भी जैतरणो नदी है। आमी यह नाम जसलोक और उत्कल का सादृश्य दिखाने के लिए ही किसीने रखा हो। फल हुनका ही है, कि जसलोक में भूख नहीं लगती, उत्कल में कमती है।

ऐसे प्रदेश में गांधीजी क्या आये मानों भगवान् ही आगये । उसकल में गोप बाबू का, मेहता बाबू का, जीवराज भाई का अलग-अलग आश्रम है । गांधी-सेवाश्रम नाम का एक और आश्रम है । यह सभी आश्रम उद्दीमा की सेवा में रत हैं । जैसे हाथी के खोज में सभी खोज समा जाते हैं, वैसे यहाँ में जितनी संस्थाएँ सेवा के लिए उसकल में पहुँचती हैं उनके यारे में उड़िया यही समझता है कि यह गांधी के ही आदमी हैं । अब तो गांधीजी स्वयं आ गये, इसलिए उड़िये के हर्ष का क्या ठिकाना । उड़िया समझता है, अब दुःख दूर होगा । इसलिए गांधीजी के सामने कीर्तन करता है, नाचता है, स्त्रियाँ उत्सर्जन करती हैं । दो-दो हजार आदमी साथ में चलते हैं, प्रार्थना में हजारों अनुष्ठान आते हैं, और बड़े जतन से तबिये के टुकड़े पैरे, अघड़े, पाहें लाते हैं जो गांधीजी के चरणों में रख जाते हैं । “भोजने यत्र मन्दो धनशा तत्र कीदृशी !” पर उड़िया भूखा है तो भी गांधीजी को देता है । बाल-वीर्य कोम से चलाकर आनेवाले नरककाल का खोली की सत गाँठों में से सावधानीपूर्वक एक पैसा निकालकर गांधीजी के चरणों में रख देने का दृश्य स्वयंमूच ही दलानेवाला होता है ।

वर्षा आरंभ होते ही पैदल यात्रा में रुकावटें आने लगीं । गाँवों में ज़ोपड़ियों की तो वैसे ही कमी रहती है और गांधीजी का दल ठहरा सौ-डेढ़ी आदमियों का । जबतक वर्षा न थी, तब तक तो आकाश के नीचे खो लेते थे । अब ज़ोपड़ियों की ज़रूरत पड़ने लगी और रात को कष्ट होने लगा । कीड़े-मकोड़े, कनखजुरे जुरी तरह लोगों के घिसटों पर चकर काटने लगे । एक दिन डर के पास ही बड़े-बड़े चार साँप भी देखने में आये । रात को ओम के मारे कपड़े लपके भीग जाते थे । लोगों के घोंघार होने की आशंका होने लगी, किन्तु गांधीजी के बानावरण में किसी को हमकी फिक्र न थी । मुझे लगा कि मैं गांधीजी से कहूँ कि यदि वर्षा से यह दौरा जारी रहा, तो मंडली में बीमारी फैलजाने की आशंका है ।

अबक से जब हम लोग १२ मील की दूरी पर एक गाँव में पड़ाव डाले पड़े थे तब मैंने हमकी चर्चा डेढ़ी । गांधीजी को बात जची । कहने लगे कि, अच्छा, तो कल एक ही मंज़िल में हम अबक पहुँच जायेंगे । मेरे लिए तो एक मंज़िल से १२ मील लघ करना कठिन काम था । इसलिए मैंने मोटर से जाना निश्चित किया । गांधीजी अपने दल के साथ मुझसे अर्धई घंटा पूर्व चले और यद्यपि मैं मोटर से चला, तो भी गांधीजी मुझसे आध घण्टा पहले ही अबक-आश्रम में पहुँच गये । रात में लोगों से पूछने पर पता चला कि गांधीजी बड़ी तेज़ी से चलने जा रहे थे और उनको पकड़ने के लिए उनके साथियों को उनके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता था । पैंसठ वर्ष की अवस्था में गांधीजी की यह शारीरिक शक्ति अवश्य ही चित्त को प्रसन्न करती है । इसका रहस्य उनका संयमी जीवन है । दिन-भर में करीब एक सेर दूध और दो छोटीक गहद, उबाली हुई तरकारी और कुछ आम यह उनका सारा भोजन है । रातको आम तौर से वह दो-तीन घंटे नींद से उठ जाते हैं और जब संसार सोता है तब वह जागते हुए काम करते रहते हैं । इतना शारीरिक परिश्रम इस उम्रमें अवश्य ही एक अद्भुत चीज़ है । जब इतनी फुरती के साथ गांधीजी को १२ मील की मंज़िल लघ करते देखा, तो मैंने मन-

ही-मन मिन्नत की कि भगवान् हमारे भले के लिए उन्हें लक्ष्मी उन्नत दें । जो लोग गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं, वे जान लें कि इन वर्षों में गांधीजी को मैंने इतना स्वस्थ नहीं देखा । देश के लिए यह सौभाग्य की बात है ।

उसकल के सेवकों के विषय में कुछ लिखना आवश्यक है । इनमें गोपबन्धु चौधरी और श्री जीवराज भाई दा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । दोनों मानो सेवा के साक्षान् अवतार । गोपबन्धु बाबू तो अमल वैद्यक हैं । “परदुःख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणें रे” । यह अपने जमाने में डिप्टो-कलेक्टरों को चुके, किन्तु सेवा के लिए भय कुछ छोड़ा । अभिमान तो मानो हमको छू नहीं गया । जीवराज भाई का यह हाल है कि लाखों रुपये छोड़कर सेवक बने । हम लोग जब सो जाते थे, तब यह रान को अकेले उड़ सो आदमियों का पाखवाना साफ़ करते थे । धन्य है इनकी जननी को !

हम यात्रा में हाथ रम की भी कमी नहीं थी । मिस्टर ड्यूटो (Duto) एक जर्मन युवक हैं, जो हम यात्रा में गांधीजी के साथ भूमसे थे । उनका त्याग तो अत्यन्त दूर्जे का है । गाँव में खाने की तो खो ही कमी थी । श्री ड्यूटो हटके जवान और यक्षपन में मांस पर पले हुए । इसलिए अबभूये रहने थे, पर अत्यन्त प्रयत्न । एक लहमड़ पहिनकर फिरते थे । जवान तो हैं ही, मूँले अभी आई नहीं । गाँववाले पनाब के चारों तरफ़ पैकड़ों की संख्या में मुबह से शासनक आँकन रहने थे कि उन्हें गांधीजी का दर्शन हो जाय । हम खोच में नरह-नरह को खर्चा करते थे । एकने ड्यूटो की तरफ़ अंगुला उठाकर कहा कि मोरा बहिन यही है । स्वयंको खोच न गइ । कोई कहता था, जवाहरलाल भी साथ आया है । गांधीजी कान-व हैं यह भी उन दर्शकों के लिए एक पहला थी । एकने मोरा बहिन को देखकर कहा, कि यही गांधीजी हैं । दूसरेने किसी अन्य को और दूसरा करके कहा, नहीं, गांधीजी यह हैं । तीसरेने कहा, नहीं, गांधीजी तो महात्मा हैं । यह सबको दिखाई नहीं देने !

गांधीजी के दल के लिए ऐसी-ऐसी बानें टानिक का काम देती रहती थी । किसीने बताया कि मोरा बहिन एक जर्मन जवाने डिब्बे में सुयाफरी करती थीं । इतने में टिकट कलेक्टर टिकट देखन आया । मोरा बहिन का सिर तो मुंडा हुआ है ही । टिकट कलेक्टर आया उस समय ओढ़नी सिर पर से उतर गई थी । टिकट कलेक्टरने समझा कि यह पुरुष है और कहने लगा “आपको पता है, यह ज़नाना डिब्बा है ?” मोरा बहिनने तुरन्त अपनी ओढ़नी सिर पर खोची । टिकट कलेक्टर बेचारा ज़ेपकर चलना पना । हम लोगोंने यह कहानी सुनी तो हमने-हमने आँकों में आँसू आ गये ।

उसकल की यह यात्रा हमी और रुलाई का एक अद्भुत संमिश्रण था ।

‘व’

हमारी वह मंडली

उसकल के पैदल यात्रियों की हमारी वह मंडली भूलने की नहीं । बापू का यह प्रबाली-परिवार देखने ही बनता था । सब एक ही रंग में रेंगे हुए थे । निदाब के वे भोमकाय दिन हमसे-लेखते जाने नहीं गये । बुरा किया कमबख्त मेहने, जो रंग में

भोग कर दिया—नहीं तो चार दिन और उस वैदिक यात्रा का रस लटन को मिल आते। ऐसा अपूर्व स्वर्गभोग भाग्य में ही मिलता है। जहाँ दलपति स्वयं बापू हैं, भक्ति की प्रतिमूर्ति सारा बहिन हैं, माता की भाई लालन करनेवाली साक्षात् रमा देवी हैं, परोपनेवाली उर्वी अन्नपूर्णा हैं, और आत्मादारी के मेनार्न हमारे प्रोफेसर मलकानी हैं, ऐसे यात्रादल का स्वर्ग-लोक पूरव के पुण्यों से ही होता है। मेरा तो सात ही दिन का उपवास-मचय था। सराहना तो उनके भाग्य की करनी चाहिए, जो सदा तो बापू के उस प्रवासी-परिवार के साथ रहे। अपने इन प्रिय बन्धुओं से बिछड़ते मुझे तो उस दिन न जाने क्या लगा। गंजीर का यह पिछोहभरा घोर छाया पड़ा था, कि—

‘फिर मैं कहो भी तुम कहो अथ दोस्तो !

साथ था मेरा-नुस्तरा चन्द रोज़।’

× × ×

प्रो. मलकानी

सबसे अधिक हरिजन-सेवका की वह टोली भुलावे नहीं भूलती। हमारे कमिश्निंग आफिसर ग प्रोफेसर मलकानी। त्वाका जाधिया पढ़ने, थैला लटकाय, हाथ में झाड़ू लिये आप आगे-बागे चला करते। बड़े ही कुर्मील, बड़े ही जिद्दादिल। प्रोफेसर साहब के हाथ में झाड़ू कबिता भी लूथ थी। उस दिन आपने ठोक ही कहा था—‘अब तो भाई, आत्म-जोकरों का राज है। गांधी युग में झाड़ू के आगे हमारी कमबलत कलम को आज कीन चलना है?’

मलकानीजी सफाई का काम वर्षों पटुता से करते थे। कच्चा कचरा हटाने, झाड़ने, ढोने, पर मजाल क्या कि कचरों में कहीं जरा-सा दाग लग जाय। और एक हम लोग थे, जो मेम टाखते थे जैसे होला का धुकेटा खेलकर भाय हो। अनाई और प्रोफेसर में फिर अन्तर हा क्या रह जायगा! सफाई-विद्वत्-मार्गों के सरदार मलकानी साहब दिन में एकधा घण्टे प्रोफेसरी भी कर लिया करते थे—दो-तीन बहिनों को आप अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। पुराने रोग का तब मुश्किल से हो जाती है।

गोप बापू

गोप बापू को देखकर भला कौन कह सकता है, कि यह सज्जन जैसा अवतर्गता उद्दिष्टा कितनी तुमने से कटक का मजिस्ट्रेट था और आज उत्कल प्रांत का एकमात्र राष्ट्रीय नेता है। गोप-बन्धु चौधरी का प्रतापी नाम उत्कल का बच्चा-बच्चा जानता है। कमर में मोटी खादा लपेटे, नंगे पैर, नंगे बदन, तपस्व धैर्य लटकाये उत्कल के ह्रस्व महान् नेता को देखकर मैं तो द्रन रह गया। स्वभाव में सरलता, चाल में गम्भीरता और कार्य में सत्पराता देखते ही बनती था। मोड़भाड़ में बेचारे भीषेमादे गोप बापू कभी-कभी बक्के-मुक्के भी खा जाते थे—और अपने उत्कल के ही स्वयंसेवकों के हाथों !

गोपबापू बापू का हिन्दी-भाषा-प्रेम सराहनीय है। गोमार्गजी की त्रिनयपत्रिका उन्हें बड़ी प्रिय है। अपने पुत्र-पुत्रियों को भी उन्होंने हिन्दी का लूथ चस्का लगा दिया है। गांधीजी के आर मधुर भक्त हैं। चम्पा निल गिरापूर्वक चलाते हैं। हरिजन-सेवा में मन, बचन, कर्म से निरत रहते हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। मिलनमारी तो ऐसी बहुत कम लोगों में देखने में आती। गोप बापू उत्कल प्रांत के सचमुच एक अममोल रत्न हैं।

श्री रमादेवी

श्री रमादेवी को तो हमने साक्षात् रमा के रूप में देखा। गोप बापू की यह धर्मपत्नी है। दत्त-भक्ति में पति से कृपा उन्माद। यह सब बहिन रमादेवी का ही पुण्य-प्रसाद है, जो गोप बापू आज फकीरी का बाना धारण किये इनमें त्याग और अनुराग के साथ देश-सेवा कर रहे हैं। सारा सचम गोमार्गजी का सेवा में ही जाना है। हरणक का खोज-मचय रखती थीं। पंशत में कौन पाछे रह गया है, कौन बच खाता है, इन सब बातों का उन्हें परा मजाल रहता था। और उनकी विदुषी पुत्रियों भी ऐसी ही। सौ-सौ आदर्शियों को खिलाना-पिलाना, दिन-रात काश में लगे रहना, हरिजन-यस्त्रिया में भी जाना, फिर भी ध्यान या भालकम का नाम नहीं। किसी काम में उन लक्ष्मियों को मुँह पिंदोरने नहीं देखा। उन्हीं दिनों रमादेवी की बूढ़ा माता का स्वर्गवास हो गया था। हृदय में काफ़ी शोक-संगताप था। पर जब उस दिन पुरुषोत्तमपुर में जापने समझाया कि—

जानम्य हि त्रयो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतम्य च।

सम्मादयारिहार्यथे न त्वं शोक्नुमहेति॥

तो आँसुओं को भावों में ही रोककर फिर उसी उन्माद और प्रेम से आप सेवा-कार्य में लग गईं। अन्य रमादेवी की वह-भागिनी जननी को, कि जिनका कोप से ऐसा विलासण उपजी।

वासुदा भार्गव

उद्दिष्टा के आसों का कट्टर भी तो हमारे बालक भाई हैं। यड़े रस में, यड़ी निहा में आप आस भारोगमने थे। मेरे मित्र श्रीयुक्त ‘व’ के लिए तो यह कवि-कलना ही था कि ‘आस तो उपर ही लटकने रहते हैं, नोक लिये नीचे खा लिये,’ पर बालजी भाई अपने पुण्य-उल से सचमुच ही निरय मनोवर्धित आसों का भोग लगाने थे। श्रीबालजी गोविंदजी देसाई अंग्रेजी और गुजराती के पुरधर विद्वान् और सफल लेखक हैं। अपने काम-स-काम रखते हैं, किसी के तीन-तेरह में नहीं पड़ते। अध्ययनशील व्यक्ति हैं। उनके हाथ में या तो आवधार देखा, या कोई पुस्तक। पाँच छै सौ पन्ने की जिल्द को दो-तीन घंटे में पढ़ जाना उनके लिए एक मामूली-सी बात है। तुर्गना में तो सारे दिन आप उड़ीसा के कई जिलों के गज़ेटियर ही उलटते रह। किसी-न-किसी खोज में ही उनका दिमाग चकर लगाना रहता है। ‘हरिजन-सेवक’ के पाठक बालजी भाई के विद्वत्तापूर्ण लेखों तथा साप्ताहिक पत्रों से तो परिचित ही हैं। मराठी और हिन्दी भाषा का भी आप का अच्छा ज्ञान है। रहनी बड़ी सादी है। ढोलाढोली चाल, गजब की मिथाई और सादगी दायवर भला कौन कह सकता है, कि यह शायद कभी बनारस के हिन्दू कालेज में अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा हागा और आज महामा गांधी का प्राइवट सेक्रेटरी है? बालजी भाई में अपना विद्वत्ता का तनिक भी अभिमान नहीं है। ज्ञान की व्याप तो उन्हें सर्वत्र लगी रहती है। उस दिन बड़े उत्कंठा के स्वर में मुझसे कहा—‘तुम्हारे मैं जब आप काशा आधो, तो हिन्दी-साहित्य की कुछ अच्छी-अच्छी पुस्तकें मेरे लिए लेते आता।’

लाला अक्षितगाम

शोक-सेवक-संडल के सदस्य लाला अक्षितगामजी के पास

प्रश्नों का अटूट खज़ाना रहा करता था। गांधीजी के आगे वह निर्य हो अपना प्रश्न-कोप खोले थे। बापू भी कभी उन से बातें करने नहीं थकते—बल्कि यद्ये प्रश्न से उन्हें दान करने के लिए बुला लेते। 'अच्छा, आइए अक्षितरामजी!' और अक्षितरामजी दौड़कर बापू के साथ हो जाते। वस, फिर क्या था, बापूने उनके कंधे पर हाथ रखा और खुला अक्षितरामजी का प्रश्नों का पोथा।

मुँहफट ओइम् (कुमारी उमा प्रजाग) ने एक दिन कहा 'कि बापू आजकल बड़े यातुनी हो गये हैं।' संभव है, ईश्वरों से ओइम्ने यह ताना दिया हो; क्योंकि जबतक अक्षितरामजी से बातें होती थीं, तबतक बेचारी ओम् बापू के साथ गप्पें नहीं लगा सकती थी। ये लटकियाँ बापू को एक खिलवाड़मात्र ही तो समझती हैं। हाँ, तो बात करने समय की अक्षितरामजी की वह मुखमूद्रा आज भी याद आ रही है। वही गंभीरता से पेशानी को कुछ चढ़ाकर और कुछ आश्चर्यपूर्ण भाव-भंगों से आप याते किया करते थे। पर हममें कोई यह न समझ ले, कि लालाजी सिर्फ यातुनी ही हैं। नहीं, मेहनती भी आप पूरे हैं। हरिजन-वस्तियों में कुदारी-कावरा चलाने में सब से आगे रहते थे। उस दिन जाजपुर में त्रैतरणी-नट का जरक साफ करने में आपने कमाल की मेहनत की। बुढ़ा नदा के किनारे रात की सर्पों ने जब हमारे साथ जेदछाड की, तब क्षाम-कृम की उस अस्थायी रायटी के चारों ओर अक्षितरामजी और कृष्णन् नायरने ही न्वाई खोटी थी। यह न्वाई न खोटी जाती, तो हम २५ आइमियाँ की उस फय की शोपडिया के अन्दर पानी-ही-पानी भर जाना, ऊपर से तो टपके लगें ही थे।

आचार्य हरिहरदास

आचार्य हरिहरदास उत्कल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हजारीबाग-जेल से छूटने ही आप सीधे पुरुषोत्तमपुर में गांधीजी के छात्रीपरिवार में आ मिले। आप सब्से अर्थ में आचार्य हैं। अच्छे विद्वान् और कर्मशील व्यक्ति हैं। अभिमान का नाम नहीं। स्वभाव के बड़े सरल। चर्चा के अनन्य भक्त। उत्कल के सभी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता आपका बड़ी धृष्टा से आदर करते हैं। हिंदी के प्रति आपका अच्छा अनुराग है। हजारीबाग-जेल में आप हिंदी की ही पुस्तकें और पत्र पढ़ा करते थे। पर आपका एक आग्रह है। वह यह कि जितनी भी बेजान चीज़ें हैं, वह सब-की-सब पुंलिंग करार दे दी जायें। उस दिन भद्रक में मुझसे कहा—'हिंदी ही हमारे राष्ट्र का माया होगा, इसमें संदेह नहीं।' आचार्यजी की यह पुंलिंग-संयंघी दान शायद ही हम हिंदीवालों के गले के नीचे उतरे, हालांकि लुट हिंदी भाषाभाषियों के बीच पुंलिंग-खीलिंग के विषय में काफी आंधली चल रही है।

कृष्णन् नायर

हमारी मालवाइयों के गार्ड यही थे। 'लापरवाहों का दिमाग चढायेवाला' भी इन्हें कह सकते हैं। लोग चीज़-बस्त छोड़-छाड़कर चल देते, और भाई कृष्णन् नायर मुलकड़ों की चीज़ों को बड़ी खबरदारी से लाकर उनके हवाले कर देते थे। हम सब गांधीजी के साथ चल देते और यह पढ़ाव का कूहा-कचरा साफ करके, गांधियों में सामान कढ़ाकर पीछे-पीछे तमाम परेशानी झेलते हुए आते। सामान काटते भी थे और बतारते

भी थे। गांधियों के पहुँचने में कुछ देर हो गई या सामान भीग-भाग गया तो बेचारे नायर की झोत। न कभी सभा देखी, न स्वागत में शरीक हुए। नायरजी की वह निर्य की कठिन कुली-गोरी देखकर मेरे-जैसे निठलों की आँख तो शर्म से नीची हो जाती थी।

भाइ कृष्णन् का राष्ट्रभाषा-प्रेम उन देशी साहबों के लिए अनुकरणीय है, जो अंग्रेजी लिखने-बोलने में ही अपनी मारी देशभक्ति समझते हैं। मुनिप, मलबार का यह साहबो नायर युवक अपनी डायरी हिंदी में लिखा करता है।

शर्माजी उर्फ कविराजजी

आप शर्माजी हैं, मास्टरजी हैं और कविराजजी भी हैं। बड़े आनन्दी पुरुष हैं। चार दिन आप साथ रहे। उत्कल का आप खाकर तो आप निहाल हो गये थे। भरबी-फारसी के आप प्रकाण्ड पंडित हैं, यह तो मैं जानना था, पर मुझे यह पता नहीं था, कि गलियाँ व नालियों की सफाई में मरमन का कला में भी आप निपुण हैं। भद्रक की उस मैकरा सड़क पर काफी चहला सच गया था। कहीं-कहीं तो हनना अधिक गिलाव था, कि पाँव डेढ़-दुग फुट घँस जाते थे। हरिजन वर्गी नाप करके हम लोग उस फीचर की सड़क पर पहुँचे। शर्माजीने एक धूरे का पना लगाया और बोले कि यह डेर लोदकर सड़क पर पूर दिया जाय, तो मिट्टी और करमी उस सारे गिलाव को सोख लेंगे। हम लोगों ने कहा, कि कविराजजीने नदून आशिर पहचान ही लो। दान बिल्कुल ठीक थी। शर्माजी ही अग्रसर हुए। मिट्टी और करमी का वह सारा डेर लोदकर सड़क पर बिछा दिया। शर्माजीने उस दिन काफी कष्ट मेहनत की। मिट्टी खोटी भी और बोई भी। वहीं मुसलमान साहबों का एक मुहला था। उसे भी शर्माजीने लगे हाथों साफ कर डाला। हमारी इस सफाई का मुदलकैवालों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा।

व्युटा !

यह जर्मन नवयुवक 'मिस्टर' कहने से चिड़ता था। 'हर' शब्द का ही वह शौरवपूर्ण समझता था। लूट हट्टा-कट्टा और लय-तंदन जवान है। एक जगह एक उदियाने व्यूटो को टेंपकर कहा, कि 'यह गांधी महात्मा के दूज का हनुमान है। सच-मुच वह भारी-भारी भीड़ों में लगर की तरह छकोंगे मारना था। व्यूटो के मुँह में 'अरे राम' या 'हरिं बोल' बड़ा प्यारा लगना था। हज्जन सभी से उलझ बँटने और उन्ही क्षण चिरीरी करके खेल कर लेते थे। बापू को बहुत डरना था। जर्मन महामसर की याते बड़े चाव से सुनाना था। प्रो० मलकानी के साथ हर व्यूटो की अकसर बहस छिड़ जाया करती थी। मलकानीजी को हम-पर्व गांधियों सुने बिना हमारे व्यूटो साहब को चन कहां! हरिजन-वस्तियों की सफाई में भी आप बड़ा रस लेते थे।

भाई दामोदरदास

दामोदरदासजी मुँदवा तो भावुकता में ही डूबते-उतराने रहते थे। आपकी साधारण बातचीत में भी गद्यकाव्य या छायावाद की छाया आ जाती है। यह हमारे खज़ानची थे। हैं तो मारवाड़ी, पर मारवाड़ी आपा ठीक-ठीक न बोल सकते के कारण मारवाड़ी-समाज में कजित होना पड़ता था। मराठी भाषा का अच्छा अभ्यास है। हिमाच-किताब मिलाने में अकसर दो-दोई बज

जाते थे। सबसे पीछे रोटी नबीब होती थी, या रुपये-पैसों की राशि के आगे भूख भाग जाती थी। काम के भार से बेचारे हमेशा दुबे रहते थे। कुबेर, फिर कबहुदय—भूख-प्यास का वहाँ काम ही क्या ?

× × × ×
ऐसा था हमारी वह टोली। हंसते-खेलते दिन बीतते थे। बाप खुद हंसते-हँसाते रहते थे। हमारे यात्रीदल में चालत्री भाई-जैसे विद्वान् थे, मलकानी-जैसे सेनानी थे। नायर-जैसे सिपाही थे और गोपबन्धु जैसे त्यागी साधु थे, रमादेवी की सेवा-साधना और मोरा दहिन की भक्ति-भावना देख-देखकर हृदय में पवित्रता का संसार होता था। काका कालेलकर का चिरजीवि घाल कालेलकर सबेरे-साँझ अपने सधुर स्वर में प्रार्थना कराया करता था और जर्मन नौजवान स्पूटो सारी पार्टी को हँसाया-खिलाया करता था। सब कुछ था, पर एक प्रश्न तो रड-रडकर मन में उठता ही रहता था—और वह यह कि—'अस्पृश्यता के पाप को भस्म कर देने के लिए प्रायश्चित्त की जो प्रचण्ड भाग बापू के अन्तर में धँस-धँस जल रही है, उसकी आँख हमसे से कितनी दे हृदय तक पहुँची है ?'

विरागी हरि

चाण्डाल कौन है ?

(वसल सुत्त में)

एक समय भगवान् बुद्ध कोशल देन की राजधानी आश्वस्तो नगरी के समीप अनाथ-पिण्डिक संघि के आश्रम 'जेतवन विहार' में निवास करते थे। उस समय (एक दिन) भगवान् बुद्धने सबेरे के समय (अपने चानर को) पहिनाकर, भिक्षा-पात्र और ओढ़नेवाला खीवर (काषाय वस्त्र) को ले, भिक्षा के लिए आश्वस्तो नगरी में प्रवेश किया। उस समय अन्निक भारद्वाज नामक ब्राह्मण के घर में आहुति की अग्नि जल रही थी। अनन्तर बुद्ध भगवान् भी आश्वस्तो नगरी के प्रत्येक घर में भिक्षा माँगते हुए, जहाँ अन्निक भारद्वाज का घर था, वहाँ पहुँचे।

अन्निक भारद्वाज ब्राह्मणने भा दूर से आते हुए भगवान् को देख लिया, और देखकर भगवान् के प्रति यह वचन कहने लगा—'हे मुण्ड ! हे अन्न ! हे चाण्डाल ! वहीं ठहर जा !!'

ऐसा कहते पर, भगवान् बुद्धने अन्निक भारद्वाज से यह बात पूछी, कि 'हे ब्राह्मण ! तुम वसल (चाण्डाल या नीच), और वसलकरण (चाण्डाल-कर्म) धर्म को जानते हो ?'

(अन्निकने कहा)—'हे गौतम ! मैं वसल और वसलकरण धर्म को नहीं जानता हूँ। परन्तु (मैं) प्रार्थना करता हूँ, कि आप ही मुझे उस धर्म को बतावें, जिससे वसल और वसलकरण धर्म को अच्छी तरह से जाना जाय।'

'ऐसा है तो ब्राह्मण, सुन, अच्छी तरह से मन में समझ लर, मैं कहूँगा' ऐसा भगवान्ने कहा। 'हे गौतम ! ऐसा ही कहूँगा' इस तरह कहकर अन्निक भारद्वाज ब्राह्मणने भगवान् के प्रति उत्तर दिया, तो भगवान्ने यह वचन कहा, कि—'जो नर क्रोधी, मन में बँद रखनेवाला, पाप में लस, नास्तिक और छल-कपट करनेवाला हो, उसे वसल (चाण्डाल या नीच) जानना। जो नर एकचारणी पैदा होनेवाला, दोबारणी पैदा होनेवाला, प्राणियों की हिंसा करता है, जिसके मन में प्राणियों पर दया नहीं है,

उसे चाण्डाल जानना। जो गाँव या नगर को चारो ओर से घेरकर लूट लेता है, 'गाँव, नगर को लूटनेवाला' ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है उसको, जो नर ग'र में हो, आशा लगाकर रखे हुए पराये धन को छिन दिये चुरा लेता है, उस (चोर) को वसल जानना। जो नर दूसरे से कृण लेकर यथेष्ट स्वयं करके भाग जाता है, (और कभी भेट होने पर) 'तेरा अन्न मेरे ऊपर नहीं है' ऐसा कहता है, उस (बेईमान) को वसल जानना। जो मनुष्य ज़रासे धन की इच्छा स मार्ग में जाते हुए यात्रियों को मार-पीटकर उस किञ्चित्मात्र धन को छिन लेता है, उसे वसल जानना; अर्थात् मार्ग के स्वर्ध के नाम से सुमार्फर अपने साथ धोड़-सा कलेवा ले जाया करते हैं, उसको भी कुछ लोग लूट लेते हैं।

जो नर अपने और पराये धन के कारण झूठी ही गवाही देता है उसे, जो नर जातिबन्धु और इष्ट मित्रों की स्त्रियों के साथ बलात्कार में अथवा राजी-खुशी में ही संभोग करता है, उसे, जो सामर्थ्य होने पर भी बृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता है उसे, जो मनुष्य माता-पिता, भाई और बहिनों का (खुद) मारता-पीटता और गाली देता है उसे, जो मनुष्य अर्थ (हितकारक) बात को पछने पर अनर्थ का उपदेश करता और कपट के साथ मलाह देता है उसे, जो मनुष्य पाव कर्म करके भी अपने का प्रगट करना नहीं चाहता है ऐसे गुत्त पापी को चाण्डाल जानना। जो परकुल (पराये के घर) में जाकर अच्छे-अच्छे भोजन करता है, अपने घरमें आप हुए मित्रों (भतिवियों) का सम्मान नहीं करता है उसे, जो ब्राह्मण, साधु, सन्त और याचकों को झूठ बोलकर बहका देता है, अपने पाप धन होने हुए भी 'मेरे पास कुछ नहीं है' ऐसा कहकर बहका देता है उसे, आजन के समय घर पर आये हुए अनिधिरूप ब्राह्मण, साधु की निन्दा और अपमान करता और भोजनादि को नहीं पछता है उसे, जो मनुष्य मोह करके अत्यन्त कुण्ठित होकर ज़रासे धनके लिए भी अगत्य बोलता है उस, जो अपनी प्रशंसा और अन्य का निन्दा करता है, और अपने ही के अभिमान में नीचता का प्राप्त हो जाता है उसे, जो सब से बड़ा द्वेषी, अन्धकारों मबाधक, सदा चुराहँ चाहनेवाला, कृपण, छली, निर्लज्ज और निर्भय (पाप में निडर) है उसे, जो बुद्ध का निन्दा करता अथवा उनके आचर्य (शिष्य या उपासक) परिप्राजक, गृहस्थ की निन्दा और अपमान करता है, उसे, जो अर्हत (मुक्तात्मा) न होकर भी अपने को सिद्ध या मुक्तात्मा जानता या जानता है, सृष्ट्युलोक से प्रह्लाकोक्तक मारे जगत् में वहाँ महाचोर मय से नीच चाण्डाल है। उपर्युक्त धर्म नीच कहें जाते हैं और हमने भी दिखाये हैं।

न जन्मा वसलो होति, न जन्मा होति ब्राह्मणो।

कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो॥

जाति से न तो कोई नीच होता है और न ब्राह्मण। कर्मा-नुसार ही ब्राह्मण और नीच होता है।

वेद की दिनरात पढ़नेवाले (ब्राह्मण) जाति में उत्पन्न, वेद मन्त्र के मित्र जो ब्राह्मण हैं वे भी पार कर्मों में नित्य फँसे हुए हैं। प्रत्यक्ष (इम जन्म) में उन (ब्राह्मणों) की निन्दा होती है, और परलोक में उनकी दुर्गति होती है। निन्दा और दुर्गति की जाति नहीं होक सकती है।'

बुद्ध के वचनों को सुनकर भारद्वाज बड़े प्रभावित हुआ और बौद्ध हो गया।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २२ जून, १९३४

हरिजन बनाम अ-हरिजन

हरिजन-कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उस दिन यह भी एक प्रश्न आया था, कि "हरिजनों में रचनात्मक कार्य करने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा न होगा, कि उनके अंदर उनकी मौजूदा अवस्था के प्रति इतना अधिक असंतोष पैदा कर दिया जाय, कि वे उसे सुधरने के लिए खुद अपने घरों पर खड़े हो सकें ? आपकी यह सयणों के हृदय-परिवर्तनवादी दान तो ध्येय-सी लगती है ।" कि यह महन्व का प्रश्न है, इसलिए इसके उत्तर में जो मैंने उस बैठक में कहा था, उसका आशय दे देना मैं उचित समझता हूँ । प्रश्न में अज्ञान भरा है । हरिजन-आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इसे प्रश्नकर्त्ता ने विस्मृत ही नहीं समझा । हरिजनों में असंतोष पैदा कर देने से तत्काल तो उनका कष्ट दूर होने का नहीं । इसमें तो हिन्दू-समाज के अंदर आज जो वाद्विवाद फट मौजूद है वह और भी स्थायी हो जायगी । इस आंदोलन का उद्देश तो यह है, कि हिन्दू-समाज के अंदर सबणों और हरिजनों का जो यह नितान्त अप्राकृतिक विभाग आज दिखाई दे रहा है, वह निर्मूल कर दिया जाय, और जिन न्यायमंगत अधिकारों के पाने के हरिजन हकदार हैं, वह सब उन्हें सबणों सांग दे दे । इस तरह देखा जाय तो यह आंदोलन प्रायश्चित्त और भूल-सुधार का ही एक आंदोलन है । इसलिए एक ओर तो सुधारकों का हरिजनों के अंदर रचनात्मक कार्य करना है, और दूसरी ओर धीरे-धीरे, क्रमशः से और सब से अधिक अपने शुद्ध चरित्र-बल से सबणों का हृदय पलटना है । सुधारकों में धर्म-नश्वता, सहनशीलता और धैर्य होगा, ता जिस अस्पृश्यता-निवारण की बात को आज हमारे मनाननी भाई नाना दे-देवदास जी और अध्यात्मिक कह रहे हैं, उसी को बल से 'धर्म का सारतन्त्र' समझने लगेंगे । मनु महाराजने धर्म की व्याख्या करते हुए क्या यह नहीं कहा है, कि—

विद्वद्भिः सेविनः सद्भिर्निःश्रेयसमष्टिपराभिः ।

हृदयेनाभ्यनुष्ठानो यो धर्मस्तन् निबोधत ॥

"समान्य रीति में जिसके परिपालन विद्वान्, सज्जन और राज-होष से रहित मनुष्य करने हैं, और जिसका अनुभव हृदय में होता है, उसी को 'धर्म' समझना चाहिए ।"

इसलिए यदि मनु महाराज के बताने ये गुण सुधारकों में होंगे, तो इसमें संदेह नहीं, कि सनातनियों का हृदय पिघलेगा, और फिर पिघलेगा । और उनका हृदय-परिवर्तन हो या न हो, पर इतनी मनुष्यों की इस प्रकार जो सेवा सुधारकजन करेंगे, उससे मानवोन्नति तो बस्तुतः होगी ही और वह कार्य ही स्वयं उस जन-सेवा का पुस्तकार होगा । ईश्वर की 'सनातन पुस्तक' में अवश्य ही उस सेवा का प्रतिष्ठापूर्ण उल्लेख रहेगा ।

एक और प्रश्न था । वह यह कि,—"क्या आपका यह कयाल नहीं है, कि भूल से मरते हुए इन लाखों-करोड़ों किसानों का सवाल हरिजन-सेवा से कहीं अधिक महन्व का है ? इसलिए क्या आप

किसानों के सब सर्वात्म नहीं करेंगे, जिनमें, जहाँतक उनकी आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, हरिजन भी आ जायेंगे ?"

ऐसा होना तो अच्छा ही था । किंतु बुद्धिमान्ता से यह जरूरी नहीं है कि किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ-साथ हरिजनों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जायगी । जो किसान हरिजन नहीं है वह जितना चाहे या उसे जितना अवसर मिले उसका ऊँचा उठ सकता है, पर बेचारा दलित हरिजन ऐसा नहीं कर सकता । सर्वण किसान की तरह सती भूमि पर ही उसका कोई अधिकार है और न उसे वह दूत के साथ काम में ही ला सकता है । उसे हलवाँ भी मिलने के नहीं । बहुत-सी जगहों में तो यह देखा गया है, कि वह बेचारा खेती-पानी का आवश्यक वीज तक नहीं खरीद सकता । थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय, कि ठीक अ-हरिजन किसान की ही तरह हरिजन किसान भी अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकता है, तब भी अनगिनती सामाजिक अनुविधाओं का शिकार तो वह रहेगा ही, उन सब अन्यायों की लहरी में तो वह तब भी घेसा ही पिसता रहेगा । उसकी आर्थिक अवस्था के सुधरते ही वे सब सामाजिक अन्याय तब उसे और भी अधिक मालने लगेंगे । अन्यायों का तभीतक उसे उतना अधिक भान नहीं है, जबतक कि वह कगाल है । इसी कारण हरिजनों की सेवा के लिए एक खास सब बनाने की जरूरत आ पड़ी, क्योंकि उनके अभाव और कष्ट भी तो खास और निराले दग के हैं । समाज के इस निम्नतम वर्ग की यदि विशेष उन्नति हो गई, तो निश्चय ही उसके परिणामस्वरूप हमारा सारा समाज उन्नत हो जायगा । इसके अलावा साधारण किसान की कोई उपेक्षा तो की नहीं जा रही है । अखिलभारतीय धरती-सब किसानों की आर्थिक अवस्था को उन्नत करने में पूरी तरह से लगा ही हुआ है । यह सब बराबर किसानों में यह भाव पैदा कर रहा है, कि कताई-कुनाई के गृह-उद्योग से उनको खेती-पानी की साधारण आसानी में अवश्य ही थोड़ी बृद्धि हो सकती है और इस तरह दुर्भिक्ष के मुल में पड़ने से वे खद अपने आपको बचा सकते हैं ।

'हरिजन' में ।

मो० क० गांधी

मजूमदार पर मार पड़ी

गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ के सभी अधिकारी, परीक्षितकाल मजूमदार अपनी घाती लिखते हैं :—

"गम २ जून को मुझे एक बड़ा सुख अनुभव हुआ । यान नानी नरोजी गाँव की है । यह गाँव बड़ोदा राज्य के जवभारी जिले में है । हरिजनों के लिए यहाँ एक कुआँ बन रहा है । गुजरात-हरिजन सेवक-संघने इस कुएँ के लिए १५०) मजूर किये थे । काम कितना बड़ा हो गया है यह देखने के लिए मैं बड़ोदर गाँव से नरोजी जा रहा था । सबसब दुपहरी का था । रास्ते में एक प्याऊ पड़ती थी । सर्वण हिंदू की हैसियत में मैंने प्याऊ का लोटा उठाया और उसमें पानी पी लिया । इसके बाद मैं सीधा गाँव की हरिजन-वस्ती में चला गया । मुझे हरिजन समझकर वहाँ की पुलिस-वादी में यह रपट कर दी गई, कि मैंने लोटा लेकर प्याऊ को अपवित्र कर दिया है । इस कर्त्ता अपराध पर मुझे जाने में के गये, और बिना मेरी कोई बात सुने ही, दो पीक, पुलिस के हुक्म से, जमे मुझे पीटने । लकड़ी से

भी पीटा और जूते भी पड़े। मुझे कोई प्रतिवाद तो करना नहीं था। पीटा और जाँघ में तो अब भी दर्द है। गद्दी-गद्दी गालियाँ भी मिलीं और जबतक पुलिस का पटेल (मुसलमान) थाने में न आ जाय, तबतक मुझ से धूप में बैठे रहने के लिए कहा गया। पर जब पटेल न आया, तब सिपाही मुझे उसके कमरे पर ले गया। मेरी स्थिति को पटेल कीर्तन समझ गया, और मेरा नाम व पता नोट करके मुझे छोड़ दिया। जब मुझ पर मार पड़ रही थी, तब दूर से उस गाँव के हरिजन वही दयावानी दृष्टि से मेरी वह दुर्गति देख रहे थे।”

श्री परीक्षितलाल जाति के कायस्थ हैं। गुजरात विद्यापीठ के भाष्य श्लाक हैं। हरिजन-सेवा के अर्थ जापने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। श्री मजूमदारने तो हम जुलूम को एक ‘सुन्दर अनुभव’ कहा है, पर जो लोग अस्पृश्यता को धर्म का एक अंग मान रहे हैं, उनके लिए क्या यह अनौचित्य एक लज्जा की बात नहीं है? प्रगतिशील बड़ोदा राज्य के लिए तो यह और भी शर्म की बात है। जिस राज्य में अस्पृश्यता को मेरुनाम्न करने के लिए इतना प्रयत्न हो रहा हो, वहाँ की पुलिस का एक सिपाही मजूमदार-जैसे प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक को हम बुरी तरह से, घिना ही, किन्ती अपराध के पिटवादे यह कहाँ तक उचित और कानून-संगत है? समस्त गुजरात को एक स्वर से हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिये। आशा है, कि बड़ोदा राज्य के अधिकारियों का ध्यान नरौली-पुलिस की इस तानाशाही पर अवश्य जायगा। ऐसे-ऐसे अन्यायों को जल्द उन्नेवाली इस अस्पृश्यता का जितना ही शीघ्र नाश हो उतना ही हिन्दुसमाज के लिए अच्छा।

त्रि० ह०

मासाहिक पत्र

[२७]

निर्देशिका

२ जून

बुढाघाट से जाजपुर, पैदल ३५ मील। जाजपुर : सार्वजनिक सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ७७४-११५। जाजपुर से मंजूरी, पैदल ५५ मील। मंजूरी : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह ८॥-१)

३ जून

मंजूरी से भंडारीपोखरी, पैदल ४५ मील। भंडारीपोखरी सभा और धन-संग्रह ४०१-१॥ भंडारीपोखरी से तुङ्गा, पैदल ४ मील। तुङ्गा : सभा और धन-संग्रह ५॥-१॥

४ जून

तुङ्गा : मौन-दिवस।

५ जून

तुङ्गा से गरवपुर, पैदल १२ मील।

६ जून

गरवपुर : सार्वजनिक सभा, धन-संग्रह ७५॥-१॥

७ जून

गरवपुर : भद्रक की सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह ५५५॥-१॥

८ और ९ जून

भद्रक से खड़गपुर, रेल से १११ मील। मारकोना में धन-संग्रह ४६॥-११५। सोरो से खातापाड़ा तक धन-संग्रह ३५०॥-१॥। बालासोर : सार्वजनिक सभा तथा धन-संग्रह १२६३॥॥ हलदीपाड़ा से अमर्डा रोड तक धन-संग्रह ३०॥ जकेडवर में धन-संग्रह १७२॥-१॥। खड़गपुर : धन-संग्रह १४३॥१०५। खड़गपुर से वर्षा के लिए खानगी, ६८० मील। तातानगर में धन-संग्रह ४५॥-१)

पहाड़ में कुल यात्रा : २९ मील पैदल।

और ३९१ मील रेल में।

‘ब्रह्मकृपा हि केवलम्’

तुङ्गा गाँव में अपनी श्रेष्ठ पैदल यात्रा का त्याग गांधीजीने यों ही नहीं कर दिया। ऐसा करते उन्हें काफी हिचकिचाहट और दुःख हुआ। वर्षा आनेवाली है, इसकी हमें काफी चेतावनी मिल चुकी थी। पर गांधीजीने दो बार प्रकृति की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बुढाघाट में तो उस रात को और भी सुम्पीयत होनी, पर गोपबान्ने मेह पढ़ने के आग्रह ब्रह्मकृपा का कुछ प्रयत्न कर लिया था। फिर भी आधीरात तक पानी में किसी को नींद तो आई नहीं। पाठकों को यह तो मालूम ही है, कि अधिकतर हम लोगों को खुले आसमान के नीचे हा राम की ज़मीन पर सोना पड़ता था। बिस्तरे के नीचे बिलाने की दूरी भी मुश्किल से मिलती थी। इसके बाद दूसरी रात को भी वर्षा हुई। पर उस रात हमारा डेरा यानी में था। इससे हमलोग दो-दो, चार-चार आदमी इधर-उधर गाँववालों की झोंपड़ियों में पड़ रहे। यात्रा बन्द कर देने के लिए अगतातर दो रातों की यह चेतावनी काफी थी। पर गांधीजीने तो प्रवास को समाप्त कर देने की आज्ञा में उमे जारी ही रखा। सबको पर अब भी हम लोग चल सकते थे। और दिन को आसमान साफ रहता था। किन्तु तुङ्गा गाँव में ४ जून को गांधीजी का मौन-दिवस था। उस दिन तड़के ही पानी बरसने लगा। हम गाँव की सड़क तो स्वयं नौर पर खराब थी। कीचड़-ही-कीचड़ हो गया। बैलगाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। वर्षा अगर उस दिन बन्द न होती, तो हम वहीं ठिक जाते, आगे जाना कठिन हो जाता। सबसे नज़दीक भद्रक ही एक ऐसी जगह थी, जहाँ एक-दो दिन मेह-पानी की आफ़त से बचकर टिक सकते थे। तुङ्गा गाँव से भद्रक १२ मील था। सार्वजनिक के साथ सलाह करके गांधीजीने यह निश्चय किया, कि अगर कल सबेरे पानी न बरसा, तो बीच में बिना कहीं रुके सीधे भद्रक ही पहुँचेंगे, और तीन दिन वहाँ ठहरकर उत्कल-यात्रा समाप्त कर देंगे। हरिजन-सेवकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं से भी वहीं मिलेंगे और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी बात कर लेंगे। मंगलवार के सबेरे आकाश स्वच्छ था। भद्रक हमलोग ३ घण्टे, ३५ मिनट में पहुँच गये। गांधीजी को कोई बकान मालूम नहीं हुई। काम भी भद्रक में उन्होंने बहुत किया। जब पूछा गया, कि इतनी अधिक आशातीत ज़ाकि आपमें कहाँ से आई, तो उन्होंने अपना वही निश्चित उत्तर दिया, ‘मेरी क्या ज़ाकि

हे, यह तो सब भगवान् की शक्ति है।' कितनी भटल अद्भुत है ईश्वर में गांधीजी की !

कार्यकर्त्ताओं के साथ

भद्रक में गांधीजीने हरिजन-सेवकों तथा वाद-निवारण एवं चरखा-संघ के कार्यकर्त्ताओं को काफी अधिक समय दिया। वाद और चरखा का कार्य गांधीजी की दृष्टि में एक तरह से हरिजन-सेवा का ही अंग है। वाद-निवारण के कार्य में ५० प्रतिशत हरिजन आ जाते हैं। और यही बात चरखा के सम्बन्ध में भी है। ऐसे कामों में अक्सर स्टूडेंट और अस्टूडेंट के बीच बाल बराबर अंतर रह जाता है।

हरिजन-सेवकों को गांधीजीने जो सलाह दी उसका स्वरमर्म नीचे दिया जाता है :—

“हम पैदल यात्रा में जो लोग हमारे साथ रहे हैं, उन्हें सात्वत हो गया होगा, कि सच्चा कार्य-क्षेत्र तो हमारे लिए गाँवों में ही है। हरिजनों का बहुत बड़ा भाग गाँवों में रहता है। देशांत में अस्टूडेंटाने यही मज़बूती से जड़ जमा रखी है। और दरिद्रता का भी साम्राज्य हमारे ग्रामों में ही है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कि शहरों की उपेक्षा की जाय, पर संघ का यह कर्त्तव्य होना चाहिए, कि वह अच्छे-से-अच्छे सेवकों को हरिजनों तथा स्त्रियों दोनों की ही सेवा करने के लिए गाँवों में भेजे। हरिजनों की सेवा तो इस प्रकार, कि उनके लिए शिक्षा का प्रयत्न करें, कुँए खुलवावे, मन्दिरों में प्रवेश करावे, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारे और उनकी बुराई आदतों को छुड़ावे, जैसे मुर्दार-आँस का खाना और मादक चीज़ का सेवन करना। और स्त्रियों के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापित करें तथा हरिजन-सेवा में जितना हो सके उनका सहयोग प्राप्त करें। इन सब बातों में ज़रूर ज़बरदस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। काम सच्चा होना चाहिए, दिखाऊ नहीं। और झुठ चरित्र को तो सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिए। जिन सेवकों का चरित्र निष्कलंक न हो और जो सब प्रकार के कष्ट सहने को तैयार न हों, वे हरिजन-सेवा में दूर ही रहें खासकर गाँवों में। इसलिए कार्यकर्त्ताओं के चुनने में तो संघ को बहुत ही अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है।

बाढ़-संकट

जहाँ-जहाँ उत्कल में बाढ़ भवानी का प्रकोप रहता है, वहाँ की कष्टमयी स्थिति का अध्ययन गांधीजीने यद्ये गौर से किया। उन्होंने इस पर सतोष प्रगट किया, कि बाढ़-कष्ट-निवारण के कार्य में न तो लापरवाही हो गई है और न पैसा ही बर्बाद हुआ है।

श्री हरलक्ष्मण मोतीचंद बाढ़-पीड़ितों की सेवा-सहायता करने खास तौर पर काठियावाड़ से उदाहरण दिये। यह एक धनाढ्य और परोपकारी सज्जन हैं। इन्होंने पैसा तो दिया ही, स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की भी इन्होंने यही सहायता की। श्री हरलक्ष्मणजीने गांधीजी से भरोसे के साथ कहा, कि उनके अधीन जो ५० स्वयंसेवक थे इन्होंने यद्ये-यद्ये कष्ट झेलकर काफी मेहनत से काम किया है और कुछ मिलाकर उनका काम बहुत अच्छा रहा है। जहाँ कहीं बेईसानी या दिखाई दिखाई दी, वहाँ सक्ती से काम लिया गया और वह ग़लती तुरन्त ठीक कर दी गई। इसके

अलावा लोक-सेवक-संघ के सदस्य श्री गिरिराज मिश्रने बाढ़-कष्ट निवारण की ताज़ी-से-ताज़ी रिपोर्टें पेश कीं। गांधीजी जब पटना में थे, तब उनकी प्रवास-पार्टी के आ दासोदरदास और श्री आर० शर्मा बाढ़ से आक्रांत स्थानों को देखने उत्कल भेज दिये गये थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्टें उपस्थित कीं। गांधीजीने कार्यकर्त्ताओं से कहा, कि ‘देखिए, भववर्षा के दिन आ गये हैं, इस लिए जो भी साधन आपके पास हों, उनसे काम लें और जहाँ तक हो सके, घामफूष के ही कुछ ऑपरे नयार करावे, ताकि वे लोग वर्षा के चार महीने तो किसी तरह काट सकें, जिनका आज न कहीं ठार है, न ठिकाना।’ पर कार्यकर्त्ताओं के हाथ में इस वक्त सिर्फ ५०००) है। कम-से-कम इस काम के लिए २५०००) की आवश्यकता है। इसमें ५०००) से ऊपर तो घमई से आनेवाले हैं और २००००) अहमदबाद से। गांधीजीने कहा, ‘मझे इसमें सन्देह नहीं, कि लोगोंने जो वादे किये हैं ज़रूर पूरे करेंगे और समय पर रूपया आ जायगा।’

इसके बाद बाँधों की बात आई। बाढ़ के दिनों में ये कमबलत बाँध कभी-कभी और भी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। इस प्रश्न पर गांधीजीने लेजिस्लेटिव असेम्बली के सेंसर थोयुक्त वी० दास के साथ काफी देरतक बातें कीं। श्री वी० दास स्वयं एक अच्छे इंजीनियर हैं और इन्होंने खुद इस प्रश्न का अध्ययन किया है ऐसा उनका दावा है।

चरखा

हाथकताई के प्रति इधर गांधीजी का अद्भुत और भी बल गई है। कारण यह है, कि हम पैदल यात्रा में तब ग्रामवासियों के बहुत अधिक संपर्क में आये हैं। उनकी सच्चा स्थिति का जितना परिचय उन्हें अवका हुआ, उनका पहले कभी नहीं हुआ। उनका खयाल है, कि भारत के हमारे प्रांतों की अपेक्षा उत्कल में चरखे की सफलता के लिए बहुत अधिक स्थान है। उत्कल की दरिद्रता स्वतःमिद है। हम पर्यटन में तोवे के जितने टुकड़े गांधीजी को मिले, उतने शायद ही कभी उन्हें मिले हों। उत्कल में बेगारू बेकारी तो हट दरजे की है। सिवा हाथ-कताई व हाथ-बुनाई के उत्कल के लाखों आदिमियों के लिए हमारा कोई ऐसा काम-धंधा देखने में नहीं आता, जो उन्हें तत्काल कुछ पैसे दे सके। गाँववालों की वह सब स्थिति देखकर गांधीजी को यह विश्वास हो गया है, कि अगर कुशल कार्यकर्त्ता मिल जायें और वे गाँवों में ही जाकर बस जायें, तो गाँव के लोगों में चरखे का खासा अच्छा प्रचार हो सकता है। इसीलिए उस दिन भद्रक में गांधीजी को यही प्रसन्नता हुई, जब उन्होंने देखा, कि वहाँ के ज़मींदार श्री मेहताब घाटू तथा उनकी धर्मपत्नी उत्कल की दरिद्र जनता के दाख चरखे के गृह-उद्योग का प्रचार करने में अपना पैसा लगा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद घर घर जाकर लोगों को धुनना व कानना सिखाया करती हैं। गांधीजीने उनकी धुनाई इत्यादि को देखा और कहा, कि उन्हें चरखा-शास्त्र का और भी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। भद्रक के पास गरदपुर में बण्डू के सुप्रसिद्ध परमारजी श्रीजीवराम कल्याणजी का एक आश्रम है। हमलोग इसी आश्रम में दो-ढाई दिन टिके थे। वय अपनी पत्नी के कई साकों से जीवराम आई अब यहीं बस गये हैं। आश्रम की

उन्होंने ३००००) का दान दिया है। अनाथों और अल्प-गरीब आदिमियों की सेवा-महायत्ता करने के लिए ही यह आश्रम चलाया जा रहा है। आश्रम में ऐसे लोगों को भोजन-वस्त्र दिया जाता है और उन्हें पुनर्जा, कालजा, बुनना वगैरा भी सिखाया जाता है। जीयराम भाई की धर्मपत्नीने कभी कच्छ के भी बाहर पैर नहीं रखा था। पर आज वे गाँवों में घर-घर घूमकर घर-घर की अलख लगाती फिरती हैं, और गाँवों की काहिल स्त्रियों को अपने हाथ से सूत कातना सिखाती हैं। गांधीजीने स्वामी के कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी कि उन्हें अपनी कला में पूरी कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए, और अखिलभारतीय चरखा-संघ उन से कम-से-कम जितनी योग्यता की अपेक्षा रखता है, उसे जबरन वे हासिल न करें, तबतक उन्हें संतोष नहीं होना चाहिए।

श्री रमादेवी

मेरा श्रीभाग्य है, कि मैं आज 'हरिजन-सेवक' के पाठकों को गोपबन्धु चौधरी की सार्थपत्नी श्रीमती रमादेवी का परिचय दे रहा हूँ। गांधीजी तो हम दान की योग्यता पर येहद मुख हैं। कटक में यह एक आश्रम चला रही हैं। गांधीजीने उन्हें यह सलाह दी है, कि वह अपने आश्रम को कटक में हटाकर किसी गाँव में ले जायें, जहाँ वह अपनी लड़कियों को जन-सेवा की और भी अच्छी शिक्षा दे सकें। रमादेवी और उनकी लड़कियाँ गांधीजी के इस पैदल पर्यटन में कुछ दिन हमारे साथ रहीं। तब दिन उत्कल में बिट्टा होते समय गांधीजीने श्री रमादेवी को इन सुन्दर शब्दों में प्रशंसा की—'इस प्रवास में श्री रमादेवी और उनकी लड़कियोंने जिस ढंग से सेवा-कार्य किया है, उस पर मैं मुग्ध हो गया हूँ। यह पैदल यात्रा किननी ही सुखद और सुंदर क्यों न रही हो, पर इसमें संशय नहीं, कि वह कठिन तो भी हो। पर धकान क्या चीज़ है, यह इन बहिनोंने कभी जाना ही नहीं। इन्होंने जो कुछ किया वह सब स्वाभाविक रीति से ही किया। मैंने इनके किसी काम में कभी दिखावटीपन नहीं देखा। मुन्नीयनों को झेलना ये लूय जानती हैं। सादगी तो इनकी पराहण्य है ही। ये घड़ीभर भी कभी आश्रम में नहीं बैठती। नित्य सबेर ज्यों ही हम लोग अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचते, ये लड़कियाँ हरिजन-वस्त्रियों में दौड़कर चली जाती और वहाँ से आकर अपने दूधे हुए टखने व किये हुए कार्यों की रिपोर्ट देती। हरिजनों के बीच ये बहिनें बेयक धूमती। भारत की हज़ारों स्त्रियों में मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उनका सेवा-कार्य भी देखा है। किंतु श्री रमादेवी और उनकी इन लड़कियोंने जिस स्वयंमूर्ती और सहज स्वाभाविकता से काम किया है, वह अपूर्व है। यह बात मेरे देखने में और कहीं नहीं आई। इन बहिनोंने कभी किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं किया और न किसी आज्ञा की कभी कोई ह्छा ही प्रगट की।'

उड़ीसा में बिदा

उड़ीसा में बिदा होते समय स्वयंसेवकों को लक्ष्य करके गांधीजीने कहा—

"आप लोगों में आज शुद्ध होते मुझे दुःख हो रहा है। आप के साथ गाँवों में घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ईश्वरने चाहा तो मैं कभी फिर पैदल पर्यटन करूँगा। आपके लिए

यह एक बिल्कुल ही नया अनुभव था। गाँव के हज़ारों आदिमियों की भीड़ को फाव में रखना कोई आसान काम नहीं था। आप लोग खुद आश्रम के नाथे बड़े प्रेम से रहे। अनूठी लगन से आपने काम किया। कार्याधिव्य की कभी कोई शिकायत नहीं की। यात्रा को सफल बनाने के लिए आपने दिन और रात जीतोड़ परिश्रम किया। आपके इस प्रयत्न के लिए ईश्वर अवश्य आपका कल्याण करेगा। अब आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, कि गाँवों में जो काम आपने आरंभ किया, उस हृषी सरद धरावर जारी रखें। आप लोगों के सत्संग की सुखद स्मृतियों को लेकर मैं आज आपके प्यारे उत्कल से बिदा हो रहा हूँ।"

बालजी गोविंदजी देसाई

क्या यही वैष्णवता है ?

सुप्रसिद्ध श्रीवैष्णव पत्र 'नन्दर्प' में भी ब्रह्मचारी भगवान्-चार्यजी अयोध्या के डाल के हिंदू-मुस्लिम-दंगे में पैदा हुई परिस्थिति पर लिखते हैं :—

"अयोध्या की दशा बहुत ही खराब है। महान्तलोग और साधुलोग भाग गये हैं—भागते जा रहे हैं, यह बहुत बुरा है। अयोध्या हमारा धाम है। वहाँ प्रभु की जन्मभूमि है। वहाँ का सत्सुसोक्षप्रद है। यह सब वालें हमलोग रोज़ औरों को सुनाते और विश्वास रखते हैं, परन्तु समय आने पर हमारी भक्ति का स्वादलापन प्रकट हो जाना है। फौजों पर चढ़ने का समय हो, तो भी श्रीभगवत् का न्याग क्यों करना चाहिए ? मन्दिरों में विराजमान प्रभु का त्याग करके हम अपना प्राण बचाने बाहर भाग जायें, यह तो अत्यन्त अधमवृत्ति है। अस्त्यज मन्दिर में न जाये, जायगा तो मैं मर जाऊँगा, मरने स्वयंसेवक भी मैं अस्त्यज को मन्दिर में नहीं जाने दूँगा, यह सब अनाप-शनाप बकनेवाले लोग आज मन्दिरों को हमशान के समान छोड़कर भाग गये हैं। इस दास धार्मिकता से धर्म की रक्षा नहीं होगी। मन्दिरों के महान्त महानुभावों को चाहिए कि वे अयोध्या में लौट आयें। भगवान् के श्रीचरणों में बैठे रहे। जो होना हो, हावे। अपने आहूतों के साथ सुख और दुःख दोनों को सहन कर। इसी में मानवता है। सरकार जिन्हें पकड़ना चाहेंगी, उन्हें तो वह पकड़ेगी ही। भाग जानेवाले कायर आज नहीं, तो कल लोहे की जंजीर से जकड़े तो जायेंगे ही। जिन्हें सज़ा होनी होगी, होगी ही। परन्तु आप के मुँह पर वह काला दाग लगेगा, जो हमशान की दहकती आग में भी काला ही रह जायगा। भगवान् को छोड़कर भाग जाने में कितनी बड़ी निर्लज्जता है, इसे हमारे वैष्णव बन्धु क्यों नहीं विचारते ? आज मन्दिरों और मन्दिर के अन्दर विराजमान भगवान् की रक्षा का अगर किम के ऊपर छोड़ दिया गया है ?"

ब्रह्मचारीजी की इन वेदनापूर्ण पंक्तियों पर अयोध्या के वैष्णव साधु-संतों तथा सभी समातनधर्मावलंबियों की ध्यान देना चाहिए। गाढ़े दिनों में अपने प्राणों के भय से मन्दिरों को छोड़कर भाग जानेवाले लोग सचमुच यह कहने के अधिकारी नहीं हैं, कि अगर मन्दिरों में हरिजनोंने प्रवेश किया तो समातन-धर्म इस जायगा—सं०

हवशियों का कुलगुरु

(४)

टस्केजा का श्रीगणेश

१८८१ के मई मास में जब हेम्पटन की रात्रि-पाठशाला में वाशिंगटन को पढ़ाने हुए पूरा एक वर्ष हो गया, तब अलबामा के किसी सज्जनने जनरल आर्मेस्ट्रोंग को लिखा कि टस्केजा में हवशियों के लिए एक अध्यापन-विद्यालय स्थापित करना है और उसके लिए एक अध्यापक की आवश्यकता है। जनरलने इस जगह के लिए वाशिंगटन का सिफारिश की। उनकी सिफारिश मंजूर करली गई और वाशिंगटन टस्केजा भेज दिया गया। वाशिंगटन जेबारा यह आशा लेकर गया था, कि वहाँ विद्यालय का भूकान तथा पढ़ाने-लिखाने का सब सामान तैयार मिलेगा। पर वहाँ जाकर जो उसने देखा उसमें बड़ी निराशा हुई, वहाँ तो कुछ भी नहीं था।

सबसे पहला काम तो यह था, कि पाठशाला किस जगह पर खोली जाय। अन्त में यह ठहरा, कि हवशियों के गिरजाघर के सामने जो एक पुराना-सी झोपड़ी पड़ी थी, उसी में पाठशाला लगाई जाय। उस सरी झोपड़ी का यह हालत था, कि दरमान में बहो बँधना भी मुश्किल था। तमाम सब जगह पानी टपकता था। जब वाशिंगटन अन्य विद्यार्थियों का सबक सुना करता, तब एक विद्यार्थी अपना सबक ढाँच देता और अपने अध्यापक के पोछे छाना म्हाजकर खड़ा हो जाता। कई बार तो यह भी हुआ, कि वाशिंगटन जब भोजन करने बैठे, तो रसाई का मालिकिन को छाना लेकर उनके पोछे खड़ा होना पड़ा।

पहले ही महीने में वाशिंगटनने हथर-उधर घुम-घामकर स्थानीय परिस्थिति का काफी परिचय प्राप्त कर लिया। बहुत-से हवशों किमान बँजें के भार में दबे पड़े थे। पाठशालाओं के लिए कहीं भी भूकान नहीं था। पाठशालाएँ या तो गिरजाघरों में लगती थीं या लकड़ी की कोठरियाँ में। एक बार वाशिंगटनने देखा, कि पोंच विद्यार्थी एक ही किताय में पाठ पढ़ रहे थे। दो तो भारी की खेच पर बँधे हुए किताय की अपने बाँच रखकर पढ़ते थे और उनके पोछे दो विद्यार्थी उनके कंधों पर से झोंकते हुए वहाँ पाठी पढ़ रहे थे। और पोंचरी सब में छोटा लड़का उन चारों के कंधा पर से झोंक-झोंककर किताय पढ़ता था।

१८८१ की ४ जुलाई को पाठशाला बाकायदा खुल गई। उसदिन ३० विद्यार्थी हाज़िर थे। वाशिंगटन अकेला एक पढ़ाने-वाला था। किंतु दूसरे महीने मिस डेविड्सन नाम की एक अध्यापिका आगई, और इसमें पढ़ाने में कुछ सुविधा हो गई। बाद को वाशिंगटनने उसमें शासक करली। मिस डेविड्सन एक बड़ादुर स्त्री थी। एक बार की बात है, कि मिमिमिरी में उसके एक विद्यार्थी को खेचक निकल आई। लोग इसमें अचमोख हो गये, कि कोई भी उस गुरोव घटने की परिचर्या करने को तैयार न हुआ। मिस डेविड्सनने पाठशाला बन्द करवाँ और तबतक यह बिल्कुल अच्छा नहीं हो गया, तबतक बराबर दिन और रात वह उसके बिस्तर के पास बैठो उसकी सेवा करती रही। फिर जब मेकिय में महादुर्भयकर पीतउत्तर फैला, तब उसने तुरन्त वहाँ के मेयर को तार दिया, कि यह खुद सेविका का काम करने को तैयार है।

वाशिंगटनने देखा, कि विद्यार्थियों को निर्दिष्ट कितायें रखा न्ना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाना जरूरी है, कि किस तरह महाना चाहिए, कैसे दाँत साफ रखने चाहिए और किस तरह कपड़े-लुने धोने चाहिए। यह भी सिखाना आवश्यक था, कि क्या और किस प्रकार भोजन करना चाहिए तथा घरबार किस तरह साफ रखना चाहिए। उन्हें एकदम उद्योग धन्धा भी सिखाना था और शारीरिक परिश्रम करने की भी ट्रेड डालनी थी, जिसमें कि पाठशाला छोड़ने के बाद विद्यार्थी अपना जीवन-निर्वाह लो कर सकें। थोड़े में कहा जाय, तो वाशिंगटन का यह लालसा था, कि उसके विद्यार्थी 'जीवन-पुस्तक' का भली-भाँति अध्ययन करें।

इसबादतर विद्यार्थी लो गाँवों के थे, जहाँ खेती-पानी ही लोगों की जीविका का मुख्य साधन था। इसलिए इस बात पर उसका खाम ध्यान रहता था, कि कृषक-जीवन के प्रति उसके विद्यार्थियों की सहानुभूति अवश्य रहनी चाहिए। वह चाहता था, कि शहरो के कृषि जीवन में वे दूर ही रहें तो अच्छा।

पाठशाला खुलने के तीन महीने बाद वाशिंगटन को मान्यता हुआ, कि एक पुराना बोरान बाग बिकनेवाला है। टस्केजा शहर में यह बाग एक मील के फामले पर था। यह जगह वाशिंगटन के मन में चम गई। पर ५०० डालर कहाँ से आवे? जमीन का सालिक इस बात पर राजी हो गया, कि अगर २५० डालर वाशिंगटन पहले देदे और बाकी के २५० डालर एक साल के अन्दर चुका दे, तो वह जमीन को अपने काम में ला सकता है। हेम्पटन हेम्पटन के सज्जनकी जनरल सररल को वाशिंगटन-ने लिखा, कि वे कृपापर २५० डालर उसे उसकी निजी जवाब-देही पर दे दें ता काम बन जाय। जनरलने जबाब में लिखा, कि संस्था की रकम उधार देने का तो उसे कोई अधिकार है नहीं, पर वह खुद अपने पास में आवश्यक रकम खुशी से दे सकता है।

जमीन खरीद ली गई, और अब पाठशाला इस नय बाग में आगई। पहले वहाँ भग्नावल था। सुर्गियों भी वहाँ पड़ी थीं। खैर, कामचलाऊ सरस्मत के बाद अब उस जगह अध्यापन-कार्य चालू कर दिया गया।

पाठशाला की इस नई जगह को ठीक तरह से बनाने का सारा काम कराव-करीब विद्यार्थियोंने ही किया। पढ़ाई के बाद दोपहर को वे लोग यह काम करते थे। कपड़ों की सरस्मत हो जाने के बाद अब वाशिंगटनने यह निश्चय किया, कि जमीन के झाड़-उखाड़ काम-कटकर उसे फसल बोने के उपयुक्त बना लेना चाहिए। नवयुवक विद्यार्थी इस काम में जरा हिचकियाये। उनके लिए यह समझना कठिन-सा था, कि भूमि को साफ करने और पढ़ने-लिखने के बीच में भला क्या सम्बन्ध है। यह बात उनकी बुद्धि में नहीं ऐसी, कि खेती-पानी के लिए भूमि का बनाना कोई हल्का काम नहीं है। पर वाशिंगटन को तो यह काम करना ही था। वह निरय दोपहर को कुहड़ाई लेकर जगल साफ करने लगा। अपने अध्यापक की यह कार्य-निर्गमना देखकर विद्यार्थियों की वह हिचक दूर हो गई और वे अब बड़े उत्साह में उसे मदद देने लगे। थोड़े ही दिनों में करीब २० एकड़ जमीन साफ कर ली और उसमें फसल बो दी।

इस बीच मिस डेविड्सनने कज़ी कुकाने की एक तद्वीर पोच निकाली। उसने कुछ उदमव बनाने का आद्य-तन किया।

और टरकेजी-निवासी गोरों व हथशियोंने जो बाँझ उम्रे भेंट में दीं उन सब को उमने बेच डाला। जिन हथशियों को गुलामी से छुटकारा मिल चुका था, वे कभी ५ सेंट दे जाते थे और कभी २५ सेंट। कभी दान में एकाध गुदड़ी मिल जाती थी और कभी कुछ गन्ने। एक दिन एक ७० वरम की बूढ़ी हथशिन छरी टेकतो हुई वाशिंग्टन के कमरे में आई। उसके तन पर चिबड़े-ही-चिबड़े थे। बुढ़ियाने वाशिंग्टन के हाथ पर छे अंडे रख दिये और कहा, 'बेटा, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं यह छे अंडे दे रही हूँ, तो इस पवित्र काम में लगा देना।'

वाशिंग्टनने लिखा है, कि 'जब मैं टरकेजी का काम शुरू हुआ, तब मैं संस्था के निमित्त मुझे अनेक दान मिलने के सुअवसर प्राप्त हुए हैं, पर मेरा खयाल है, कि उस बुढ़िया के दान का जैसा हृदयस्पर्शी अमर मेरे ऊपर पड़ा वैसा अग्न किन्ही दान का नहीं पड़ा।'

वालजी गोविंदजी देसाई

सीलोन में गुलामी की प्रथा

['प्रसुमति' में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें सीलोन की गुलामी की प्रथा का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया गया है। उस लेख का आग्रह नीचे दिया जाता है। गांधीजीने मत्स्य ही कहा है, कि अस्पृश्यता हजार मुखवाली राक्षसी है। सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रों में हमका बोलबाला है। उच्छता का अभिमान अनुरूप को पशु से भी बहुततर बना देता है। झूठी प्रभुता की गूँठ में जब वह अपने अनुरूपत्व को पैरोतले कुचल डालता है, तब अत्याचार का तम मरघ करत वह तनिक भी संकोच नहीं करता। उस वक्त उसकी दृष्टिमें कहीं का धर्म और कहीं का ईश्वर! पर आश्चर्य तो यह होता है, जब ऐसे-ऐसे गोर अत्याचारी भी धर्म और ईश्वर की उपस्थितिमें हैं। दुनियाँ के इन सगरर मालिकों को जरा आँख खोलकर देखना चाहिए, कि उनका यह मालिकपना एक बुलबुले की ही तरह है। सच्चा मालिक तो कोई और ही है, जिसके आगे उनकी प्रभुता खाक भी तो नहीं है। जिस देश में ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्याचार होते हों, वह न तो संस्कृतिवान् कहा जा सकता है, न धार्मिक। अतः इसमें सन्देह नहीं कि अगर हमने यह उच्छनीच की भावना या मालिकी-गुलामी की पाप-प्रथा न मिटाई, तो हम खुद ही मिट जायेंगे—सं०]

भारत के रत्नाकरों में लौंडी, बाँही और गोले या दाम-दामियों की अंगकर दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इसी प्रकार अकाज-पीड़ित व्यक्तियों-द्वारा अथ या नाममात्र के मृत्यु पर 'येये हु' लड़के-लड़कियाँ भी जहाँ-तहाँ गुलाम बनकर जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी दुर्दशा की ओर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। जाचार बेचारों को गुलामी की असह्य यंत्रणाएँ सहने हुए जीवन समाप्त कर देना पड़ता है। यह प्रथा भारत के लगभग सभी प्रांतों में प्रचलित है। यहाँ से एकदर या भोला देकर फिजी, मारिशस या अफ्रिका में भेज देनेवाले कुक्तियों का जीवन भी गुलामों से किसी भी प्रकार अच्छा नहीं कहा जा सकता। अफ्रिका के हथियों को गाय-बैक भादि पशुओं की तरह भाज भी हम हाट-बाजारों में बिकते देख सकते हैं। इन बेचारों का अपना निजी कोई अधिकार नहीं होता।

भारत के उपनिवेश सीलोन या लंका में भी गुलामी की प्रथा मौजूद है, किन्तु उसका स्वरूप इनका भीषण नहीं है। सीलोन में पालन-पोषण के लिए बालक-बालिकाओं को 'एग्जिसेण्ट कंट्राक्ट' की शर्त पर ली जाती है, पर किराये पर अवश्य लिया जाता है और बेचारे दरिद्र तथा मृत्यों मरते हुए लोग अपने बाल-बच्चों को पहा लिखाकर गुलामी के बन्धन में डाल देने हैं।

किरायानामा सही होने के वक्त माँ-बाप या अभिभावक लोग एक खासी रकम मजदूरी के रूपमें लेते हैं और अपने बच्चों की अभिभावकता उनके बालिग होनेतक के लिए दाम देनेवाले को सौंप देने हैं। सारा-पिताओं का कहना है कि हम केवल पेट के लिए ही ऐसा करने हैं। अगर उन बेचार बालक-बालिकाओं का जीवन महान् कष्टकर हो जाता है। अपने मालिक (अभिभावक) के घर उन बेचारों को सुवह से शामतक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आधे पेट खाकर रहना पड़ना और जरा-सी भूल-बूक या गफलत होने पर कठोर-से-कठोर दण्ड भोगना पड़ता है।

अभी कुछ समय पहले सीलोन के प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र 'टाइम्स आफ सीलोन' में कुछ ऐसे अदालती मामले प्रकाशित हुए हैं, जिनमें इस तरह के किराये पर लिये हुए लड़के-लड़कियों को मालिकों-द्वारा निर्दयता-पूर्वक बेतों से पीटे जाने, गरम लोहे से दग्रे जाने और उनकी उँगलियों में आखीने या सुई चुभाने की शिकायतें की गई हैं। कहीं-कहीं तो ओखों में सिखी लगाकर कष्ट देने की घटनाएँ भी घटी हैं।

उन बेचारों से कठिन परिश्रम लिया जाकर भी खाने के लिए सड़ा-कुसा अन्न, और वह भी थुन कम, दिया जाता है। वेतन या अन्य रूप में तो उन्हें एक पाई भी नसीब नहीं होती।

इसी तरह उन लोगों की ओर भी कई कष्ट-कष्टाएँ प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें पदकर मन में यही सन्देह होता है, कि लंका जो किसी समय राक्षसों का देश माना जाता था, वह निरी कविकल्पना ही नहीं थी। क्योंकि आज भी वहाँ इस प्रकार के राक्षसी स्वाभाववाले पूँजीपतियों की संख्या कम नहीं है।

एक दफ्तर के क्लर्क के यहाँ इस साल का एक लड़का इस शर्त पर गुलाम बनाकर रखा गया, कि उसमें किसी काम में भूल होने पर उसकी गर्दन पर एक भारी पत्थर रखकर उटक-बैठ कराई जायगी। एक दिन लड़के की गलती पर वह पत्ता दी भी गई। मगर मालिक को इसने ही से समतोष नहीं हुआ और इसने उस लड़के की उँगलियों में आखीनें चुभोकर उसे बाँध दिया था। यहाँतक कि अन्त में दियामलाई सुलगाकर उस जलनी हुई गलाई में उसके हाथ को दगा दिया। पुलिस को जब यह खबर मिली, तो उसने उस क्रूर राक्षस स्वामी को अदालत में लड़ा कर दिया। उसके अत्याचारों पर विचार होकर अन्त में न्यायाध्यक्षन उसे सी दरये जुर्माना और तीन सप्ताह के कठिन कारावास की सज़ा सुना दी। अदालत में उस लड़के के शरीर पर ३० जखम दिखाये गये थे।

इसी प्रकार इस वरम की एक बालिका दासी मालिकिनने बुरी तरह बेतों से पीटकर अपना बचावा; किन्तु इसने से भी जब उसे समतोष बालिका के शरीर पर खीलता हुआ नेक बाँध दिया और ऊपर से एक काठ का तीसरी एक इस साल की बालिका

कर उसके मालिकने बेतों से पीटते हुए उसे बेदम कर दिया। इसके बाद उसके पाँच में रानी बाँधकर खिचकी से मोचे औघा लटका दिया। तीन दिन—तीन रात उस बेचारी को उसी दशामें रखा गया और खाने को एक दाना भी अन्नका नहीं दिया गया।

पाँच वर्ष की अवस्था की एक दामो को उसकी मालिकनने बर्तन फोड़ देने के अपराध पर उसका गाल गर्म कोड़े से दगा दिया, पर इतने पर भी अदालतने कोई प्रत्यक्ष गवाह न पाकर अपराधिनी मालिकन को निर्दोष करार दे दिया।

आठ-दस वर्ष के एक बालक नीकर (दाम) का उसके मालिकने यह काम बतलाया था, कि वह उसके प्यारे कुत्ते को दोनों बक्त भात खिला दिया करें। किन्तु वह बेचारा एक बार का चावल उसे खिलाता और दूसरी बार का खुद खाकर अपना पेट भरता था। इस अपराध पर उसे मालिकने बुरी तरह बेतों से पीटकर बेहोश कर दिया। पुलिसने उसके बदन पर पन्द्रह जखम देखे। अदालतने उस लड़के को गुलामी के बन्धन में मुक्त करके पिना के घर भेज दिया और उस इकरारनामे को रिकार्डनली बतलाकर रह कर दिया।

इसी प्रकार के और भी कई मामलों में दाम-वृत्ति करनेवाले कुछ बालक-बालिकाओं को अदालतने गुलामी से छुड़ाकर उनके मा-बाप के सिपुर्द कर दिया, और साथ ही यह इशारात भी दे दी कि अगर फिर कभी इस तरह लड़के-लड़कियों को किराये पर दोगे, तो जेल की सजा दा जायगी।

किन्तु उन असंख्य अत्याचार-पोखियों में अदालतनक जाने-वालों की संख्या तो इनामिनी ही है। इसीलिए यहाँ अपना एक 'शिशु-रक्षा समिति' बनाई गई है। इसकी स्थापना के समय वहाँ के गवर्नर की पत्नी लेडी टासमनने बतलाया, कि यह अवैकी पुलिस या समिति के बस की बात नहीं है, कि वे इन असंख्य अत्याचार-पोखियों की शिकायतों का पूरा-पूरा पता लगाकर अपराधियों को सजा दिला सकें।

सीलोन की आबादी ५० लाख के लगभग है। किन्तु प्रत्येक गृहस्थ के घर या दुकान पर अथवा कारखाने में जितने भी नीकर हैं वे सभी कम उम्र के लड़के-लड़कियों हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह बेचते या किराये पर दे डालते हैं, वे स्वयं भी अपने घरू काम-काज के लिए सस्ते दामो पर अन्य गरीब लोगों के बच्चों का खर्चा लेते हैं।

हाल ही में इस दाम-प्रथा की रोक के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है। इसमें यह प्रथा दूर तो नहीं होगी, पर इसकी उचित व्यवस्था अवश्य हो सकेगी। मात मात में कम उम्र के बालक से कोई भी कुछ काम नहीं ले सकेगा। काम का समय निश्चित हो जायगा, एक बार में केवल ४ घंटे। देखें, यह व्यवस्था कहीं तक काम देती है।

कलकत्ते के नागरिकों से

[कलकत्ता-कारपोरेशन की घोषण अमिक गनियम के संयुक्तमंत्री श्री बुलाकीराम तथा श्री सुकरने, यूनियन की तरफ से, कलकत्ते के नागरिकों के नाम नीचे लिखी अपील निकाली है। सचमुच कलकत्ता-कारपोरेशन के लिए यह बड़ी

घम की बात है, कि गरीब भाँगरी के बतन का चौथाई भाग घुमसूरीमें खला जाता है और उनके लिए न पानी का ही कोई ठीक प्रबन्ध है, न पाखाने का ही। कष्ट अगह हो जाने से अगर सचमुच उन लोगोंन सफ़ाई आदि का काम दो दिन की भी छुट्ट दिया, तो शहर की क्या हालत हो जायगी? उनमें वह शक्ति है, जो कलकत्ते-जैसे विशाल स्वर्गोपम नगर की भी नरक में परिणत कर सकती है। कारपोरेशन का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिये, कि जिन गरीब हरिजनों के हाथ में नगर के स्वास्थ्य की कुञ्जी है, उनकी शिकायतों को यह तुलत दूर कर दें—स०]

“आप जानते हैं कि हम आपको पालाना और पेशाब डाल, सबके साफ करने और डोने, और आपके शहर को रोशन करते हैं। यह हमारी सेवा का ही फल है, कि आप यहाँ सफ़ई में रहते हैं और करोवर करके दया कमाते हैं। आप लोग अपने सुभीते और आराम के लिए तो टेकम कारपोरेशन को उते हैं, उसमें ही हमको तलब मिलती है। इसका इन्तजाम आपके थोड़े से चुने हुए कामकर करने है और अपने अमान नीकर रखकर वह हममें काम लेते हैं। अगर अब हालत बिगड़ गई है। घुमसूरी और लट-लपेट बहुत बढ़ गई है। अधिकांश अधिकारी कोमिलेशन या तो खुद नाकर करलो हैं या फिर अपने आदमी भर दिये हैं, जो यही चाहते हैं कि काशिश काके, चाह नागरिकों को लाभ न हो, जितना अधिक सपया लट सके लटकर चलते यने। टेका आदि में तो यह मनमाना लटते ही हैं। सफ़ाई का नशा पास कराने तक आप भी जान लेते होंगे कि केंपी बातनी है। अब तो हमका जो तन बचाइ मिलती है, उसमें से भी प्रयः २५ फीसदी घुम ल ली जाती है! हमको न तो बर्ती मिलती है और न पाना या दूटी का ही कोई प्रबन्ध है। हमारे उधार का रेटिंग रखकर ये हमारे नाम से चन्दा वसूल करके खा जाते हैं, अगर हमारी नकलीफ़ि मिटाना तो दूर, हम पर गोलियोतक चलावा है। हमारे लिए अत्याचारों से बचने का एक हा उपाय बाफ़ी है और वह यह है कि हम यह काम छोड़ दें। अगर हम जानते हैं, कि हममें हमारे मालिकों या नागरिकों का दोष नहीं है, यह सब करतूत तो कुछ धूर्त प्रतिनिधियों और कारपोरेशन का नोकरशाही का है। अगर हम अचानक काम छोड़ देंगे, तो यह कलकत्ता शहर सब बटेगा। दामारियो फँक जावेंगे। शहर गर्मी के दिनों में थो-थो दिन में ही उजड़ जायगा। ऐसी हालत क जिम्मेदार हम न बना डाले जायें। हफ़्ताल होने पर हमारे आदीमियों से काम लेने में खर्च भी अधिक होगा और आप पर टैक्स भी बढ़ेगा। इसलिए नागरिकों का हम सूचना दे देना चाहते हैं, कि वे हमारे ऊपर होनेवाले अत्याचारों को दूर करावें। इसके लिए हम १५ दिन या एक महीने का समय आपको देने को तैयार हैं। अगर आप उचित प्रबन्ध और न्याय नहीं कर सकते तो जवाब दें। हमारी माँगें सिर्फ अत्याचारों को दूर करने की है। इसके बिना हम सभी बंध उपायों से लड़ेंगे और जब कोई न्याय अन्ततक न होगा तो हम काम छोड़ देंगे, फिर वह आप इसे हफ़्ताल कड़े या हमारी बदमासी कहें। हम न्याय चाहते हैं और वसी के लिए आप से प्रार्थी हैं।”

वार्षिक मूल्य ३।।।
(पोस्टेज-सहित)

पत्ना—

‘हरिजन-संभव’

विहता-स्वाध्यास, विज्ञाने

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षणा में]

... २३

विज्ञा, मुद्रा, २६ जून, १९४४.

॥ शिवाय नमः ॥

विषय-सूची

राष्ट्रीय—आर्थिक का उद्देश्य—१९६०

बालजी गोविन्दजी देसाई :- बर्षाजियों का कुलपुत्र :- पृष्ठ १०७;

सांख्यिक पत्र—पृष्ठ १२१

विद्योगी हरि- संत इमाम अहमद, बख्त - रुठ १८६;

भा.सं.सू.जी. और कुलदेव—३४ १८५.

गान्धर्वकपजी मूल—कोरी कृषी कमीनिष्ठ—पृष्ठ १८९.

२. बह के आसन्न अंशान में (स्थिति का अर्थ) — यह १८४:

विमोक्षा-वाणी—पृष्ठ १२३ का मुद्रा की भाषा-बन्धा-पठ-

माला-पृष्ठ १८८; अक्षरानुसूची-पृष्ठ १८९;

गहरी रात, गहरी नींद—पृष्ठ ६५; मायावृत्ति के गोपों में

DB--942

२९ जुलाई का हरिजन-दिवस

भाषा की रचना को गीतिका का ऐतिहासिक हरिजन-प्रवास मकाम हो रहा है। इसमें आरम्भ में भद्रमान् का धन्यवाद देने के लिए हरिजन-मन्त्र मन्त्र में २५ जुलाई १९५५ का उद्घाटन-पत्रक हरिजन-विभव मन्त्र का निश्चय किया है। उस दिन का पूरा कार्यक्रम अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

बंबई के आजाद मैदान में

। १६ जून को संघर्ष के भाङ्गादु मेदान की सांघजनिक
सभा में, श्रीमठ सधुरादुसभा की अध्यक्षता में, गजोर्जने जो
नरपण दिया था उसका साराग बोले दिया जाता है ।

आज तो पारें ही दिन में ही जाती लगती हैं। ऐसी वर्षा में भी बाप लोगोंने यहाँ आने का बहुर किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसका यह मतलब है कि सबकुछ ठीक है, जो इस वक्त में कह सखा है। इस बीच में, अपना खयाल मैं जाने में दे देता हूँ।

द्वन्द्व भातें हुए मुझे बहुत दिखक हो रही थी। एक तो
शिकों के मजूरों की हड़ताल चल रही है। मैं खुद अपने को
समझ कहता हूँ। जब मैं दक्षिण अफ्रिका में था, तबों से हाजिर
हो गई जीवन दिखाने का व्यवस्था, प्रयत्न कर रहा हूँ, और
इसमें मुझे सफलता भी मिली है। इसलिए मजूरों के प्रति
मेरी समझ बढ़ा हुआ है, इसे भाग कोष सहाज ही समझ
गए हैं। फिर मजूरों में हरिजन भी तो अनेक हैं, इसमें इनके
प्रति मेरी समझों और भी अधिक बढ़ जाती है। मैं मानता
हूँ, कि सिल मालिकों और मजूरों के बीच का समझ बढ़ाने
की कुछ शक्ति मुझ में है, पर मुझे दुःख है, कि कुछ ऐसे
काशों की समझ से, जिनकी तकलीफों में मैं जाना नहीं चाहता,

हम विषय में अपनी कम शक्ति का मैं अभी प्रयास नहीं कर सकना। फिर रोज़गार-हाल भी बंदा है। मुझे अभी हाक ही में आप लगाने बिहार के नृसंग-परीक्षा का बहुत निराशा करने के लिए भी तो पैदा दिया है।

यह मान लीं, कि मुझे बख्श की ५००००) की रकम कुछ लुप्त रही है। आपने जो दफेला ही मेरे ऊपर अपने प्रेम और प्रेम की वर्षा की है। पर पहले के और इस हरिजन-कार्य के दान में भारी अंतर है। हरिजनों के प्रेम आ अन्याय किया गया है, उनके प्रायश्चित्तस्वरूप आप लोग यह पैसा दे रहे हैं। अगर यह दान पाप के प्रायश्चित्त का नहीं है, तो मेरी दृष्टि में आपका कोई मुख्य नहीं है। और यदि यह प्रायश्चित्त का दान है, तो प्रसन्नी जति हो इसके अनुसार आपको पैसा देना ही चाहिए। जब मैंने अन्याय किया था, तब मैं एक सज्जनने अपने भोजन का कुछ तूटरी चीजों का त्याग कर दिया है, और इस तरह प्रतिकार ५) दयाकार से मेरे पास भेज दिये हैं। कोई दयाकार आई २०००) भी मुझे दे, तो भी उसका अवेक्षण ५) मेरी दृष्टि में बड़ा मुख्य नहीं है। इसानदारी से कहाई हुई और कुछ हद पर से दान में दो तूटरी एक 'कौड़ी' भी अन्याय है।

मेरा तो कुछ ऐसा गिनाम है, कि यदि सच रहने दमने
अस्पृश्यता को निर्मूलक कर दिया, तो हम खुद निर्मूलक हो जायेंगे,
हमारा कहीं नाम-नीशान भी न रहेगा। अस्पृश्यता-जैसा और
पानक कोई दूसरा है ही नहीं। जिस यह है, कि हमका धर्म के
नाम पर आचरण किया जाता है। और पापों को हम पाप तो
मनमाने हैं, पर हम अस्पृश्यता को तो हल पुण्य या अमं पाव देते
हैं ! यह बात और है, कि हम निर्बल हैं इसीसे हमारा पतन हुआ है;
और यह तो बिल्कुल ही सुदोषान है, कि गिर तो रहे हैं हम गढ़ों में,
पर नये हुए हैं हम भस्म में, कि हमारा उद्धान हो रहा है ! हमारे
जो नाई हर तरह से हमारे ही जैसे बतुंग हैं, उन्हें अस्पृश्य मानने
की उष्टता हमसे किस तरह हो सकती है ? यह तो आपस सुना
ही होगा, कि पटोड़ा राज्य के लाली बरौली गोब में उस दिन
हमारे भाविशान्त हरिजन-वेधक या परीक्षितशाल मणुपदार पर
सख भार पड़ी, और मिर्च हम अस्पृश्य पर, कि वहाँ का 'पण' के
कोटे में पानी पीकर ये हरिजन-धर्मी में गये थे। हमसे क्या प्रगट
होता है ? यही न कि हरिजन और अ-हरिजन के बीच विवेक
वहीं हो सकता ? और यह भी प्रगट होता है, कि किसी का
हरिजन होना ही सुनाह है। हो नहीं सकता कि हरिजन के साथ
न्याय किया जाय। भाषकों अपनी 'साम सुदान का भी कोई
हक नहीं। अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर पुलिस को
काठी पड़ी होती, तो आज कितना होइल्ला मच जाता ? पर
भी परीक्षितशाल पर जो भार पड़ी है, उसके लिए न यहाँ

हम लोगोंने, और न बरोदा राज्यपालोंने हा अत्यन्त कुछ किया है।

यदि लीजून लगाना व्यर्थ है, कि हरिजन सुदूर मांस खाते हैं, दाक पाते हैं और गन्दी रहनी से रहन हैं। उन्हें हम बुरा तरह से ठुकराते रहेंगे, उन्हें तुना भी पाय सम्झने, ना उनसे हम आशा और उर ही क्या खाते हैं। हमने उन्हें ऐसी जगहों में पटक दिया है, जहाँ जानवर भी रहना पसन्द न करेंगे—फिर आज हम इस पर आउदय प्रयास कर रहे हैं, कि भो, ये लोग कितने गंदे रहते हैं। पर ये लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ें, तो क्या हम उन्हें अपना लेने का तैयार हैं। सच बात तो यह है, कि हमें धीरज के साथ उन्हें जैसा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपकी इस चम्बड़ नगरी की यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हरिजनों की तरफ जैसी क्षतियाँ देखकर मेरे दिल पर बड़ी चोट आई। जहाँ एक रमणीक नगरी कहीं जाना है। पर उसकी यह रमणीयता कहाँ है—बालकेश्वर में या कचरापट्टी में? अत्यन्त हम दीन दुर्मा हरिजनों के रहने की आपने कोई ठीक-ठाक व्यवस्था नहीं कर दी, तबतक आप लोगों की सलवार हिलके अलपट्टे बंगलों में डाटबाट के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। हरिजनों के लिए अच्छे मकान बनवाने में खर्च ही कितना होगा? जिस नगरी की यूनिवर्सिटी की आसूना करोड़ों की है और जहाँ के नागरिकोंने मुझे एक ही महीने में ४३ लाख रुपये दिये थे, उस चम्बड़ के लिए क्या यह कोई बड़ी बात है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कि चम्बड़ के इन 'प्लेग-स्पॉटों' को हम काल कोठरियों को एकबार आप ज़रूर देख आइए और यूनिवर्सिटी से ऐसा जोरदार आग्रह करें, कि वह तुरन्त इन क्षतियों का हालन ठीक करे।

अगर आप बालपासाई में जावें, तो आप वहाँ देखेंगे, कि श्री पुष्पात्तमदास, श्री मुरारजा मेठ और सुपारीवाला जैसे श्री-से सेवक भी कितना सुधार कर सकते हैं। उनका काम भी पूरा नहीं है, पर चूँकि अल्प उमरा भी नहीं हैं, इसलिए वहाँ हमें बहुत बधाई देना है। कार्यकर्ताओं की टीका-टिप्पणी करना—जैन, ये हरिजन-सेवक-संघ के आदमी करते ही क्या हैं, मारे दिन आराम कुर्सीयों मोड़ा करते हैं, इन्हें तो आफिस से निकाल देना चाहिए—यह सब आक्षेप करना आसान है। हमारे की जान से चाहे जो कहा जा सकता है। उठाई और पटक दो। दूसरी को टीका-टिप्पणी करना तो हमें बहुत प्रिय है, पर हमें अपनी संस्थाओं से काम कराना नहीं आता। संस्थाओं को हम अपनी सेवाएँ अर्पित नहीं करते, और जबतक हम स्वयं संस्थाओं में सेवा करने को तैयार नहीं, तबतक हमें दूसरों की इस प्रकार खडनात्मक टीका करने का कोई अधिकार नहीं। यह तो मैं भी मानता हूँ, कि संघ के कार्य में सुधार को अभी काफी गुत्ताहूँ है, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार संघ के कार्यकर्ता इमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें उनके काम की कद्र करना चाहिए, उन्हें दण्ड देना चाहिए, और तब नद-नद प्रवृत्तियों के चलाने का सलाह देनी चाहिए। मुझे आशा है, कि आप सब लोग संघ को अपना सहयोग देंगे और उनकी कार्य-शक्ति को बढ़ावेंगे। यह आप भूलकर भी न कहें, कि हमसे सेवा करने क्षमता की नहीं है। हम हरिजन-प्रवृत्ति के प्रति अगर आपके दिल में लगन है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं।

मंत इमाम अहमद हंवल

इमाम अहमद हंवल एक पहुँच हुए संत थे। वे बगदाद में रहते थे। पारंगत विद्वान्, अनुपम विरागी, महान् परमाधी और तेजस्वी महान्मा थे। प्रभुने हमेशा उनकी प्रार्थना सुनी। श्रुति पढ़कर हाफिने इमाम अहमद के बारे में लिखा है, "आचरण और चरित्र इमाम अहमद का इतना ऊँचा था, कि उसका तो एक ज़रा भी हम लोगों से नहीं है।" इमानदारी से जो पैदा मिलता: उसी से अपना और अपने कुटुम्ब-कबाल का गुतरान चलाने थे। काजीपने से मर्दा चिद रही। इनका लक्षका साज्हे एक सलतक रूपवान में काजी के पद पर रह चुका था। इमाम अहमद मरते सर गये, पर लड़के के हाथ की रोटी भी न खाई। काजी की कसार्ह को वह नापाक समझते थे।

उन दिनों बगदाद में धर्मांधों का जोर बहुत बढ़ गया था। इमाम अहमद की सबो धार्मिकता उन सब की आँखों में कटि-सी गड़ रही थी। एक दिन काजीघोने यह निश्चय किया, कि इस इमाम को पकड़ के समस्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि यह कुरान को मनुष्यकृत कहा करता है। खलीफा भी अम्बअह्वालुओं के ही गिरौद में था। बस, फिर क्या था, अहमद इमाम को पकड़ कर खलीफा के महल के सामने खड़ा कर दिया। एक सिपाही, जो वहाँ पर पहरा डे रहा था, इमाम साहब को देखकर बाला— "सबो बहादुरी दिखाइएगा। मैंने एक बूँद खोरी काँ था। उसके लिए एक हजार कोड़े पड़े थे, पर मैंने खोरी कटवत नहीं का। आखिर को मैं छोड़ दिया गया। मैंने ज़ुद के लिए जय धीरज नहीं छोड़ा, तब आप सत्य के लिए धीरज क्या छ'देंगे?" इससे इमाम अहमद का साहस और बल और भी बढ़ गया।

खलीफा के दरबार में इमाम अहमद हथकड़ियों से बंधे हाज़िर किये गये। जब पूछा गया, कि 'क्या तू कुरान को मनुष्यकृत कहना है', तो इमाम अहमदने इसके जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए खलीफा की आज्ञा से उनका कमर पर का कपड़ा निकाल लिया गया, और हाथ-पैर कप दिये गये। पर वह अल्लाह की मोत में सतगाला फकार तो बँदे ही सही भाव से खड़ा रहा। एक हजार बेत पड़े। पर उसके अंतर का रंग न बदला। बूँद और कुन तो ये ही, मार का पीड़ा से खोला छुट गया। जब इमाम साहब आखिरी साँसें भर रहे थे, तब लोग उनके पास आये और पूछा, 'इन धर्मांधोंने आप पर जो जुलम किया है, उसके बारे में आदमी क्या कहना है?'

'कुछ नहीं। उनका ऐसा विधास रहा होगा, कि अहमद असत्य को राह पर चल रहा है। इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। खुदा उन्हें अपना प्रकाश दे।'।

अंत समय का उस संत की यह माधेता थी, कि—'अस सालिक' जिन्हें तूने इमाम का दान दिया है, उसमें कभी कपो न करना; और जिन्हें इमान का जद दान नहीं मिलता है, उन्हें भव दे दे।'

अक्षरि अहमद इमाम जय दफनाये गये, तब उनके कब्र पर दो हजार बहूड़ी, ईसाई और पारसी हाज़िर थे। इमाम के पवित्र शय के ऊपर पंजा भी बैचरते हुए आसि कंदन कर रहे थे।

विनोबा-वाणी

संतों का बाना

जन्म ही जो ठहरा; लोग चट से कह पुत्ररते हैं, कि तलवार
तो तलवार लेकर ही लड़ा जा सकता है। उसके बिना काम
नहीं चलता। किन्तु यह उनही वाणी है, जिनके पास तलवार
नहीं है। किन्तु ही वार जो बहुत हमारे पास नहीं होती, हम
उसकी वाज़ारदर बढ़ा दिया करते हैं। हमारी दशा भी घीबी ही
है। हमारे मन में तलवार क्यों है ? इसलिए कि वह हमारे
अज्ञान में नहीं है। यदि अज्ञान में तलवार होती तो मन में
उसके लिए कोई चर्चा होनेवाला था ?

सोहन हुआ होना, और वह इसलिए, कि सबको पान हमारी
समझ में आ नहीं होती। यदि हमारे तलवार-बदलापुर पूजन
हमारे सुन से यह सुन लेते, कि तलवार-से-तलवार लेकर लड़ा
जा सकता है, तो उनकी ऐसी समझ में समझती। इसलिए
कि उन्हें लड़ाई का अनुभव था। उन्हें मालूम था कि लड़ा 'मिने'
जाता है। उन्होंने हमें स्वाभाविक समझा दिया होता कि 'मिने',
तलवार से टाक लेकर लड़ा जाता है।' जिस समय लोग 'मिने'
पहले तलवार पसलाने आते थे, उस समय लोगों को लड़ने का
प्रहल्ला मालूम था। और तो हम 'मिने' कहते 'मन्दुल-मन्दुल'
समझते हैं, 'यह हमारे मन में यह पान कैसे उठते ?

हम कहते हैं, जैसे को निमा होना चाहिए। अगर हम विना
सतलवार पसला ही कहें क्या है ? लोच को लोच का अर्थ तो
हमारा ही है कि चितनी घेनी हमारे दुश्मन की लकड़ार हो
उठनी ही पड़न हमारा टाक हो। तब तलवार-से-तलवार लेकर
लड़ने की बात की, लोच को लोच कहें, तो यह क्या हमारी
मन्दुल का काम नहीं है ? तलवार से तो टाक ही लेकर लड़ा
जा सकता है, पर टाक के सहन करने का शक्ति तलवार की
प्रहारक शक्ति से हार जानेवाली नहीं होनी चाहिए। शत्रु के
प्रभों में यदि पाँच सेर कोष के अंगारे भरे हों, तो हमारे पान
भी पाँच सेर से कम प्रेम का पानी न होना चाहिए। शिक्षक
अपने बालकों के अज्ञान में लड़ता है। यदि वह जैसे को लोच का
मनमाना तब-ज्ञान ग्रहण करके, और यहाँ से कहने लगे कि
'तुम्हारी समझ में इतनी भी ज़रा-सी बात नहीं आती, तो मेरी
समझ में क्यों आती चाहिए ? और यदि तुम मेरे प्रभों का उत्तर
नहीं देते, तो मैं फिर तुम्हारे प्रभों का उत्तर क्यों हूँ ? तुम अगर
अज्ञान का बोझ ढो रहे हो, तो मैं ही अकेला ज्ञान का बोझ क्यों
ढोऊँ ?' तो इसका उत्तर यही है कि बच्चे अज्ञान का बोझ ढो रहे
हैं हमीलिए तुम्हें ज्ञान का बोझ ढोने की खाम आवश्यकता है।
अज्ञान से ज्ञान लेकर ही लड़ा जा सकता है। जैसे को लोच का
अर्थ यहाँ केवल इतना ही है, कि तोर से जोड़ मिलनी चाहिए।
हमारे पासने के आदमी का अज्ञान जितना गहरा हो हमारा
ज्ञान भी उतना ही गम्भीर होना चाहिए। यही कारण है कि
ज्ञान की साथ पर जीनेवाले देशों में अज्ञानी-से-अज्ञानी बालकों
की श्रेणी को पढ़ाने के लिए उच्च-से-उच्च ज्ञानवाले शिक्षक रखे
जाते हैं। पुराण-काल के युद्धों में भी तो एक बात सुनी जाती
है। यदि एक प्रेम के अज्ञा कैंकता था, तो दूसरा उसके लड़के
लौच के अज्ञा नहीं कैंकता था, वह तो वायु के अज्ञा कैंकता था।
बादलों की बहाई में बादल ही जैसे कि बादलों पर बादल का

बर्ग हुआ, और मधुरा अन्वकार। और वायु जैसे कि एक-एक
करके बादल नितर-बिनर। अज्ञान के समक पर अज्ञान के ही
कीले ठोकने से क्या था ? अज्ञान को तो ज्ञान से दूर करना
चाहिए।

जिसे व्यवहार की थोड़ी-सी भी जानकारी है, उसे हम
पान के समझने में कुछ भी बदलन नहीं पकनी चाहिए। अंगारे
बुझाने हों तो पानी टाकना चाहिए। ज़ेरा हटाना हो तो
दिया जलाना चाहिए। यह सब विरोध किसी समय में नहीं
आता ? और यदि व जते समय में आते हैं, तो संतों की यह
वाणी क्यों समय में नहीं आती, कि लोच को ज्ञान में जीवना
चाहिए; बुझाई को जलाने में जीवना चाहिए; बुझाने को
दुश्मनियों में जीवना चाहिए, अंगारे को रंगपन में जीवना
चाहिए ? ये सब भी व्यवहार की बातें हैं। हमारी समझ में तो
तब आये, तब हम विचार करें। हम अपने ही मन में अगर
खोज करें, तो हमें अब लोच का पान मल पान।

हस्तियों का कुतगुरु

अन्ध में सृष्टि

जंगल साराण्ड का जंगल की जो २५० टाकर की एक बेंगी
थी, यह तीन अंगारे में टुटा ली गयी। दो अंगारों के अंदर जमीन
की भीमन भी टुका दी गई और तीसरे अंगार में पट्टा भी बिना
गया। बहुत-कुछ ऐसा अंगारों, लकड़ों और छोटे-छोटे व्यक्तिगत
दानों में ही पान हुआ था।

उसके ही एक लोचाने तो एक लड़ा और अंध लोहा दान में
दिया था, पाठशाला के प्रमुख ने वही पहला गानवर था।
फिर तो २० पाक के बाद पाठशाला के अपने अधिकार में
२०० घोड़े, टट्ट, पाँप, बछड़े, बैल और घुटन-में नौद व घबरे
आगये।

विद्यार्थियों की संख्या घराघर बढ़नी ही जाती थी।
इसलिए एक ऐसे सकान का लकड़ा बनवाया गया, जो अंदाज़न
६००० टाकर में लैघार हो जाय। जिस डेविडसन विशेष चंथा
हकट्टा करने के लिए उत्तर की ओर गई। वाशिगटनने एक लेन-
दार को अगुआ लोच को ४०० टाकर चुका देने का बचन दिया
था। उस दिन सबेरे उसके पास एक भी टाकर का सुमीता नहीं
था। दस घंटे तब टाकिया टाक लाया, तो उसमें जिस
डेविडसन का लोहा हुआ टाकर ४०० टाकर का एक चेक निकला।

विद्यार्थी सब नये सकान की जीन छोड़ने लगे। ह्याम घरा-
घर नियमित रीति से लगने थे और उसके बाद नीच खोदी जाती
थी। अवन-निर्माण का काम पूरा होने के पहले येचारे वाशिगटन
को कैची-कैची सुमीयनों में से गुजरना पड़ा, इसे उसी के
दार्दों में सुनिए। वाशिगटनने लिखा है—'पैसे का तो कोई
टिकाना नहीं और सकान बनवाने तथा पाठशाला की आवश्यक
सामग्री जुटाने का प्रयत्न करना है, इसका जिसे अनुभव नहीं
वह वास्तव हमारी कठिनाई व समस्या लगेगा। उसके ही के आरंभ-
काल में कितनी ही शालें मैंने चिन्ता में ही बिताईं। बिस्तरे
पर करघों बंदलता रहता, नींद आती ही नहीं थी। मैं यह
जानता था, कि इस सब प्रकोप कर रहे थे कि हबकी लोग कोई
बड़ी शिक्षा-संस्था खड़ी करके लका सकते हैं या नहीं। इस सब

का मेरे मन के ऊपर भारी बोझ रहा करता था, और कभी-कभी तो ऐसा लगता था, जैसे एक चगे इन्हीं जगह पर दस-बारह मन धान का दबाव पड़ रहा हो।

वाशिंगटनने यह निश्चय किया, कि विद्यार्थियों को सिर्फ खेती-पाती और धरु धंधे ही न सिखाने चाहिए, बल्कि मकान भी उन्हीं के हाथ से बनवाने चाहिए। ऐसे मकान बाहर के अनुभवों कारीगरों के बनाये मकानों की तरह सुडौल और आरामदेह भले ही न हों, पर संस्कृति और स्वावलंबन की दृष्टि से उन्हें जो शिक्षा मिलेगी, उससे आराम या सुखरता की कमी की क्षतिपूर्ति मजे में हो जायगी। भूल भले ही हो, पर इससे भविष्य के लिए जीवनोपयोगी ज्ञान तो मिलेगा।

विद्यार्थियों के हाथ से मकान बनवाने की यह पद्धति तो बराबर ही चालू रही। सन् १९०० में छोटे-मोटे यहाँ ४० मकान थे, जिनमें सिवा चार के और सब विद्यार्थियों के ही बनाये हुए थे। मतीजा इसका यह हुआ कि किसी भी आकार या प्रकार का मकान आज बनाना हो तो उसका नक्शा बनाने के काम से लेकर बिजली के तार लगाने तक का सारा काम टस्केजी के अध्यापक और विद्यार्थी कर सकते हैं, और बाहर से एक भी कारीगर नहीं बुलाना पड़ता है।

वाशिंगटनने ईंट की भट्टी भी अपनी ही लगाई, यद्यपि हममें उसे बड़ी कठिनाई पड़ी। छुटनोंतक घंटों गारे में खड़े रहना विद्यार्थियों के लिए कोई दिव्यता की बात नहीं थी। फिर तीन बार भट्टी का ताप बिगड़ गया, और हम से ठगारों ईंटों का नाश हो गया। ऐसे की यह हालत थी, कि अब वाशिंगटन की गाँठ में एक भी डालर नहीं बचा था। इसलिए उसने अपनी बकी रहन रख दो और उससे १५ डालर उसे मिले, और हम छोटी-सी पूँजी से फिर नई भट्टी लगाई। अब कहीं जाकर उसका यह चौथा प्रयोग सफल हुआ।

टस्केजी में ईंटों का काम हमने महस्व का हो गया है, कि सन् १९०० में विद्यार्थियोंने १२ लाख ऐसी फूटे क्लाम ईंटें तैयार कीं, जो बाज़ार में अच्छी तरह खप सकती थीं। आज तो वहाँ बसियो युवकोने ईंट बनाने का काम सीख लिया है और दक्षिण अमेरिका के कई राज्यों में ये इस धंधे में लगे हुए हैं।

हमी तरह गाड़ी, डेला और घण्टी बनाने में भी औद्योगिक शिक्षा का सिद्धान्त अमल में लाया गया। टस्केजी में आज ऐसी दुर्गों सवारी गादियाँ काम में लाई जाती हैं, जो विद्यार्थियों की ही तैयार की हुई हैं। इसके अलावा स्थानीय बाज़ार में भी उनकी बनाई हुई गादियाँ बिकती हैं।

दुसरे वर्ष विद्यार्थियों की संख्या १५० तक पहुँच गई। पहले मकान का कुछ हिस्सा उधों ही काम में लाने योग्य हो गया, कि वहाँ एक छात्रालय खोल दिया गया। उसमें न तो खोरा ही था और न भोजन का ही कमरा। मगर मकान के नीचे की मिट्टी विद्यार्थियों ने खुदाकर वाशिंगटनने एक अच्छा प्रकाशदार पहलवाना तैयार कर लिया, और उसी की रसोई और भोजन-गृह बना दिया। मेज़-कुर्तियाँ तो थी नहीं, इसलिए मकान बनाते समय यहाँ की जो पटरियाँ काम में लाई गई थीं, उन्हीं की मेज़ पटा ली गई। अब स्टॉव कहाँ से आये ? और कुँके हुए चूल्हों पर ही डेराकियाँ चड़ाकर खाना पकाया गया। शुरू में तो किसी भी चीज़ की कोई ठीक व्यवस्था नहीं

था। कभी तो रोटो अचकली रहती और कभी जल जाती। कभी नमक डालना भूल जाते। और कभी चाय ही प्यान से उतर जाती। एक दिन एक लड़की को कुछ भी कलेवा करने को नहीं मिला। इसलिए बेंचारेने गोचा, कि चको पानी पीकर ही भूख शान्त करलें। कुँ पर पानी खींचने गई, तो वहाँ रस्मी टूटी पड़ी थी ! कुँ से लाचार काँट भाई और बोंका, 'हम पाठशाला में तो हमें पीने को पानी भी नहीं मिलता।' उसे क्या ख़बर थी, कि वाशिंगटन उसकी यह बात सुन रहा है। पर धीरे-धीरे का फल भौंठा ही होता है। भगवत् प्रवचन का यह परिणाम हुआ, कि आन्तरिक यह अव्यवस्था गूर हो गई और पाठशाला का काम एक अच्छे व्यवस्थित ढंग पर चलने लगा।

वालजी गोविंदजी देसाई

मथुरा की आर्य-कन्या-पाठशाला

श्री शिवचरणलालजी सहयोगी 'अर्जुन' में लिखते हैं :—

"मथुरा-आर्यसमाज आजकल अवैदिक कार्य कर रही है, और वह भी ठीक की ओर। यहाँ के समाज को एक आर्य-कन्या-पाठशाला है। उसमें पिछले दिनों कुछ हरिजन बालिकाएँ भर्ती कराई गई थीं। उनके प्रवेश के प्रसंग पर ही समाज में ऐसी खलबली मची, कि जैसे क्रान्ति होने जा रही हो। सामान्य स्थानीय समाज की अन्तरंग सभा में पेश हुआ। वर्षा गरमागरम वहलें हुईं। पर बहुमतने यही निश्चय किया कि बालिकाएँ भर्ती की जायें। इसके अनन्तर पर समाज का साधारण अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें लगभग सभी आर्य सपुत्र उपस्थित हुए। वहाँ भी विजय मिली, और हरिजन लड़कियाँ भर्ती करली गईं।

इस पर कालाहल मच गया। अध्यापिकाओंने उन्हें नहीं पढ़ाया। आधी से अधिक लड़कियाँ बैठ रहीं। इस स्थिति को देखकर कन्या-पाठशाला के अनुभवी मैनेजरने अपने पक्ष से त्यागपत्र दे दिया। किंतु समाजने उनमें पूर्ण विश्वास प्रगट करने हुए इस्तीफा वापस कर दिया। इसके पश्चात् उन्होंने एक अध्यापिका को तैयार किया, जो हरिजन बालिकाओं को अलग बैठाकर पढ़ाने लगी।

अब केवल एक हरिजन बालिका पढ़ने आती है, जिसे वही एक अध्यापिका पढ़ाती है। मैनेजर साहब का कहना है, कि यदि हरिजन बालिकाओं को अलग न बैठाया गया होता, तो आर्य-कन्या-पाठशाला टूट जाती। कन्या पाठशाला न टूटे, चाहे अवैदिक कार्य होता रहे, यह सार निकला।"

लेखक की मथुरा-आर्य-समाज की इस घटना पर बड़ा शोक हुआ है, और शोक होने की बात ही है। इस अन्यायपूर्ण प्रसंग पर वह लिखते हैं :—

"आर्य-समाज मर गया या ज़िन्दा है, यह एक अत्यन्त आवश्यक और गम्भीर प्रश्न है। इस केवे आने कि आर्य-समाज मर गया या ज़िन्दा है। हमारी समझ में जिस प्रकार अनुधम की माड़ी और शरीर के तार की देखकर यह पता चलता है कि वह ज़िन्दा है या नहीं, उसी प्रकार

किसी समाज या धर्म के जीवन को जानने के लिए यह देखना जरूरी है कि आया उसमें अपने आदर्शों और सिद्धान्तों पर चलने की शक्ति है या नहीं। जो समाज या धर्म अपने आदर्शों पर आचरण करना छाड़ देता है, उसे सरा हुआ ही जानना चाहिए; कारण कि सिद्धान्तों और आदर्शों पर न चलते हुए भी यदि कोई धर्म और समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर घने रह सकते हैं, तो फिर उनके पतन का दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अतः हमारी समझ में तो किसी समाज या धर्म के जीवन को देखने के लिए यदि कोई ठोक ताड़ा है, तो वह यही है जो हमने ऊपर लिखा है।”

लेखक के इन तीखे किंतु सस्ते शब्दों पर भाग-समाज को नाराज़ नहीं होना चाहिए। मधुर के आर्य-समाज के लिए सचमुच यह बड़ी लज्जा की बात है। आर्य-समाज का इतिहासकार का दावा काफी प्रामाणिक माना जाता है। यदि आज आर्य-समाज गणहन्-गणहन् के उग्र प्रहारे में न पड़कर अपने सिद्धांतों का मन-बचन-कर्म से आचरण करने लगे, तो रघुनिहय लेखक के उक्त प्रश्न का जवाब वह अब भी यही दे सकता है, कि ‘आर्य-समाज सरा नहीं, ज़िन्दा है।’

वि० ह०

कोरी खादी खरीदिए

गांधीजीने खादी-कार्य के सुचारु के सम्बन्ध में बहुत-कुछ आवश्यक बातें हाल में ही सरनाम्य की वक्तव्यां हैं। उनमें एक यह भी है, कि कोरी खादी पहनने का प्रचार बढ़ाया जाय। लोग कभी-कभी यह शिकायत कर देते हैं, कि खहर बहुत कमज़ोर होता है और बहुत जल्द फट जाता है। जहाँ यह शिकायत ठीक है, वहाँ उसका सब से बड़ा कारण यह है, कि खहर के धोने में सफेदी लाने के लिए जो सस्ते काम में लाये जाते हैं, वे कपड़े को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। उसकी आधी शक्ति नष्ट हो जाती है। कोरी खादी को इस्तेमाल करने का सब से बड़ा लाभ यह है, कि कपड़े की आयु बढ़ जायगी। यह अधिक दिन चलेगा, जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह होगा, कि वह पहले से सस्ता पड़ने लगेगा। हम प्रकार कोरी खादी का इस्तेमाल करने से यह शिकायत भी बहुत-कुछ आप-से-अप दूर हो जायगी कि खहर मँडगा पड़ता है। खहर मिलके कपड़े की अपेक्षा मँडगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि हाथ के काम में मशीन की अपेक्षा अधिक मेहनत और खर्च पड़ता है। अपने घर का कता हुआ सूत गाँव में ही बुनवाकर पहना जाय, तो खहर मिलके कपड़े से भी सस्ता पड़ेगा। परंतु कोरी खादी के सस्ते होने की बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि पुका हुआ खहर चार आने गजके माबसे मिलता है, तो कोरी खादी पन्द्रह पैसे गज मिल जायगी और उसकी आयु यदि उन्नीस ही मान ली जाय तो वास्तव में उसके दाम दस पैसे गज होंगे।

आज भी मिलों का बना हुआ कपड़ा मारकोन आदि बहुत बड़े परिमाण में कोरा ही बिकता है। मिलोंने जो नकली खादी बनायी थी, वह भी कोरी ही बिकती थी। तब कोई

कारण नहीं कि अपनी खादी भी बहुत बड़े परिमाण में कोरा ही क्यों न खप जाय? गाँववाले तो कोरा खादी को पुका हुई कमज़ोर खादीको अपेक्षा सहज ही पसन्द करेंगे। शहर के खादी-प्रेमियों में भी कुछ इसका उदाहरण रखेंगे, तो फिर दूसरे लोग भी उसे पहनने लगेंगे। यह स्पष्ट है, कि कोरा का अर्थ मँडगा लगी हुई अथवा मली खादी नहीं है, किन्तु मज्जमालों का प्रयोग करके जियमें सफेदी नहीं लाया गया है, वही कोरी खादी है।

गांधीजी के आदेश से अब सभी लहर-भट्टारों में कोरी खादी बेचने का प्रयत्न किया गया है।

खादी-सहयोग समिति,
हावुड (प० प०)

रामस्वरूप गुप्त
सम्पा, प्रकाशन-विभाग

मंदसोर के एक हरिजन-सेवक

मंदसोर में एक मज्जमाल लिखते हैं:—

“यहो एक हरिजन-पाठशाला है, जिसके अध्यक्ष एक श्रीमन्त व्यासजी हैं। प्र. य. सभी स्वर्ण दिव्युभोने व्यासजी की अपमानित किया है और अब उनका बहिष्कार भी कर दिया है। तो भी वह दृढ़ता से हरिजन-सेवा कर रहे हैं। हरिजन भाइयों के साथ ही रह रहते हैं। स्वर्ण दिव्यु न मो उन्हें छूने हैं और न अपने कुम्भों पर ही खड़े दूने हैं। पर व्यासजी को इस सामाजिक बहिष्कार की ज़रा भी परवा नहीं है। वह तो अपने पथ पर चले ही अडिग हैं।”

यह बात है, तो व्यासजी आज नहीं तो कल जरूर ही अपने विरोधियों के हृदय को पिघला देंगे। हा नहीं सकता, कि सेवकों की कष्ट सहिष्णुता, दृढ़ता, निरुत्साह और आत्म-शुद्धि का असर पड़ोसियों पर न पड़े। हरिजन-सेवा का पथ प्रायश्चित्त का पथ है, और प्रायश्चित्त सात्विक तप का ही दूसरा नाम है, इनका यदि हरिजन-सेवक ध्यान में रखेंगे, तो उनका बेना वाह है।

वि० ह०

भारतेन्दुजी और छतछात

नीचे मैं भारतम्बु हरिश्चन्द्र के दो पद्य देता हूँ। भारतेन्दुजी बल्लभकृष्णया पुष्टिमार्गीय वैष्णव थे, किन्तु उनका हृदय संकाण्टता के भावों में घुलन उँचा था। उँच-नीच की भावना उनको सदा खलनी थी। चौका-बूढ़ा और दृढ़तात को वे देशवात्तक समझने और घृणा की दृष्टि से देखते थे। अपने ‘भारत बुर्वशा’ नामक नाटक में वे लिखते हैं:—

‘रखि बहुविधि के वाक्य पुरानन साहि घुमाए,
शत्रु शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए।
जाति अनेकन करी, नीच अरु ऊँच बनायो,
खान-पान-संबंध सबन सों बरजि छुड़ायो।’

अशुद्धता के बारे में—

‘अपराध सोल्ला छत रखि भोजन-प्रीति छुहाय।
किये तीन-तेरह सबै चौका चौका लाय।।’

सच्चा भागवत, सच्चा वैष्णव अपने प्रेमपूर्ण हृदय में अशुद्धता जैसी पाप-प्रथा को स्थान दे ही नहीं सकता।

वि० ह०

हरि हिन्दू स्मरण रखें

कि दशह में २१ मिनस्वर, १९३२ को श्रीमान् पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रतिनिधियों की सभा में नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था :—

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करना है कि अब से कोई भी व्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं समझा जायगा और अबतक जो ऐसा माना जाना था, उसके भी सार्वजनिक कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अबसर मिलते ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और स्वराज्य-पार्लियामेंट के मंच से पहले कामों में यह भी एक काम होगा, यदि तबतक यह अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

और यह सम्मेलन यह भी निश्चय करना है, कि अस्पृश्य कहीं जानबाली जानियों की प्रधानमोदिन समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी मन्दिरघन्टी भी शामिल है—शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित और शान्तिमय उपायों का अवलंबन करना नमाम हिन्दू-नेताओं का कर्तव्य होगा।”

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २६ जून, १९३४

प्रायश्चित्त का उपवास

श्री मीनाराम शास्त्री आश्रम प्रातः के एक प्रसिद्ध हरिजन-सेवक हैं। उनके एक मित्रने अपना एक मंदिर हरिजनों के लिए खोलने का वचन दिया था। पर बाद को वह अपने मित्रों के दबाव में पड़कर अपने उस वचन से नट गये। मित्र की इस कमजोरी पर बनौर प्रायश्चित्त के श्री मीनाराम शास्त्रीने, कुछ दिन हुए, बिना शर्त का एक उपवास किया था। शास्त्रीजी ने इस उपवास की जब मुझ से चर्चा की, तो मैंने उनसे कहा, कि इस संबंध में मेरी जो तर्ज़ील है उसे मैं संक्षेप में ‘हरिजन’ में दे दूंगा।

सराहनीय तो वही उपवास है, जो आध्यात्मिक उद्देश को लेकर उचित परिस्थितियों में किया जाता है। उपवास अपना स्वार्थ साधने के लिए नहीं होना चाहिए। उसमें कोई हिंसा-जैसी बात न हो; उदाहरण के लिए, किसी सनातनी की धर्म-भ्रष्टा मंदिर खोलने के विरुद्ध है—यह जानते हुए भी यदि कोई उस सनातनी के खिलाफ अनशन करना है, तो उसका वह अनशन हिंसा में आजाता है। मीनाराम शास्त्री को जिस प्रसंग के विरुद्ध उपवास करना पड़ा, वह जुदा है। उनके सामने तो यह सवाल था, कि जबकि उनके एक प्रगाढ़ स्नेहोने अपना वचन-भंग कर दिया है, तो उस स्थिति में उनका क्या कर्तव्य है। ऐसा वचन-भंग हुआ हो या होने की आशंका हो, तो साधारण रीति से तो उसका इलाज उपवास से होता है।

जिनका यह विश्वास है, कि अस्पृश्यता-जैसे सामाजिक या धार्मिक पाप के विरुद्ध अहिंसा का युद्ध चलाने में उपवास का उपयोग धर्मसंगत है, उनके लिए उपवास कर्तव्यरूप नहीं तो कम-से-कम बाहुनीय तो समझा ही जाता है। पर हमें तो भीरु ही नहीं, बल्कि एक नरह से निर्वीर्य समाज से काम लेना है। ऐसे समाज से काम लेते समय वचन-भंग का भी उपचार हमें शान्ति में धीरे-धीरे करना होगा—सामकर नव। जबकि व्यक्तिगत विषय में नहीं, बल्कि किसी सामाजिक विषय में वचन दिया गया हो। अंधविश्वास हमारे राम-रोम में पैठ गया है। अस्पृश्यता खुद एक ऐसा बहिष्कार है, जिसमें तेज-से-तेज जहर भरा हुआ है। इसने हमारे मनमें काल्पनिक बहिष्कार का काल्पनिक भय भर दिया है। ऐसी भयभीत अवस्था में सामाजिक बहिष्कार की महज धमकी से ही वह मनुष्य अपने वचन से मुक्त सकता है या उसे तोड़ने को नयार हो सकता है, जो अपनी जाति से बाहर रहने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे प्रसंगपर उपवास एक बहुत सख्त उपचार साधित होता है। समझदारी का रास्ता तो यह है, कि ऐसे आदमियों से कोई वचन लेना ही नहीं चाहिए, और यदि वे वचन दे चुके हों, तो उसकी कीमत हमें छोटी नहीं आकनी चाहिए। ऐसे मनुष्यों के साथ नज़राना और मुलाभियत से ही पेश आना चाहिए। उपवास-जैसे तेज़ उपचार से उन मनुष्यों की शक्ति बढ़ने के बजाय शायद वे और भी बलहीन बन जाते हैं, और इससे जिस मुद्धार के लिए उपवास किया जाता है, उस मुद्धार को ही हानि पहुंचनी है। ‘हरिजन’ में।

मा० क० गांधी

वही राम, वही रहीम

राम रहीम, कंगोमा केसो। अल्लह राम सलि मोई।
बिसमिल मेदि, बिसंभर एकै, और न दूजा कोई॥
काजी-मुल्हा पीर पंगेवर, रोजा, पछिम निमाजा।
पूरब दिमा देवे-द्विज-पूजा, ग्यारसि, गंग दिवाजा॥
तुरक मसीन, देहुरा हिंदू, दुहुंठा राम खुदाई।
जहां मसीन देहुरा नाही, तह काकी ठकुराई॥
हिंदू तुरक दुहुं साई के, दुविधा कहैंतें आई।
अरध उरध दसहं किसी जिन तिल पुरि रहा राम राई॥
कहैं कथोरदास प्रकीरा अपनि राह खलि भाई।
हिंदू तुरक का करना एकै, ता गलि लखी न जाई॥

२

मसजिद खुदा बसल है जोपै, और मुलक किस केरा।
नोरथ मुरलि राम-निवासा, दुहुं में किनहु न हंरा॥
पूरब दिम्ब हरी का बासा, पश्चिम अल्लह-मुकामा।
दिल ही खोजि दिले दिल भीतर, यही राम रहिमाना॥
जैसी औरत मरदा कहिए, सब में रूप तुम्हारा।
दास कथोर राम अल्लह का, हरि गुरु पीर हमारा॥

साप्ताहिक पत्र

[२८]

निदेशिका

१० से १२ जून

बधा : आश्रमसंघी तथा सार्वजनिक कार्य ।

१३ जून

बधा से बंधुई, रेलवे, ४७२ मील । स्टेशनों पर धन-संग्रह ५४॥॥॥

१४ जून

बंधुई : बंधुई प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ तथा गांधी-सेवा-सेना की महिलाओं से मुलाकात । ईगमपुरी में धन-संग्रह ५१॥ कल्याण में धन-संग्रह ३४॥॥ दादर इत्यादि में धन-संग्रह ४८॥ बंधुई : गांधी-सेवा-सेना की ओर से १००॥; सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ३८॥॥॥

१५ जून

बधुई : डिपेंडेंट क्लामेज मिशन तथा सश्रवणी अश्रित-सभा और सेवा-मन्दिर के प्रतिनिधियों से मुलाकात; महिलाओं की सभा; विविध धन-संग्रह ३०॥॥॥; सभ्या की प्रार्थना के समय धन संग्रह ६२॥॥॥

१६ जून

बंधुई : हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण । डा० विवेकर तथा अन्य मित्रों से मुलाकात; सार्वजनिक सभा, तथा सार्वजनिक धोटी ३०॥६८॥॥; सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ११॥॥॥॥

१७ जून

बंधुई : पाटा कृष्ण में सभा व धोली ००३४॥॥॥; सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ८४॥॥

मोहिनी बंधुई

पृथिवी-आकाश का अन्तर था वह ! कहाँ तो वह द्वाग्द्वि-द्विज उन्मत्त के गाँवों का पैदल पर्वटन और कहाँ यह मोहिनी बंधुई में झोंटों की रंजण ! पर गांधीजी को इस अलबेली नगरी की सुन्दरता साहित्य न कर सकी । वहाँ के आकाशान महलों की ओर जहाँ गांधीजी की दृष्टि जाती है, वहाँ गरीबों की ओपटियाँ पहले उनके ध्यान में आजाती हैं । लक्ष्मी के साथ ही दूरिद्वि का भी तो यहाँ निवास है । मन् १९१५ में गांधीजीने बंधुई के हरिजनों की कुछ ओपटियाँ देखी थीं । अब की मेठ मधुरादाम जी के साथ उन्हें करीब-करीब सभी हरिजन-वस्तियों के देखने का अवसर मिला ।

काम-ही-काम

बंधुई में यों तो इमेदा ही गांधीजी के ऊपर कार्य का हुल्ला अधिक भार था पड़ता है, कि कुछ पूछिए नहीं । पर इस बार तो उन्हें जहाँ और भी अधिक कार्यव्यस्त रहना पड़ा । हरिजन-कार्यकर्ताओं से मिलना, स्वराजियों के साथ बात करना, कांग्रेसकी कार्य-समिति में भाग लेना, इत्यादी सज्जनों के प्रश्न पर विचार करना आदि इतने विविध कार्य थे, कि चिट्ठी-पत्र

लिखने-लिखाने की तो कौन करे, भोजन या विधायी करनेतक का ठीक-ठीक समय गांधीजी को नहीं मिला । नतीजा यह हुआ, कि हरिजन-कार्य बहुत कम हो पाया । इसका उन्हें दुःख भी रहा । वे जानते हैं, कि अगर हरिजन-कार्य में ही उन्होंने अपना सारा समय बर्बाद में लगाया होता, जिसके लिए कि वे वहाँ गये थे, तो जिनका पैसा उन्हें मिला है उसमें कहीं अधिक वे इकट्ठा कर लेते ।

हरिजन-सेवक-संघ

सभ्यमे पहले गांधीजी बंधुई में पहुँचने ही प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ के सदस्यों से मिले । सदस्यों का परिचय कराने के बाद संघ के अध्यक्ष मेठ मधुरादासजीने संघ का संक्षिप्त कार्यविवरण गांधीजी को सुनाया । छात्रवृत्तियों पर संघ काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है । करीब २०० हरिजन-कुटुंबों के रहने लायक तीन निवासगृहों का संचालन भी संघ कर रहा है । संघ और क्या काम करे इस प्रश्न के उत्तर में गांधीजीने कहा—“हमारे कार्यक्रम में मन्दिर-प्रदेश का प्रश्न तो एक महत्त्व की चीज़ है ही । इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ, कि आप लोग सत्रण हिंदुओं के बीच मेरी जागृति पैदा करें, कि वे हमारे कार्य-क्षेत्र तथा अश्रुदयना-निवारण की आवश्यकता का अनुभव करने लगें । यह काम शुद्ध सामाजिक सेवक ही कर सकते हैं । दूसरी चीज़ है स्वसात्मिक कार्य का विस्तार । अच्छा हो, यदि संघ की ओर से एक सुन्दर बाग़ खोला जाय, तहाँ जाने हुए हरिजनों की लगे, कि वे अपने ही घर में भोजन करने ला रहे हैं । एक सुव्यवस्थित भोजनालय हरिजनों के लिए संस्कृति का सुन्दर केन्द्र बन सकता है । यह सच है, कि कुछ हरिजनों के कपड़े साफ़ नहीं रहते । पर यह बात तो बहुत-से सत्रण हिंदुओं के भी ग़ाब में नहीं जा सकती है, जो भोजनालयों में भोजन करने आते हैं । बंधुई के हरिजनों की स्थिति की अगर आप लोग पूरी जाँच-पड़ताल कर डालें और अश्रुदयना की बंदोबस्त उनकी जो असुविधाएँ और अभाव हैं उनकी एक फेहरिस्त बना लें, तो आप एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं । मुझे आशा है, कि कई बातों में यहाँ के कारपोरेशन से भी सहयोग लेने का आप इच्छा करेंगे ।”

एक प्रश्न के जवाब में गांधीजीने कहा—“हरिजन-कार्य का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । संघ का कार्य तो निराद्वैत धार्मिक और सामाजिक कार्य है । इसलिए संघ का डार सभी के लिए खुला हुआ है । मैं यह पसन्द करूँगा, कि संघ के आकियों में सब गैर-कांग्रेसी ही काम करें । कांग्रेसवाले सर्व के साथ उनके नीचे काम करें । निरुधर्म के महान् सुधार का यह कार्य किसी एक दल या समुदाय को ठेकवारी नहीं हो सकता । मैं यह संतोषपूर्वक कह सकता हूँ, कि अपने इस प्रयास में मैंने अनेक कांग्रेसियों को गैर-कांग्रेसियों के नीचे झुक कर किसी ‘हच-किचाहट’ के काम करने हुए देखा है ।”

सेविकाओं के साथ

खीमती गोपीबेन केपटन के नेतृत्व में बंधुई की जन-सेविकाएँ भी गांधीजी से मिलीं । इनके सेवा-कार्य का पता बहुत कम लोगों को डोशा । पर गोपीबेनने अपने कार्य-विवरण का पारायण करने में गांधीजी का समय नष्ट नहीं किया । वह

तो गांधीजी से इस विषय पर दो-चार वाद्व कइलवाना चाहती थी, कि जिन सेविकाओं का हरिजन-कार्य के प्रति उदासीनता की वृत्ति है, वे क्या करें ? गांधीजीने कहा—'एक काम है, जिसे वे आसानी से कर सकती हैं। एकान्न हरिजन-बालक या बालिका अपने यहाँ रखकर वे उसकी सेवा कर सकती हैं। हृदय-परिवर्तन और सेवा-भावना का इच्छा भर हो, सेवा का क्षेत्र तो हम सब के लिए असंम है। अगर जहाँ घर के बड़े-बूढ़े इस सुधार के विरोधी हों, वहाँ बहन क्या करें ? हममें संदेह नहीं, कि उनके मार्ग में काफी कठिनाई है, परन्तु ऐसे में ही सेवा करने का अवसर तो अच्छा मिलता है। अब से पहले उन्हें नज़रत तथा दृष्टापूर्वक अपने बड़े-बूढ़ों को अपने पक्षमें करना चाहिए। अपने विश्वास को त्यागकर जो भी कष्ट उन्हें झेलने पड़े उसके लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आचरण बहुत बड़ी चीज़ है। सुधारकों का जट हृदय ही दूसरों के हृदय को पिघला सकेगा।'

महिलाओं की सभा

१५ जून को महिलाओं की सभा हुई, जहाँ भाषण देते हुए गांधीजीने कहा—'मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है, कि पुरुषों की सभामें भाषण देने से पहले मैं स्त्रियों की सभा में भाषण दे रहा हूँ। जो अन्ध और भक्ति स्त्रियों में है वह पुरुषों में कहाँ ? अस्पृश्यता के विरुद्ध मैंने जो यह लड़ाई छेदी है, यदि उसमें मुझे यहनों का पूरा सहारा मिल जाय, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि मैंने आधा से अधिक लड़ाई जीत ली। मुझे आशा है, कि धैर्य की बहन हम अवसर की हाथ में नहीं जाने देंगी। मेरा विश्वास है, कि समाज का उद्धार बहनें ही कर सकती हैं। मेरे लिए यह दुःख की बात होगी, अगर कहीं वे सुधार का रास्ता रोककर खड़ी हो गईं।

अस्पृश्यता का मूल उद्गम धर्म में नहीं है। उच्छता के इस खोटे अहंकारमें ही अस्पृश्यता का जन्म दिया है। अपने से दुर्बलों को हम पैरोंतले दबाये रहे, इसी मनोवृत्ति से अस्पृश्यता पैदा हुई है। जबतक हरिजनों के साथ कोई संपर्क न रहेगा, अगर बुरी-स-बुरी वस्तियों में वे इसी तरह सबूते रहेंगे, तबतक यह अस्पृश्यता जाने की नहीं। हमारे समाज में अगर वे सब लोगों के साथ आज्ञादी में मिलन-मुलने लग जायें और बिल्कुल बराबरी की हैसियत में सब काम-धंधे करने लगें, तो कुछ ही दिनों में यह देखकर हमें अचरज होगा, कि क्या ये वही तिरस्कृत हरिजन हैं !

सुधारक का काम इसलिए और कठिन हो गया है, कि अस्पृश्यता को हमने एक धर्म का अंग मान लिया है। त्याग जरूरी है, बिना त्याग के सेवा असंभव है। अतः अस्पृश्यता के इस पुरातन कलक को धो मिटाने के लिए जितना भी त्याग किया जायें थोड़ा है।'

हरिजन-वस्तियाँ

१६ जून को गांधीजी अंबई की हरिजन-वस्तियाँ देखने गये। र्मनिस्विपैलिटी की बार्डर इस्ट की बस्ती में उन्होंने दो परिवारों को १५ फीट लंबा और १२ फीट चौड़ी कोठरियों में रहते हुए देखा। र्मनिस्विपैलिटी के हर मुलाजिम को १) या ११) काइबरी कराया इन कोठरियों का देना पड़ता है। बार्डर घाट

के बिल्कुल पड़ोस में यह बस्ती है। आज्ञादान ताजमहल होटल यहाँ से मुश्किल से दो फीट दूरी होगा। इन सोपड़ियों को देखकर गांधीजी को जो व्यथा हुई थी, वह कुछ कुछ तालपाखाड़ी में जाकर दूर हुई। बात यह हुई, कि यहाँ हरिजन बालकों में बैठ जाते हुए गांधीजी का स्वागत किया, और हरिजन बच्चों को हम बस्ती में उन्होंने दृष्टि बच्चों पहने कायदे के साथ कतारों में खड़े हुए देखा। श्री ऊधरजी हरिजनने यही गांधीजी का एक सोने की जूँगा मेंट का, जो उन्हें सन् १९२२ में कताई के दंगल में बतौर हनाम के मिला था। मेंट पुरुषोत्तमदास हरकिमनदास और श्री चन्दलाल सुगरीवाल की निमन्त्रा सेवकों की ही हम बस्ती की तरफ का श्रेय है। चालपाखाड़ी से गांधीजी ताडपाड़ा और लव लेन का दृष्टि देकर गये, और वहाँ से कमानोपुरा। कमानोपुरा में समझे विज्ञान का कारखाना काफी बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ से वे सीधे कच्छाघड़ी गये। यह बस्ती महालक्ष्मी में है। फिर प्रभादेवी की बस्ती देखी, जहाँ र्मनिस्विपैलिटी के सैकड़ों हरिजन परिवार कनिस्टों का टोन में डाले हुए सोपड़ियों में रहने हैं और जहाँ उधरे हुए 'दे गटर बिल्कुल पाम हो बने हैं।

डा० अंबेडकर

उसी दिन तीसरे पहर डा० मोलको तथा अपने अन्य मित्रों के साथ डा० अंबेडकरने गांधीजी से मुलाकात की। हरिजन सेवक सच के कार्य का आलाचना करने के लिए गांधीजीने डा० अंबेडकर से जय कहा, तो उन्होंने यह सलाह दी, कि सच का शिक्षा और दवादार पर इतना अधिक दबाव नही करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी तो यह काम कर रही है। फिर शिक्षा में सुख्य लाभ तो व्यक्ति को ही होता है। समाज को शिक्षा से क्या लाभ होगा, यह तो उस शिक्षित व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। इससे उनका मन में हरिजनों का कुल नागरिक अधिकार दिक्कत में ही सच को अभी अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए—और वे अधिकार यही हैं, जैसे, सार्वजनिक कुओं से पानी भरवाना, उनके बच्चों को सार्वजनिक पाठशालाओं में बिना किसी भेदभाव के दाखिल कराना आदि। गांधीजी में हरिजनों के साथ जो बुरे सलूक होते रहते हैं, उनपर भी डाक्टर साहबने गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया। गांधीजीने कहा, कि सच का तो यह कर्तव्य ही है कि वह ऐसे मामलों को अपने हाथ में लेके। और सचने ऐसे अनेक मामलों के हाथ में लिये जा हैं, और उसे इस कार्य में थोड़ा-बहुत सफलता भी मिली है। पर यह अच्छा होगा, यदि भविष्य में डाक्टर अंबेडकर हरिजनों के प्रति किये गये प्रत्येक दुर्व्यवहार को तफवीलवार सूचना भेज दिया करें। गांधीजीने बतलाया कि उनके प्रवास का अनुभव तो यह है, कि गांधीजी को मनोवृत्ति में वास्तव अच्छा परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर डाक्टर साहब की बांछनीय सहयोग मिले, तो इस विषय में उन्हें और भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के ऊपर गांधीजी को दृष्टि से कोई ऐसा फ़िरकखर्ची नहीं हो रहा है। सौंय बल्कि इसकी अधिक है, पर सुयोग्य सहायि शिक्षकों के न मिलने से वह सौंय पूरी नहीं का जा सकी।

साम को आज्ञाद अंदाज में सार्वजनिक सभा हुई, जहाँ लगभग तीन हजार लोगों की उपस्थिति में गांधीजीने अस्पृश्यता-

निवारण पर भाषण दिया। सारे दिन मेह-पानी की झड़ी लगी रही, फिर भी लोग सभा में बड़े प्रेम से आये थे।

सांटाक्रूज़ में

१७ जून को सांटाक्रूज़ में मार्चजनिक सभा हुई। पानी कम नहीं के रहा था, तो भी भारी जनसमूह सभा में उपस्थित था। सभा के बाद गांधीजी चम्बई की आसपास की बस्तियों के हरिजन कार्यकर्ताओं से मिले। कुठेक की यह शिकायत थी, कि हमारे सेवा-कार्य की पराधना तो बुर रही, हरिजनों का तो यत्नक कहना है, कि हम लोग अपना मतलब गाँठने के लिए यह सब अछूतोद्धार का होंग रख रहे हैं! गांधीजीने कहा—'तो तो होगा ही। मर्दियोंतक हमने उनकी जो उपेक्षा की है, उसका मतीजा यह तो होगा ही। हमें वे मालियाँ दें, हमारे ऊपर पत्थर फेंकें, तो भी हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है नहीं। हरिजन भाई हमारी भुद्र संस्थाओं को निश्चय ही स्वीकार कर रहे हैं। हमें हताश होने का ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता।

एक कार्यकर्ताने कहा, कि स्वच्छतापूर्वक धोये हुए भोजन को भी एक पोट में बैठकर खाने में कई जातियाँ प्तराज करती हैं। गांधीजीने कहा, कि यह भी एक तरह की अपृथ्यता है, और यह अवश्य दूर होनी चाहिए। अगर यह भोजन का यदि यह अर्थ हो, कि 'इराम' का बनाया भोजन 'राम' करे और 'राम' का बनाया 'इराम', तो कोई उन्हें ऐसा करने को मजबूर नहीं कर सकता, यह तो उनकी मरजी पर निर्भर करता है।

आसपास की बस्तियों के हरिजन

शराने में गांधीजीने एक छोटी-सा महार-बस्ती देखी। यहाँ लोग एक दुमरी में लटो हुई ओपणियों में रहते हैं। ज़मीन की सतह भी काफी नीची है। जिस ज़मीन पर ये मर्दियाँ बनी हुई हैं, उसका कुछ अजीब ही पहरा है। ज़रा-सी जगह का उन्हें ओपनी पीछे एक रुपया साहवार भरमा पड़ता है। यहाँ पर पक्का कोठरियाँ बनवाने तथा ज़मीन के पट्टे में उचित हेरफेर कराने का प्रयत्न तो हो रहा है, देखें क्या होता है।

पर सब से गंदे-गूज़री ज़रमी तो डीमा (गुजरात) के अभाग हरिजनों की थी। उनकी वे टूटी-फूटी मर्दियाँ हैं या भागत ! वे सब-की-सब टीन की ओपणियाँ हैं। ज़मीन की सतह भी नीची है। सारी बस्ती में सिर्फ एक मल जगा हुआ है। बाक-मोरी की मल जगाने के लिए बड़ी पाम ही दो डोलियाँ हैं। बेकारे ये हरिजन यहाँ चिक्कल ही लावारिस-से पड़े हैं। यह बस्ती बाँदरा की अग्रिमिपैलिटी के अधीन है। बाँदरा उपनगर आजकल काफी उन्नति पर है। किलने ही सुशिक्षित लोग वहाँ रहते हैं। इसे एंग्लो-इंडियन और पारसी लोगों का उपनगर कहना चाहिए। हरिजनों की यह नरक-जैसी बस्ती देखकर गांधीजी को बड़ा दुःख हुआ। भी रतन मेन मेहता यहाँ हरिजन-सेवा का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बाँदरा-अग्रिमिपैलिटी की इस लापरवाही की गांधीजी से सख्त शिकायत की। बाँदरा की अग्रिमिपैलिटी को अवश्य ही इस हरिजन-बस्ती पर ध्यान देना चाहिए।

बालजी गोविंदजी देसाई

सागर जिले के गाँवों में

[सागर जिले की रहली तहसील में अनंतपुर नामका एक गाँव है। यहाँ अल्पक भारतीय चरखा-संघ की ओर से स्वावलंबी खादी-प्रयोग के लिए 'खादी-निवास' नाम की एक संस्था सन् १९२९ में स्थापित की गई, जिसने द्धर ६ वर्षों में सुंदर सम्नोपजनक काम किया है। हरिजन-प्रवास के सिलसिले में गांधीजी पिछले दिनों अनंतपुर गये थे, और वहाँ का खादी-कार्य देखकर प्रभावित भी हुए थे। 'अनंतपुर में मैंने क्या देखा' इस नाम का गांधीजी का एक सुन्दर लेख 'हरिजन-सेवक' में प्रकाशित हो चुका है। अनंतपुर गाँव सागर से ४० मील और रहली से १० मील दूर कापरा और कुपरिया नाम की नदियों के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ से रेलवे लाइन लगभग ४० मील दूर है। अनंतपुर गाँव के चारों तरफ़ करीब २५ गाँवों में खादी-निवास का कार्यक्षेत्र है। खादी-निवास के श्री बापु सीतारामदासजी तथा उनके अन्य सहयोगियों ने इन्हीं २५ गाँवों की स्थिति का अपनी आँखों-देखा वर्णन 'लेन-एशन' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका में लिखा है। साधुजी लिखते हैं—“यहाँ की स्थिति एवं लोक-समाज के स्वभाव का संक्षिप्त विवरण हमने अपने अभ्यासार्थ लिखा है। घर-घर के आबाक बूढ़ व्यक्तियों के साथ तीन-चार सालनक के मन्त रचनात्मक घर्षणयुक्त प्रत्यक्ष परिचय के आधार पर ही यह विवरण लिखा गया है—वर्ष १०-१२ वर्षों से ग्रामों की लोक-सेवा का कार्य उत्तरदायित्व-पूर्वक करनेवालों के हाथ में।”

सागर जिला मध्यप्रान्त में है। योली की दृष्टि से यह भाग बुन्देलखण्ड में आता है। सागर, दमोद, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि मध्यप्रान्त के जिले, झाँसी, बोंदा, हमीरपुर, जालान आदि संयुक्त-प्रान्त के जिले तथा बुन्देलखण्ड एजेन्सी के अंतर्गत तत्सम देशी राज्य इन सब में बुन्देलखण्डा योली योली जानी है, जो पश्चिमी दिशा का एक रूप है और ब्रजभाषा से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। इस प्रदेश का बहुत-मारा भाग अत्यन्त ही द्रिष्ट है। उनीमा प्रान्त भारतभर में सब से द्रिष्ट प्रांत माना जाता है, पर मैं खुद एक बुन्देलखण्ड-निवासी होने के नाते यह साधिकार कह सकता हूँ, कि बुन्देलखण्ड का कुछ भाग तो द्रिष्ट उड़ीया से भी अधिक कंगाल है। गाँवों की बड़ी ही भयावनी स्थिति है। कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं, जिन्हें मुद्रिकल से सालमें एक-दो महीने भक्त खाने को नसीब होता है, नी-दुस महीने तो ये लोग महुभा, येर, तेंदू, अन्धार आदि जंगली फलों और लठारा, कुटकी, काकुन, कोदो आदि चारे-चारे के दानों पर ही निबोह करते हैं। गरीब-परवर महुभा जिस माल कृपा नहीं करता, उस साल तो उनकी मौत ही समझिए। महुभा महाराज की मझिमा यहाँतक आई गई है, कि—

“महुभा मेवा, वेर कलेंवा, गुलगुच बड़ी मिठाई !”

कपूरों की यह हासन है, कि एक विधवा मिर पर कपेट लेते हैं और एक विधवा कमर पर। न ओढ़ना है, न बिछोना। सो में मुद्रिकल से शायद ५ भावुमी रोटी-भाजी से सुखी होगी। यह पता हो गई है, पर बड़ी जातियों का निपोछपन देता ही बना हुआ है, ऊँच-नीच का भाव अब भी गाँवों में काफी थाया जाता है। पाकण्डने अपना पापी पंजा कहाँतक फीकाया है !

राम ही माजिक है इस रमानल को जाने हुए दुर्दशाग्राम उरिद्र
वृक्ष का ।

उपयुक्त 'क्षेत्र-श्रीम' से पाकर जिनके के गाँवों के 'आपम का
व्यवहार' 'आर्थिक दशा' और 'स्थानपात्र' का विवरण संक्षिप्त रूप
में नीचे दिया जाता है । विवरण दिख दहलानेवाला भी है और
अनोरजक भी—चि० ह० ।]

आपम का व्यवहार

बसो, अंगी, चमार, नाई, घोषी, कुम्हार, कुटवार, उभर,
(प्रौढा) ये जातियाँ 'कमीन' गिनी जाती हैं । इन जातियों को
दूसरी जातियों से अपने-अपने काम व जिम्मेदारियों-न-किसी प्रकार
झिंझी हुई होने से, अपने काम का पत्रा के पैस के रूप में घरे
की सजास पर अन्न, घख आदि मिलता रहता है । इसके विवाह
से जातियाँ प्रायः लवके घरों में भाना पीती है, और निजि-
स्थोहार आदि पर बलेया (घना-घनाया भोजन) मिलता रहता है ।
इन लोगों को प्रियाह, अन्न और सरण आदि जगहों पर जिम्मेदार
पड़ता है । इस विवाह के पत्रा पर यदि कोई 'कमीन' को नहीं
छिन्नाता, तो जातिवाले और गाँववाले उसे अपने गली स्थान पर
बन्द कर देने दे ।

इनके विवाह याकी की जाँ-या की नोयनी "गीन दुरिया
लेरह धोका" वाली दहलान है । इनमें मानेक का घना प्रियाह
कुछ जातियों कुछ जातियों के हाथ का गया लेती है, और कुछ
जातियाँ (कियान आदि भी) तो किसी की बनावट प्रियाहों तक
नहीं खाती । दाह, भाग, रोटी, गाक तो प्रियाहों के हाथ का
भी ब्राह्मण, धनिया, काथी, दामा, घापी, कुम्हा आदि जातियों
नहीं खाती ।

पानी, ब्राह्मणतक घरीवा, कुम्हा, राजगौर, घोषी, लोधी,
दागी, बनिमा, नाई इनके हाथ का पी लेते हैं, पर उनके घर के
घरों का नहीं । घोंप कमलों को घोषकर छोटी-छोटी गिनी
जानेवाली जातियाँ आपम में एक दूसरे का भी पानी नहीं
पीती हैं । कमल तो रोटीतक ऊँची कड़ी जानेवाली सभी
जातियों के घर की खा लेते हैं ।

आर्थिक दशा

आर्थिक दुर्दशा कहना ही उपयुक्त होगा । बात यह है कि
प्रथम तो इनके सभी उत्पादक साधन नष्ट हो चुके हैं, दूसरे कार्य
करने का ढंग बिगड़ चुका है, जालस्थ में डूब गये हैं और अल्प-
संतोषी बन गये हैं । इनकी महत्वाकांक्षा पाताल-प्रवेश कर
गई है । खेती की जमीन यहाँ भी में से साठ के पाम तो बिलकुल
है ही नहीं । तीस प्रति सैकड़ा के पाम साधारण अर्थात् निज
आवश्यकता से भी कम जमीन है । १० प्रति सैकड़ा के पाम
माधः सारी जमीन है, जिनमें बनिमे, मालगुजार आदि ही
अधिक हैं । तीस प्रतिशत के पाम भी न पूरे जैक हैं, न बोज का
ठिकाना । काम का ढंग तो ऐसा बिगड़ा है, जो इन्हें दिन-दिन
सर्वनाश की ओर के जा रहा है । कियान होकर भी वे लोग सुखींद्य
से पहिंके तो उठते ही नहीं । शारीर और कलेवा करने में ही
आठ बजा देते हैं । लगभग ९ बजे के लेस पर पहुँचते हैं । घटा
ही घंटा कुछ काम हुआ वह किया, कि ११-१२ बजे कोटकर घर
पहुँच ही जाते हैं । पीके खान और भोजन करके भी काम पर
वापस चले जाँस तो बड़ी बात । भीरे-भीरे सजाक पिपेंगे,

हथर-उधर घेटींगे, खुले को और ताकेंगे, भोजन बन जायगा तब
घोषी उठा के खान करने जायेंगे, फिर भोजन करेंगे ।

भोजन चाहे जैसा घाम-पाम का, खाना-खाना ही नहीं, दस-
बोस अट-पट खीजें खान-पूतकर बनाया गया हो, तो भी खाने
में भीमसेन के भाई बन जायेंगे । पेट फूट जायगा, भानो जलो-
द्व रोग हो गया हो । हम मोहनीकी घोरारी और मुग्धपाने का
मुख्य कारण इनका अधिक खाना ही मानने लगे हैं । श्रेष्ठिमाव
भोजन करने के पाम फिर घटा आध घटा ना वे हिल गयीं
गकने, चाहे बिपने ही महत्त्व का काम घरी न हो । फिर पान-
मुगारी का घुग्गा चुलेगा । घाम, खाने, पानवालों को बिकारों में ।
दस फली ११—३ बजे के पाम के घालव ही खेतपर पहुँचेंगे ।
११ बजे के लगभग तो घर को चल ही देंगे ।

रोटी इनकी पानी पर ही बनने लगे या भोजन करत हो खेत
को भाट चारा करें, तो एक घंटा खाने-पाने तथा घुग्गा घना
के खाव का, ये दो लण्डे काम के और बिकल हो गया है ।

पानी काफी है । २५—३५ गप्पे में विवाह-लायक
पुत्रों का पाम है, तो भी अज्ञानरता मिवाह की खेती करते
हो गये और न गाव हो घालने का विनाश है । भोजन बढ़ने
गये हैं, घोषी में या जेब में लूते घना भी है, पाम खाते हैं
और मोहने पाते हैं । इतना ही नहीं, घोषा-गी निदाह करके
ही खेताने बैठ जाते हैं ।

इस प्रकार ६० प्रतिशत बिना जमीनवाले मजूर लोग भी
इसो जमीन के ऊपर चले हैं । उपर बड़े श्राविक भालमी
जमींदार ही नहीं, बल्कि ६० प्रतिशत मजूर भी पैस ही हैं ।
केवल निदाह के पीछे १०० प्रतिशत लोग घावो भाव लगा
देने पर भी निदाह का काम मजूर हो पड़ा रह जाता है । दोनों
घोनी, घरमी और फसल-कटाह के विवाह खेती के प्रायः
सारे ही काम हवी बरतव-गाम से चलने रहने हैं ।

उन्तारी के रोह, जना, मजूर आदि को कटाई से स्फूर्ति का
कारण यह है, कि लोगो को कटाई का ५ भाग मिलता है । जो
जिनका अधिक अनाज काटे, उसे उतना ही अधिक अनाज
मिलता है । इसी कारण कटाई के दिन बड़े पुश्तार्थ के दिन
गिने जाते हैं ।

हथर उन्तारी की खेती कम होने के कारण, कमती खेती-
वाले कियान तथा मजूर लोग आठ-दस कोसतक फसल काटने
की मजुरी करने चले जाते हैं । इन दिनों कटाई का काम ठेके
पर कराने के कारण बोका अधिक परिश्रम करके तीन सेर प्रति
दिन के हिमाव में रोह आदि हकटा कर लेते हैं । इससे मजूर
तो अपने को स्वयं चम मानने लगते हैं । इस मजुरी को हथर
"खेन करना" करते हैं । बहुधा बड़े गवे से कहते हैं कि 'अरे !
एक खेन कर लेंगे और ४—६ महीने बैठे-बैठे खायेंगे ।'

घोनी और बकरनी तो प्रायः जमीन का माजिक खुद या
अपने हरबाहों-द्वारा ही करते हैं । पैसों की तंगी के कारण हर-
बाहे भी आवश्यकता से कम रख पाते हैं । इसलिए बकरनी
भी यथोचित न होकर जैसी-नैपी ही होती है । इतनी जमीन
की निदाह को, माजिक जमीन और उसके हरबाहे पहुँचना
अवश्यक होने से, मजूरों पैस कम जमीनवाले कियानों को फसल
सौंप देते हैं । जमीनवाले तो अपने से अघेरा या लकने लायक
जमीन का भाग ही अपनी जमीन रखते हैं ।

हमियार छिन जाने के बाद से जंगल पास होने के कारण पशु जेनी नष्ट न कर दें, इस दर से रान को भी खेती पर हा सोते हैं। बीमाने की फसल से से तो मिटाई और रखवाली से लेकर कटनी, उड़ावनी तक की मजूरों के बदले आधा हिस्सा मजूरों को ही दे देना पड़ता है।

प्रायः इधर एक ही खेत में गेहूँ खेते शामिल, जिसे बिर्ही कहते हैं, खेतों का रिवाज है। थोड़े दिन बाद ही जब खेत के पेश जम आते हैं, तब ये लोग उनके पत्ते नमक के साथ खाकर पेट भरने लगता है। इनमें से खेतों की फसलों या वट पक आते हैं, जो कच्चे-पक्के भूँज-भोजकर जबतक बट न जावें वहाँ ही उनसे पेट भर लेते हैं।

दिन में कोई उत्पाद न केजाय इस दर से खेतों पर ही उँचते रहते हैं, भले ही उस लुकमान से अपनी दूसरी मजदूरी का अधिक लुकमान होलाय।

घास-कटाई की मजदूरी भी ठंके से या रोजदारी से करते हैं। मिटाई-गुवाई से लेकर घास-कटाई आदि तमाम काम इधर के लोग देते देते ही करते हैं, जिसमें काम बहुत कम हो पाता है।

माल में लोगों को काम कितने दिनों मिलता है, यह नीचे के अंकों से स्पष्ट हो जायगा :—

कार्य	प्रतिशत लोग	दिन	प्रतिशत औसत
खावरनी	२०	२०	४
बीनी	४०	१५	६
विभिन्न मिटाई	१००	४५	४५
फसल कटाई	४०	७॥	३
खारा-कटाई	१००	१५	१५
दोय व उड़ावनी	२५	१०	२॥

उन्हारी की फसल

खावरनी	२०	८	१॥
बीनी	४०	७॥	३
कटाई	१००	२०	२०
दोय व उड़ावनी	२५	१०	२॥
घिरवाई (बाड़ आदि)	१०	२०	२
कुटकर काम			१५॥

१२० दिन

ऊपर कहे हुए मिटाई के ४५ दिनों में पानी लकने कर, दोनों बाँधों के ५ दिनों में हवा बन्द रहने पर, तथा कुटकर १५॥ दिनों में लय को बराबर काम न होने के कारण बीच-बीच में आधे अर्थात् ६० दिन तो फिर भी अवकाश मिल ही जाता है, किन्तु इन दिनों में मिल सकनेवाले अवकाश के समय का उपयोग तो वे सभी कर सकेंगे, जब कि उनका अन्य दिनों में उपयोग-प्रियता का स्वभाव बन जाय।

इस तरह साल भर में अधिक-से-अधिक १२० दिन खेती के काम में लगते हैं। शेष २४० दिन तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इनमें से बीमारी, व्याह-शादी, सगे सम्प्रस्थियों के यहाँ आना-जाना, मकान-सँभार आदि कामों के लिए ४० दिनों की और अधिक दूट मान ली जाय, तो भी साफ़ पूरे २०० दिन तो इन्हें कुछ भी काम नहीं रहता है।

इनके किस्मों बरह, लुहार, सुनार, कुम्हार, तंकी, दूनी,

बमोर, नई, थोड़ी आदि को अपना-अपना धंधा भी कुछ है, पर इनकी संख्या ३ प्रतिशत ही है।

इस बेकारी की वजह से स्वभाव में आलस्य, प्रमाद, दास्य-सूयता, निद्राप्रियता, अकर्मण्यता, विषय-कालमा, व्यसन, व्यभिचार, सूदना आदि दोषों का चार प्रभाव पड़ता है। चाहिए, और वह ज़ामा पड़ रहा है। कल्पना इनकी भाय का अंदाज़ा क्या रह गया और उससे इनके किन कठिन परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ रहा है वह भी देन लीजिए।

बिना जमान की खेतीवालों का पाँच व्यक्तिवाला कुटुम्ब भगाई (पानी) आदि मिलने पर अन्ते साल में दियना कम सकता है उसका अंदाज़ा, इधर की प्रथा के अनुसार ५ व्यक्ति-वाला एक कुटुम्ब जिस हिस्सा से खेती करता है, उस हिस्से से पियारी की फसल में :—

जुवारी	२ मेर
धान	२ सेई अर्थात् २४ मेर
कुदुवाँ	२ मेर
कपास	२ मेर

बोवें और अच्छी पके, तो उसका उपज होगी :—

जुवारी	३०० मेर
धान	२२५ मेर
कुदुवाँ	१५० मेर
कपास	१४० मेर

इसी प्रकार उन्हारी की फसल में रखवाली में काम करने लायक ३ व्यक्तियों को गेहूँ, खना १२० मेर और जुनाई (कटाई) में काम करनेलायक ३ व्यक्तियों को ३ मेर प्रतिदिन के हिस्से में गेहूँ, खना १८० मेर मिलेंगे। इनमें से पियारी का फसल को पैदावार १) ८० की २५ मेर और उन्हारी की पैदावार १) कपड़ा की २० मेर तथा कपास एक कपड़ा का ८ मेर विक तो इन सब का दास ४७) सैतालीस कपड़ा हुआ। इस तरह ६० प्रतिशत मजूरों की तो आसदनी यही है।

३ प्रतिशतवालों की ६०) ८० और १० प्रतिशतवालों की, लागत के रुपये बाद करने के बाद, २५०) से कम ही पड़ेगी। सराब साल की कपड़ का औषत भी इसमें मिलके तो इनकी आसदनी कमजः २५), ४५) और १०) कपड़ा ही आसदनी।

जब इनकी आसदनी का यह हाल है तो पशु-पालन पर ये लोग क्या खर्च कर सकते हैं? नसक तो उोरों को इन तत्पर विगड़ गई है, कि ९० प्रतिशत गाय भैंस तो सुदूर अवस्था में ही हैं। अधिकांश गोभों का मूल्य १५) से नीचे और बैसियों का ४०) ६०) से नीचे ही मिलता है। और यही दशा बैसों की भी है।

गाय-भैंस आदि उोरों में होनेवाली आसदनी का हिस्सा नीचे लिखे अनुसार है :—

पाँच व्यक्तियोंवाले घरों में आनवर इस प्रकार है :—

प्रतिशत घरों में	गाय	भैंस	अंदाज़न सालाना आमद
४५	०	०	०
३०	२	०	२८
१५	२	१॥	३४॥
१०	८	५॥	२३८॥

वार्षिक मूल्य ३।।)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-साइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

बिड़ली, शुक्रवार, ६ जुलाई, १९३४.

[संख्या २०]

विषय-सूची

जनश्यामदास बिड़ला—हरिजन-दिवस-महोत्सव—पृष्ठ १९७
विद्योगो हरि—बार न बाँको होइ भक्त को—पृष्ठ १९७
किशोरलाल घ० मशरुवाला—समाज, पुरातन, नूतन—पृष्ठ १९८
गांधीजी—पैदाज-यात्रा की प्रशंसा में—पृष्ठ २०२
बालजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २०२
सब धर्मों के उसूल एक हैं—(डा० सगवान्दास) पृष्ठ २००; विश्व-धर्म में विश्वशांति—पृष्ठ २०१; वैभवं और अस्पृश्यता—पृष्ठ २०५; सागर जिले के गाँवों में—पृष्ठ २०६; डेविड छात्र-वृत्तिदाता—पृष्ठ २०८

हरिजन-दिवस-महोत्सव

महात्मा गांधी का हरिजन-प्रवास वर्षों में गत वर्ष ७ नवम्बर से आरम्भ हुआ था। आगामी २ अगस्त को काशी में ९ महीने बाद वह समाप्त हो जायगा। यह यात्रा दक्षिण में बड़ी भूमिवासी उड़ीसा में पैदल-पर्यटन हुआ और अब हम हिन्दुओं के धर्म-स्थल काशी में उस भूमि की ‘पूर्णदुति’ होगी। यह प्रवास हिन्दूधर्म के इतिहास में इतना प्रख्यात होगा, कि इसमें हरिजनों की सेवा और हिन्दुओं के पुनःसंस्कार के लिए सब से बड़ा प्रयत्न किया गया है। इसलिए यह उचित है, कि इस हरिजन-प्रवास की समाप्ति पर देशभर में एक दिन महोत्सव मनाया जाय और अभिप्रेत में नये सिरे से उद्योग करने की प्रतिज्ञा ली जाय। हम यात्रा ने हरिजन-सेवा का प्रथम हिन्दुओं के लिए सब से आवश्यक बना दिया है। अस्पृश्यता की समस्या अब सिर्फ समाजों में प्रस्ताव पाल करने की चीज नहीं रह गयी है। अस्पृश्यता-नियारण अब अत्यावश्यक सामाजिक और धार्मिक सुधार का विषय हो गया है। इसलिए २६ जुलाई का दिन उपयुक्त रीति से मनाया जाय। उस दिन ये काम किये जाय—

(१) हिन्दू-धर्म के पुनःसंस्कार के लिए अलौकिक प्रयत्न करने के निमित्त महात्मा गांधीका हार्दिक धन्यवाद दिया जाय।

(२) २६ सितम्बर, १९३२ को हिन्दू-समाज-द्वारा की गयी वह प्रतिज्ञा दोहरायी जाय, जिसमें अस्पृश्यता न मानने और हरिजनों के लिए इस समय जो सामाजिक स्काबेंट हैं उन्हें जल्द दूर करने का प्रण किया गया है।

(३) हरिजन-वस्त्रियों में लोग जायें और हिन्दू-समाज का अंग समझकर उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। उड़ीसा की यात्रा के दंगपर हरिजन कार्यकर्ताओं का दल गाँवों में एक सप्ताह पैदल यात्रा करें।

(४) हरिजनों के लिए गाँवों में कुई खोदवाने का जो ० के ० कीय समाप्त हो चला है। इसके लिए धन-संग्रह करने का प्रयत्न करना

चाहिये। धर्मार्थ संस्थाओं, हिन्दू-पंचायतों तथा उदार पुरुषों से इस कार्य के लिए अपील की जाय। स्थानीय लोगों से पैसा आंगा जाय, गाँववालों से कहा जाय कि वे मुफ्त काम करें और सबर्ण हिन्दुओं से अनुरोध किया जाय कि, वे हरिजनों के लिए कुई खोलें। जो काम किया जाय, उसकी रिपोर्ट १५ अगस्त तक संघ के प्रधान कार्यालय, दिल्ली में भेजें।

जनश्यामदास बिड़ला
अध्यक्ष, हरिजन-सेवक-संघ

‘बार न बाँको होइ भक्त को’

परमात्मा की धन्यवाद है, कि हमने एकद्वार फिर अपने प्रिय भक्त को बचा लिया। २५ जून की रात को पूना में गांधीजी बाक-बाक बचे। ग्युनिविपल भाकिस में जब गांधीजी सातपुत्र केने जा रहे थे, तब एक मोटरगाड़ी पर बस फँका गया। बस चैकनेवालेने समझा, कि गांधीजी उनी मोटर में हैं। भस्ममें वह उनके बाद की मोटर में थे।

गांधीजी पर बस ! यह एक अनहोनी-सी बात हुई। प्रेम की प्रतिभा पर ड्रेष का धक्का हुआ अंगारा गिरे, अहिंसा के अवतार पर हिंसा लुक-छिपकर आक्रमण करे, इस पर भला सहसा किसे विश्वास होगा ? यह किमी पागल मानस्यो का हो काम हो सकता है, जिसका न कोई धर्म हो सकता है, न कोई संस्कृति। अच्छा हुआ, कि उसका बार विफल गया, हिंसा अहिंसा पर विजय प्राप्त न कर सकी।

गांधीजी का अपने प्राणों का मोह नहीं। तब तो अपना निर कभी का ईश्वर को भीव चुके हैं—

‘सिर साहब को सोंपने सोच न करता शूर ।’

वह तो अपने निर की तरफ से बेफिक्र हैं। आज उनका शरीर उनका नहीं है, वह तो जनता जनार्दन का है, विश्वात्मा का है। इसीसे उनके निर पर सदा हरि का हाज रहता है। भगवान् अपने भक्त का बाल भी बाँका नहीं होने देते—

‘जो पै कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा मरें;
बार न बाँको होइ भक्त को, जो फोड कोटि उपाय करें।’

× × × ×

धर्म की आज मज से बड़ी सेवा गांधीजी कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उन्हें उनके सत्य-पथ से हटाने सके। उनका निर उतार केने से क्या होगा ? इसमें तो धर्म की उचाति और भी जनमंगा उठेगी—

‘कबिरा, याती दोष को कटि उँजियारा होय ।’

पर बाहीद होजाने को काहसा में भी एक तरह का भड़कार है। जिसने अपने घट की भड़कार के जहर से खाकी कर दिया

है, वह अपने गिर पर शहादत का मेहरा खींचने को भी उतावला नहीं है। पर अगर अपनी बलि देनी ही पड़े, तो इससे वह पीछे कदम हटानेवाला नहीं। गांधीजीने उस दिन अपना मर्मस्पर्शी वक्तव्य देते हुए कहा—

“यह स्पष्ट है, कि ‘आत्मादुति’ करने में हाथ में लिये गये कार्य में सफलता मिलनी है। मुझे माहीत होने का तात्पर्य नहीं पड़ रही है, पर जिस काम को धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं मुख्य कर्तव्य मानता हूँ, और जिसे मेरी ही तरह लाखों हिंदू मानते हैं, उसे करत हुए अगर मुझे आत्मोत्थम करना पड़े, तो मैं उसे सब तरह से विरमाये लेने को तैयार रहूँगा; और भविष्य का इतिहास-लेखक यह कह सकेगा, कि गांधीजी हरिजनों के सामन जो यह प्रण किया था, कि ‘अस्पृश्यता दूर करने के प्रयत्न में अगर प्राण दे देने का भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका लिए भी तैयार हूँ’—उसका वह प्रण अक्षरशः पूरा हुआ।”

× × × ×

इसमें सन्देह नहीं, कि—

‘तकै नीच ओ मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरै।’

पर संतसंग के सब्बे अनुगामी गांधीजी तो उस आत्मतावी की भी कल्याण-कामना मनाते हैं। कहते हैं—

“मुझे तो यम फेंकनेवाले उस अज्ञात मनुष्य पर दया आती है। अगर मेरा वंश चले और यम फेंकनेवाले का पता लग जाय, तो मैं निश्चय ही उसी तरह उस भाष देने के लिए कहूँगा, जिस तरह मैंने दुष्पण अक्राका में उन जागो के लिए कहा था, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था।”

दुश्मन ही नहीं, वे तो सुधारकों में भी ऐसी ही सार्वत्रिक अपाल कर रहे हैं—

“सुधारकों को चाहिए, कि यम फेंकने पर या जो लोग उसको पीठपर हैं उनपर वे क्रोध न करें।”

गांधीजी तो यह चाहते हैं, कि इस बम-मुघटना से तो सुधारकों को कुछ यत्न ही मिलना चाहिए और दशका अस्पृश्यता के रोग से मुक्त करने के लिए उन्हें अपने प्रयत्न को भय दुगुना कर देना चाहिए।

× × × ×

ईश्वर तो भी करता है वह सब भले के लिए ही करता है। हमें आशा करनी चाहिए, कि सत्य और अहिंसा को हम अब और भी अधिक स्पष्ट रूपमें देख सकेंगे, द्वेष और कायरता के पापी से पनपनेवाली हिंसा की विष-बालि मुरझा जायगी, ऊँच-नीच का घातक भावना हमारे दिल से निकल जायगी, प्रायश्चित्त की भाग में हमारे अहंकार का मैल जल जायगा, और भगवान् की भीर-अंजनता में हम-जैसे ईश्वर विमुख भी भरोसा करने लगेंगे।

भक्त सूरदास के इस वचनमें शंका के लिए जगह नहीं, कि

‘जाको श्री हरि अंग करै;

ताको केस खसै नहिं सिरनै, जो जग धैर परै’

वि० ह०

सनातन, पुरातन, नूतन

मैंने

अक्सर यह देखा है कि लोगों का ग़लत प्रयोग करके बहुधा हम स्वयं उलझन में पड़ते हैं, दूसरों को उलझन में डालते हैं और मिथ्या चर्चा अथवा कलह करने पर उतारु हो जाते हैं। ‘सनातन’ एक ऐसा ही दुर्लभ शब्द है। ‘सनातन’ का अर्थ है, हमेशा का या सब समय का। इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है और हमें सब कोइ जानते भी हैं। फिर भी जहाँ ‘सनातन’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ इसी अर्थ में उसका उपयोग नहीं होता, बल्कि प्रायः पुरातन अथवा पुराने ज़माने के, प्राचीनकाल के अर्थ में वह प्रयुक्त होता है। आइए, ज़रा इस पर हम विचार करें।

‘सनातन हिंदूधर्म’ एक ऐसा सुपरिचित शब्द प्रयोग है, जो बरसों से रूढ़ हो चुका है। अगर किसी का नाम ‘राम’ है, तो हम उसमें यह अपेक्षा नहीं रखते कि उसमें राम-जैसे गुण अवश्य होने चाहिए। हम तो यह मानकर ही मन्तोष कर लेते हैं कि चूँकि आदमी का कोई-न-कोई नाम तो रखना ही चाहिए, और चूँकि रखनेवाले को ‘राम’ का नाम ही अधिक था, इसलिए ‘राम’ नाम रक्खा गया है। इसी प्रकार अमुक विश्वासवाले हिंदूधर्म का भी कुछ-न-कुछ नाम तो होना ही चाहिए और चूँकि उसके अनुभाषों को ‘सनातन-हिंदूधर्म’ नाम ही पसन्द पड़ा, इसलिए यही नाम रक्खा गया। यदि बात हतनी ही हो, तब तो सबको हमें भली-भाँति समझकर मन्तोष कर लेना चाहिए और इस विषय की चर्चा न उठानी चाहिए। परन्तु ‘सनातन-हिंदूधर्म’ के पुरस्कर्ताओं की ओर से यह दावा किया जाता है, कि इसमें प्रयुक्त सनातन शब्द केवल एक सुन्दर शब्द के नाते नहीं जुड़ा है, बरन् अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, अर्थात् वह हिंदूधर्म सदा अथवा सब समय के लिए है। और इसी दावे के कारण वह बहुत छिन्न है कि कौन-सा हिंदूधर्म सनातन है, और कौन-सा नहीं है, और इसी को लेकर झगड़े-बयबे भी होते रहते हैं।

लेकिन पाठकों के विचार के लिए मैं यहाँ यह प्रश्न करना चाहता हूँ, कि आज जो ‘सनातन-हिंदूधर्म’ कहलाता है, वह ‘सनातन’ है या ‘पुरातन’? जिन आचार-विचारों में जिवके रहने का ये हिंदू आग्रह करत हैं, उसका कारण उन आचार-विचारों की सनातनता है या पुरातनता? ‘पुरातन’ का अर्थ प्राचीन काल का, पुराने वक्त से चला आया हुआ है। इसका उल्टा शब्द ‘नूतन’ अर्थात् ‘आधुनिक काल में उत्पन्न हुआ’ है।

वास्तव में तो कोई भी काम या साम्प्रदायिकधर्म सनातन हो नहीं सकता; अर्थात् सनातन-हिंदूधर्म, सनातन मुस्लिम धर्म, या सनातन ईसाईधर्म नाम की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। सनातन या सब समय के या शाश्वत धर्म तो मनुष्यमात्र के लिए एक ही प्रकार के होते हैं। वे हिंदू के भलग, और मुसलमान या ईसाई के भलग नहीं हो सकते। ये धर्म किसी शासक के आधार पर स्थापित नहीं होते। वे तो सृष्टि और जीवन के धर्मों अथवा स्थिर नियमों और स्वभावों से उत्पन्न होते हैं। साम्प्रदायिक या जातीय शास्त्रों में तो अधिक-से-अधिक कुछ किया है, तो इन नियमों और स्वभावों की ओर-बहुत ध्यान नहीं है, और उसके आधार पर अपनी नीति या जाति के आधार-

विचार बनाने का जतन किया है। एक तरह उदाहरण लीजिए। इनेगिने लयवालों को छोड़कर हम यह कह सकते हैं कि जोव-मात्र में काम धर्म रहता है। उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह भले हिंदू या मुसलमान या ईसाई या ऐसी किसी दूसरी क्रीम का धर्म है। यह भी नहीं कि वह धर्म पुराने ज़माने में था और इस ज़माने में नहीं है, या पुराने ज़माने में नहीं था और इस ज़माने में पैदा हुआ है। अनएव इस कह सकते हैं कि काम धर्म प्राणियों का सनातन धर्म है। प्रत्येक जातीय या साम्प्रदायिक धर्म को उसका अस्तित्व मानना ही पड़ता है। इस धर्म के पालन अथवा निवर्तन के लिए हर एक क्रीम अपनी परिस्थिति और बुद्धि के अनुसार जो आचार-विचार या विधि-नियम ठहरानी है, वे उसके क्रीमी धर्म बनते हैं। इस प्रकार हिन्दू-विवाह-धर्म, मुस्लिम विवाह-धर्म, और ईसाई विवाह-धर्म अलग-अलग हो जाते हैं। जो ऐसे जातीय या साम्प्रदायिक धर्म हैं, वे कभी सनातन हो नहीं सकते। क्योंकि वे किसी ज़माने में ही अस्तित्व में आते हैं। अधिक से अधिक वे पुरातन होते हैं, अर्थात् बहुत प्राचीनकाल से चले आये हैं। परन्तु आये दिन प्रत्येक क्रीम की परिस्थिति और बुद्धि में फ़र्क पड़ता ही है और इस प्रकार जाने-अजाने ऐसे धर्मों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता ही रहता है। कुछ लोग जान-बूझकर परिवर्तन करने का हीमला और हिम्मत रखते हैं। वे उसमें परिवर्तन करके नया धर्म बनाते हैं; कुछ धीमे-धीमे और अनजाने बदलनेवाले धर्मों के अनुरूप हाँसे जाते हैं; वे जान-बूझकर परिवर्तन करने से सन्निकते हैं। वे अपने को पुरातन धर्मों के ही हिमायत बनाते हैं।

इस प्रकार 'सनातन-हिन्दुधर्म' शब्द का प्रयोग ही मिथ्या है। 'सनातनधर्म' न तो हिन्दू का है, न मुसलमान का, न ईसाई और पारसी का, वह तो मानवमात्र का सर्वसामान्य धर्म है। ये धर्म मनुष्य की मनुष्यता को बढ़ानेवाले धर्म हैं। शायद इन धर्मों का निर्माण नहीं करने, या खोले हुए धाँदा-बहुत पहचाना-भर है। हिन्दूशास्त्रों में ऐसे कुछ धर्मों का परिचय करानेवाले थोड़े बचन पाये जाते हैं। जैसे—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यञ्जनीन्मनुः ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रमाक्रोध लोभना ।

भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥*

ऐसे बचन संसार के सब धर्मग्रन्थों में मिल सकते हैं। इसका तात्पर्य केवल यही है, कि दुनिया की सभी जातियों के पूर्वजोंने कुछ सनातन धर्मों को पहचाना था, उनका आधार लिया था। इस प्रकार सभी साम्प्रदायिक धर्मों की स्थापना में सनातनधर्मों को आधार बनाने का आदर्श ग्रहण किया गया

*मनुजीने कहा है कि संक्षेप में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय-निग्रह, ये चारों वर्णों के धर्म हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निष्काय, मित्राक्रोध, मित्रोप, और भूत-मात्र का हित-चिन्तन, ये सब वर्णों के धर्म हैं।

परोपकार पुण्य है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाना पाप है।

जो अपने लिए दुरा है, उसे दूसरों के लिए भी न करो।

है। यह हो सकता है कि हर एक क्रीम की परिस्थिति और बुद्धि के अनुसार वे धर्म किसी अंश में अधिक और किसी में कम पहचाने और पाके गये हों।

परन्तु सनातनधर्म को आदर्श मानकर जिन भिन्न-भिन्न जातीय धर्मों की स्थापना हुई है, उनमें जैसा कि ऊपर कहा गया है, पुरातन और नूतन सम्प्रदाय हो सकते हैं, और होंगे। इस रीति से सुन्नो और रोमनकैथोलिक धर्मों को क्रमशः पुरातन और मुसलमान और पुरातनी ईसाई कह सकते हैं। और इसी प्रकार हिन्दुधर्मों में भी पुरातनी हिन्दू और नूतनी हिन्दू हैं, जिनमें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सब धर्मों के पुरातनधर्मों में पुराने आचार-विचार और पुरातन कृत्रिमों से चिपटे रहने की वृत्ति होती है, और नूतनी सदा उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा में रहते हैं। पुरातनधर्मों की स्थिति स्थापकता सदा उचित नहीं होती, न नूतनधर्मों की परिवर्तन-प्रियता का जोश ही सदा उचित होता है। इन दोनों के बीच-अन्तर्धर्म को ठहराने की एक ही कमीटी है, और वह यह है कि हम देखें कि मनुष्यमात्र के सनातनधर्मों और धर्मों की पूर्णता पुरातनता में चिपटे रहने में होंगी, या नूतनता को स्वीकार करने में। यदि पुरातन आचार-विचार और पद्धति इस कमीटी पर दूरे उतरें, तो उन्हीं पर टट रहना चाहिए, और यदि नूतन आचार-विचार और पद्धति कमीटी पर सौंठ-साबित हों, तो उन्हें बुद्धिपूर्वक और उत्साहपूर्वक अपना लेना चाहिए। क्योंकि सनातन तो पुरा-तनता और नूतनता दोनों से स्वतंत्र है, हो सकता है कि वह दोनों में हो और एक में भी न हो।

यदि हम अधिक गंभीर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य का पुरातनी या नूतनी कहलाने का अभिमान व्यर्थ है। पुरातन और नूतन के बीच कोई दृष्टि रेखा नहीं खींची जा सकती। जो कलक पुरातनी था, उसे आज परिस्थितिवश नूतनधर्मों को स्वीकार करना पड़ता है, और आज का उग्र नूतनी कल का उग्र पुरातनी बन जाता है। यह हमारा हात-दिन का अनुभव है। पचीस वर्ष पहले जो साता-पना अपनी लड़कियों को अधिक पढ़ाना नहीं चाहते थे, या बारह-तेरहवर्ष की उम्र के बाद उनका विवाह करने में अंधेर पाप समझते थे, वे आज यह चिन्ता करने पाये जाते हैं कि अपनी पोतियों और नानियों को किस कालेज में भर्ती कराया जाय, और अठारह-अठारहवर्ष की हो जाने पर भी लड़कियों के ब्याह के लिए विशेष चिन्तित नहीं दोस्तते, उल्टे उन लोगों को विधवा बनने की हिम्मत रखते हैं, जो छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह किया चाहते हैं। पुरा-तनधर्मों में परिस्थितिवश परिवर्तन किया है, उसका यह नमूना है। इस प्रकार पुरातनी हिन्दू धर्म का अभिमान होने का अर्थ केवल यही है कि अपने आचार-विचार और प्रथाओं में परिस्थितिवश परिवर्तन भले हो जायें, परन्तु बुद्धिपूर्वक या विवेक से काम लेकर परिवर्तन न किये जायें।

दूसरी तरफ नूतनी होने का दावा करना भी मिथ्याभिमान ही है। अधिकोश मनुष्यों की वार्त्ता इतनी मर्यादित होती है कि वे जीवन के कुछ ही क्षेत्रों में नूतनी बन सकते हैं, सब क्षेत्रों में नहीं; और वह जोश भी जीवन के अमुक वर्षों तक ही रहता है। पचीसवर्ष पहले जो उग्र सुधारक गिना जाता था, वह आज के सुधारकों की विचार धारा सुनकर काँप उठता है।

इस प्रकार हर एक मनुष्य अंशतः पुरातनी और अंशतः नूतनी भी है। किसी एक का आग्रह रखना भूल है।

अतएव यदि हम समझदार और विवेकवान हैं, तो न तो हम आग्रहपूर्वक पुरातनी रहें, और न आग्रहपूर्वक नूतनी बनने के ही मोह में पड़ें। वस्तुतः हम में जो भी कुछ विवेक-बुद्धि और ज्ञान हो उसका उपयोग करके अपने प्रत्येक आचार-विचार और प्रथाओं की छान-बीन करें, अपनी परिस्थिति का अध्ययन करें, और मनुष्यमात्र के सनातनधर्म और ध्येय की ही चिन्ता रखकर जिस रीति से वह सिद्ध हो सके, उसी रीति से चलने वा विचार रखें। जहाँ पुरातन प्रथा पर दृढ़ रहने से वह सिद्ध होते हों, वहाँ पुरातनता पर क्रायम रहें, और जहाँ नूतन प्रथा चलाने से सिद्ध होते हों, वहाँ उसे चलाये। इसके लिए हम प्राचीन शास्त्रों का भी अभ्यास करें, क्योंकि उनके लेखक भी महान् विचारक थे। परन्तु किसी ग्रन्थ या मनुष्य को निर्णायक न बनाकर अन्तिम निर्णय अपनी निज की विवेक-बुद्धि से ही करें।

अब इस लेख का सारांश दे दें:—

१ 'सनातन हिन्दूधर्म' यह शब्दप्रयोग गलत है। 'सनातन मानवधर्म' ही सकता है, और है। वह मनुष्यमात्र का है, किसी एक कौम का नहीं। कौमी धर्म जिस हद तक 'सनातन मानवधर्म' को सिद्ध करते हैं, कहा जा सकता है कि उस हद तक वे सनातन धर्मों का आधार लेते हैं।

२ कौमी धर्म प्रत्येक कौम की परिस्थिति और बुद्धि का परिणाम होता है। इस परिस्थिति और बुद्धि में आये दिन परिवर्तन होते ही रहते हैं, और फलतः कौमी मजहबों में भी मजहूरन या जान-बूझकर परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। कोई भी कौमी धर्म अपने मूल स्वरूप में नहीं रह सकता। हिन्दूधर्म इसका अपवाद नहीं है। उसके आचार-विचार और उसकी प्रथाओं में अनेक हेर-फेर हुए हैं, होते हैं, और होंगे। अतएव न तो हिन्दूधर्म सनातन हो सकता है, न ईसाईधर्म सनातन हो सकता है और न इस्लाम ही सनातन हो सकता है। कोई भी कौमी धर्म सनातन नहीं हो सकता।

३ जो आज 'सनातन हिन्दूधर्म' कहा जाता है, उसे व्यादा-से-व्यादा 'पुरातन हिन्दूधर्म' कहा जा सकता है। यह नाम भी बिल्कुल उचित तो नहीं है। पर यह नाम हिन्दूधर्म के उस संप्रदाय के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जो हिन्दुओं के पुरातन आचार-विचार और प्रथाओं से यथासम्भव चिपटे रहने का आग्रह रखता है, और उनमें होनेवाले हेर-फेरों को राजी-गुपी सहन नहीं कर सकता।

४ विवेक का मार्ग न तो पुरातनता का मोह रखने में है, न नूतनता का। विवेक तो सनातन मानवधर्म को सिद्ध करने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थिति में किस आचार-विचार और किन प्रथाओं की आवश्यकता है, इसका अभ्यास करके तदनुसार चलने में ही है। इसमें कभी पुरातन धर्मों पर दृढ़ रहने से सत्यधर्म सिद्ध होता है, तो कभी नूतन धर्मों का निर्माण करने से। जो निश्चय हो जाय, उसे निःसंकोच करना ही विवेकवान का कर्तव्य है; उसे यह चिन्ता न करनी चाहिए कि ऐसा करने से कहीं इतना परिवर्तन तो न हो जायगा कि पुरातन प्रथा का नामोनिशान भी न रह जाय, या नूतनियों की निन्दा के पात्र बनने का दुर्भाग्य प्राप्त हो जाय।

'हरिजन-बंधु' से]

किशोरलाल भट्ट मराठवाड़ा

सब धर्मों के उसूल एक हैं

[अख्येय डाक्टर भगवान्दासजी के "सब धर्मों के उसूल एक हैं" शीर्षक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश]

सूफियोंने कहा ही है,

फकत तफावत है नाम ही का
दर अखल सब एक ही हैं यारो ॥
जो आबि-साफी कि मौज में है
उसी का जल्वा हवाश में है ॥

ईसाने भी कहा है, "पहिले नेकदिली हासिल करो, उसके बाद और सब चीजें तुम्हें आप मिल जायेंगी"।

मौलाना रुमने कहीं एक कहानी कही है। एक अरबी, एक ईरानी, एक तुर्की का सफर में साथ हो गया—चलते-चलते भूल लगी—जितने पास पैसे थे इकट्ठा किये। क्या खरीदना चाहिए? अरबीने कहा, एनब खरीदना चाहिए—तुर्कीने कहा बद्क—ईरानीने कहा अंगूर। हुज्जत शुरू हुई। मारामारी की नौबत आ गई। एक मेवाफरोश दौरा लिये उधर से निकला। उसने हुज्जत सुनी। बोला, कदो मत, मेरे पास तीनों के पसन्द की चीजें हैं, जो जिसको चाहे लेलो। दौरा आगे रक्खा। उसमें एक ही किरम का फल था, मगर तीनोंने खुश होकर एक-एक छुप्पा उठा लिया। क्या बात हुई? अंगूर ही को अरबी में एनब कहते हैं—तुर्की में बद्क—फारसी में अंगूर—शायद पहलवी में दाब कहते हैं, और संस्कृत में द्राक्षा। इस छोटी हिकायत में सब धर्मों और मजहबों का सत्कार दिखा दिया है। "फकत तफावत है नाम ही का, दरअखल सब एक ही हैं यारो"।

खुदा क्या मेवाफरोश है, उसको सबका भला मंजूर है, सब को मेवा देना चाहता है, सब की बोली समझता है, सब के दिल में बैठा है, पर अगर हम को खुदा के मजहब की परवा नहीं, "हमारा मजहब" "हमारा मजहब" इसी का हमहमा (अहं पूर्वमत पूर्व) है, तो मेरे तो मिलेंगे नहीं, सिर ही टूटेंगे।

अल्ला-परमात्मा, खुदेश्वर, एक है;
नाम ही बहुत हैं

आप यकीन मानिए, जो खुदा आपके और मेरे दिल में बैठा है, उसने मैंने भी बहुत पार पछा, और आप भी जब चाहिए पछ सकते हैं, वह यही जवाब देता है, और देगा, कि मैं अरबी भी समझता हूँ, संस्कृत भी, और अंग्रेजी, फारसी, ज़िन्द्, हिन्दु-स्तानी, चीनी, जापानी, नई-पुरानी, सभी ज़बानों को जानता समझता हूँ—मैं ही ने तो उन्हें भी और तुम्हें भी बनाया है, चाहे जिस ज़बान में मेरा नाम जो, सुझे याद करो, सुझे पहि-जानो, सुझये हुआ माँगो, मैं तुम्हारी नेक यचाहिं पूरी करूँगा। लेकिन अगर हम इस हमहम में पड़ें कि जो मेरे सुंद से निकले वही सब लोग कहें, मेरी ही नकल सब करें, मेरा ही मजहब फीके, तो तूमरे भी ऐसा ही झूठा और बोधा दठ और क्रोध करेंगे और जो गड़े इस दुखों के लिए बोदेंगे उनमें हम खुद गिरेंगे, जो ज़हर तूमरों के लिए बोदेंगे उससे खुद मरेंगे।

इसलिए आइयो, दोस्तो, अगर हमकोन अतलबी नहीं, बरिफ सच्ची दोस्ती चाहते हैं तो,

ऐ न खरमासि दिक् म बी जुझ दोस्त,
हर चि बीनी बिदी कि मसूहरि अस्त।

अर्थात्, दिल की ओर से सब की दोस्त-ही-दोस्त देखो, जो कुछ देखो उसके उसी अल्ला-परमात्मा का रूप जानो।

यही अर्थ संस्कृत कण्ठों में वेदों में कहा है,

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥

यानी जो कोई सब चीजों को आत्मा में और आत्मा को सब चीजों में देखता है, वह फिर किसी में जुगुप्सा (नफरत) नहीं करता।

यही अर्थ अरबी शब्दों में सूफियों ने कहा है—

मन-अरफा-नफ़ सह-फ़क़द-अरफा-रव्यहू।

यानी जिसने अपने को पहचाना उसने अज्ञ-रव्यको पहचाना। इसी अर्थ को कुरान में दूसरे कण्ठों में कहा है। “नसुफाहा फभन्वाहुम् अतफुयहुम्”, यानी जो अल्ला-परमेश्वर को भूले वे अपनी नफ़्स को भूलें।

कुरान में कहा है—

अल्लाहो बि कुल्ले शयोन मुहीन।

यानी अल्ला सब चीजों को घेरे है।

वेद-उपनिषद् में भी ठीक यही कहा है,

“ब्रह्म...सर्वमावृत्य निष्ठति”।

कुरान कहता है, “अल्लाहा नूरुन्मावावती वल् अर्द”।

यानी खुदा के नूर से आत्मान और ज़मीन रोशन है। ठीक यही मज़मून वेद भी कहता है,

तमेव भानमनुभानि सर्वं नम्यैव भासो सर्वमिदं विभानि।

कुरान की आयत है—“हुवल्ल अहवल्ल हुवल्ल आम्बिर हुवल्ल ज़ाहिर हुवल्ल यानिन् व हुवा अल्ला कुल्ले शयोन कदीर”। ठीक यही अर्थ गीता के श्लोक का है—

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन एव न॥

इंजिल में भी यही कहा है—“गाद इज़् दी आरफ़ा म्स् दी ओमेग”। यानी परमात्मा-खुदा गाद आदि-अवसल है, अन-आखिर है, सत्य-धीन है, हमारे बाहर जो है, हमारे भीतर जो (चेतना, होश, ज्ञान का अक्षर) है।

“ला इलाहा इल्ला अल्ला” इस बोलने का अर्थ पहिले दुर्ग समीक्षा, (नफ़्स-तारिफ़) कीफ़ायत यही किया है कि “ला मोहता इलाहा”, यानी मैं नहीं समझता कि मैं खुदा का। कुरान में फा-फिर कहा है “कतल् रय्या ला इलाहा इलाहा”। “ला मुलाहा इला अल्ला”, यानी यही ज़िन्दगी है दुनिया में कि काह है नहीं मिया इलाहे, और नहीं कोई मौजूद है बिना मेरे (अर्थात् मे-के-चेतना से, भाग्य के)। सूफियों ने भी अरबी कण्ठों में ही यही बोली है, “नसुफाहु” यानी “नसुफाह”, “मैं ही सत्य है, परमात्मा है, अल्ला है”। “सोहदन्” अर्थात् वह मैं है, और मैं यह है। “हक़ मुह”, “नसुफाह”, अर्थात् मय-खुदा हुआ हूँ, मुही नफ़ है। “हमा ऊस्त, हमा अज़ ऊस्त, हमा अन्दर ऊस्त” यानी, सय उसी में है, सब उसी में है, सब वही है, वही है। और कुरान में कहा है कि “लाहुल् आत्मा इल् हुला” यानी सब सुन्दर नाम उसी के हैं। “एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति” यह वेद का भी पद्य है। इंजिल में भी ईसा और दूसरे नबियों-मुनिकों ने कहा है, “आह एन् काह ज़ादर आर् वन्”, “यी आर् दि लिबिक् टेम्पल् आफ़ गाव्”, “इन् हिम्

आह् विरज लिक् एन् मूय एह हाव् वेयर बीह्” इत्यादि, अर्थात् मैं और मेरा बनानेवाला एक ही है, तुम्हीं सब परमात्मा के ज़िन्दा गन्दिर् हो, उसी परमात्मा (चेतना) में सब ही चीजें जीती हैं, बचती हैं, और उसी से अपनी सत्ता (अस्तित्व, हस्ती) पाती हैं। वेदों में, गीता आदि में, वही बातें फिर-फिर कही हैं, सिर्फ़ नमूने के लिए यहाँ कुछ वाक्यों को कहता हूँ।

यस्मिन् इदं यत्प्रवेदं येनेदं य इदं स्वयम्।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये महेश्वरम्॥

(भागवत)

“इहो देवालयः प्रोक्तः”, “शिवोऽहम्”, “सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान्”, “नेह नानास्ति किञ्चन”, “एकमेवाद्वितीयम्”, “विद्धि त्वमेव निहितं गुहाया”, “एको देवः सर्वभूतेषु गुडः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा”, “म वा एष आत्मा हृदि”, “हृदय-स्तउशीलः पुरुषः”, “यद्यद्विभूतिमन्यस्त्वं...मम तजोऽदासंभ-वम्”, “ब्रह्मादि सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि विभस्ति” इत्यादि।

यह परमात्मा सब के हृदय में मौजूद है, इसी बात को कुरान का हवाला देकर सूफियों ने कहा है।

बावजूदे कि मुसलमानों ने अफ़सू, सफ़े कुरान में लिखा था मुझे मालूम न था।

विश्वधर्म में विश्वशांति

[डा० मंडरलैंड का संदेश]

दुनिया को अगर युद्ध के सर्वनाश में बचाना है, तो राज्यों और जानियों के बीच फंसी हुई अविद्याम और दायित्व की भावना को संसार में निकालकर उसके स्थान पर विश्व-बंधुत्व की जगह मजबूत करनी ही होगी।

धर्म के बिना यह संभव नहीं। धर्म मानव-जीवन की अत्यन्त गहरी सहनक पहुँचना है। प्रेम-आश्रय का निर्माण करनेवाला, जनता का एक या अनेक दलालेखी यह सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली शक्ति है। जगत् में भातिमान दायित्व स्थापित हो जगत् के बाद अन्तराष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय दायित्व स्थापित होने में यह नहीं लगेंगी, जिन तरह राज के बाद दिन पाने में देर नहीं लगती।

अगर यह प्रश्न पूछा जाता है, कि भावि यह धर्म किस विश्व-बंधुत्व के स्थापित हो ?

उत्तर में केवल यही कहना होगा, कि मानवधर्म के नेताओं को धर्म का शक्ति, महान्, दाहरी बातों से ऊपर उठकर, जो यदा भेद-भाव का कारण बनता रहा है, धर्म का आन्तरिक, अमली बातों पर जोर देना चाहिए। यदा धर्म, न्याय, श्रमा दायित्व-भाव, सेवा आदि बातों को ही महत्त्व देता चाहिए, जो मानव-समाज को एक करने के लिए, विश्व-बंधुत्व स्थापित करने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। जब नेतागण यह कर लेंगे, अनुदारता और स्वीकृति से बिचकर हृदय, आत्मा और जीवन के गुण प्रभों पर ध्यान देन लगेंगे, तब वे एकदम विश्वधर्म को जान लेंगे, जो समस्त धर्मों का हृदय है, जो एकमेव सत्य एवं आवश्यक धर्म है, जिसके कारण सारा मानव-समाज अपने आपको एक 'कुटुम्ब' समझने लगेगा। फलतः युद्ध की मनोवृत्ति का सत्यानाश होकर विश्वशांति की भावना का उदय होगा।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ जुलाई, १९३४

पैदलयात्रा की प्रशंसा में

उद्योग की मेरी वह पैदल यात्रा कितनी अच्छी थी। गाँव उसकी धीमी थी सही, पर वह स्थायी और मजबूत तथा शांत यात्रा थी। वहाँ से मेरे साथी मुझे फिर रेल और मोटर की उसी दृष्टि में बसोड़ लाये हैं। इस बीच में नीचे का यह अवतरण पढ़कर मुझे आनन्द होता है :—

“आपकी पदयात्रा से मेरा हृदय नाच रहा है। आपका यह यज्ञ उनके योग्य है, जिनके प्रीत्यर्थ इसे आप कर रहे हैं। विटाई क्षमा करें, पर इसका ध्यान धरता हूँ, तो मेरा चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। हरिजन-कार्य के लिए आपकी वह मोटर गाड़ियों की दोढ़ादौड़ मुझे तो कुछ विचित्र और असंगत-सी लगती है। मेरी दृष्टि में तो यह एक विशुद्ध आध्यात्मिक समस्या है। और पैदल चलते हुए एक सच्चे यात्री की तरह आप इसकी प्रति कर रहे हैं। सर्वाङ्ग संपूर्ण संगीत से अथवा सुन्दर स्यांस्त की आभा में किसी परम-तृप्ति हांती है, वैसी ही तृप्ति आपकी इस पदयात्रा से मुझे हो रही है। मेरा विश्वास है, कि ‘दृग्गिनारायण’ की उपासना होनी भी इसी प्रकार चाहिए। क्षमा करें, मेरे ये शब्द उस गायक के स्वतःस्फुरित उद्गारों के समान हैं, जो अपने तारों के बिल्कुल ठीक मिले हुए तारों पर मस्म हो जाता है। लोग कहते हैं, ‘लेकिन पैदल चलकर वह कितने गाँवों में पहुँच सकते हैं?’ मेरा हृदय कहता है, ‘हाँ, पर इस तरह कितनी आत्माओं को वह हृदय द्रवित कर देंगे’ निश्चय ही, गाँवों की समस्या की अपेक्षा आत्मा का महत्व अधिक है, और ऐसा एक यात्री हजार उपदेशकों से भी बढ़कर है।”

मया अच्छा हाँ, यदि मेरे दूसरे साथी भी महसूस कर लें, कि हरिजन-कार्य के लिए पैदलयात्रा कितनी आवश्यक और सुन्दर चीज है। इस पागलपने की दौड़-दौड़ में इतनी पुनर्त ही कहाँ, कि जनता के हृदय का स्पर्श किया जायके। यह तो जनता के शांति और वर्णित संपर्क में आने से ही हो सकता है। मोटर और रेल-गाड़ियों की यिक्त दौड़भूषण और धक्कमधक्के में मनुष्य की बुद्धि चौंधिया जाती है, और थोड़ी देर के लिए वह जैसे स्पष्ट विचार करने की शक्ति को खो बैठता है। मैं जानता हूँ, कि मेरे इस मौजूदा कार्यक्रम में कोई ऐसा भारी हेरफेर नहीं हो सकता; पर आगे कभी कोई कार्यक्रम बनाना हो तो ऊपर के विचारों पर ध्यान रखा जाय। साथ ही, थोड़े-से सप्ताहों का जो प्रवास बाँटो रहा है, उसका कार्यक्रम ऐसा बनना चाहिए, कि उसमें दौड़भूषण न करनी पड़े। भेंट-मुलाकात का क्रम कम-से-कम रखा जाय। दूसरे काम चाहे कितने ही सराहनीय हों, तो भी उनके लिए मेरी उपस्थिति का नाजायज़ फायदा न उठाया जाय। जहाँ तक हो सके, हरिजन-कार्य के ऊपर ही मेरा मन एकाग्र रहने दे।

‘अंग्रेजी’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[२६]

निर्देशिका

१८ जून

बंबई; मॉनविक्स

१९ जून

बंबई से पूना, रेलवे, ११९ मील। स्टेशनों पर धन-संग्रह १२५॥ पूना पूनाजिके के हरिजन-सेवकों से मुलाकात; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ३१॥॥

२० जून

पूना: कॉम्रेय के रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं तथा विद्यापती प्रजा-प्रतिनिधियों से मुलाकात; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह १४३॥—

२१ जून

पूना: हरिजन-वस्तियों तथा नाथीबाई-महिला-विद्यापीठ का निरीक्षण; महिला कालेज से ३०) प्राप्त; महिला-आश्रम से ५११—) प्राप्त; हरिजनों की सभा तथा मानपत्र; विद्यार्थियों की सभा तथा मानपत्र और धन-संग्रह ४४१॥॥; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ४७१—॥॥

२२ जून

पूना: काइस्ट-सेवा-संघ का देखना; राष्ट्रीय शिक्षण-संचालकों से मुलाकात; हरिजन-वस्तों की आधार-शिक्षा रखी; नवीपेठ के हरिजनों का मानपत्र; हरिजन अनाथ विद्यार्थीगृह का निरीक्षण; श्रियुक्त बी० पी० बालवेकरने ७००) दिये; व्यापारी-मंडल की ओर से ५३३) प्राप्त; अहमदा-आश्रम में प्रिमेरे क्लब मिशन-कन्या छात्रालय का उद्घाटन; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ४६२—॥॥

२३ जून

पूना: महाराष्ट्रीय मंडल का निरीक्षण; खादी-भंडार की थैली ५१); आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण; हरिजन नेताओं से मुलाकात; महिलाओं की सभा तथा धन-संग्रह ९२—); पूना छात्रों से मार्चजनिक सभा तथा धन-संग्रह ११५८); नामदेव व्याय स्कूट की ओर से २—) प्राप्त; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २८१—); इतरत मुहम्मद साहब की जयन्ती के उपलक्ष में मुसलमानों की सभा में शामिल होना।

२४ जून

पूना: जिलाबार्ड का मानपत्र तथा १३२॥—) की धनप्राप्ति; प्रांतीय हरिजन कार्यकर्त्ताओं से मुलाकात; मार्चजनिक सभा तथा थैली ३३३२॥॥११; सोलापुर की थैली १२३८); कोलाबा की थैली १२३५); अहमदनगर की थैली ८५५); पूर्वी खानदेश की १७४२); पश्चिमी खानदेश की थैली १००१); पाकी की थैली १०१); सतारा की थैली ५००॥॥; रतनागिरि की थैली ५०१); नासिक की थैली ५२८॥—); ठाणा की थैली २१); संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ४७॥—॥॥; दिनभर में कुल धन-संग्रह ९९९३॥—॥॥५

कार्यकर्त्ताओं से निवेदन

बंबई के इस बकाऊ कार्यक्रम के बाद, हमने यह आशा

की थी, कि पूना में गांधीजी को कुछ आराज मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पूना में भी वही बात थी। सारे दिन मिलने-जुलने-वालों की लैनबोरी लगी रहती थी। कोई सार्वजनिक काम से आते थे तो कोई निजु काम से। काम ही-काम की भरमार थी। फिर गांधीजी की गर्दन का दर्द बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन उस दिन जनता से क्षमा माँगनी पड़ी, कि आज मेरा जो अच्छा नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए कार्यकर्ताओं से यह उम्मीद करना क्या अनुचित होगा, कि उन्हें प्रति-दिन दो से अधिक सभाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए, और अपने निजु काम से मिलने-जुलनेवाले भी जितने ही कम आते उतना अच्छा ?

हरिजन-बस्ती या मुर्गीखाना ?

२१ और २२ जून को पूना शहर की अनेक हरिजन-वस्तियाँ गांधीजीने देखीं। सब से पहले वह कसबा पेठ की माँग (मेहतर) बस्ती में गये। वह बस्ती थी या मुर्गीखाना ! गांधीजी तो इस को कल्पना भी न कर सके, कि ऐसे ज़रा-ज़रा से बिलों के अंदर आदमी रहते होंगे। वहाँकी वे ढालूदार छतें हतनी नीची हैं, कि कोई उन घरों के अन्दर जाना चाहे, तो रेंगकर हाँ बची मुश्किल से जा सकता है, और वहाँ सीधा सदा तो हो ही नहीं सकता। भीमें पुराने कनिष्ठों की टोन की बनी हुई हैं। उस ज़रा-से टुकड़े में काफी बड़ी आबादी बसी हुई है। नाम की भी कहीं सुली हुई जगह नहीं है। कहीं से तो स्वच्छ हवा आवे और कहीं से उजला ? यह आशा करना व्यर्थ है, कि वहाँ के रहवासी आरोग्य रहते होंगे। पानी भी उन बेचारों को पर्याप्त नहीं मिलता।

हाँ, नारायण पेठ की माँग-बस्ती तरकी पर है, जिसका ओय श्री भाटे, श्री भावे और गीमती जेकर को है। ये लोग यहाँ बड़ा अच्छा सेवा-कार्य कर रहे हैं। एक रात्रि-पाठशाला खला रहे हैं, और एक को-ऑपरेटिव टाउनिंग सोसाइटी भी स्थापित कर रखी है। इसके अलावा दारु और सुदीर-मांस के विरुद्ध भी ये लोग अच्छा प्रचार-कार्य कर रहे हैं।

मंगलघार पेठ का महावडा, गणेश पेठ का धमार वाड़ा, गंजपेठ का भोगवाड़ा और चारपाडे पेठ की हरिजन-वस्तियाँ भी गांधीजीने देखीं।

नाथीवाई-महिला-विद्यापीठ

हरिजन-वस्तियों को देखने के पश्चात्, गांधीजी सीधे पुण्ड्रवन गये। यहाँ उन्होंने नाथीवाई-महिला-कालेज देखा और उसके बाद शिगणे में स्थित महिला-आश्रम। ये संस्थाएँ स्वनामधन्य प्रोफेसर कर्वे की अद्भुत प्रतिभा और सच्ची लगन का फल हैं। सन् १९३३ में यहाँ से २३ लड़कियोंने डिग्री परीक्षाएँ पास कीं और ९७ लड़कियोंने यूनिवर्सिटी की एण्ट्रेस परीक्षा। ९ लड़कियों को प्राइमरी स्कूल-मिस्ट्रेस के डिप्लोमा मिले। महिला-आश्रम के अधीन एक प्राइमरी पाठशाला, एक हाईस्कूल और अध्यापिकाओं का एक ट्रेनिंग कालेज, ये तीन शिक्षण-संस्थाएँ हैं, जिनमें क्रमशः ७४, ७६ और ४६ छात्राएँ पढ़ती हैं। आश्रम में जब गांधीजी गये, तो हरिजन बालिकाओंने उन्हें फूलशालाएँ पहनाईं। आश्रम की लड़कियों से गांधीजीने कहा “प्रोफेसर कर्वे और उनके छात्र-शिक्षा-सम्बन्धी इस महान् कार्य से मैं तब

से परिचित हूँ, जब स्व० गोखलेने मुझे प्रो० कर्वे का यह स्तुत्य कार्य देखने के लिए प्रेरित किया था। यह २० बरस पहले की बात है। तब से मेरे जीवन का अंश न जाने कितनी सफलता लहरों से टकराता फिरा। आज यहाँ मैं दूसरी बार फिर आया हूँ, और वह भी दैवसंयोग से। समय थोड़ा ही काट सका हूँ, तो भी इतने में जो कुछ देख सका उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे आशा है, कि इस संस्था की लड़कियाँ जब बड़ी होंगी, तो अपने जीवन को कर्वे के महान् त्यागों के अनुरूप ही बनावेंगी। तुम्हारे सामने जब मेरा और त्याग का इतना सुन्दर आवर्ण मौजूद है, तब विलासिता का जीवन घिताने का तुम्हें साहस ही नहीं पड़ सकता। खुद स्वार्थ से जो ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, वह ज्ञान ही नहीं है। इसलिए मुझे आशा है, कि तुम अपनी अन्य अध्यापिका बहिनों की सहा में ही अपने जीवन को लगाओगी।”

हिंदी

यह देखकर गांधीजी को दुःख हुआ, कि महिला-विद्या-पीठ-जैसी राष्ट्रीय संस्था में भा हिंदी एक वैकल्पिक विषय ही है, अनिवार्य नहीं। गांधीजीने वहाँ अपने भाषण में कहा, “मैं तो यह राय दूंगा, कि अंग्रेज़ों को तारवा जाय वैकल्पिक विषयोंमें और हिंदी को अनिवार्य में। मैं जब स्वयं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारे हेडमास्टर साहबने शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य कर दिया था। अगर व्यायाम में कोई विद्यार्थी शारीक नहीं होता था, तो उस दिन उस एक बाना तुरमाने का देना पड़ता था। क्यों न यही नियम हिंदी की पढ़ाई पर लगा दिया जाय ? इस अत्यावश्यक भाषा को हम इसी प्रकार लोकप्रिय बना सकेंगे। बिना राष्ट्रभाषा के इस ठीक-ठाक देशसेवा कर ही नहीं सकते। हिंदी के अमान्य सरल भाषा कोई दूसरा है ही नहीं। बड़ी आसानी से राष्ट्रभाषा हिंदी पर अधिकार किया जा सकता है। मराठी तथा उत्तर भारत की अन्य भाषाओं से तो हिंदीभाषा बहुत अधिक मिलती है।

विद्यार्थियों की सभा में

शाम को विद्यार्थियों की सभा हुई। गांधीजी को उन्होंने जो मानपत्र दिया, उसमें छोटा मानपत्र ना अवतक मेरे दखने में नहीं आया। उसमें सब सार की ही बातें थीं। उन्होंने मान-पत्र में कहा था, ‘हरिजन-सेवा हम अवश्य करना चाहते हैं, पर इसमें आप हमारा पथ-प्रदर्शन करें।’ गांधीजीने पूना की हरिजन-वस्तियों का चित्र स्वीचते हुए उनसे कहा, कि ‘अच्छा, सब तो पहले तो डाढ़, दोकरी और फायदा लेकर तुम सब उन गंदी वस्तियों में जाओ और यहाँ की सफाई करो। फिर उन जगहों के सफाई तैयार करो और हरिजनों की बेरोखर रायना कर डालो। जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ उनके घरों की दीवारें ऊँचा उठाकर भी तुम लोग उनकी सहायता कर सकते हो। उनके बच्चों को और खुद उन्हें भी तुम जाकर पढ़ा सकते हो। पढ़ाने से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ अक्षरों और अंकों की पढ़ाई से नहीं है, बल्कि उन्हें सफाई से रहना सिखाओ, उन्हें आरोग्यता के नियम और तज्जिनत लाभ समझाओ और आदक बीजों से बूर रहने का भी उपदेश उन्हें देते रहो।”

विविध संस्थाएँ

२० जून को गांधीजी काइराट-सेवा-संघ देखने गये। यहाँ साधकों की कुटियाँ देखकर तो गांधीजी मुग्ध हो गये। कितनी अधिक सादगी थी। सजावट का कहीं नाम भी नहीं था। वहाँ पास ही, हिंदू मन्दिर के नमूने का, उनका एक छोटा-सा सुंदर उपासनाघर है।

२३ जून को गांधीजीने महाराष्ट्रीय मंडल का निरीक्षण किया। यह एक व्यायाम शाला है। इस संस्था की सन् १९२४ में स्थापना हुई थी। अतएव इस महाराष्ट्रीय मंडलने ३०० स्त्रियों तथा ५०० पुरुषों को तैरना सिखाया है। हरिजनों के साथ यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। खादी-मंडार का भी गांधीजीने निरीक्षण किया। इधर १२ वरम में भंडारने वाली तरबरी की है। शुरू-शुरू में ५०००० की मालाना बिक्री थी, जो अब ७५००० तक पहुँच गई है। इसके बाद "तारचन्द्र रामनाथ आयुर्वेदिक अस्पताल" दखने गांधीजी गये। यहाँ ऐल पथी के डाक्टरों पर आयुर्वेद के वैद्यों दोनों का ही सहयोग से काम चलता है। इलाज आयुर्वेद के अनुसार किया जाता है, और चिकित्सा का काम डाक्टर करते हैं। ३० रोगियों के लिए अस्पताल में जगह है। पारमाल क़रीब ५०० स्थानाय और २५४० बाहर के मरीजों का इस अस्पताल में इलाज हुआ और क़रीब २०० आयरेशन दिये गये। हरिजनों का भी यहाँ अन्य मरीजों की ही तरह इलाज होता है।

ज़िला लोकल बोर्ड

२४ जून को ज़िला लोकल बोर्डने गांधीजी को मानपत्र भेंट किया, जिसमें बोर्ड-हॉल की हुई हरिजन-सेवा का विवरण दिया गया था। गांधीजीने इसके लिए बोर्ड को धन्यवाद दिया, और कहा, "मुझे विश्वास है, कि अगर लोकल बोर्ड और रजिस्ट्रारिऑटिया सहायक रीति में अपना कर्तव्य-पालन करने लगें, तो हरिजनों का आर्थिक संकट थोड़े ही दिनों में दूर हो जाय और हरिजन बास्तियों का जो हाल सुधर जाय। यहाँ का यह दमन रहना चाहिए, कि प्रारम्भिक चट्टानालों में हरिजन यहाँ तक की तरह से शिक्षा हो जाता है या नहीं। शिक्षा में मेरा मतलब एंग्लो-नर्सों और अंग्रेजों की हाँ पकड़ में नहीं है। निजत बालकों को परवा है उनकी शिक्षा तो यह कि उनकी परवरिश, कि उनका स्वभाव से रहना सीखे और अपने कर्तव्य पाले। जो लोग जाग्रत की शिक्षा एन्क्यूम पर जो शिक्षा प्राथमिक ध्येय है, उन्हें इससे इलाजित और प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बात और। जिन सामाजिक कथों से पाला मिलेगा हरिजन को कल्याण तक ही तक, उन पर उन्हें जरूर पाली नहीं भजन दिया जाय।" जहाँ ऐसा बात उचन में आवे, वहाँ यहाँ को जितना भी हरिजनों की हज़रत से सहायता करनी चाहिए। पर इस बीच में इस बात का खयाल रहना जाय, कि अचाने व्यक्तों न मरे। अगर कुछ बदलन हो, तो उनकी वस्तियों में स्वाम तौर पर कुछ सुधरा दिये जायें।

हरिजन-सेवकों के साथ

१०० से ऊपर हरिजन-सेवकों के साथ उस दिन गांधीजीने देर घंटेक बातचीत की। उनके सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब

गांधीजीने बड़े धीरज से दिये। कार्यकर्त्ताओं को सर्वोत्तम जाकर ज़रा डाक देना चाहिए और वहाँ वे मर्ण हिंदू तथा हरिजन दोनों के ही बीच से सेवा कार्य करें, इसी बात पर गांधीजीने सब से अधिक जोर दिया।

एक हरिजन भाईने पूछा, कि क्या ऐसे में, जब कि इस हत्यारी बेकारी के सारे ६००, ६०० पायवालों की सारे देश में मिट्टी पलीद हो रही है, हरिजनों को कालेज की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देना उचित है, और क्या यह अधिक अच्छा न होगा, कि उन्हें औद्योगिक शिक्षा दी जाय? गांधीजीने इसका यह जवाब दिया, कि, "जब तक मर्ण हिंदुओं को यह औद्योगिक शिक्षा तकलापूर्वक जैव न जाय, तब तक यह आशा करना कठिन ही है, कि हरिजन उस प्रयत्न करेंगे। मर्णों व निपुणविद्यालयों की पढ़ाई लाभदायक न हो, पर हरिजनों के लिए तो वह काम का चीज़ है। मैं बहुत दिनोंतक यही समझता रहा, कि डाक्टर अवेदकर आखण हैं। प्रतिभा और योग्यता में वे किसी मर्ण हिंदू से कम नहीं हैं। हरिजनो को तो इस उच्च शिक्षा से लाभ ही है। औद्योगिक शिक्षा में मैं खुद पूरा विश्वास करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने ही अधिक हरिजन विद्यार्थी उद्योग-धंधे की शिक्षा पर ध्यान दे उतना ही अच्छा। पर हरिजन-सेवक-संघ हरिजनों को इसके लिए सज्जुर नहीं कर सकता। उसे तो दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं के लिए हरिजनों को प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। औद्योगिक शिक्षा का उपदेश तो हरिजनों में खुद हरिजन ही करें। मैं आशा करता हूँ, कि हमारे हरिजन भाई इप्राशियों के कुलगुरु बुनर टी० वाशिस्टन की आपनी और उनकी रचनाओं में शिक्षा ग्रहण करें। वाशिस्टन की से स्वयं के महापरियों में गणना करता हूँ।"

हरिजन-वस्तियों के बारे में गांधीजीने कहा, कि देश में तो यह प्रश्न है नहीं, वहाँ उनका सफा नुरे नहीं हैं। रही बाहरी की हरिजन-वस्तियों की बात, तो उनका सुधार रजिस्ट्रारिऑटियों को करना चाहिए। हरिजन-सेवक-संघ इनका यही काम अपने हाथ में नहीं ले सकता। रजिस्ट्रारिऑटिया अगर अपने कर्तव्य-पालन पर उचित ध्यान दे, तो यह स्वाल बोर्ड ही उसे में हल हो सकता है।

सावजनिक जमा में पानी भरने के एक के बारे में जय गांधीजीने पूछा। यहाँ, जो उन्होंने यह जवाब दिया, कि जलान पद तथा इसके लिए की सहायता और उदालन में आकर कानूनो लागू हो जायें।

सावजनिक सभा

गोखले सावजनिक सभा एक देखने की चीज़ थी। सभा-रङ्ग भान के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि-मंडल अपनी-अपनी देलें लेकर गांधीजी को भेंट करने तथा आये हुए थे। विरोधी मतधर्मा धिजा के प्रतिनिधिसंख्या पूना के पुराने जन सेवक श्री शाररराध कपटे भी उपस्थित थे। श्री लघाटेने गांधीजी की अनुमति लेकर कहा, कि मैं और मेरे सज्जानों मित्र अप्रवृत्ता दूर करने के लिए गांधीजी से कम इच्छुक नहीं हैं, पर हमारा एतराज़ तो उस बिल पर है, जिसके सरकारी और दूसरे संप्रदायों के बोझों में पाम हो गये थे। साथी हिंदू-जाति पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। गांधीजीने श्री लघाटे को उनकी शिष्टता और अत्यधिक

बिनसशीलता पर धन्यवाद दिया और कहा, “मुझे दुःख है, कि जब लवाटेनी बोल रहे थे, तब लोगों को इस तरह अधोर नहीं हो जाना चाहिए था, न बीच-बीच में बक्का को टोकना ही चाहिए था। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। शिष्टता का तो यह तकाजा है, कि जब कोई आपण दे रहा हो, तो हमें धीरज और शांति के साथ उसकी बात सुननी चाहिए। श्री लवाटे एक सैंजें हुए सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। जब १९१५ में मैं पूना आया, तो मुझे बताया गया था कि अगर पूना में कोई मन्दा जन-सेवक है, तो वह श्री लवाटे हैं। जब मैंने उनका दर्शन किया, तो मेरी आँखों के आगे प्राचीनकाल के ऋषियों का चित्र आ गया। उनके मध्य निषेध-संघर्षी महान् काय को कौन नहीं जानता? मेरी तो उनके प्रति पहल ही जैसी अद्भुत है, यद्यपि आज वे मेरे विरोध में गढ़े हैं। मैं इनका मूर्ख नहीं हूँ, कि श्री लवाटे-जैम सपुत्रों के विचारों का उपेक्षा काँवूँ। पर मुझे भय है, कि श्री लवाटे को कुछ अस हो गया है। अपने इस हरिजन-प्रवास में मैंने कहीं भी मन्दिर-प्रवेश बिल के पक्ष में चोट नहीं मारी। मैंने तो इस बिल का चर्चा भी बहुत कम की है। मेरा विश्वास है, कि बिल के इस बयेंके को तो हमें कानून के जानकारों पर ही छोड़ देना चाहिए। मुझे इसकी पूरी ख्यातिरी है, कि बिल का पाम कराना आप सब का कर्तव्य है, क्योंकि जबतक मन्दिरों के द्वार हरिजनों के लिए नहीं खुले, तबतक यह नहीं कहा जा सकता, कि अस्पृश्यता जन्मूल से खली गई। पर मैं यह हरिजन नहीं चाहता, कि हिंदू संघों के बहुमत के बिना इस बिल को कानूनी रूप दे दिया जाय। मुसलमानों या ईसाइयों के वोटों से बिल का पाम करा लेना तो साफ ही हिंसा है। श्री लवाटे तथा दूसरे मनातनी मित्रों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, कि उनका यह भय सर्वथा निराधार है। मुझे सच्चुच प्रमत्तता होगी, अगर पूना के मनातनी इस आन्दोलन में मेरा हाथ बटावेंगे। मैंने सुना है, कि गाँवों के स्वर्ण हिंदू हरिजनों को मुद्दर मोस खाने और उनकी सरजों की विरुद्ध उनसे मरे हुए वीर उठवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और अगर वे कभी अपने अधिकार के बल पर सार्वजनिक कुओं से पानी खींचने का साहस करते हैं, तो मयणों के हाथ से सताये जाते हैं। क्यों न हम सब ऐसे अत्याचार का मुक्ताबला मिलकर करें? ऐसी अस्पृश्यता के समर्थन में तो एक भी शास्त्रीने कोई श्लोक मुझे नहीं बताया है। मैंने शास्त्रों को जैसा कुछ समझा है, उसके अनुसार शास्त्रों के मानने का मैं दावा करता हूँ। सत्य की जिम रूप में मैंने पहचाना है, उसके लिए प्राण दे देने का भी साहस मुझ में आवे, यह मैं सर्व्व ही देश में माँगता रहता हूँ। यही कारण है कि मैं अपने को मनातनी कहा करता हूँ।”

वालजी गोविंदजी देसाई

चैतन्यदेव और अस्पृश्यता

‘हरिजन’ के संपादक की सेवामें

प्रिय महोदय,

‘चैतन्य और हरिजन’ परिपक्व लेख ‘हरिजन’ में पढ़कर मुझे हर्ष हुआ। किन्तु उक्त लेख के संग्रहमें मुझे कुछ कहना है।

लेख में कहा गया है, कि बंगाल में चैतन्य की तथा पञ्च-संस्कृत-सहित काकी की पूजा प्रचलित है। यह बात ठीक नहीं है।

चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं, और वे लोग श्रीराधाकृष्ण को पूजते हैं, काकी या दुर्गा को नहीं। और अगर काकी को पूजते भी हैं, तो पशुबलि नहीं देते, किन्तु पशु के स्थान पर फल समर्पित करते हैं।

पर अधिक महत्त्व का प्रश्न तो यह है, कि अस्पृश्यता के प्रति चैतन्यदेव की धारणा कैसी थी। उक्त लेख से तो यह ध्वनि निकलती है, कि चैतन्यदेव अस्पृश्यता के विरुद्ध थे; क्योंकि (१) कोदी वासुदेव भक्त को उन्होंने छानी से लगाया था, (२) रामानन्दराय नाम के एक शूद्र अधिकारी को उन्होंने हृदय से लगाया था, और (३) एक जन्म के मुसलमान कृष्णभक्ति-परायण हरिदास का भी उन्होंने आश्रित किया था। इससे मालूम होता है, कि चैतन्यदेवने उन शूद्रों और हरिजनों को हृदय से लगाया था, जो हरिभक्त थे। पर दूसरे प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है, कि चैतन्यदेवने उन्हीं हरिजनों के साधारण की सराहना की थी, जो उच्चवर्ण के अनुष्ठानों के संपर्क से बचते और जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे।

‘चैतन्य-चरितामृत’ में लिखा है, कि महाप्रभु चैतन्यदेवने मनातन नामके एक हरिजन भक्त को अपने यहाँ आश्रित किया था। मनातन खरी दोपहरी में वहाँ पहुँचा। गरमी का दिन था। धूप काफी कभी पड़ रही थी। चैतन्यने देखा, तो मनातन के पैरों में कफोले पड़े थे। उन्होंने इससे पूछा, “किस मार्ग से तुम मेरे यहाँ आ रहे हो?” मनातनने जवाब दिया, “समुद्र-तट के मार्ग से।” चैतन्यने पूछा, “मंदिर के सामने का मार्ग तो काफी ठंडा रहता है, उसीसे क्यों नहीं आये? समुद्र-तट की बालू कितनी गरम है!” मनातनने कहा, “मंदिर के मार्ग से चलने का मुझे अधिकार नहीं। अनायास यदि जगन्नाथजी के किसी पुजारी मे मेरा अंगस्पर्श हो गया, तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जायगा।” चैतन्यदेवने कहा, “तुम हरिभक्त हो, तो भी यह उचित है, कि शिष्टाचार का परिपालन कर रहे हो; शिष्टाचार न पाला जाय तो यह लोक और परलोक दोनों ही विगड़ जायें। तुम शिष्टाचार को न पालो, तो तुम्हारी देखादेखी दूसरे भी ऐसा ही करने लग जायें।” इसी अध्यायमें लिखा है, कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अन्य शिष्य तो ऊँचे मंचपर बैठते थे, और मनातन तथा हरिदास मंच के नीचे। अध्यायीका के प्रथम अध्याय में आया है, कि हरिदास, रूप और मनातन जगन्नाथ भगवान् के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि वे हरिजन थे।

इसमें प्रतीत होता है, कि चैतन्यदेवने अस्पृश्यता का कभी पाप नहीं माना। यदि ऐसा होता, तो वे अपने शिष्यों से अस्पृश्यता पालने के लिए कभी न कहते (जैसे, गांधीजी अस्पृश्यता का पालन नहीं करने देते हैं)। चैतन्यदेवने तो साफ कह दिया है, कि हरिजनों को न मंदिरों में ही जाना चाहिए, और न उच्चवर्ण के लोगों को दूर ही चाहिए। हरिदास, रूप और मनातन ये तीनों शिष्य यद्यपि मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो भी उनकी उच्चातिउच्च आत्मानुभूति में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। उल्टे उनकी नम्रता और पक्षाताप-वृत्तिने उन्हें और भी दीप्त आत्म दर्शन करा दिया। रूप, मनातन तथा हरिदास को श्रीचैतन्यदेव जो छांटों से लगाते थे, तो इसका कारण यह था, कि उन भक्तों की देह अशुद्धि में हरिभक्ति के प्रताप से भँक नहीं रहा था। शास्त्रों में भी

ऐसा ही किया है, कि भक्तिपरायण बाबा भी ईश्वर-विमुख ब्राह्मण से अच्छा है। किंतु चैतन्यदेवने यह स्पष्ट कह दिया है, कि हरिजन चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो, उसे शास्त्र-सर्वादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को मानने में समातनियों को कोई आपत्ति नहीं, कि 'ब्राह्मण और संन्यासी भी इतिहास के सहसा पवित्र नहीं' अथवा 'नीचकुलमें उत्पन्न पुरुष भगवत्-भक्ति के लिए अयोग्य नहीं।' हरिदास, रूप और मनातन इन हरिजनों पर चैतन्यदेव की कृपा इसीलिए अधिक थी, कि वे शास्त्र के उन नियमों का बराबर पालन करते थे, जो हरिजनों के लिए नियत कर दिये गये हैं, और निरंतर नाम-कीर्तन द्वि से भगवान् की सेवा में रत रहते थे। हरिजनों के लिए भगवत्पूजा का जो प्रकार शास्त्रों में निश्चित है—भर्मात् मंदिर-प्रवेशादि—उसका उन्हें आप्रह नहीं था।

कम-से-कम ४०० वर्ष से यह निषेध-नियम चला आ रहा है, कि हरिजन श्रीजगन्नाथजी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते,* और इस निषेधात्मक नियम को चैतन्य महाप्रभुने पसंद किया था।

आपका
वसंतकुमार चटरजी

'चैतन्य और दुर्गा की बंगाल में पूजा होती है' इस वाक्य का आशय यह है, कि असुक्त बंगाली चैतन्यदेव की और दूसरे जगन्नाथ दुर्गा की पूजा करते हैं। यह मुझे मालूम है, कि वर्णव्य भोग बलि अथवा आहार के अर्थ पशुपत्र के विरुद्ध है।

श्रीयुक्त चटरजी महोदय जब यह कहते हैं, कि 'चैतन्यदेवने उन शूद्रों और हरिजनों को हृदय से लगाया था, जो हरिभक्त थे', तो मेरी रायमें वे थोड़े के भागे गाड़ी रख रहे हैं। मैं तो इससे उलटा ही मानता हूँ, प्रेमभावार् महाप्रभु चैतन्यदेव अपने पूर्ण प्रेमवेश में उच्चतीक्ष्ण सभी को हृदय से लगाने थे, और उच्च की अपेक्षा नीच को वे अधिक प्रेमपूर्ण प्रगाढ़ास्निग्ध देते थे। यह तो उल्लास ही है, कि राजा प्रतापरुद्र के प्रति चैतन्यदेवने कितना उपेक्षा का भाव दिखाया था। चैतन्यदेवने चूँकि मनुष्यजाति को प्रेमपूर्वक हृदय से लगाया, इसीलिए सारा संसार चैतन्य महाप्रभु का अनुरागी और भगवान् का भक्त बन गया। वर्णव्यवस्था समस्त बंगाल और उत्तरक में जो इनका अधिक प्रचलित है उसका यही कारण है। श्रीयुक्त चटरजी क्या यह मनवाना चाहते हैं, कि जब कोई भी मनुष्य चैतन्य देव के पास भि-उपदेश लेने आता था, तो वे उसे अपने आँगन के बाहर खड़ा कर देते थे और दूर से ही पहले निश्चय कर लेते थे, कि उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है? ऐसी अटपटी बात कैसे गले के नीचे उतर सकती है? अबतक तो ऐसा सुनने या देखने में आया नहीं, कि ऐसी अव्युक्त रीति से कभी कहीं धर्मप्रचार हुआ है।

मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं, कि चैतन्यदेव के समय में हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का जो निषेध-नियम प्रचलित था उसका उन्होंने समर्थन किया था। असल में देखा जाय, तो

*तो भी इस बातके प्रमाण मौजूद हैं, कि पुरी के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश बराबर होता रहा है, और आज भी होता है।—सं०

इधर तीन हजार वर्ष के इतिहास में ऐसे कितने हिंदू का मुँह पता नहीं लगता, जिनसे गांधीजी को तरह हृदय अस्पृश्यता पिश चिमो के ऊपर हलना प्रचंड प्रहार किया हो। वह सोचनीय बात है, कि अबतक ऐसा क्यों नहीं हुआ। अस्पृश्यताने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखा। गांधीजी को इस आखिरी चेतावनी पर हम मचने ध्यान न दिया, तो अवश्य ही हमारा सर्वनाश हो जायगा।

वालजी गोविंदजी देसाई

सागर जिले के गाँवों में

[गतांक से आगे]

खानपान

इधर वर्षों की अधिकता के कारण हर प्रकार के फल, फल कमरत से होते हैं। तीस-तीस महीने जड़ुओं पर, एक-एक महीना बेलों पर, पन्द्रह-पन्द्रह दिन कुम्हड़ों पर बिता देते हैं। चिरंजी के फल अचार और भिलावों भी नहीं छोड़ते हैं। कहॉनक कहें, चमार जाति तो गोबर में से भी अन्न निकाल-धोकर खा जाती है। प्रतिदिन के सामान्य खुराक में :—

प्रतिशान	अनाज
२०	जुवारी
२०	चना या सेवरा
५	गेहूँ
१०	चावल
१५	कुड़वा
२०	कुटकी, पारसी, सब्जी, सब्जें आदि
	घाम-धान्य
१०	महुआ

उन्हीं के सब पदार्थ खनने हैं। तैयार वास्तव में भूकाल का अनाज है। यह देखने में ककर जैम होते हैं। इसके बीज खेत में झड़जाने के बाद अनिवृष्टि या अनावृष्टि में भी मरते नहीं हैं और दीवाली के बाद उगने लगते हैं। गेहूँ, चने आदि कोई भी धान्य उम खेत में बोया हो, तैयार उन सबसे पहले पक जाता है और फलक काटते-काटते तो उसके बहुत-से बीज खेतों में झड़ पड़ते हैं। यही बीज खेत में इसके मूल बीज नष्ट नहीं होने देते। इस कुधान्य को हमेशा खाने से पर्युपन आजाता है। शीघ्र पकने-वाला होने के कारण इसे कोई-कोई तो जानबूझकर भी बँलों को खिलाने के लिए बोते हैं। अकेले चना को रोटी खाई नहीं जाती, इसलिए उसमें मिलाने तथा फूटने के कारण थोड़े में पेट भर जाता है। इसलिए लोग उषार के अभाव में इसे ही खाते हैं।

घाम के धान्य में सॉवा, सब्जें, पारसी, छुरछुर, कुरकुर, मटा, कागजी, राजगरा आदि अनेक प्रकार के धान्य हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि में भी इनमें पोषक तत्व तो बहुत हो कम है, पर पेट तो भरना ही है। इनमें से कई तो चावल की तरह उबाल-कर और कई पोषकर रोटी बनाने के उपयोग में आते हैं। कई धान्य तो केवल छिकके-ही-छिकके होते हैं। पाँच व्यक्तियों के खानेकायक धान्य को तैयार करने में ३-४ घंटे तो अवश्य ही लग जाते हैं।

महुआ ब्राह्मण, बनिवा आदि तमाम जातियाँ बड़े चाव से

खाती हैं। चावल की तरह उबालकर खाते हैं, भूँजकर चने के साथ या अकेला भी खाते हैं। इतना ही नहीं, घी में भूँजकर उपवास के दिन इयका फलाहार करते हैं और खोहारों पर इसके नानाभ्यञ्जन बनाकर भी खाते हैं। मुरका, कडा, दुबरी आदि कई व्यञ्जन मनुष्या के बनाते हैं।

ये सब धान्य कुधान्य खाते हुए भी इनका खाने का शौक मर नहीं गया है। इसके घर में पापड़, बची, कुचई, मिर्चिया, मयू, कन्दू, लफका, कुदघोरा, दुबरी, महेरा, लुचई, भूँजा, दूधो, खीर, लड्डया, गोरस आदि अनेक नामों के पदार्थ बनाकर भोड़े नहीं खूब मात्रा में प्रतिदिन खाते रहते हैं। प्रातःकाल का कलेबा, बिना स्नान किये खाने के लिए, बहुत प्रमाण में बनाकर रख लेते हैं। भोजन तो इनका दो वजे के लगभग होता है। घैसे रोटी, दाल, भात आदि खाने की सामान्य चीज़ें इन्हीं धान्यों में से बनाकर खाते हैं। खो, तेल तो खाने में लगता नहीं, यह सब पदार्थ सूखा या गोला बस्तुओं के भेज में थोड़े खर्च में बन जाते हैं।

इनमें से कितनी ही चीज़ें तो “तीन पुरघिया तरह चौका” के कारण एक जाति का दुष्भा हुआ अन्न दूसरी जाति नहीं खानी है। इसलिए मत्तू, महुआ, मुरचन्द, भूँजा, कुम्हड़ा आदि का, जो शुष्क होने के कारण दूत में नहीं आते हैं, काम में लाते हैं।

घरों में गाँव, मैदान, होने हुए भा घा-दूध तो घाल-बर्बादों को भी नहीं के बराबर देते हैं। छोट अलबत्ता ये लोग खूब यापरने हैं। इनके नित्य के खाने में प्रायः छोट क हो पदार्थ अधिक बनते हैं। चाहे जैसा अन्न हममें घाल-घालकर उबाल लेते हैं और पेट भर खाते हैं। बिनाइ-शादियों में तो ८-१० दिन पहले से आम्रपाम के सभी जान-पहचानवालों से माँग-सोगकर छाल इकट्ठी कर लेते हैं। इयको भाग के साथ गुद डालकर सूज प्रेम में खाते हैं, जिसे गोरस कहते हैं।

ब्याह शादियों का खर्च भी परिमितता की सीमा पर आ रहा है। सुधारकों को इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। आलस्यदेव की कृपा से पहले ही ये ऐंसे हो गये, कि जिनको दाल-चावल-जैसी सामान्य सुराक भी आनन्द बढ़ानेवाली बन गयी।

गांव के पटेल कहलानेवाले व्यक्ति के यहाँ ब्याह होता है। पूछते हैं, ‘बरात में कितने अने आये?’ उत्तर मिलता है, ‘अरे! कौन पाप, मैया! १५ मर तो चावल ही लग गये।’ इनमें से दूसरा कहता है, ‘अरे! इनके क्या है, ॥ का शकर आइ, हमारे मैया के ब्याह में तो १॥ रुपैया को शकर आइ था!’

ब्याह-खर्च तो इनने ही से आपको स्पष्ट हो गया होगा, फिर भी नीचे की तालिका से और भी स्पष्ट हो जायगा—

प्रतिशत धरों में	ब्याह खर्च
४०	३)
२०	१०)
१५	४०)
१५	६०)
१०	२००) या ऊपर भी

इस प्रकार कम-से-कम रोटी-कपड़े के खर्च के मुकाबले में अधिक-से-अधिक भास का यह हास न मालूम कब से होता आया होगा। आमदनी बढ़ानी तो माधारण घात न थी। उपार्जन की वृत्ति, कुछ तो बढ़ती हुई कठिनाइयों तथा कुछ कुछ

दिनों से चुपची हुई विलासिता एवं आलस्य के कारण दूट चुकी थी। खर्च तो यह रोटी-कपड़े का अनिवार्य था ही। प्रतिवर्ष की दूट के कारण कज़दारी बढ़कर प्रायः सारी-की-सारी ज़मींदारी मुट्ठीभर धनियों के हाथ में चली गई, लोगों के घरों की अदि-मिदि बिक गई और घरों का सारा परिघट प्रायः बाली-कोटा पर ही आ ठहरा। इतने पर भी न चला तो इन असहाय लोगोंने सुराक में कम मात्रा तथा कुधान्य, घास-धान्य आदि में निर्वाह चलाकर जैसे-तैसे जिन्दगी काटने का प्रयास बना लिया। ऐसा जीवन किम तरह चलता है, इयकी कल्पना करनी आ असह्य है। यह परिस्थिति वर्षों से चली आने के कारण, परिणामस्वरूप लोगोंमें जड़ता, आलस्य, निराशा, अनीति, रोग आदि भोतप्रोत हो गये हैं।

इतना ही नहीं, इनकी सामाजिक जाकाशा भी इतनी क्षुद्र हो गई है, कि इसके कारण जीवन-व्यवहार और स्वभाव में भी एक आना पैना, और एक मेर अनाज संतोष-असंतोष का कारण हो जाता है। किर्या की मजूरी आदि का मिश्रण कीजिए तो उयकी ओर से यहाँ प्रश्न होगा कि, क्यों इनमें से अकर जाँवेंगे, अधीन इनमें से पेट भर जायगा क्या? इन बातों में स्पष्ट समझ में आ जाता है, कि ये लोग बहुत वर्षों से क्षुद्र आर्थिक हैसियत में ही रहते आये हैं। खान-पान, पहनना-भोदना, परस्पर लेना-देना सब धानों में फंजूसी, मैगतापन, संकुचिन्ता, परस्पर अविश्वास, असहाय्य आदि दुर्गुण सारे समाज के प्रायः सब व्यक्तियों में स्वाभाविक-से हो गये हैं। अल्पसंतोष हो गये हैं और अस्वच्छाकाशा तो बिल्कुल ही मर गई है।

शिक्षा

यदि शिक्षा का इधर कुछ प्रभेद होना, तो किर्या तरह इनमें सुधार होने की आशा भी होती, किन्तु अबतक तो शिक्षा के नाम से यह अभाग जिला मनाया ही दीखता है। लोगों का अज्ञान चरम मोमा की पहुँच गया है। कोई इन्हें इनके बुरे-भले की पहचान करनेवाला मिले, तो भी ये लोग उयका बात सुनने को तैयार नहीं। एक जगह हरिजनों से उनके अधिकार सुझाने की बात कही गई तो वे बोले, ‘ऐसा कराकर हमें थ्यों पाप में डालते हो? पहले जनम में पाप किये, जियमें तो इय जानि में पड़े और अब फिर तुम हमें किम घोर नरक में डालना चाहते हो?’

हाँ, दिखाने को लोकल बोर्ड की ओर से दो-दो कोम के अन्तर पर पाठशालाएँ खुली हुई हैं, पर लोकल बोर्ड जबतक यह न जानते, कि अभ्यापक बालकों को डालने के योग्य हैं, तबतक उयका यह उछाग उछटा प्रामाण जनता के लिए महा घातक काम कर रहा है। पुराने पूछे बाबाओं से पूछने पर पता चला कि जब ये स्कूल नहीं थे तब लड़के आनंद से रामायण पढ़ने थे, मादगी से रहते थे, पर अब से ये स्कूल खुले हैं, लड़कों का मत्यानाश हो गया है। और तो कुछ हमें दीखता नहीं, मगर मास्टर्स की देखादेखा, सारे ही दुर्गुण इनमें ममा गये हैं। हम तो जानते भी नहीं और लड़के अनेक तरह के मोबता, खोपड़, मतरंज, जुभा, आदि खेल खेलना सीख गये। सिर पर गुलमट्टों की तरह लुकके रखाने लग गये। न भले आदमियों की पहचान रही, न लुखों की। अरे, यह कैसा ज़माना आ गया है!

शिक्षित मनुष्य सोचे तो इस कथन में कितनी अर्ध-वेदना भरी हुई है। सचमुच हम भी यह देखकर अचरज में आ गये कि इधर इन गाँवों में क्या बात हो गई ! इतनी बिलासिता, इतने दुर्घसन, कैसे हुए गये, जो और जगह के किसानों में बहुत ही कम दीखते हैं। खोर चराते हैं, खेद रुपया वेतन मिलता है, पर सिर पर बाल रखाये हैं, तेल डला है, चिथड़े पहने हैं। गाँवों में काज़ार भरते हैं, तो उनमें तक अत्तर, तेल, साबुन आदि कितनी ही बिलास की सामग्री की दुकानें लगने लगी हैं। राम ही मालिक है।

“डेविड छात्रवृत्तियाँ”

हरिजन-सेवक-संघने निम्नलिखित हरिजन विद्यार्थियों को डेविड छात्रवृत्तियाँ देना मंजूर किया है:—

विद्यार्थी का नाम अध्ययन-क्रम मासिक रकम

आसाम

जुगलकुमार दाय	एम० एम-सी०	२०)
हरिदाम हज़ारिका	आई० ए०	१५)
नागेश्वरनाथ भूषा	आई० ए०	१५)

आंध्र

पी० जे० मनोहरम्	बेठेरीनरी (पशुचिकित्सा)	१५)
बोड्डुचल्ली रंगनाथकुल	बी० ए०	१०)
सुब्बु बेंकरा	बी० ए०	१०)
कोलकलुरि बेंकिया	आई० ए०	१५)

बंगाल

सतीशचन्द्र	आई० ए०	१५)
देवकुमार बिष्टाम	मेडिकल कोर्स	१५)

हिन्दी मध्यप्रांत

बट्टालाल रोहिताम	आई० ए०	१५)
मदारीलाल गढ़वाल	आई० ए०	१५)

मराठी मध्यप्रांत

गुकाराम दोमागी घोडले	मेकनिकल इंजीनियरिंग	१०)
हरिभद्र रांगडे	मेडिकल कोर्स	१५)
मख्दुमालीराम सोनटके	बी० ए०	१०)
कृष्णनारायण मडिले	बी० ए०	१०)
काशीनाथ गुकाराम दामले	आई० ए०	१०)
रामचंद्र पांडुरंग कामडे	आई० ए०	१०)

बरार

पंडरीक बंगु तयाडे	बी० ए०	१०)
गणपति गंगाराम पिंजारकर	बी० ए०	१०)
पूर्ण सूर्यचंद्रजी धामडे	आई० ए०	१०)
गणपति अंबादर कानटुटे	आई० ए०	१०)

कोचीन और त्रावणकोर

कोस्सारि आर० विश्वंभरम्	बी० ए०	१५)
पी० टी० दामोदरम्	बी० ए०	१०)

गुजरात

बणकर बालभाई कुबेरदास	आई० ए०	१५)
----------------------	--------	-----

कर्णाटक

कदम्पण उल्ला	आई० ए०	१०)
प्रभुलक्ष्मणा धोर	आई० ए०	१५)
पीरप्पा कृष्ण भोगले	आई० ए०	१५)
टी० कृष्ण	एल० टी०	१५)

महाराष्ट्र

गणपति तुकाराम पोंटे	कामर्स	२०)
के० रामचंद्र मकाजी	आई० ए०	१५)
दौलत गालानी जाधव	बी० ए०	१५)
पंडुरंग गंगाराम पाटके	बी० ए०	१५)
ए० शिगरावजी	आई० ए०	१५)

ब्रिटिश मलबार

कुमारी के० जी० जानकीबाई एम० बी०, बी० एम०	३०)
--	-----

मैसूर

एन० मदुराई मुत्थु	एल० एल० बी०	१५)
ई० लिंगप्पा	मेडिकल कंपाउण्डरशिप	१०)

पंजाब

ईश्वरचंद नानकचंद	आई० ए०	१५)
गगनराम	आई० ए०	१०)
मिलसीराम गडगला	बी० ए०	१५)
रामसिंह कपिल	बी० ए०	१५)
नारायणसिंह कलौटा	आई० ए०	१५)

सिंध

मोहिल जीवराम बिष्टाम	इंजीनियरिंग	१५)
----------------------	-------------	-----

तामिल नाडु

टी० के० सुब्रमनियम	आई० ए०	१५)
आर० कृष्ण पंडाराम	एल० टी०	१५)
एन० कंडस्वामी	सेनिटरी इन्स्पेक्टर	१५)
सी० धर्मलिंगम्	बेठेरीनरी	१५)

मद्रास

तंजुवामी डोगाहराज	आई० ए०	१५)
चिदंबरम् बालमुंदरम्	सेनिटरी इन्स्पेक्टर	१२)

संयुक्त प्रांत

मानसिंह	बी० टी०	१०)
शिवसिंह केन	आई० ए० एण्ड फ्रेट्स्	१५)
शिव बोधनारायण	आई० ए०	१५)
गौरीशंकर अहरवार	बी० ए०	१५)
कमलप्रसाद	आई० ए०	१५)

इंदोर

चिन्ताराम तुकाराम कगाडे	आई० ए०	१५)
परशुराम गणपति नितनवाडे	बी० ए०	१५)

ब्रिक्सपल की प्रोग्रेस रिपोर्ट आनेपर हर माह की १० वीं तारीख के अंदर छात्रवृत्ति की रकम भेजदी जाया करेगी। जुलाई की छात्रवृत्तियाँ अगस्त, १९३४, के आरम में दी जायेंगी।

प्रधानमंत्री,

हरिजन-सेवक-संघ, दिल्ली

वार्षिक मूल्य ३।।)
(पोस्टेज-साहित्य)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

मिडला-साइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २ ११

दिल्ली, बुधवार, १३ जुलाई, १९३४.

[संख्या ७१]

विषय-सूची

विद्योमी हरि—*सकलः सः सकलदि ॥—५६-२०५

डा० भगवान्दास—मनुष्यसौख्यो का लक्षणम्—पृष्ठ २३०

बालजी गोविंदजी देसाई—व्यक्ति का कुलपुत्र—पृष्ठ १११,

साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २१५

गांधीजी—इसका सुझाव साहब (भाषण)—पृष्ठ २१४

बाबा राघवदास—गोरखपुर ज़िले के रीदास—पृष्ठ ११८

विधि—उमका आस्त्रोद्वार—पृष्ठ २१२; सुमगाह दोनी ही

(कविता)—पृष्ठ २१५; भजसौर का सामयिक—पृष्ठ २१९;

हरिजन-प्रवास में प्राप्त—पृष्ठ २२०

“खाला का घर नाहिं !”

“कालीं अविर्भा ! सुधारकों का है क्या विनाश सम्पत्ती थी—परन्तु काली के पंडित काकनाथ पर जीं यहाँ बार हुआ है, उससे निश्चय ही हरिजन-कार्य को क्षति पहुँची है। जिन किम्बीने पंडित काकनाथ पर यह बार किया, उसने ईश्वर तथा मनुष्य दोनों की ही दृष्टि में एक भारी पाप किया है। यह अवराध यों ही क्षमा नहीं किया जा सकता, जब कि मैं काकनाथजी की रक्षा का भार अपने ऊपर ले चुका था। हिसापूर्वी तरीकों से अस्पृश्यता का यह कालों दाग कदापि नहीं मिट सकता। अवश्य ही इस पाप-कृत्य का मुझे कोई-न-कोई प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है, कि हिंसा से, अवश्य से या क्रोध से न तो धर्म की सेवा ही हो सकती है, न धर्म की रक्षा ही। धर्म की सेवा या धर्म की रक्षा तो आत्म-सत्ता, और आत्म-संयम के द्वारा ही हो सकती है। मैं तो रूजिनीतिक वातावरण में भी हिंसा को बरदाश्त नहीं कर सकता, फिर वह तो धर्मोत्प्रेर है।”

असंख्यो सुखारको या अपूर्ण सेवाको को आत्मसुखि की ओर प्रेरित करनेवाले ये गुरुवर्य शम्भू उल दिव गांधीजीने अन्नमेर की सार्वजनिक कक्षामें कहे थे । उल प्रायश्चित्त का यथा रूप होगा, यह भी भव घोषित कर दिया है । ७ दिव का अनशन करेंगे । अपने अनशन-सहचरणी वल्लभ में गांधीजी कहते हैं—

“काशी हृदय-संजन करने के बाद, मैं इस निर्दय पर पहुँचा हूँ, कि अजमेर में हुए उस अपराध के निवारणार्थ मैं सात दिन का अवकाश करूँ। मेरा यह प्रायश्चित्त-व्रत यहाँ पहुँचने के दो दिन बाद आरंभ होगा। यह व्रत उन सबकी, जो इस आंदोलन में हिंसा आगे सामरिक होंगे, यह धैर्यपूर्ण रहे, कि वे जनता, वाचा, कर्मणा अस्वस्थ तथा हिंसा से अलग रहकर ही कुछ हृदय से इस हरिकण-कार्य में साग लें।”

हमारी नुस्खियाँ, हमारी कमज़ोरियों के लिए ज़रूरी
अवस्था में पापीजी फिर एकबार अन्याय करने जा रहे हैं—
मुझे बचो हमारे लिए और क्या नार्म की बात हो सकती है।
पापीजी तो अनाथ-कर्मकांड है। हमारे पाप-कांड के कारण
को वे कितनी ही बार पी चुके हैं। सन्तों का तो यह सहज ज्ञान
है। दुर्गों का पाप-दण्ड वे अपने ऊपर के करते हैं। पर इससे
हमें तसल्ली नहीं होनी चाहिए। हमारे मुन्हाड़ों को क्षमा करने
के लिए एक बड़ा तपस्वी तप की भाग में पड़ा जकता रहे, और
इस तब भी अपने कपट-कलुष-भरे अंतर की न टहोलेँ—जब तो
हमारे लिए बड़ी ही नार्म की बात है।

गांधीजी शुरू से ही संयम और हृदय-शुद्धि पर बराबर जोर देते आ रहे हैं, पर उनको समझाया कि महाराष्ट्र आपने का मतलब किनसे किया ? अस्पृश्यता-निवारण की इस आश्वित्त धर्म-प्रवृत्ति में संयम और शुद्धि के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। जो लोग अतिशय अधर्म को ही आज धर्म मान बैठे हैं, वे यदि कोई 'उत्तेजनात्मक' काम कर सकें, तो वह भला किया जा सकता है; पर जो अधर्म को अधर्म समझते हैं, उस आश्वित्त-पंथियों के अपराध पर तो आपकी की मोहर लग ही नहीं सकती। अस्पृश्यता के भारी पाप में एक तो यों ही हमारी नाव डगमगा रही है, अब हिंसा या द्वेष का और भार उस पर क्यों साढ़ें !

X X X X

संयम और बुद्धि के उभय साधना-पथपर जो न चल सके, वेदतर है, कि वे इस धर्म-प्रवृत्ति में न पड़े—गाथीकीने यह अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इस धर्म-संशोधक हरिकान-आदीकान से उन लोगों का दूर रहना ही हितकर है, जो इसकी धार्मिकता को हृदय से अनुभव नहीं कर रहे हैं।

जिलका यह जगह है, जो कम-से-कम भन में यह संदेह हो कि यह आहोवन भी एक प्रकार का राजनीतिक बाग-बाव है, वह इस क्षेत्र से मिलना ही जरूर हट जायें उतना ही अच्छा ।

जो यह भावना लेकर इरिजन-कार्यमें भाग ले रहा हो, कि इससे हिंदू जीवन की शक्ति बढ़ेगी और हिंदुओं का अण्डा संगठन हो जायगा—इसके लिए हम साधन-मार्ग से स्थान नहीं ।

जो इस मनोवृत्ति से हरिजनों के बीच काम कर रहा हो, कि मैं उनका उद्धार कर रहा हूँ और इसके लिए उन्हें मेरा कुतश होना चाहिये, वह हरिजन-सेवा में भूककर सी हाथ न लगाये।

जो अपने मत से मेरा न मानिवाले पद्मातनियों भवधो
दूसरे विरोधियों के प्रति द्वेषपूर्ण या हाथपैर-जैसा उर्माव रहता।

हो, उसका हृदय हरिजन-आंदोलन से घराव रखना ही अच्छा ।

इस रपटीली दुःख पर तो वही सेवा-रत साधक पाँव रखे, जो 'पाप', 'प्रायश्चित', 'शुद्धि' और 'सेवा' के 'सत्य-चतुष्टय' में अक्षरशः विश्वास करता हो । जिसकी पुकार में प्रेम की कुछ पीर हो, वही हरिजन-सेवा का प्रचार करने निकले । जिन संदेश-वाही शब्दों के मूल में साधन और आचरण की बीज-शक्ति मौजूद नहीं, लोगों पर उनका असर ही क्या पड़ सकता है ? इस बीज-शक्ति का संचय संयम और हृदय-शुद्धि से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसलिए गांधीजी बारबार सेवकों के 'अन्तःशीघ्र' पर जोर देते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, कि सेवकों के हृदय में यदि द्वेष, क्रोध, अहंकार और चरित्र-दोषरूप रहा, तो निश्चय ही धर्म-प्रवृत्ति की पवित्रता को वे कलुषित कर देंगे, और सारा बिद्या-कराया गुद-गोबर हो जायगा । इससे सुधारकों के सामने सदा यह याची रहे, तो अच्छा, कि—

'काटि घाप लागे रहें एक क्रोध की लार ।

'किया-कराया सब गया, जब आया हंकार ॥'

× × × ×

सेवा की गली कितनी सँकरी और रपटीली है । एक ओर निंदा है, अपवाद है, बहिष्कार है और शास्त्रशाही का विरोध है । दूसरी ओर अपनी सेवाओं की मद्दयता है, कीर्ति का कागला है, और चरित्र की दुर्बलता है । एक तरफ लाल है तो दूसरी तरफ कुम्भी ! कहीं थक है, तो कहीं दूध । ऐसे करने पथ पर सदा हुआ संयमी ही चल सकता है । गांधीजी को ऐसे ही संयमवान सेवकों की जरूरत है ।

पर, प्रश्न यह है, कि ऐसे संयमवान सेवक तो मुश्किल से होनेगिने ही थोड़े-से मिलेंगे । और यह ठहरा एक विराट् आंदोलन । तो काम कैसे चलेगा ? इस प्रश्न का जवाब तो गांधीजी कई बार दे चुके हैं, कि संख्या या मिकदार में कुछ नहीं रखा है, गुण अथवा आचरण ही मुख्य चीज है । संयमो पाँच सेवक पाँच काम सबर्ण हिंदुओं का हृदय पकट सकते हैं । अकेले एक आदर्श संयमी सेवक के मुकाबले में बने-मे-बढ़ा सच भी कोई चीज नहीं । पर उसी सुधारक और उसी जनसेवक से हमारा यहाँ मतलब है, जिसने सप्त कबीरदास की इस अद्विग भावना को लेकर सेवा के पथ पर दृढ़ता से पैर रख दिया है, कि—

'यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतारै भुईं धरै, तब पैठै घर माहि ॥'

ईश्वर, करे गांधीजी का यह अनशन इस दुर्बल सुधारकों को अब भी सुझा दे, कि अस्पृश्यता-जैसे घोर पाप का निवारण सात्विक प्रायश्चित और आत्म-शुद्धि से ही हो सकेगा । यह बात किसी को पुसावे, तो हरिजन-सेवा के मार्ग पर पैर रखे, नहीं तो नहीं ।

वि० ड०

मनुष्य-भेदों का समन्वय

वर्ण शब्द का अर्थ यदि रंग समझा जाय (आधुनोति, जो छाये रहता है, ठीके रहता है, वह वर्ण) तो पृथिवी पर इस समय प्रत्यक्ष चार रंग की चार मुख्य जातियाँ मनुष्यों की निकली हैं । अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, मरकासिया, ताजिकिया,

यूरोप, उत्तर जापान, अमेरिका आदि में इन्हें । अमेरिका के कुछ भागों में कुछप्राय रक्त अथवा ताम्रवर्ण । चीन, जापान, जर्मा, रूस, तिब्बत आदि में पीत । आफ्रिका में कृष्ण । भारतवर्ष में कश्मीर में इन्हें, राजस्थान में कुछ-कुछ ताम्रवर्ण, बहुतेरे प्रांतों में भूरे, गोहूँ के रंग के, अथवा पीले तथा काले । चातुर्वर्ण्य की दृष्टि से इनका समन्वय पुराण के श्लोक में किया है—

ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतकश्चैव शूद्राणामसितस्तथा ॥

(अ० भा० शांति० अ० १८९)

पच्छिम देशों के शिष्टमन्य महाशय आनुभाव और साम्य-वाद (जर्मन अदरहुड और डिमाक्रेसी) का बिडिबिड करते हुए भी अपने देशों में तथा दूसरों में लूटकर अपने किये हुए देशों में—यथा, यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सौध आफ्रिका आदि में पीले और काले आदिमियों को रहने देना ही नहीं चाहते । रक्त मनुष्यों के वंश का तो इन पश्चिमी इहेतोंने अमेरिका में हत्या से प्रायः उच्छेद हो कर दिया है । भारतवर्ष के आदमी छुआछूत की अति की दुर्बुद्धि से प्रसन्न होकर भी यह नहीं कहते, कि दूसरी जातियों, दूसरे वर्णों के आदमी इस देश में निकाल दिये जायँ । आपस में लड़ते-झगड़ते हुए भी किसी-न-किसी तरह परस्पर निर्वाह कर ही रहे हैं ।

गुण-कर्म की दृष्टि से साक्ष्य के शब्दों में मनुष्य-भेदों का समन्वय यह है—

सद्गुणो ब्राह्मणो वर्णः क्षत्रियस्तु रजोगुणः ।

तमोगुणस्तथा वैश्यः गुणसाम्यात्तु शूद्रता ।

(भाव्यपुराण—३-४-२३)

इस जगह यह याद रखना चाहिए, कि इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि कोई एक वर्ण एक ही गुण का बना है और उसमें दूसरे गुण हैं ही नहीं । ऐसा नहीं । किंतु केवल प्राधान्य उस गुण का इसमें है । इतना ही अर्थ है । ब्रह्मसूत्र ही है—

वैशेष्यात् तु तदास्तद्वादः ।

जो लक्षण जिसमें विशेषरूप से देख पड़े, उन्ही के अनुसार उसका नाम पुकारा जाता है । यथा शिशु-पार्वती तमोभव, विष्णु-परश्वती सत्वभव, ब्रह्मा-लक्ष्मी रजोभव हैं, ऐसा पुराणों का संकेत है । अन्यथा "सर्वं सर्वत्र सर्वदा ।"

और,

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यत्स्यादेभिस्त्रिभिर्गुणैः ॥

(गीता)

तथा सांख्यकारिका ओ—

अन्योऽन्याभिभवोऽथ मितुनजनन वृत्तयश्च गुणाः ।

अर्थात्, तीनो गुण सर्वथा सर्वदा सर्वत्र एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते । पर हाँ, एक समय एक स्थान में एक प्रबल होता है, दूसरे दो दबे रहते हैं । और इसी आध्यात्मिक हेतु से 'कर्मणा वर्णः' और वर्ण-परिवर्तन सिद्ध होता है । वायुपुराण, पूर्वार्ध, अ० ८ में स्पष्ट कहा है, कि पूर्वकाल में—

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्नं संकरः ।

न वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी, न संकर जातियाँ थीं—तथा महाभारत में,

न विशेषोऽस्मि वर्णानां सर्वं ब्राह्मिन्द जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतं ॥

ब्रह्मा का बनाया हुआ है, इसलिए सभी जगत् ब्राह्म अर्थात् ब्राह्मण है। वर्णों में कोई आस्थितिक विशेष अर्थात् भेद नहीं है, ब्रह्मणे सब अनुष्यों की भाँति में ब्राह्मण ही बनाया, पर क्रमशः कर्मभेद से वर्णभेद हुआ।

यही कथा दूसरे प्रकार से यों कही है, कि—

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते ।

सभी अनुष्य पैदा होते हैं शूद्र, पर भिन्न-भिन्न संस्कार से भिन्न-भिन्न प्रकार के विज, ब्राह्मण, वा क्षत्रिय वा वैश्य होजाते हैं। मतलब यह है कि पैदाइश से सब एक-मे होते हैं, चाहे सबको ब्राह्म अथवा ब्राह्मण कहो, चाहे सबको शूद्र कहो। कर्म से, संस्कार से पृथक्-पृथक् नाम पाँछे से पड़ते हैं। कौनिक व्यवहार की दृष्टि से इनका सम्बन्ध ऐसा चिन्ह किया है, कि इनको मुख, दाहु, ऊरुदर, पादपद्म आंगीगी बनाया है, जिसके स्थान में आजकल “कुभोमत” “कुभोमत” की भरमार मचा है। इस भाँति का मूल कारण अहंकारजनित दंभ है। कृष्ण मिश्रने अपने ‘प्रबोध चंद्रोदय’ नाटक में इन्हीं नाम के पात्रों के, अर्थात् अहंकार और उसके घोर दंभ के, परस्पर वार्तालाप में इसका चित्र खींचकर दिखाया है। इस नाटक को लिखे प्रायः सौ सौ वर्ष होगये। दंभ कहना है अहंकार से—

सदनमुपातोऽहं पूर्णमस्मोजयानेः

सपदि मुनिभिरुचैरासनेपूजिष्मतेषु ।

मशपथमनुनीय ब्रह्मणा गोमयांभः

परिमृजिननिजोरावाशु संवैजितोऽस्मि ॥

“कुछ दिन हुए, मैं अपना दर्शन ब्रह्मा को देने के लिए उनके घर पर गया। वहाँ जो मुनि लोग बैठे थे, वे मुझे देखने ही बधराकर महभा अपने ऊँचे ऊँचे आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और मुझे उन पर बैठने को कहने लगे। पर मैंने उनके छुप छुप अपवित्र आसनों पर बैठने से नाक सिकोड़ी। तब ब्रह्मणे जलदी से अपनी एक जाँघ को गोबर में लीपकर पवित्र किया, और ‘मेरी कृपम आपकी’ आप इसी जाँघ पर बैठिए, ऐसा मेरा अनुनय-विनय करके मुझको सनाके अपनी जाँघ पर बिठाया।”

हिन्दुसमाज की बुद्धि की आजकाल यह दुर्दशा हो रही है, कि जो अनुष्य चाहता है, कि यह बौद्ध-समानन-आर्यमानव धार्मिक धर्म फूल, फल और फेंके, और समस्त पृथिवीयल के सब अनुष्य इसकी छाया के नीचे आये और विश्वास पावे, वह नास्तिक, अश्रद्धालु, समादाह, अमन्य समझा जाता है!

यहाँतक दुर्दृष्टि बढ़ी है, कि कविता के रूपक और उपमा-अलंकार को रूपक और उपमा नहीं समझने, किन्तु उसे अक्षरशः ठीक मानने लगे हैं। वेद में सुन्दर, ओजस्वी, गुर्वर्ध सारगर्भ शब्दों में अनुष्यसमाज का रूपक बाँधा है। इस समाज से शरीर में सरवज्ञानप्रधान अनुष्य मुखरक्षानीय है—ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् । तथा राजःक्रियाप्रधान जीव बाहुरक्षानीय है—बाहू राजन्यः कृतः । तथा तमइच्छाप्रधान जीव ऊरुक्षानीय है—ऊरु तदस्य अर्धवैश्यः । और अनभिध्यक्त बुद्धिवाले जीव, जिन्हों में से और सब जीव क्रमशः विकसित होते हैं, पादक्षानीय—पदंभ्यो यद्वो जायत । प्रत्यक्ष ही सब शरीर का

बोझ पैरों के ऊपर रहता है। यही अर्थ महाभारत में भीष्म-सुवराज के एक श्लोक में कहा है—

ब्रह्मवक्त्रां भुजौक्ष्णां कृत्स्नमूर्ध्वं विशाः ।

पादौ यस्याधिताः शूद्राः तस्मै वर्णान्मने नमः ॥

वर्णान्मक समाज विष्णुरूप है, उसके ये भिर, भुजा, ध्वं और पैर हैं, यह सीधा-सादा रूपक है। ध्यान देने की बात है, कि वेद की जगह में भी और महाभारत के श्लोक में भी यह नहीं कहा गया है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मुख, बाहु, ऊरुदर से उत्पन्न हुए, किन्तु यह कहा है, कि मुखबाहु-ऊरुदर ये, अर्थात् तद्वत् तत्समानांय थे। ऐसे ही पुरुषसूक्त के दूसरे श्लोकों का भी अर्थ सीधा-सीधा है।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । इत्यादि

अध्यात्म दृष्टि से सबसत जगत् परमात्मा का शरीर है, और सब जीव उस एक महा विराट्शरीर के अंगरूप हैं ही। पर नहीं, सीधे-सादे अर्थ से रस नहीं। इसलिए तरह-तरह के अनर्थ किये गये। ब्रह्मदेव धड़े बड़े कन्वेवाला और दाढ़ीवाले चार मुँह के पितामह हैं, और उनके मुँह से (किस मुँह से वह ठोक पता नहीं लगता) ब्रह्मण कूरे, यार् से क्षत्रिय निकल पड़े, जाँघ से वैश्य पैदा हो गये, पैर से शूद्र। इस वास्ते से चार भगल-भलग जाति के जन्तु हैं, जैसे बिल, घोड़े, हाथी और ऊँट!

रूपकों में लिखने-कहने समझाने का हेतु यह है, कि जिन की बुद्धि अन्तर्मुख नहीं है, बहिर्मुख ही है, उनको तरह-तरह के आकारों से समझा-बुझाकर धीरे-धीरे अन्तर्मुख किया जाय, साकार उपायना से क्रमशः निराकार दर्शन की ओर फेरा जाय। यह तो था प्राचीन आर्य ग्रंथकारों और संप्रदायप्रवर्तकों का उद्देश। सात्वत-वेदांत के ही शब्दों का अनुवाद सब शाक्त, धर्मण्य आदि तर्कों, संप्रदायों, पंथोंने उपायकों की प्रकृति के अनुसार मध्यम, सात्विक अथवा राजस अथवा तामस रूपों में किया है। पर अक्षर को पकड़ने से, और तात्त्विक अर्थ को सुझाने से भारी दोष पैदा हो गये हैं। उन प्राचीन अर्थों को ठोक-ठीक पढ़िखानने से ही विरोध-परिहार होकर सब बातों का उचित रूप से समन्वय हो सकता है और यह संशोधन औरसु धार बिना अध्यात्म शास्त्र के नहीं हो सकता, क्योंकि उगीकी नौब पर यह समग्र मानवधर्म गीर्वाणसामासक समाज-निर्माण प्रामाणिक है।*

भगवानदास

हवशियों का कुलगुरु

६

जनरल मार्शल, जिस सेकी और जनरल आर्मस्ट्रांग जब टस्केजी आये, तो यह देखकर उन सब को बड़ी खुशी हुई, कि हैम्पटन के विद्यार्थी ही अधिकतर वहाँ के अध्यापक हैं।

यह असंभव था, कि जितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, वे सब-के-सब स्कूल में अभा सकें, इसलिए वाशिंगटन में वही स्कूल के नज़दीक कुछ कोठरियाँ किराये पर लेनी। पर ये कोठरियाँ बेतरम्मत थीं, इससे वहाँ ठंड से ठीक-ठीक बचाव होना मुश्किल था। जब उमादा सरकी पक्की, तो वाशिंगटन की सारी रात, अपने विद्यार्थियों की बिता में, कोरी आँख ही बोलती। आधी-आधी

* ‘समन्वय’

रात को उठकर विद्यार्थियों की कोठरियों में जाता तो क्या देखता, कि वे बेचारे एक ही कमरे को ओढ़े-ओढ़े अँगोठी के भागे कपड़े हुए भाग ताप रहे हैं। कुछ तो सारी रात सारे कप-कपी के छेदों ही नहीं थे। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे, कि वाशिंगटन में जितना हो सकता है, उसके करने में वह कोई कमर नहीं रखता है।

विद्यार्थियों में यह भाव पैदा करने का वाशिंगटन प्रयत्न किया करता था, कि पाठशाला पर जितना अधिकार दृष्टियों अथवा अध्यापकों का है, उतना ही विद्यार्थियों का भी है। इसमें विद्यार्थियों की अपनी मर्यादा पर सहज समझ थी। साल में दो-तीन बेर वह विद्यार्थियों से कहता, कि पाठशाला-संबंधी किसी भी बात के बारे में आलोचना या फरियाद करना ही, तो उसे वे पक्ष में लिख दें। जब कोई कुछ न लिखता, तो वह पाठशाला के उपासनाघर में विद्यार्थियों की सभा बुलाता, और उनसे पाठशाला की व्यवस्था के विषय में दिल खोलकर बातें करता। वाशिंगटन को इन सभाओं में बड़ा आनंद आता था। बात यह थी, कि इन सभाओं में उसे आधी योजनाओं के बनाने में बहुत सहायता मिलती थी।

वाशिंगटन चाहता था, कि उसके विद्यार्थी अपने हाथों सिर्फ कमराने का ही काम न करें, बल्कि अपने लिए फर्नीचर बगैरा भी स्वयं ही तैयार कर लें। विद्यार्थी ज़मीन पर ही सोते थे और जबतक गंदे-जाँची कोई चीज़ नहीं बनती, तबतक घिसा ही बिछाने के काम चलते रहे। मस्ते-मे कपड़ों के बोरे जैसे सी लिये और उनमें पुआल भर लिया, घन गद्दा तैयार हो गया। फिर तो घहाँ गद्दे गद्दे बनाने का कला इतनी उन्नति कर गई, कि आमतौर पर आज टरकेजी में बरिधा-मे-बड़िया गद्दे तैयार होते हैं।

विद्यार्थियों की कोठरियों में पहले एक भी कुर्मी नहीं थी। खुदसूर पट्टियों में पीढ़े हा कोठरियों में रखे हुए थे, जो उन्होंने कोल्ले टोक-टाककर खुद ही बना लिये थे। एक बात पर वाशिंगटन बहुत ज़ार दिया करता था। वह थी सफाई। उसका कहना था, कि हमारा गरावा या अकिचनता के लिए लोग हमें माफ़ कर देंगे, पर हमारा गंदगा के लिए वे हमें कदापि क्षमा न करेंगे, इसलिए यह हमपर बराबर भार दता रहता, कि विद्यार्थियों को बिला नागा नित्य दातान करना चाहिए और गहाना चाहिए। वह उन्हें यह भी सिख ता था, कि उनका कपड़ा फट जाय, या खूँत लग जाय, तो उसमें तुरंत टोक लगालें।

कुल के बाहर उन आड़े का कोठरिया में लकड़ियाँ तो टिकाई नहीं जा सकती थीं, इसलिए वाशिंगटनने सोचा, कि एक इतना बड़ा मकान बनाना चाहिए कि जिनमें लकड़ियों के रहने व भोजन करने की जगह निकल आये और उस पर दस हजार डॉलर से अधिक खर्चा न पड़े। अनरल आर्मेट्रींगने यह प्रस्ताव किया, कि वाशिंगटन उत्तर की रियल्टी में टरकेजी के निमित्त धन-संग्रह करने के लिए निकल पड़े और उसके प्रयास का सारा खर्च हेम्पटन संस्था अपने ऊपर लेले। भाषण के विषय में वाशिंगटन को जबरन आर्मेट्रींगने जो सलाह दी, उसका सभी सार्वजनिक वक्तव्यों को अनुसरण करना चाहिए। अनरलने कहा, 'अपने एक-एक शब्द के द्वारा एक-एक विचार लोगों को वेते रहो।'

वाशिंगटन एक सज्जन के पास गया, तो उसने एक पैसा भी

नहीं दिया। पर दो बरस बाद उन्हीं सज्जनने १०००० डॉलर की एक हुंडी वाशिंगटन के नाम भेज दी। रेकवे के रहस्य हॉटिंग्टन में वाशिंगटन पड़की बार मिला तो उसने सिर्फ २ डॉलर दिये; पर अपनी मृत्यु से कुछ मास पहले वही हॉटिंग्टन सेठ ५०००० डॉलर संस्था के स्थायी कोष में जमा कर गया। दस सालतक वाशिंगटन एण्डरू कार्नेगी से बराबर आँगता हो रहा, तब कहीं अंत में उसने उसे पुस्तकालय का भवन बनवाने के लिए २०००० डॉलर दिये।

वाशिंगटनने देखा, कि धनाढ्य लोग तो अभी हम लेंगे जब व्यापारियों की तरह संस्था का हिस्सा किताब व व्यवहार धिक्कुल खुद रखा जायगा। इसलिए वह टरकेजी में इतना अच्छा हिस्सा-किताब और व्यवहार रखता कि जिसे पसंद करने में मर्यादा का कोई भी बंध आना कानी नहीं करता था।

टरकेजी की शिक्षा-संस्था को कितनी ही बड़ी-बड़ी रकमें दान में मिली थीं, पर उसका मुख्य आधार तो साधारण स्थिति के मनुष्यों की दी हुई छोटी-छोटी रकमों के ही ऊपर रहता था। वाशिंगटन लिखता है, 'जिन छोटे-छोटे दानों के अंदर सैकड़ों दाताओं का सद्भाव भरा हुआ हो, उन्हीं के आसरे अधिकतर लोकोपकारी काम चलने चाहिए।'

टरकेजी के स्नातकों में शायद ही कोई ऐसा होगा, जो २५ सेंट से लेकर १० डॉलरतक की वार्षिक सहायता अपनी प्यारी संस्था को न भेजता रहता हो।

'हरिजन' में]

बालजी गोविंदजी देसाई

उनका आत्मोद्धार

[काशी के डाक्टर पीताम्बरदास दशधाल एम० ए०, एल० एल० बी०, डी० लिट ने 'हिंदीकाव्य में निर्गुणसंप्रदाय' शीर्षक एक लेख नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में लिखा है। लेख काफी शोधपूर्ण है। शूद्रों और हरिजनों के लिए जब हमारी शास्त्र-शाहीने आत्मोन्नति का द्वार बंद कर दिया, तब संतमार्ग पर चलकर उन्होंने किस प्रकार आत्मदर्शन किया और जगत् को कराया, इस पर विद्वान् लेखकने ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है। उक्त लेख में नीचे हम उसी अंश को उद्धृत करते हैं, जिसमें शूद्र और अशुन कहलानेवालों तिरस्कृत जातियों के संतो की आध्यात्मिक धारा का संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित वर्णन आया है—स० ।]

मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के पन्ने शूद्र भक्तों के नामों से भरे हैं, जिनका आज भी ऊँच-नीच सब थड़े आवर के साथ स्मरण करते हैं। शठकोप (वस्त्रालवार), नामदेव, रंवास, सैन आदि शूद्र जाति के भक्तों का नाम सुनते ही हृदय में अद्भुत उमङ्क पड़ती है। हमारी अद्भुत की इस पात्रना की मूर्ती परस हमारी स्मृता हुई। बाधाओं को कुचलकर शूद्र आध्यात्मिक जगत् में ऊपर उठे। समाज की ओर से तो उनके लिए यह मार्ग भी बंद हो था।

शूद्रों की तपस्याने धीरे-धीरे परिस्थिति को बदलना आरंभ कर दिया। तार्मिक भूमि में तो मुपकमानों के आने के पहले ही शैव संत कवियों तथा वैष्णव आलचारों को 'यो नः पिता जनिता विधाता' के वैदिक आदर्श की सत्यता की अनुभूति हो गई थी। जब सबका पिता एक परमात्मा है तो

न्यायकर्ता है, तब ऊँच-नीच के लिए जगह ही कहाँ हो सकती है। उनकी धर्मनिष्ठाजन्य साम्यभावना के कारण यह बात उनकी समझ में न आती थी। एक पिता के पुत्रों में प्रेम और समानता का व्यवहार होना चाहिए, न कि घृणा और भयमानता का। अतएव वे सामाजिक भावना में यह परिवर्तन देखने के लिए उत्सुक हो उठे, जिसमें परस्पर न्याय करने की अभिरुचि हो, लोहाई बड़े और ऊँच-नीच का भेद-भाव मिट जाय। तिरुमुलर (१० वीं शताब्दी) ने घोषणा की कि समस्त मानव-समाज में एक के सिवा दूसरा वर्ण नहीं और एक के सिवा दूसरा परमात्मा भी नहीं। मम्मालवारने कहा, वर्ण किसी को ऊँचा भवना नीचा नहीं बना सकता; जिसे परमात्मा का ज्ञान है, वही उच्च है और जिसे नहीं, वही नीच। सैव भक्त पट्टाकिस्वर की यही भक्तिरुचि काव्यना थी कि अपने ही भाइयों को वहाँ के लोग नीच समझने से कब पाप आयेंगे। वह यही मानता रहा कि कब वह दिन आवेगा जब हमारी जाति एक ऐसे बृहद् भ्रातृमंडल में परिणत हो जायगी, जिसे वर्ण-भेद का अत्याचार भी अस्वीकार्य न कर सके—वर्ण-भेद का यह अत्याचार जिसका विरोध करके कविलने प्राचीन काल में शूद्र, मनुष्यमात्र होना भिखाया था। भक्त तिरुप्पना-लवार को नीच जाति का होने के कारण जब लोगोंने एक बार श्रीरंग के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया तो उच्च जाति का एक भक्त उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर मंदिर में ले गया।

परंतु वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान जिन कष्ट परिस्थितियों में हुआ, उन्होंने इस न्याय-काव्यना के अंकुर को पनपने न दिया। आलवारों के दाद वैष्णव धर्म की बागडोर जिन महानाचार्यों के हाथ में गई वे बहुत कष्ट कुर्ता के थे और परंपरागत शास्त्रों की सब मर्यादाओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। शूद्रों के लिए भक्ति का अधिकार स्वीकार करना भी उन्हें खला। जिस अज्ञान की दशा में शूद्र युगों से पड़े हुए थे, उसमें उनको उठने देना उन्हें अभीष्ट न था। रामानुजाचार्यने उनके लिए केवल उस प्रपत्ति मार्ग की व्यवस्था की, जिसमें संपूर्ण रूप से भगवान् की शरण में जाना होता था, भक्तिमार्ग की नहीं। भक्ति से उनका अभिप्राय अनन्य चिंतन के द्वारा परमात्मा की ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न था जिसकी केवल ऊँचे वर्णवालों के लिए व्यवस्था की गई थी। शूद्र इसके लिए अधोगत्य समझा गया।

किंतु उत्तर भारत में परिस्थितियाँ दूसरे प्रकार की थीं। वहाँ वे बातें खल न सकती थीं। मुसलमानों समाजव्यवस्था की तुलना में हिंदू वर्ण-व्यवस्था में शूद्रों की असंतोषजनक स्थिति सहना कष्टक जाती थी। अतएव इन आचार्यों-द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की जगह जब उत्तर-भारत में आई तो उस पर भी परिस्थितियोंने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया।

(१) 'सिद्धांतदीपिका' ११, १० (अप्रैल १९११) पृ० ४३३; कापेंटर—'बीजम इन मेडीवल इंडिया' पृ० ३६६.

(२) "तामिल स्टडीज़", पृ० ३२७; कापेंटर-बीजम, पृ० ३८२.

(३) "तामिल स्टडीज़", पृ० १६६; ३६६.

(४) कापेंटर—'बीजम', पृ० ३७६.

परिस्थितियों का यह प्रभाव बहुत पहले गोरखनाथ ही में दृष्टिगत होमे लगता है, जिसने मुसलमान बाबा रतन हरजी को अपना शिष्य बनाया था, किंतु दक्षिण में आनेवाली वैष्णव धर्म की इस मचीन जगह में इसका पहलेपहल दर्शन हमें रामानन्द में होता है। रामानन्दने काशी में शांकर अर्हंतवाद की शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु दीक्षा ही थी उन्हें विशिष्टाद्वैता स्वामी राघवानन्दने, जो रामानुज का शिष्य-परंपरा में थे। कहते हैं कि राघवानन्दने अपनी योग-शक्ति से रामानन्द को आसन्न मृत्यु से रक्षा की थी।

रामानन्दने उत्तरी भारत की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझा। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि द्विजेतर वर्ण के लोगों के हृदय में सच्चा लगन पैदा हो गई है। इसे दबा देना उन्होंने अनुचित समझा। अतएव उन्होंने परमात्मा की भक्ति का दरवाजा सब के लिए खोल दिया। उन्होंने जिस वैरागी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, उसमें जो चाहता प्रवेश कर सकता था। भगवद्भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने यह भावना उत्पन्न कर दी जिसके अनुसार 'जाति बांति पड़े नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई'। भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने वर्ण-विभेद को ही नहीं, धार्मिक विरोध को भी स्थान न दिया और ऊँच-नीच, हिंदू-मुसलमान सबको शिष्य बनाया। एक ओर तो उनके अनंतानन्द, भवानन्द आदि ब्राह्मण शिष्य थे जिन्होंने रामभक्ति को लेकर चलनेवाली वैष्णवधारा को कहरना की सीमा के अंदर रखा, तो दूसरी ओर उनके शिष्यों में नीच वर्ण के लोग भी थे जिन्होंने कहरना के चिह्न अपनी आबाज उठाई। इनमें धक्का जाट था, सैन नाई, रंदास चमार और कबीर मुसलमान जुलाहा। कहा जाता है कि मूल श्रीसंप्रदाय वालों को स्वामी रामानन्दजी की यह उदार प्रवृत्ति अच्छी न लगी और उन्होंने उनके साथ खाना अस्वीकार कर दिया। इसमें रामानन्द को अपना ही भलग संप्रदाय चलाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ जिसे चलाने के लिए उन्हें अपने गुरु राघवानन्दजी की भी अनुमति मिल गई। पर रामानन्दजीने भी परंपरागत कष्ट परिस्थितियों में शिक्षा-दीक्षा पाई थी। इसलिए यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि उन्मेष-प्राप्त शूद्रों की आकांक्षाओं को वे पूर्ण कर सकते। उनके शिष्यों में अनंतानन्द आदि कष्ट मर्यादावादी लोग भी थे। शास्त्रोक्त लोक-मर्यादा के परमभक्त गोस्वामी तुलसीदास भी रामानन्द की ही शिष्य-परंपरा में थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने भक्त्युपदेशों और तत्त्वज्ञान को बे-हिचक अपनी जागी के द्वारा ऊँच-नीच सब में वितरित किया था, तथापि वे बहुत दूर न जा सकते थे। इतना भी उनके लिए बहुत था। वेदांतसूत्र पर आनन्द-भाष्य नामक एक भाष्य उनके नाम से प्रचलित हुआ है। उसके शूद्राधिकार में शूद्र का वेदाध्ययन का अधिकार नहीं माना गया है। अभी इस भाष्य पर कोई मत निश्चित करना ठीक नहीं है।

सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में हिंदू को मुसलमान से जो संकोच होता है तथा द्विज को शूद्र से उसका निराकरण स्वामी रामानन्द स्वतः कर सकते, यह आशा नहीं की जा सकती थी। यह उनके शिष्य कबीर के हाँट में पड़ा, जिसके द्वारा मचीन विचारधारा को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली।

हर हिन्दू स्मरण रखे

कि वर्षई में २५ सितम्बर, १९३२ को श्रीमान पंडित भवनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रतिनिधियों की सभा में नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था :—

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी व्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं समझा जायगा और अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अबसर मिलते ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और स्वराज्य-पार्लियामेंट के सब से पहले कामों में यह भी एक काम होगा, यदि तबतक ये अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

और यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्पृश्य कही जानेवाली जातियों की प्रथानुमोदित समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी मन्दिरबन्दी भी शामिल है—शीघ्र हटाने के लिए सभी वर्चस्व और शक्तिमय उपायों का अवलम्बन करना तमाम हिन्दू-नेताओं का कर्तव्य होगा।”

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १३ जुलाई, १९३४

हज़रत मुहम्मद साहब

[२३ जून की रातको, बाराबंका के अवसर पर, पूना में अंजुमने फिदाये इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की एक विराट् सभा हुई थी, जिसमें गांधीजीने हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन-चरित और इस्लाम की शिक्षा के बारे में नीचे लिखे भाष्य का भाषण दिया था ।]

“मुसलमान भाइयों के साथ मेरा यह भाईचारा कुछ आज का नहीं है, बल्कि पचास बरस पहले का है। मैं छोटा था, नौजवान था, तभी से मेरी मोहब्बत उनसे है। मैं दक्षिण अफ्रिका जब पहले पहल गया, तो एक मुसलमान सौदागर के काम से ही चढ़ा गया था। वहाँ कई साल मैं मुसलमान भाइयों के बहुत नज़दीक रहा। वहाँ भी अली भाइयों के साथ मेरी कितनी दिली मोहब्बत रही, और वह दिन-दिन कैसी बढ़ती गई यह तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ ही दिनों से हम लोग कुछ अलग-से वास्तव हैं, तो भी आपको याद है, कि मौलाना मौलानाजी जब चाहें तब उनके खोमे में ही हूँ।

मेरी जब इतनी घनिष्ठता मुसलमान भाइयों के साथ सदामे रही, तब मेरा यह कर्तव्य हो गया, कि मैं पैगम्बर साहब का जीवनचरित पढ़ूँ। मेरा यह प्रयत्न तो दक्षिण अफ्रिका से ही शुरू हो गया था। पर उस वक्त मुझे उर्दू का ज्ञान नहीं था। खुदा की मेहरबानी से मुझे जेल नयीब हुआ, और वहाँ मौलाना शिबली साहब का लिखा हुआ हज़रत मुहम्मद साहब का जीवन-चरित मैंने पढ़ा। मुझे वह किनाश मेरे हृदय चित्र हकीम अज़मलखान साहबने भेजी थी। मैं वह पढ़ गया। उसके बाद तो

मेरी पढ़ने की लाकडा बहुत बढ़ गई और मैंने खलीफा का वृत्तांत भी पढ़ लिया। पैगम्बर साहब के जीवन से यही मेरा परिचय है। अंग्रेज़ी में तो मैंने इस्लाम और पैगम्बर साहब के विषय में बहुत-कुछ देखा ही है।

अपने इस अध्ययन के आधार पर मैं हम नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि मेरे लिए वेदादि ही धर्मशास्त्र नहीं हैं, बल्कि कुरान, बाइबल वर्गों भी उसी तरह धर्मशास्त्र हैं। मैं गीता और उपनिषद् आदि को जिस प्रकार मानता हूँ, उसी प्रकार दूसरे धर्मग्रन्थों की भी इज्जत करता हूँ। मेरा विश्वास है, कि मुहम्मद साहब दुनियाँ के एक महान् पैगम्बर थे। इसी प्रकार महात्मा ईसा भी हो गये हैं। इन ग्रन्थों के देखने से मेरे ऊपर यह असर पड़ा है, कि पैगम्बर साहब एक सच्चे और खुदापरस्त पुरुष थे। मैं यह कोई काश्चनिक बात नहीं बतला रहा हूँ। मेरे दिलपर पैगम्बर साहब के जीवनचरित का जो मोह-बहुत असर पड़ा है, वही मैं आपको बतला रहा हूँ। सुमीचर्त होकर मैं उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा था। वह एक बहादुर आदमी थे। वह किसी मनुष्य से नहीं डरते थे। डरते थे तो भिक्खु खुदा से। जिसे वह सत्य समझते, उसी को करते थे। उनकी कथनी और करनी एक थी। जिस वक्त जिस चीज़ को उन्होंने सत्य समझा, हाक समझा, उसे बमल में लाते हुए उन्होंने और तमाम चीज़ों को तुच्छ गिना। ऐसा नहीं, कि कहा कुछ, और किया कुछ। आज जो ठीक जैसा उसके मुताबिक किया। कल उसी चीज़ के विश्वास में अगर फूँक भागया, तो फिर कोकनिदा या सुपरालिफ्त की पत्तों न करने हुए उपाँके अनुसार आचरण किया। इसमें किसी-किसी टीकाकार को विरोध देना पड़ता है। अगर सत्य का पुजारी अन्यथा आचरण तो कर ही नहीं सकता। वह तो उसीका आचरण करेगा, जो जिस वक्त उसे सत्य लगेगा।

रहनी उनकी फ़कीरों की थी। त्याग के रंग में रंगे हुए थे। दौकत उनके पास काफी आती थी, तो भी अपने भोग के लिए कभी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। जब मैंने यह पढ़ा, कि वह अपने साधियों और क़दीकों को लेकर सर्माजिद् में ही किसी तरह गुज़र किया करते थे, तो मेरी आँखें आनन्द के आँसुओं में छलछला आईं। जिसके दिलमें हमेशा ही खुदा की रटन लगी हो, खुदा का डर जिसके अन्दर सबाया हो, और जिसके दिलमें दुनिया के लिए अगर अपार रहस्य भरा हो, उसे मेरे-जैसा सत्याग्रही न पड़े, यह कैसे हो सकता है ?

आप सब लोग कुरान का पाठ करते हैं। मैं भी कुरान को पढ़ा करता हूँ। मैं आपकी ही भाँव से कुरान को पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुरान का पाठ तो करता है, पर उसकी सिखावन को वह बमल में नहीं लाता। आप इस पर शायद यह कहें, कि हिंदू भी तो गीता का पारायण करते हैं, पर उस पर चलते कब हैं ? यह ठीक है। पर इसका तो यही मतलब हुआ, कि दोनों कीम अपने-अपने धर्म पर चले, तो फिर कभी सगवा न हो। आज तो हिंदू, मुसलमान दोनों ही मानों पागल हो गये हैं और एक दूसरे को ऐवजोई करने में लगे हुए हैं। मेरे यहाँ जाने से और हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन से मैंने जो सीखा है, उसकी चर्चा आप के आगे करने से आप लोगों में से अगर एक भी मुसलमान या हिंदूने एक दूसरे के दोष देखने के बरके आपस में प्रेम करना सीखा लिया, तो मैं समझूँगा

कि मेरा जाना व्यर्थ नहीं गया। इतना तो आप लोग समझ ही लें, कि मैं आपका सेवक हूँ, सब लोगों का सेवक हूँ। लुत्ता आप सबको मोहब्बत की भट्ट बहरी से बाँव दें।”

गुमराह दोनों ही

अरे, इन दोनों राह न पाई।

हिंदु की हिंदुआई देखी, तुरकन की तुरकाई॥
हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई।
वेश्या के पायन तर सोवै, यह देखो हिंदुआई॥
मुसलमान के पीर झोलिया, मुरगा मुरगी खाई।
खाला केरी बेटी ब्याहै, घरहि में करे सगाई॥
बाहर से इक मुरदा लाये, धोय-धाय चढ़वाई।
कुटुंब कबोला जेवन बैठा, घरभर करे बड़ाई॥
राम रहीम से नाता तोड़ा, माया कंठ लगाई।
कहै कबीर, सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई॥

साप्ताहिक पत्र

[३०]

निर्देशिका

२५ जून

पूना : मौन-दिनप, सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ७६॥१-॥॥; स्थानियैलिटो का मानपत्र, सेवा-सदन का निरीक्षण; दिनभर का कुल धन-संग्रह ६८३॥१-॥। पूना से चंघई की रवानगी रेल से, ११९ मील।

२६ जून

‘हरिजन’ के लिए लेख इत्यादि लिखना। चम्बई से अहमदाबाद रेलसे ३०६ मील। चम्बई में धन-संग्रह ५००॥१-॥१६। पाकघर में धन-संग्रह ४४॥१-॥॥; वृहणु में धन-संग्रह १३१॥१-॥॥॥, बोधी घोळवाड में ११६॥१-॥॥; दमण में ४१॥१-॥॥; उन्वाडा में ११॥१-॥॥; बलमाड में ५६९॥१-॥॥; बीलीमोरा में ७९॥१-॥॥; नवमारी और मरोलो में ६०३॥१-॥॥; मुरत में ११७॥१-॥॥; अकलेद्वर में २८॥१-॥॥; अकोब में ५९१॥१-॥॥; पालिज वर्गारा में ६८॥१-॥॥; बड़ोदा में ११४०॥१-॥॥२; पेटलाड में ६५॥१-॥॥; भाणन्द में ११६॥१-॥॥३; नडियाद में ४५॥१-॥॥४; महमदाबाद में २॥१-॥॥१; दिनभर का कुल धन-संग्रह ३८२१॥१-॥॥ अहमदाबाद से साधरमती, ४ मील।

२७ जून

साधरमती : गुजरात हरिजन-सेवक-संघवालों से मुलाकात; महिला-सभा में धन-संग्रह १५३॥१-॥॥०। सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २७॥१-॥॥; वाक्ज हरिजन-वास का निरीक्षण; विविध धन-संग्रह १०॥१-॥॥

२८ जून

साधरमती : हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण। नाडियावास के हरिजनों की ओर से २२४१॥१-॥॥। प्रास; मोडासा में धन-संग्रह १४१॥१-॥॥३; चंघुक में १०१॥१-॥॥३; धोळका में १११॥१-॥॥३; बसरी वरकोई में २१२॥१-॥॥३; दक्षिणी दण्डोई में २५॥१-॥॥३; खेडा में ३१८८॥१-॥॥३; मुरत में ५७२॥१-॥॥३; पंचमहाल में ७८५॥१-॥॥३; वेजचन्द बेकर, ५०००॥१-॥॥३; जिका हरिजन-सेवकों और गुजरात श्वदेशी संघवालों से मुलाकात;

सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५५॥१-॥॥३; दिनभर का कुल धन संग्रह १०५०८॥१-॥॥३॥॥

२९ जून

साधरमती : कोचराव हरिजन-वाल मन्दिर, दक्षिण-छात्रालय और कल्याण ग्राम का निरीक्षण; हरिजनों की सभा, मानपत्र और धैली ५००१॥१-॥॥३ श्री अमसूया बहन-वालागुद का निरीक्षण तथा धन-संग्रह १२॥१-॥॥३; हरिजन-कन्या-छात्रालय से ४॥१-॥॥३ और हरिजन-वाल-छात्रालय का निरीक्षण; हरिजन-नेताओं से मुलाकात; ज्योति संघ की सभा; सार्वजनिक सभा, मानपत्र और धैली २७२३२॥१-॥॥३॥॥३; प्रोप्राइटीरी हाईस्कूल की धैली २०॥१-॥॥३; सभ्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ३३॥१-॥॥३॥॥३। दिनभर का कुल धन-संग्रह ३२७५१॥१-॥॥३॥॥३

बलसाड़ के हरिजन

२६ जून को गांधीजी अहमदाबाद पहुँचे। चम्बई-अहमदाबाद के बीच जहाँ-जहाँ कठियावाड़ एक्स्प्रेस ठहरी, वहाँ के उत्साह और उल्लास के दृश्य देखते ही बनते थे। हर स्टेशन पर लोगों ने हरिजन-कार्य के लिए पैसा दिया, और जहाँ गांधीजी कुछ अधिक ठहरी, वहाँ सभा भी हुई। बलसाड़ स्टेशन पर गांधीजी को बतलाया गया, कि वहाँ की स्थानियैलिटो के बड़े-बड़े अफसराने ‘स्वीपर्य को-आपरेटिव मोसाइट्री’ का नाम बदलकर ‘स्थानियैलिट एम्प्लवाईज मोसाइट्री’ रख दिया है, और इस तरह उन्होंने खुद अपने लिए बड़े-बड़े कर्ज केने की साटगाट बाँधली है। २५ हरिजन परिवारों में से सिर्फ २ के लिए कमेटी के अकाम हैं। राजि-पाठशाला भी स्थानियैलिटो ने वहाँ अब तक नहीं खोली है। स्थानियैलिटो को चाहिए, कि वह अपने हरिजन मुलाजिमों की ये सब शिकायतें तुरंत दूर कर दें। नडियाद स्टेशन पर गांधीजी को एक बड़ी सुन्दर धैली मिली। वह स्कूल-मदरसों के १००० लड़कों का १००० पैयों की धैली थी।

महिला-सभा

२७ जून को गांधीजीने अहमदाबाद की महिला-सभा में भाषण देने हुए कहा—“सारी दुनिया में धर्म की लाज रखने-वाली स्त्रियाँ ही हुई हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा सुन्दर सुन्दर व्याख्यान देकर या कलित लेख व पुस्तकें लिखकर नहीं, बल्कि धर्म-मार्ग पर अनुसरण करके की है। वही व्याख्यान या ग्रन्थ उपयोगी हो सकते हैं, जिनमें उनका लेखक अपने आध्यात्मिक अनुभवा का मजोब चित्र उतार देता है। धर्म और त्याग का दोष में पुरुष से स्त्री सहज ही जागे निकल जाती है। इसलिए मेरी सफलता निश्चिन्त है, यदि मैं अपनी दाहिनी का यह प्रहस्य करा सका, कि आपृश्यता एक महापाप है। हमारे सुधार मार्ग में बाँटों की ओर से अगर किसी प्रकार की बाधा रही, तो पुरुष बेचार बिल्कुल ही असहाय पड़ जायेंगे। वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते।”

हरिजन-वस्तियाँ

२८ जून को गांधीजीने शहर की कई हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्हें भीतमपुर दिशाने के गये। जहाँ सहकारी योजना के आधार पर हरिजनों के लिए १०९

सकान बनवाये गये हैं। हर एक सकान में एक बैठना, एक चौका, एक रमोईखर और एक ओठारा रखा गया है। हर एक पर १२००) का खर्च आया है। यही हरिजन इन गये सकानों में बसाये गये हैं, जिन्होंने दाऊ न पीने और औसरकाज पर किजल-लखी न करने के प्रतिज्ञापत्र पर सही की है। ये लोग बड़े मजे से १०) साहवारी क्रिस्त जमा कर देते हैं। इस तरह १० सालमें ये सकान इनके अपने हो जायेंगे। अगर भाड़े का सकान इनका होता, तो अवश्य ही इन्हे ६) साहवार किराया भरना पड़ता। यह सुन्दर हरिजन-वास श्री प्रोतमराय अज्यापक की सखी लगन का फल है। यहाँ से गांधीजी असरवा की बस्ती देखने गये। यहाँ भी सहकारी योजना के अनुसार हरिजनों के लिए सकान बनवाये जा रहे हैं।

गुजरात काटन मिल की 'चाली'

यह जगह बड़ी ही रहो हालत में है। पुरी और पूना के उन नरककुण्डों का चित्र यहाँ गांधीजी की आँखों के सामने आ गया। काफ़ी नीची सतह में यह चाली बनी हुई है। चौमासे में सहज ही ऐसी जगह बाढ़ का ग्राम बन जाती है। ऊपर तो हत्ते नीचे हैं, कि इन काल-काठरियों के अन्दर कोई जाना चाहे, तो कमर की कमान बनाकर ही जा सकता है। और पानी का क्या पूछते हैं। १५० परिवारों के लिए सिर्फ एक नलका लगा हुआ है! मिल का पारा गँवला पानी चाल के सामने लुकी जगह में बहता और सड़ता रहता है। उन्हीं गन्दे डबरो के बीच में वह अनटुटा नल लगा हुआ है। दूसरा उपाय ही नहीं। उभी गन्दगी में सब मारकर पानी भरते हैं। सिर्फ ज़मान का ही जिस पर झोंपड़े बने हुए हैं, २) या ३) लगान हर एक को देना पड़ता है, और अगर जमान-मालिकने अपने पैने से सड़ी-सी झोपड़िया खड़ी कर दी, तो उसका २) भाड़ा देना पड़ता है! म्यूनिस्पैलिटी कभी की तरफ़ देखी है, कि यह चाली 'मनुस्म' नामधारी जातों के रहने-योग्य नहीं है, पर वह नरकानार स्थान तो अब भी यथापूर्व है।

म्यूनिस्पैलिटी की मेहतर-बस्ती

इसके बाद गांधीजी गोमतीपुर गये, जहाँ म्यूनिस्पैलिटी के मेहतर लोग रहते हैं। यहाँ प्रत्येक सकान के बनवाने पर ९००) खर्च पड़े हैं, और २) साहवार भाड़ा उनमें जटा जाता है। पर दुर्भाग्य से म्यूनिस्पैलिटी का यह काम बड़ी ही डिलाली में हो रहा है। हर साल दस सकान बनते हैं। और ९०० परिवारों के लिए सकान बनवाने हैं। अगर यही कष्टक-गति जारी रही, तो इस हिमाच से तो यह पूरी योजना ९० बरस ले लेगी।

तत्पश्चात् राजपुर, दौलतखाना, मालीपुर, नादियावास और रायखड की हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण गांधीजीने किया। दौलतखाना का यह हालत है, कि ४०० कुटुम्बों को ६ टेंटियों से पानी भरना पड़ता है—वह भी सबेरे सिर्फ २ घण्टे खुले रहते हैं। दो गुमलखाने हैं, जो लुकी हुई जगह पर हैं। परदेदार गुमलखाना तो एक भी नहीं है। वही रोना रोना का भी है। नादियावास की बस्ती तो बोबो-बीच नरककुंड में स्थिति है। म्यूनिस्पैलिटी की म्युनिसिटीक बीच में विराजमान है, जिसमें ७००० आधुनी टही फिरते हैं।

कल्याण ग्राम

२९ जून को गांधीजी कल्याण ग्राम देखने गये। यह एक आलीखान बस्ती है। इसे महाजन सोमाहटीने बनवाया है। अहमदाबाद में ही क्यों, हमने हिंदुस्तान भर में कहीं ऐसी सुंदर बस्ती नहीं देखी।

मजदूरों में

उसी दिन मिल के मजदूरोंने, जिनमें ३५०००) हरिजन थे, गांधीजी को मजदूर-सभा में ५०००) की थैली भेंट की। थैली लेते हुए गांधीजीने अपने भाषण में मजदूर भाइयों से कहा, "आप लोगोंने जो यह ५०००) का दान दिया है, उसे यह न समझ बैठना, कि चलो, अस्पृश्यता के पाप से छुटी पाई, और अब ५०००) में अस्पृश्यता मानते रहने का हमें 'लाइसेंस' मिल गया। आप लोगों को अपनी यह आपस की अस्पृश्यता दूर कर देनी चाहिए। किसी को अपने से नीचा न समझो। अपने आपको ही दुनिया में सबसे नीचा समझो, नहीं तो झूठी ऊँचाई का यह अभिमान आपको के हुवेगा। यह ठेक है, वह चमार है, यह भंगी है इन सब बड़े ऊँच-नीच के भेद-भावों को आप अपने दिलमें निकाल दो। 'टेक्सटाइल लेबर यूनियन' आपके दिन का बड़ा सुंदर काम कर रही है। पर मैं पूछता हूँ, कि क्या आप लोग उसमें काफ़ी काम डठा रहे हैं? कल्याणग्राम एक बड़ी सुंदर जगह है। पर अगर आप लोग खुद ही गंदे बने रहे और अपनी बस्ती को साफ़ न रखा, तो यही 'कल्याणग्राम' आपके लिए 'कंडकग्राम' में परिणत हो जायगा। दाऊ(खोरी) और जुवा की भी आपको लग लगनी हुई है। यह बुरे व्यवसन भी छोड़ने होंगे। हमी तरह मुंदार मौस भी छोड़ो। और अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ। अगर इस प्रकार आप लोग शुद्ध संस्कृति अपना लेंगे, सच्चे 'हरिजन' बन जायेंगे, तो फिर सब कोई आपको खेती में आना पसंद करेंगे, सभी आपको गले से लगायेंगे। सर्वत्र बिदू तो अपने पाप का प्रायश्चित्त करते ही हैं, साथ ही आप हरिजनों को भी अपनी व्यवसन-शुद्धि करनी है।"

श्रीअनसूया बहिन का 'परिवार'

मिर्जापुर बंगला के अस्तबल और नौकरों की कोठरियों को श्री अनसूया बहिनने सादे किंतु सुंदर सकानों में परिणत कर दिया है। यहाँ मजदूरों और अधिकतर हरिजनों के लिए वे अच्छा सुधार-कार्य कर रही हैं। यहाँ उन्होंने कई संस्थाएँ खोल रखी हैं। एक संस्था 'बालगृह' नाम की है। यहाँ ऐसे १२७ बच्चों का कालन-पालन होता है, जिनके माँ-बाप मिर्जा में काम करते हैं। बालगृह में उन बच्चों को हाथ-मुँह धोना और नहाना मिल्काया जाता है। नहाने के बाद उन्हें स्कूल की वरदी पहनाई जाती है और वह मिल्क साबुन से साफ़ की जाती है। रोटला तो बच्चे अपने घर से लाते हैं, पर घो और तरकारी उन्हें स्कूल से दी जाती है। हरिजन-बालक-छात्रालय में ३० लड़के और हरिजन-बालिका-छात्रालय में २४ लड़कियाँ रहती हैं। यूनियन की संरक्षता में १२ दिनम-पाठशालाएँ और १३ रात्रि-पाठशालाएँ चल रही हैं, जिनमें १६०० से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं।

गांधीजी जब बालगृह देखने गये, तो वहाँ बन्हीं-बन्हीं हरिजन लड़कियोंने एक संस्कृत श्लोक का बहुत ही शुद्ध पाठ

किया। और फिर वही मनोहर धुन में ताक-दर के साथ भजन गाये। ऐसा सुन्दर गायन मैंने तो बहुत कम सुना है। वहाँ एक सात साल का छोटा-सा लड़का है, जो तबला बजाता है और दूसरे बच्चों को गाना भी सिखाता है। संगीत-कला में यह बालक बड़ा होनहार जान पड़ता है।

कैसा अच्छा हो, यदि हर एक मिल-मालिक को लड़की अपना ऐसा ही दक्षिणारायणी परिवार बनाले और उन्हीं की सार-संभाल में लगी रहे।

ज्योतिसंघ

छियों की इस ज्योति-संघ संस्था को अभी हाल में ही श्री सुकुल अंबालाल मारभाइने स्थापित किया है। उस दिन गांधीजी उक्त संघ की सदस्यता से मिले। इसे दुरुवतया महिलाएँ ही चला रही हैं। सार्वजनिक सभा में छियाँ रम लें और अपनी आजीविका किसी उद्योग धंधे को मिलकर चला सकें, इसी उद्देश को ध्यान रखकर ज्योति-संघ की स्थापना हुई है।

क्या यह यहाँ अनिवार्य है। स्वयंसेवा की शिक्षा देने का भी एक बर्ग चल रहा है। दैनिक औसत हाज़िरी १२५ की रहती है। संघ की सदस्यताएँ या तो सार्दा पहनती हैं, या स्वदेशी वस्त्र।

छोटी लड़कियाँ क्या करें, इस प्रश्न के जवाब में गांधीजीने सलाह दी, कि गुजरात काटन मिल के मज़दूरों की चाला में जाकर उन्हें यह देखना चाहिए, कि गरीब मज़दूर वहाँ किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। उन्हें हरिजनों की दशा से परिचित होना चाहिए। जबतक हरिजनों को पेट भर खाना और अच्छे कपड़े प्राप्त न हों तबतक के लिए लड़कियाँ मिठाइयाँ और टोमटोस की बस्तुओं का त्याग कर दें। इन छोटी छोटी चालिकाओं का उस कालो अंधेरी दुनियाँ में मशालें बगलकर जाना होगा।

हाँ, एक बात और। ज्योति-संघ का बहिनों को केवल खादी ही पहननी चाहिए। सच्चा स्वदेशी वस्त्र केवल खादी ही है। लाखों मनुष्यों के हाथ की बनी चीज़ का ही व्यवहार करना चाहिए, न कि आधे दर्ज़न कंदाइनियों के कारखानों से बनी चीज़ों का। उन्हें खरखा भी नित्य पहनना चाहिए। निश्चय अगर हमारी लाखों लड़कियाँ सिर्फ आध घंटा हा सुनकाता करें तो वे राष्ट्र की संपत्ति को काफ़ी बढ़ा सकना हैं। हममें दूसरों की बात नहीं जोहनी चाहिए, कि जब वे कातने लगेंगी तब हम कातेंगी—नहीं, वे स्वयं ही हमें आरम्भ कर दें, उनकी अपनी अज्ञा हज़ारों-लाखों बहिनों को उनके मन में मिला लेंगी।

गांधीजीने कहा—“यह देखकर मुझे बड़ी खुश हुई, कि

हम संघ को मुख्यतया महिलाएँ ही चला रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह ह्रादा न होगा कि पश्चिमी देशों की तरह भारत की छियाँ भी पुरुषों से बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर रहें। यह बीज़ भारतीय संस्कृति की गूँदा है। यदि यूरोप की यह उच्छ्वेगलता हमारे भारत में लाई गई, तो निश्चय ही हमसे बेहिसाब हानि पहुँचेगी। समाज में पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के अङ्ग हैं। जो शारीरिक बल में पुरुष की बराबरी नहीं कर सकना, पर आध्यात्मिक बल उसमें पुरुष से अधिक है। पुरुष भले ही अपने पार्श्विक बल पर गर्व किया करे, पर स्त्री अपनी शारीरिक निर्बलता की चिन्ता

में न पड़े। सच्चा स्वास्थ्य तो आत्मा का स्वास्थ्य है। सच्चा बल तो आत्मा का बल है। इतनी ही बात है न, कि छियाँ शरीर से कमज़ोर होंगी तो वे आधीरात को बाहर नहीं अकेली न निकल सकेंगी? अगर स्त्रीता के समान उनके अन्तर मतीत्व की उमाला जल रही होगी, तो वे काकरात्रि में भी निभय होकर चाहे जहाँ अकेली जा सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरी यह बात ज़ब्त गई है, तो शरीर को शक्तिशाली बनाने की अपेक्षा आप आत्मा को अधिक बलवान बनायें। कटार या तमंचा चलाने का अभ्यास करने की अपेक्षा आप साहस और आत्मबल बढ़ाने का प्रयत्न करें। इस पृथिवी पर किसी में भी किसी को खाने की ताकत नहीं है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मेरे हम कथन का यह मतलब नहीं है, कि आप व्यायाम न करें। व्यायाम अवश्य करें, लेकिन मेरा तात्पर्य तो यह है, कि बिना चरित्रबल के यह व्यायाम-उपाजित बल व्यर्थ है।”

सार्वजनिक सभा

भाई को सार्वजनिक सभा हुई। गुजरात के विविध ज़िलों के हरिजन-सेवक संघाने गांधीजी को अपनी-अपनी थैली अर्पित की। प्रोमोइटरा हाईस्कूल के विद्यार्थ्याने वहाँ अपनी १९८९ पैना की थैली भी गांधीजी को दी और यह शिक्षायात का, कि एक लड़काने अपना पैना थैली में नहीं डाला, उसने थैली में पैना न डालने का ही पक्का निश्चय कर लिया था। गांधीजीने उस लड़की का हिम्मत कोत्तारफ़ को और कहा, कि “हरिजन-कार्य के पक्ष में जिसका मत न हो, उसकी एक पाई की भी मुझे दरकार नहीं। अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ तो सर्वार्थी हितुओं का हृदय-परिवर्तन है। अगर यह हृदय-परिवर्तन मेरी प्रार्थना से हो डोगया, तो फिर मुझे पैना झूझा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ज़रूरत ही हुई, तो वह मेरे पास अनमोरी हो आ जायगा। ६५ वर्ष का हम बुढ़ीतों में मैं तो यह प्रयत्न कर रहा हूँ उसका यही कारण है, कि मेरी प्रार्थना में जितना चाहिए उतना बल नहीं है, या हमें यों भी कह सकते हैं, कि मैं एक बहुत हा अपूर्ण मनुष्य हूँ। मैं तो यह जानकर यड़ा प्रयत्न होता हूँ, कि जब मेरा कोई मित्र, मुझे सकोच में न पड़कर या मेरी मत सेवाओं का खयाल न करके, पैसा देने से इनकार कर देता है। उसकी उस इनकारो मे मुझे यह मालूम होजाता है, कि असा कितनों का हृदय-परिवर्तन होने को है। लेकिन जो मुझे पैसा पाई देता है, उससे तो मुझे अवश्य ही हरिजन-सेवा की आशा रखनी चाहिए। अगर किसी ने पैसा न किया, तो मुझे प्रार्थनात्मक निराशा होगी।”

गुजरात काटन मिल की ‘चाली’ के प्रबंध में गांधीजीने कहा, “वे तो पृथिवी के प्रत्यक्ष नरक हैं। अहमदाबाद जैसे संपन्न नगर में तो ऐसे ‘प्लेगस्थानों’ का एक दिन भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। मनुष्य वहाँ मनुष्य की तरह तो नहीं, पर पशु की तरह ही रह सकता है।

आप लोग चाहें, तो एक हफ्ते के अन्दर अपने नगर के इस नरक को मिटा सकते हैं। इसमें तो अहमदाबाद के सवातली, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि सभी नागरिक सुधारकों का हाथ बटा सकते हैं। जोहन्मबर्ग के उस ‘प्लेगघाट’ से भी अहमदाबाद के ये नरकागार अधिक भयावने हैं, जो दो दिन के अन्दर ही

अलाकर स्वाक कर दिया गया था और वहाँ के प्रवासी भारतीय १३ मील के फासले पर तंबुओं में फिलहाल बसा दिये गये थे। यहाँ पैसे का इतनी जरूरत नहीं है, जितनी कि सफाई की। आप सुधी से सबलों में रहें, पर आपके कल-कारखानों में जो मजदूर या हरिजन काम करते हैं उनके रहने के लिए अच्छे कमरों का प्रबंध कर देना आपका फर्ज है। मैं आशा करता हूँ, कि अथनक आप लोग ह्यू सवाल को अच्छी तरह हल न करें, तबतक न खुद ही आराम में बैठें, न दूसरों को बैठने दें।”

बालजी गोविंदजी देसाई

गोरखपुर जिले के रौदास

१९२६ की बात है। पंजाब-हेमरी अद्वैत लालाजी सीधान से गोरखपुर आ रहे थे। मैं भी उनके साथ गाड़ी में था। रेलने बिहार का सीमोलुंघन करके गोरखपुर जिले में प्रवेश किया, तो मैंने श्री लालाजी से कहा। “लालाजी! अब हम लोग गोरखपुर जिले में से गुजर रहे हैं।” यह सुनते ही लालाजी ने खिचकी से बाहर झोंका। सहसा उनकी मज़र ऊख के खेत की मेड़ पर खड़े एक दुबले-पतले बालक पर पड़ी। उसके तन पर केवल एक फटी लंगोटी थी। लालाजी बोले—“किन्ना गरीब है यह?” मैंने कहा “लालाजी, यह तो चमार का लड़का है, खेत की रखवाली कर रहा है, इसके बच्चे में बेचारा चोखने के लिए थोड़ी-सी ऊख पा जायगा।”

“क्या थोड़ी-सी ऊख!” यह कहकर लालाजी का गला भर आया। भागे बोल न सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले “भाई! मैं तो चाहता हूँ, कि भारत में ‘गरीबों का कानून’ बनना चाहिए, जिसके अनुसार प्रत्येक अनुप्राय को खाने-पहनने भर को तो जरूर मिल जाना चाहिए। क्या तुम कुछ मेरी मदद करोगे? मुझे कुछ यहाँ का आर्थिक स्थिति के नक़्शे बनाकर भेज दो।” मैंने कुछ नक़्शे उनके आदेशानुसार बनाकर भेज दिये थे, पर हमारे दुर्भाग्य से हमारे लालाजी को उनके सन्धान में कुछ करने के पहले ही हमारे बीच में से खला जाता पड़ा। गोरखपुर जिले के बाढ़-पीड़ित प्रदेश में सहायता-कार्य से मैं मूस रहा था। गोरखपुर जिले की हारा तहसील के थाना रुद्रपुर के देहात में गया था। एक बुढ़िया चमारइन बहुत धामार है यह सुनकर मैं उसके दूट-फूटे शोषण में गया। वह दूमे में कराह रही थी। गिर से लगाम का कोड़ मज़े वह मांग रही थी। मैं उसके त्वारद-बारद साल के बच्चे को साथ लेकर रुद्रपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस बालक से पूछा—“भैया! आज तुमने क्या खाया है?” इस पर वह बालक मेरे मुँह की ओर ताकने लगा। फिर मैंने वही प्रश्न किया। तब उसने उत्तर दिया “गोबरी की रोटी” “गोबरी” क्या चीज़ है, यह बात पहले मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उससे गोबरी का मतलब समझाने को कहा। इसपर वह हँस पड़ा। फिर कुछ लज्जित-सा होकर कहने लगा—

“गोबरी तो गोबर से निकलेली। गौआ जीन खेत में, खलिहानी में अनाज खा जोसन, वो के वो हजम नहीं कर पावेकी! गोबर में वो निकल आवेकी। वोके इन समझीका चटोर केईका वोके धोके सुखा देईका और वही को कूट-पीस के आई रोटी बनावेकी।”

दूसरा प्रश्न मेरा यह था—“और यह अंगोछी तुम्हें किम्मे दी?” यह अंगोछी क्या थी, एक बिलकुल फटी हुई लंगोटी थी, उसपर उसने कहा “भामाने! हम सालभर उन का छेर चरवकी वोकरे मोकरी से हमको वो यह अंगोछी देइल है। एके चार महिना भईल।”

मेरे जीवन में ‘गोबरी की रोटी’ और साल भर की कमाई की वह फटी अंगोछी, यह दो बातें मुझे सदा याद रहेंगी। गोरखपुर के चमारों की आर्थिक स्थिति का अनुमान इससे सहज ही लगाया जा सकता है।

गोरखपुर जिले में चमारों की आबादी १३ प्रतिशत है। गोरखपुर जिला हिंदू प्रान्त में सबसे बनी आबादी का जिला है। एक चौरस मील ज़मीन में ७०० से भी ऊपर आबादी है। गोरखपुर जिले में ज़मीन के जिनने छोटे-छोटे टुकड़े हुए हैं, उनसे संसार के किसी भी स्थान पर नहीं हुए हैं, ऐसा प्रो० राधाकुमुद मुकर्जी आदि जानकारों का कहना है, और हम लोग भी हमें दूसरे ढंग में जानते हैं। मैंने ऐसे बड़े-बड़े ज़मींदारों को गोरखपुर जिले में देखा है, जिनको मालगुजारी कुछ कौंधियाँ की ही देनी पड़ती हैं। जब ज़मींदारों को यह स्थिति है, तो खेतों में काम करनेवाले हरबाहे, चरबाहे, खेतों के मजदूर इतकी क्या हालत होंगी?

चमारों के रोज़गार के बारे में सन् १९३१ की संसद रिपोर्ट में लिखा है कि, कमानेवाले १००० चमार पीछे ५२९ स्थिराँ कमानेवाली हैं। उसके साथ जो दूसरे आँकड़े दिये हैं वे भी मनन-योग्य हैं। १००० पाछे :-

काम-धंधा	पुरुष	स्त्रियाँ
चमड़े का काम करनेवाले	५१	२२३
किमाजी	३५५	२५१
खेती की मजदूरी	४६९	८३०
चरबाह	२४	२२७
हुलाइ आदि	७४	९६५

इन कामों में सुनाई नहीं आइ है, जो महत्त्व की बात है। डा० राय के लेखानुसार गोरखपुर जिले में १०० वर्ष पूर्व दो-ढाई लाख रुपये खाली कत्तीये कमाती थी, जिनमें अधिकांश चमारोंने रहती थी। और कपड़ा पुरुष बुनते थे, जिन्हें ‘कोरी’ कहते हैं। पर आज ये दोनों पेशे नहीं रहे। पहले ज़माने में जब गोरखपुर जिले में चीनी की मिलें नहीं थीं, तब अधिकांश में ऊख पेरकर उसका गुड़ तैयार किया जाता था। गुड़ तैयार करने में चमार भाइयों का रहना आवश्यक था। इसलिए गोरखपुर जिले में कोई ऐसा गाँव नहीं है, जहाँ चमारटोकी न हो। गाँवों में दूसरे जात के लोग रहें चाहे न रहें, पर चमारों का रहना जरूरी था, क्योंकि ये भी अन्न और वस्त्र के दाता थे, अब केवल अन्नदाता रह गये हैं। हजारों चमार गुड़ पकाने, चायनी देखने, ऊख काँट-काँट करके ऊख की गेंदी बनाने में लग जाते थे। जाड़े के दिनों में, जब कि इन गरीबों के पास अन्न नहीं रहता था, तब सहियाँ, रस और मटर की कौलें (छोटी) खाकर यह अपना गुजारा करते थे। जाड़े को वह प्यारी चीज़ ‘बागी’ इन बस्तहीन गरीब भाई-बहनों को मुफ्त और आसानी से मिल जाती थी, पर आज मिलों के कारण यह सब उनसे छीन लिया गया है।

'अकाल में तेरहवा' महीना इस कहावत के अनुसार गोरखपुर ज़िले में आज १२ बरस से आम की फसल नहीं के ही बराबर है। यों तो गोरखपुर ज़िले का कोई ऐसा गाँव नहीं, जहाँ दो-चार आम के बाग न हों, पर काफ़ी बाग़ से ही क्या होता है। अब आम फलते थे तो इन गरीब भाइयों को बग़ोचा अगोरने, आम बटोरने और खाये हुए आमों की गुठलियाँ एकत्र करके उनको सुचाकर रखने का दो-तीन मास के लिए काम मिल जाता था। इन सूखी हुई गुठलियों को फोड़-फोड़ कर उनमें से निकली हुई गुदी को पीसकर उसकी रोटियों में ये लोग एक-दो मास जाड़े में काट लेते थे। पर आज तो उन्हें यह भी नसीब नहीं।

राधवदास

अजमेर का मानपत्र

[राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ की ओर से अजमेर में ५ जुलाई को गांधीजी को जो मानपत्र दिया गया था, उसके उन महत्वपूर्ण अंशों को हम नीचे देते हैं, जिनमें राजपूताने के हरिजनों की धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का संघने प्रामाणिक आकांक्षी है।]

"राजपूताना की जनसंख्या ११२०५७१२ है। हिन्दू १०१५०१५० और हरिजन १५३५४०९ हैं। इस हिमाच से हरिजन कुल आबादी के १४ फीसदी हैं और हिन्दू आबादी के १५.५ प्रतिशत हैं। यदि इनमें से २२९०९२ भील, जिनकी सामाजिक स्थिति हरिजनों में कुछ अच्छी है परन्तु आर्थिक एवं अन्य हालत हरिजनों से भी खराब है, शामिल कर लिये जायें तो हरिजनों का परिमाण और भी बढ़ जाता है। इनमें मुख्य जातियाँ साधारणतः खेती, मजदूरी, पुनई, बुनाई, सफ़ाई, बॉम एवं चमड़े का काम करती हैं। इस प्रान्त में हरिजनों को आमतौर पर मन्दिर-प्रवेश का अधिकार नहीं है। परन्तु यह बात माझर्य प्रयत्नता की है, कि स्नानार्ह एवं पर्व के अवसरों पर अनेक हरिजन-मन्दिरों में स्वर्ण भक्त भी भेद-भाव छोड़कर जाते, मिलते और "अछूत" पुजारी के हाथ का प्रसाद निःस्वकोच भाव से खाते हैं।

विद्यालयों में एक-दो राज्यों के सिवाय हरिजनों का प्रवेश नहीं है। जहाँ है, वहाँ भी कई स्थानों पर हरिजन-छात्रों को अलग बिठाया जाता है। मेहतारों का तो प्रायः सर्वथा बहिष्कार है। हरिजनों में पुरुष ६००० अर्थात् लगभग ०४ फीसदी और स्त्रियाँ २९२ अर्थात् ००२ फीसदी साक्षर हैं।

हरिजनों के मुख्य कष्ट बेगार, पानी और औषधि की संतोषजनक व्यवस्था का अभाव तथा स्वार्थियों, आभूषणों, व्यञ्जन और वस्त्र इत्यादि जीवन के सुविधाओं-सम्बन्धी सामाजिक प्रतिबन्ध हैं।

बेगार के विषय में अधिक कहने की जरूरत नहीं। एक युग में इस महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नने सम्बन्ध का ध्यान आकर्षित कर रक्खा है। फलतः बेगार को कठोरता कुछ कम हुई है और कुछ मजदूरी भी बढ़ाई गई है। परन्तु समस्या अभी हल नहीं हुई है। इज़ारों हरिजनों के सुख-स्वास्थ्य के मार्ग में अब भी यह बड़ी बाधक है। यह कुप्रथा सारे प्रान्त में विद्यमान है।

पानी का प्रश्न इस प्रांत में बड़ा विकट है। हाँ, दक्षिणी और पूर्वी राजपूताने में हलना विकट नहीं है। वहाँ नदियाँ और सरोवर भी हैं। परन्तु पश्चिमी राजपूताना तो मरुभूमि है। कुँड़े ही वहाँ के मुख्य जलाशय हैं। वहाँ हरिजनों की हालत बड़ी खराब है। आमतौर पर वे स्वर्णों के कुँभों पर नहीं चढ़ सकते। मेहतारों की स्थिति अत्यन्त दयाजनक है। उन्हें या तो कोई स्वर्ण ऊपर से पानी डाल देता है या पाने और दूसरे काँसों के लिए खेल के पानी से काम चलाना पड़ता है। खेल प्रत्येक बच्चे कुँए से कगे हुए लम्बे होत को कहते हैं। इसमें पशु पानी पीते हैं, रजत्तला स्त्रियाँ कपड़े धोती हैं और ग्रामीण लोग नाबद्धस्त लेते हैं। यह असमानुषिकता है भी ऐसे स्थानों में, जहाँ लक्ष्मी का बाहुल्य है, धर्म की दुन्दुभी बजती है और सुधारक दावेदार भी कम नहीं हैं। हमें भाग्य-बल कहें या धनी सुधारकों और धनातनियों की सच्चाई पर कलंक! यदि इनमें से एक भी चाहे तो भगवान् ने उन्हें ये सब दूर कर देने के साधन दिये हैं।

औद्योगिक संस्करण में भी हरिजनों के कष्ट विशेष गम्भीर हैं। कोयोनक कोई दवायाना ही नहीं। मैकरी मनुष्य दवा-दारु के अभाव में हर साल कराल काल के शिकार हो जाते हैं।

कई स्थानों में हरिजनों को सीने-चाँदी के जेवर नहीं पहनने दिये जाते, मिठाइयाँ नहीं खाने दी जाती और कई ऐसी बातें नहीं करने दी जाती, जिनसे स्वर्णों के साथ समानता प्रगट होती हो। उच्च ज्ञानिबाने अपने सामने हरिजनों को न सवारी पर बैठने देंगे और न खाट पर, और न नै लगाकर हुक्का पीने देंगे।

राजपूताने के हरिजनों की आर्थिक स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है। हरिजन किसानों और मेहतारों पर कर्ज़ का भार लदा रहता है। उनकी आय बहुत थोड़ी है। शराब और अकाल उन्हें ग्राहक के खंगुल में फँसा देते हैं। इसमें से वे पीड़ियों तक नहीं निकल पाते। जमरों और रेगारों को हालत ज़रा अच्छी है। परन्तु ये मद्रिरापान में और विवाह और मृत्यु के अवसरों पर अपव्यय करके गाँठ का पैसा भी खो देते हैं और कर्ज़दार भी हो जाते हैं।

हरिजनों में शराब और सुर्दा-मोव खाने का रिवाज तो प्रायः सभी जगह है। हाँ, कई स्थानों पर सुधार की वृत्ति भी पैदा हो गई है और वहाँ बहुत-से हरिजनों ने ये दोनों बुराईयाँ छोड़ भी दी हैं।

यह है संक्षेप में इस प्रांत के हरिजनों की गम्भीर स्थिति। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम तो राजपूताना सामाजिक और राजनीतिक कट्टरता का यह है। यहाँ वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करनेवाले सभी कार्य संदेह की दृष्टि में देखे जाते हैं। दूसरी ओर फिर दारिद्र्य, अज्ञान और रोग से पीड़ित होने के कारण जनसाधारण में से आत्म-श्रेणी की भावना नष्टपाय हो गई है। परन्तु संघने देशी राज्यों में काम करने की जो सच्चाई अपने ऊपर लगा रखी है उनसे हमें लाभ बहुत हुआ और कुछ छोटे राज्यों में इस कार्य के प्रति सहभागिता प्रगट हुई। देशी राज्यों में से अधिकारने तटस्थ वृत्ति रखी। कुछ राज्यों में कार्य में बाधा भी पड़ी। परन्तु आशा है, ये घटनाएँ व्यक्तियों के स्वाभाव का ही परिणाम हों, राज्यों की नीति की परिचायक

वहीं। पार यह है कि रियासतें हलचल पसन्द नहीं करती, रचनात्मक कार्य को सहन कर लेती हैं।

कुछ स्थानों को छोड़कर, दूसरी जगहों पर सनातनी माहूमों ने भी विशेष विरोध नहीं किया।”

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[१४ मई से २० मई, १९३४ तक]

बालियाँता (कटक जिला)—निवासस्थान पर विविध

धन-संग्रह २)

बन्नापुर के श्री बाबू मदनमोहन राय १०)

बन्नापुर के एक गुजराती सज्जन १०)

बरमा देश के कुछ सज्जनों ने दिया ९॥५)

कुटकर धन-संग्रह तथा नीलाम से १५॥१५)

तेलंगपेट (कटक जिला)—विविध धन-संग्रह २५॥५) १०

काजी पटना (कटक जिला)—समपुर, सुभद्रापुर तथा

गोपालपुर की थैली ७॥५॥

सभामें कुटकर धन-संग्रह ३२॥५) ४

निवास-स्थान पर कुटकर धन-संग्रह १०)

नीलाम से २३)

कटक—जनता की थैली ५५१)

सभा में कुटकर धन-संग्रह ८१॥५॥

महिलाओं की थैली ८९॥१)

डबईसा पुनर काटेज इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट १०१)

महिलाओं की सभा में कुटकर धन-संग्रह ६६) ६

काजी पटना की महिलाओं की थैली ७८॥१)

श्री किसिटिया बार्मी माहूम १२५)

पटना जंक्शन से मुकामा जंक्शन तक कुटकर धन-

संग्रह २२॥१)

मधुपुर (संथाल परगना)—राधानाथ-परिवर्त का

भोर से १५॥५)

मधुपुर स्टेशन पर विविध धन-संग्रह २९॥५) ७६

बंगाल

बीरभूम जिला—भासंलोक स्टेशन पर ८१॥५)

भासंलोक स्टेशन पर नीलाम ६॥५)

बहुपुरा स्टेशन पर ८१॥५)

बिहार

मानभूम जिला—दामोवर से अजयंत पहाड़ स्टेशनो

तक कुटकर धन-संग्रह ११॥५) ७६

आर्द्रा जिला—आर्द्रा स्टेशन पर कुटकर संग्रह ७४) १६

आर्द्रा स्टेशन पर थैली ८१)

आर्द्रा स्टेशन पर नीलाम से ७)

इन्द्राविक स्टेशन पर ३१॥५)

बंगाल

बाँकुड़ा जिला—संडी पहाड़ी स्टेशन पर १८॥१)

बहुपुरा स्टेशन पर ९५॥१)

बाँकुड़ा स्टेशन पर थैली ७४)

बाँकुड़ा स्टेशन पर कुटकर धन-संग्रह ६४॥५)

” ” विविध धन-संग्रह ८१॥५)

बाँद्राग्राम से प्रहोवा स्टेशन तक १७॥५) १६

मिर्जापुर जिला—गढ़बहा से मिर्जापुर स्टेशन तक १५॥५)

खड़गपुर—खड़गपुर स्टेशन पर कुटकर धन-संग्रह ७४॥५) ७६

सारा में कुल १८३५॥५

अवशेष कुल ४५८३११॥५

[२१ मई से २७ मई, १९३४ तक]

चंपापुर हट—भाभम के मार्गमें कुटकर तथा नीलाम से १४)

चंपापुर हट (कटक जिला)—सभामें कुटकर धन-संग्रह २४)

निवासस्थान पर ” ” ८)

मेरु—जनता की थैली २५)

सभा में कुटकर धन-संग्रह ६१) ५६

निवासस्थान पर कुटकर धन-संग्रह ६॥५)

माला—गाँववालों की थैली १७)

लखनपुर—गाँववालों की थैली २६॥१)

सभा में कुटकर धन-संग्रह ३१) ४

निवासस्थान पर ” ” ७॥५)

सत्यभामापुर—गाँववालों की थैली ६१)

सभामें कुटकर धन-संग्रह ५६॥५)

श्री इच्छादेवी १)

निवासस्थान पर कुटकर धन-संग्रह १॥५)

लक्ष्मीनारायणपुर—गाँववालों की थैली ५६॥५)

बहुपुरा—” ” ११५)

सभामें कुटकर धन-संग्रह १५॥५) ८६

नीलाम से ४)

दूसरी सभामें कुटकर धन-संग्रह ६॥५) ७६

निवासस्थान पर ” ” ६॥५) ७६

सिसुवा—सभामें कुटकर धन-संग्रह ५६॥५) ७६

पातपुर—गाँववालों की थैली १०१)

सभामें कुटकर धन-संग्रह २२॥५) ७६

सिसुवा—बादको कुटकर रकम प्राप्त हुई ८॥५) १०

निर्मितकोइली—गाँववालों की थैली ७)

कुटकर धन-संग्रह १४॥५) १

विविध धन-संग्रह १॥७

ककाटिया—कुटकर धन-संग्रह ३॥५)

सभामें कुटकर धन-संग्रह २१॥५) १

सलार—सभामें कुटकर धन-संग्रह ११॥५) १

भागवतपुर—गाँववालों की थैली २०)

सभामें कुटकर धन-संग्रह ११॥५) १

केन्द्रपाड़ा—सभामें कुटकर धन-संग्रह २०॥५) ४

सारा में कुल ६०४॥५) ९६

अवशेष कुल ४५८९१६॥५) ९६

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहा में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २० जुलाई, १९३४.

[संख्या २२

विषय-सूची

हरिभाऊ उपाध्याय—सतयुग की मूलक—पृष्ठ २२३

वियोगी हरि—संत अबू हाजम मबी—पृष्ठ २२२; इसमें तो
अरब ही अच्छा—पृष्ठ २२२; घट-घट रहा समाज—पृष्ठ २२३गांधीजी—आहोरे के विद्यार्थियों से (भाषण)—पृष्ठ २२४;
अस्पृश्यता की मजबूती (भाषण)—पृष्ठ २२६बालजी गोविंदजी देसाई—इबशियों का कुलगुरु—पृष्ठ २२५;
सासाहिब पत्र—पृष्ठ २२८विशिष्ट—एक ही नूर की आवा—पृष्ठ २२९; जादी की गप
पर—पृष्ठ २३१; हरिजन-प्रभाव में प्राप्त—पृष्ठ २३२

सतयुग की मूलक

हिन्दू लोग आज तौर पर यह जानते हैं, कि यह काल-
युग है, अभी घोर कलिकाळ आनेवाला है, और

फिर सतयुग आने में लाखों वर्षों की देर है। किन्तु न जाने क्यों,
जबजब गांधीजी के संपर्क में आते हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता
है, मानों सतयुग की शुरुआत हो गई हो। हाल ही गांधीजी
अजमेर पधारे थे। काशी के स्वामी कालनाथजी की पार्टी पहले
से ही आ पहुँची थी। ऐसी भी अफवाहें थी कि पूना से भी कुछ
लोग गांधीजी पर हमला करने की फिराक में आये हुए हैं। वदे
चढ़कते हुए दिल से, प्रार्थनाएँ दृढ़ से, अजमेरने उनका स्वागत
किया। कार्यकर्ता ईश्वर से जना रहे थे कि बापूजी यकुशल यहाँ
से बिदा हो जायँ। मैंने भी ठहर बापा और बापूजी से यह
हाल कह दिया था। यह भी खबर आई थी कि स्वामी काल-
नाथने अजमेर के दो ब्रह्मसंघों को इसलिये तैनात किया है कि
वे गांधीजी पर पत्थर फेंकें। सुनते ही बापूजीने कहा—“स्वामी
कालनाथ के द्वारा ऐसा काम नहीं हो सकता। वे मुझ से कई बार
मिले हैं—मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकता।” बापू को
इस सहज विश्वासशीलता पर मैं आश्चर्य रहा।

× × × ×

खबर मिलती है कि स्वामी कालनाथ गांधीजी से मिलने
आयेंगे। स्वामी कालनाथ को एक बार देख लेने की अभिलाषा
तो थी ही। इसफाक से स्वामी कालनाथ को गांधीजी के कमरे
में के जाने का काम मेरे द्विसे में आ गया। स्वामीजी का चेहरा
मुझे उनके उग्र विरोध का सूचक ही साहज हुआ। किन्तु अब वे
गांधीजी से बातें करने लगे, मेरा खयाल उनके बारे में बढ़ने
लगा। गांधीजी के प्रति उनका व्यवहार बहुत आश्चर्यपूर्ण था।
सहसा किसी को यह विश्वास नहीं हो सकता था कि वो विरोधी

बातचीत कर रहे हैं। कालनाथजी गांधीजी से आग्रह कर रहे
थे कि जब आप काशी पधारे तो हम लोगों के स्थान पर ठहरें,
हमारे स्वयंसेवक आपका प्रबंध और रक्षा करेंगे। गांधीजी कहते
थे, ऐसी योजना मुझे तो प्रिय ही होगी। इस दुनिया को विश्वास
मिले कि विशद मत रखते हुए भी हम एक-दूसरे को सहन कर
सकते हैं। इस संवाद में और इस सरल वृत्ति में मुझे सतयुग की
मूलक दिखाई दी। कहीं वे देश, जहाँ विशेष की आवाज तक
उठानेवाले को गोली से उड़ा दिया जाता है या देश-निकाका
दे दिया जाता है, कहीं यह डट्ट है कि एक विरोधी दूसरे को
अपना मेहमान बनाना चाहता है और दूसरा उसका स्वागत करता
है! एक हम हैं कि अपने विरोधी से घृणा करते हैं, उनके पास
आने-जानेवालों को संदेह का दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भी विरोधी
मान लेते हैं, और एक गांधीजी है, जो विरोधी से सुनकर बात
करते हैं, अपने प्रिय मित्रों की तरह उसका स्वागत करते हैं और
अपने दुश्मन की विशासता और निर्मलता से उसका विशेष-भाव
मिटा देते हैं!! इसका एक और नमूना उभी दिन देखने को
मिला।

घटना तो अजमेर की कीर्ति को बड़ा लगानेवाली है।
बारहवरी के समारंभ पर पहुँचने के बाद गांधीजी को पता लगा
कि स्वामी कालनाथजी और उनके दल के लोगों को स्वयंसेवकों*
तथा जनमाने पीट दिया। कालनाथजी उभी समय चुन लये गये।
उनका सिर लून से रेंगा हुआ था। देखकर गांधीजी का जो
असंवेदना हुई वह उनके भाषण से अच्छी तरह मालूम हो जाती
है। उन्होंने कहा—“पण्डित कालनाथ मेरे बुलाये हुए सभा में
आ रहे थे। मैंने उन्हें तथा उनके साथियों को आश्रय दिया
था कि वे सभा में आकर भले ही काले झण्डों का प्रदर्शन करें,
उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न होगा। ऐसा दशा में
जो सारपीट उनके साथ हुई उसका मुझे प्रायश्चित्त करना होगा।
जिन्होंने कालनाथजी को और उनके साथियों को चोट पहुँचाई है
उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण के कार्य को गहरा धक्का पहुँचाया है।
हिंसा से कभी धर्म की रक्षा और वृद्धि नहीं हो सकती।” फिर
उन्होंने कालनाथजी से माफ़ग देने के लिए कहा। कुछ लोगोंने
उनके भाषण में रुकावटें डाली—‘सोम सोम’ की पुकार लगाई,
‘नहीं सुनता चाहते’ की आवाज़ उठाई। तब गांधीजीने उन्हें
डटकर कहा—“यदि आप कालनाथजी की बात सुनना नहीं
चाहते तो हमका यह अर्थ है कि आप मेरी भी बात सुनना नहीं
चाहते। मुझे यदि यह कहने का अधिकार है कि अस्पृश्यता

* बाद को मनाश करने से मालूम हुआ है, कि पारने में
स्वायं स्वयंसेवकों का हाल न था, और कालनाथजी के विवा
दूसरों को कोई ख़ास चोट नहीं पहुँची थी।

हिन्दुधर्म का कलक और पाप है, तो लालनाथजी को भी अपने मत को सुनाने का अधिकार है। यदि आप मेरी बात सुनते हैं, तो आपका लालनाथजी को भी बात सुननी होगी। ऐसा न करना अविहिष्णुता है और अविहिष्णुता हिंसा है।" अन्त में लालनाथजी लालनाथजी का भाषण भी सुना।

अपने तीव्र विरोधी की बातें, जो भी अपने मत के विरुद्ध सुनने के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरणाहित करना। यह कलिकाल में समुद्र का प्रवेश नहीं तो क्या है? क्या हम गांधीजी के अनुयायी अपने महान् नेता की इस शिक्षा और इस आदर्श पर चलने का यत्न करेंगे?

हरिभाऊ उपाध्याय

संत अबू हाजम मक्री

अबू हाजम एक पहुँचा हुआ मनुष्य था। दुनिया के तमाम बन्धन तोड़ दिये थे, और एक प्रभु में ही लौ लगा रखा था। आलस्य था, पर इस्लाम का रूख टूट न गया था। काम वाचन में सदा मुर रहता और दुनिया को सन्देह-रोज़ा सराय समझता था। निवृत्ति-मार्ग का यह महान् सुधारकर्ता मक्री म रहा करता था। हज़रत मुहम्मद साहब के साथ अबू हयेरा और आनस का इस सन्तने दूर-पर्य और समागम किया था। प्राचीन मुसलमान साधु-सन्तों में तपस्वी अबू हाजम ज्योति-स्वरूप था।

एक दिन अठ्ठल मुलक के पुत्र हाथमने अबू हाजम से आकर पूछा—“यह माया-मोह का फंदा तो मुझसे टूटन का नहीं, पर खुदा से मिलने को लाजपा तो है ही। तो क्या कह देना भी रास्ता है, कि मैं जो पन्था कर रहा हूँ, वह भी बराबर करता रहूँ और संसार-सागर में तर भी जाऊँ?”

अबू हाजम—“हाँ, जरूर है, और यह यह है, कि तुम एक पैसा भी कमाओ वह ईमानदारी से कमाओ, और जो कुछ खर्च करो, वह परमार्थ में ही लगाओ।”

हाथम—“कौन आपके बताये हुए रास्ते पर चल सकेगा?”

अबू हाजम—“जो मजबूत नरक-यातना में चलना चाहेंगा और प्रभु की रीझ का निखारी होगा, वह जरूर हुए मार्ग पर चल सकेगा।”

× × × ×

सन्त अबू हाजम एक दिन अपना धुन में कहा चले जा रहे थे। रास्ते में एक खटीक की दूकान आई। गाइ के बड़े बड़े टुकड़े दूकान में रखे हुए थे। अबू हाजम की दृष्टि उन पर पड़ी। फकीर को देखकर वह खटीक बोला—“क्या, मन चल रहा है क्या? लेना हो, सेलो एकाध टुकड़ा।”

अबू हाजम—“नहीं आई, मेरे पास पैसा नहीं है।”

खटीक—पैस का क्या काम! फकीरों से मैं पैसा नहीं लिया करता। बोलो, बिना पैसा लिये ही देंगे?”

अबू हाजम—“मगर मुझे जरूरत नहीं।”

खटीक—“लो, जरूरत नहीं! एक-एक टुकड़ी तो तुम्हारे पॉजर की दीख रही है। गोइत खाने की तो चाहजो, तुम्हें खाय जरूरत है।”

अबू हाजम—“आई! मेरे शरीर में जो कुछ गोइत है, वहो लज के कीर्तों के लिए काफी है, और गोइत का क्या करूँगा!”

‘मुस्लीम महात्माओ’ से]

वि० ह०

इससे तो मरन ही अच्छा

माघ का महीना था वह। खूब कहाँ के को मरदा। इ रही थी। राँत से दौन बजते थे। और फिर वह पठार का पुरवा। चारों तरफ सघन जंगल और निर्जन पड़ाई सुनसान। लोहिया कमी की पड़ चुकी थी। पर किसी घर में एक दिया भी नहीं टिमटिमाता था। तोष-बालीय झोपड़ियों का गाँव था। चौराहे पर एक बड़ा-सा कोडा धक्क रहा था, जिसमें भारी-भारी लकड़ जल रहे थे। वहीं १५-२० आदमी कुछ तो बैठे नाप रहे थे और कुछ वहीं खड़े थे। सभी डघारे अंग थे। कमर पर सिफे एक-एक चियरा था। पाँचों में किसी के लतरियाँ तक नहीं थीं। उनमें कुछ बगौंवर (एक जंगली जानि) थे और कुछ बमार भार लायी। वी घागरों का एक चिकटा हुआ लता लड़े वही एक आँसू बुदिया पैठी थी, जैसे हाकों का माला हो। पॉजर की एक-एक टुकड़ी दाखनी था। अंग के मुँह पर खटा भी धर-धर कोप रही था। पॉच-सात जग धडग बखे भी बड़ी कड़े के पास खेल कूद रहे थे। एक के हाथ में लठारा का कला-काली कडा रोटी का टुकड़ा था, तो एक लठका लड़का कूड़े और भारी कठाती में गोत-गोजकर खा रहा था। फाँडों में फिर जैसे मर गया था और नाक से रेत बह रहा था। बाँच-बाँच खोज भी खजवाती जाता था। एक लठका अपना बहिन का कनियाँ लिये किसी लोमहूआ और अचार बचा रहा था। वही एक लम्बा-सा लूआ बुद्धा लड़कों को गन्दा गन्दी रालियो दे रहा था। घात यह थी, कि उन भौंहाको लापरवाही में भुगौल में रखा हुआ कुछ पाला पक्षी की एक बकरी खर गई थी। बुद्धा बेचारा चिचियाता हा रहा, पर उन मुहोने कुछ प्यान न दिया।

× × × ×

यह मेरे बुद्धखंड प्रति के एक गाँव का दृश्य है। क़राब चर साल का अभी हुआ, कि मैं एक काम से उधर एक रजवाड़े में गया था। भुला भटका साँझ को इस गाँव में पहुंच गया। गाँव गवैइ के हृदय-विह्वल दृश्यों के देखने का मैं आदी था सही, पर इस पुरवा का हावत देखकर तो मेरे आँसू रोक न रुके। दुःखना भार विपदा का कुछ पार! अन्न का बचना नहीं, तन पर घावा नहीं। जंगली फलों, जड़ों और कुत्रान्य से आधा-धूपा पेट बेचारे भर रहे हैं। न ज़मीन है, न मजुरा। जानवरी में भी बुरी हालत हो रही है। रेल की टेपल भी कोइ लगे नहीं, रीर कल-कारखाना भी नगाँव नहीं। सम्भव समार में पचासों साल दूर इन नर-कंकालों को आधावी है। पास के किसी गाँव में मजुरा मिली भी, तो उससे क्या होता है! तरबहे को १॥ साँपक बेतन देते हैं और रोज की एक करण जैसा रोटी। सारमें एकाध फटा-पुराना कथल दे दिया ना दे दिया, नहीं तो नहीं। और मशकत पूरी लेते हैं। २०) कज़ देकर कोई खातापीता किसान हय नराकार मुक प्राणों को ज़रूना भर के लिए अपना बेदाम का गुलाम बना लेता है। कज़ का मूद द्रोपदी का वक बन जाता है और यह बेर हयने की चाकरी बड़े भाव्य में मिलती है। काम सबको थोड़ा ही मिलता है। गाँवों में यह बेकारी-रूपी सुग्गा राक्षसी अपने भयावने मुँह में लोगों को बड़ी निष्ठुरता से निगलती चली जा रही है।

ग्राम-संगठन और ग्राम-सुधार का इतने इस विषय हो सुनते हैं। यही-वही स्क्रीमें अन्धकारों में आती है। और समा-समेलनों में गराब मजदूरों और किसानों के हित का धुआंधार गीत भी होती रहती है। पर अमल में गाँवों में जो अभाव है, जो विपदा है, जो पीड़ा है उसे हम लोगों में से कितनों ने मःसूय किया है? और करे भी तो कैसे? गाँवों में एक तो हम जानते नहीं, और जानते हैं, तो गाँववालों के अपने होकर नहीं। हम तो कुछ और ही बनकर वहाँ जाते हैं और क्रौर्य भाग आते हैं। हमारा अधिवासी रूप देखते ही सीधे-साधे गाँववालों हमसे विदक जाते हैं। न हमारे पास त्याग है, न संयम है, न सेवा-भाव है, न गाँवों का दर्द है, फिर हम क्या लेकर गाँवों में जावें और वहाँ संगठन करें? ग्राम-सेवा, खासकर भारतीय ग्राम-सेवा, अन्धकारों से, अज्ञानियों से या प्रत्यार्थों से नहीं हो सकती। हम अंग्रेजी पढ़ लिखे आदिमियों को गाँववालों की भाषातक में तो सुग है। हममें ऐसी आज क्या चीज़ रह गई है, जिसमें वे लोग अपनायत दृष्टि सकें? हमारे दिमाग में तो टाइप राइटर्स की खटाखट, ईंग्रेजी के टाफ्ट, जर्मनी और रूस की स्क्रीमें और शब्दिक कानियाँ ही समाई हुई हैं। अन्धकारी अन्धों से जिन दिन हम अपने गाँवों को देखना भूल जायेंगे, उन्ही दिन उनकी अमली धुरत हमें नज़र आयगी। गाँवों की यात तो अभा बहुत दूर है, गोकुल गाँव का तो पेंडा ही न्यारा है।

वि० ह०

एक ही नूर की माया

लोका जानि न भूलौ भाई,

ग्यालिक ग्लक, ग्लक में ग्यालिक, सब घट रहा समाई ।
एक नूर अला उपजाया, ताकी कैसी निदा,
सब जग कीया ताहि नूर ते, कौन भला को मंदा ?
ता अला की गति नहि जानी, गुर गुड़ दीया मीठा ;
कह कबीर, मैं पूरा पाया, सब घट साहिव दीठा ॥

“घट-घट रहा समाई”

हिंदूधर्म, पारसीधर्म और सूफियों के इसलाम धर्म में ईश्वर की सर्वव्यापकता का बड़ा सुन्दर समन्वय देखने में आता है। वह सिरजनहार ही सर्वत्र समाया हुआ है, घट-घट में बड़ी रस रहा है, जहाँ-जहाँ में उसी की प्यारी सुरत झलक रही है, इसका बड़ा ही विषाद काव्यात्मक वर्णन इन तीनों धर्मों ने किया है। सर्व सर्वत्र भागवान की ही विभूति है अथवा मेरी ही आत्मा सब भूतों में, प्राणिमात्र में, चराचर जगत् में अभिध्यात है, यह परममत्य जिन धर्म-ग्रन्थों की मर्यादा हो, उनमें अष्टाव्यता-जैसी घृणित द्वेषवृत्ति तो एक क्षण भी नहीं टिक सकती। नीचे के समन्वय-सूचक अवतरणों से यह स्पष्ट हो जायगा, कि—

‘लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल ।’

अथवा, हिन्दू, पारसी, इसलाम आदि धर्म ये सब नाम के ही भेद हैं—असल में तो बड़ी बड़ी है, मैं-ही-मैं है या तू-ही-तू है, दुई का तो कहीं नाम भी नहीं है। इस दुनिया के सुन्दर शीशे में सर्वत्र उसी सुन्दरतम के सलाने सुन्दरे का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है।

गीता

गीता में भगवान् कहते हैं :—

“मारे जगत् का प्रभु (शक्ति) और प्रलय (बल) का कारण मैं ही हूँ ;

भुजस पर और कुछ नहीं है; धान में जैसे मणियों परोई हुई रहती है, वैसे ही यह सब भुज में गुँथा हुआ है ;

जल में रस में हूँ, अन्न और सूर्य की प्रभा में हूँ, सब वेदों में प्रणव (ॐकार) में हूँ, आकाश में जन्म में हूँ और पुरुषों का पराक्रम मैं हूँ ;

पृथिवी में पुण्यगंध में हूँ, अग्नि में तेज में हूँ ; प्राणिमात्र का जीवन मैं हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ ;

सब प्राणियों का सनातन बाँध मुझे जान ; बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ ;

बलवान का काम और राग-रहित बल मैं हूँ— और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जानेवाला काम भी मैं ही हूँ ;

जो जो सांस्थिक, राजस या तामस भाव या पदार्थ हैं, वे सब मुझमें ही उत्पन्न हुए हैं ; परन्तु मैं उनमें हूँ ऐसा नहीं है, व भुजसमें हूँ ।

यज्ञ का संकल्प मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ-द्वारा पितरों का आधार मैं हूँ, यज्ञ के अर्थ उत्पन्न हुआ अन्न मैं हूँ ; अन्न मैं हूँ, आहुति मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और इवन द्रव्य मैं हूँ ;

इस जगत् का पिता, माता, आधार, पितामह मैं हूँ; पवित्र ॐकार मैं हूँ और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ ;

सय की गति, सब का पोषक, सब का प्रभु, सब का साक्षी मैं हूँ ; सब का आश्रय, हितैषी, उत्पत्ति, नाश और स्थिति भी मैं ही हूँ ; निधान और अव्यय बाज भी मैं ही हूँ ।”

रूमी की मसनवी

दूसरा अवतरण परमहंस मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है। मौलाना की इस मसनवी में भी जहाँ-तहाँ उसी ‘लाल’ की लाली झलकती हुई दिखाई देती है, जिसको साँकी उसे गीता के उक्त श्लोकों में मिली है। रूमी का इस मसनवी का आशय यह है :—

“मैं कणिका हूँ सूरज की स्वर्ण-किरण की, और मैं ही दशकता हुआ सूर्य हूँ । ‘रस जाओ यही’—मैं उस ज़र्रे को हुक्म देना हूँ; ‘बढ़े जलो, चकर देते रहो’—ग्रह-मण्डलों को मैं ही यह आदेश सुनाता हूँ ;

मैं ही प्रभात की लाली हूँ, मैं ही सौंझ की अठलानी हुई हवा हूँ ;

पक्षियों की अंद-अद सरसर ध्वनि मैं हूँ, और गर्विले समुन्दर का गरभीर गर्जन भी मैं हूँ ; जाल भी मैं, बहेकिया भी मैं, पंछी भी मैं और उसका करुण कंदन भी मैं ही हूँ ;

दुर्पण मैं हूँ और उस पर पड़नेवाला परछाई भी मैं हूँ ; ध्वनि मैं हूँ और प्रतिध्वनि भी मैं हूँ ;

आशिक की प्यारभरी मनुहार मैं हूँ, और साधुका की लजा-विकल्पित बाणी भी मैं ही हूँ ;

सैनिक मैं हूँ और उसे कटल करनेवाली खूनी तलवार भी मैं हूँ, और उसकी बिलवती माँ का हृदय-विदारक सौंस् भी मैं हूँ ; लुभारी मैं हूँ, अंगूर मैं हूँ, मज मैं हूँ और जान भी मैं ही हूँ ;

मेहमान मैं हूँ, मेहमानियाज मैं हूँ, मराय मैं हूँ और जवाहरान की कनक-कटोरी भी मैं ही हूँ;

मे घोमरी की बेचक फूट हूँ और मनुष्य का चंचल मन भी मैं ही हूँ;

गुलाब मैं हूँ, गुलबुल मैं हूँ, और उसका मधुमरा स दक गीत भा मैं ही हूँ;

मैं ही चकमक हूँ, मैं ही चिमगाही हूँ और मैं ही उले चूमनवाला परवाना हूँ;

मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही प प हूँ—मैं ही कर्म हूँ और मैं ही कर्म की वायना हूँ; लोभ, गुनहगार, गुनाह, क्षमा और दण्ड सब कल मैं ही हूँ;

दुनिया का प्रभव और प्रलय मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा;

मे सब की शृङ्खला हूँ, सब कुछ मे हा बँधे हुए हैं, मैं ही सब का आदि हूँ और मैं ही सब का अंत हूँ ।”

जेंदावस्ता

अब ज़रदुस्त के जेंदावस्ता के अवतरण में गाता और रूमों का समनवा का मिलान काजिए । यहाँ भा बड़ा घात मिलता :—

“न मैं अकला हूँ, न अलहदा; कारा क्यों कहन है कि ‘वहाँ द्यो’—वहाँ कहाँ ?

सब मैं ही हूँ, सब में व्यापक हूँ; देयो, मुझे सनत्र दख ; मैं सरस समार हूँ और लहलहा कलाओं के साथ खेलता हूँ; मे झरने का वह गात हूँ, जो समुद्र में मिलन जा रहा ; मैं सुनहरी किरणों का चुम्बन हूँ, और मेघ के आमुभा का झड़ा भा मैं हूँ;

मैं ही अमन्त की अगवानों की सु द सोस हूँ, जो जावन में नया प्राण भर देता है ।

बाज का झेंकुरा मैं ही हूँ और कन्धियों की मुस्कराहट भा मैं ही हूँ ।

घड़ी-घड़ी प्रांति की रँगरेलियाँ करनेवाली सुन्दरता भी मैं ही हूँ;

पंछियों की मधुमरी चहचह और पत्तियों की सुराजी सरसराहट भी मैं ही हूँ;

भूतमात्र की जीवन शक्ति मैं ही तो हूँ;

मैं ही अनिबन्धनीय परम नन्द हूँ, जो केवल अनुभवशय्य है, मैं वह अचल अटल ‘क नून’ हूँ, जियने सब को जकड़ रहा हूँ; मैं ही सबका ज्ञेय हूँ, सबकी ज्ञान्ति हूँ, और सबकी व्यथा हूँ;

निराल का बल मैं हूँ, हारे की जीत मैं हूँ; मैं ही अमन्त आशा हूँ और मैं ही समाधि हूँ;

मैं महान् हूँ, मैं वह अमर प्रेम हूँ, जो सब को मेरी ओर खींचता रहता है;

मैं अबुल दापक हूँ, अक्षय शक्ति हूँ, मैं ही परमज्ञान का फल हूँ और समस्त ब्रह्माण्ड का आधार-तत्त्व भी मैं ही हूँ;

मैं वहाँ हूँ, जिसे लोग ‘ईश्वर’ कहते हैं ?”

कैसा सुन्दर साम्य है ! जो बात गीता में कही गई है, वही मोलाना रूम की समनवी और जेंदावस्ता में भी हमें दिखाई देती है । फिर यह झगड़ा कैसा, कि अमुक धर्म सच्चा है और अमुक झूठा ? जब कि—

‘अहं देख्यों नहँ एक ही, दूजा नाहीं आन’

की अहं-भावना का खतान सभी धर्म-मनहब एक समान एक स्वर में कर रहे हैं, तब झगड़ा किस बात का ? और धर्म के नाम पर यह ऊँच-नाच को भाजना कहाँ से आ कूदा ? जय चराचर जगत् हरिमय है, ब्रह्मरूप या ब्रह्म है, तब तो सर्वत्र सर्वथा यही प्रेम-मयी भवना होनी चाहिए कि—

‘हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहूद, इन सबके मोनों में धड़कता एकमाँ है दिल मेरा ।’

वि० ह०

लाहौर के विद्यार्थियों से

[१३ जुलाई को गाँधीजाने लाहौर के विद्यार्थियों की सभा में जो अवज किया था वह नीचे दिया जाता है ।—स०]

“आप लोगों ने मुझे जो मानपत्र और धैकियाँ दी हैं, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ । जिय वान का मुझे डर था वही हुआ । यह सभा केवल विद्यार्थियों के लिए की गई थी, किन्तु जनमाने उनकी सभा पर व्यर्थ ही कड़वा कर लिया है । यह तो डाखन नहीं है । आप लोग का ओढ़ को देखकर मुझे बल भी भय था कि कौ मेरी मोटर स ग ही में न टूट जाय । कम जो काम १५ मिनट का था तब मैं आपने मेरा सना घटा नष्ट कर दिया । इसलिए आशय में जो सभा जिनके लिए हो उन्हीं को उभसे आना चाहिए । हरिजन-सेवा का कार्य एक धार्मिक कार्य है, इसलिए वह तप मे हाथिद हो सकता है । ऐसे काम केवल शान्ति में ही किये जा सकते हैं । मुझकिन है, कि पजाब में मेरा यह आखिरा दारा हो, क्योंकि शायद मैं दुबारा यहाँ न आ सकूँ । इसलिए हवा हीरे में मैं आप पर आभार-से-अधिक प्रभाव डाल देना चाहता हूँ । जाविद्यार्थी हरिजन-सेवा के कार्य में रस ल रहे हैं, उनको मैं अभ्यवाद देता हूँ । जैसा कि आपने मानपत्र में कहा है, मुझे आशा है, आप लग हरिजनों का अपने में अलग नहीं समझेंगे । अगर आपका यह निश्चय ठीक है, तो आपको गाँवों में जाकर काम करना चाहिए । उन लोगों से आपको प्रेम करना चाहिए । यद्यपि इनमें कुछ लोग शराब पीने और अन्य बुरे काम करते हैं, तो भी आपको उनसे सृज नहीं आना चाहिए । आप उनके यहाँ को आकर पढ़ावें । दहानों में इस काम की बड़ी आवश्यकता है । वहाँ काम करने के लिए आपको कालेज की शिक्षा भुजा देनी होगी । इस कार्य के लिए सत्यवाकता, तपश्र्चर्या और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है । आप में यह सब बातें होंगी, तथा आप कुछ कर सकेंगे । आपको वहाँ हरिजनों के सेवक बनकर रहना होगा और ऊपर की सब बातों को पूरी तरह से पालना होगा । आपका जो समय खाली बचे, उसमें आप यह काम करें तो मेरा भी बहुत-सा काम बन जायगा । अशुश्रुता दूर न दूह ता हिन्दू जाति मरत जायगा । हम हग रोग को पहचान नहीं रहे हैं, पर यह हमें अन्दर से बराबर खा रहा है । इस भेद भाव के रोग को मिटाना तपश्र्चर्या में ही संभव है । आपने स्वयं स मपत्र में कहा है कि हम चढ़े बिलामी हैं । आपका बवल परोक्ष एवं पास करने की चिन्ता जगी रहती है । आप च हँ तो अममभव वान भा कालेज की शिक्षा में पा सकते हैं । आप भोग को त्याग दें और समय से ईश्वर को पहचानें

और उसके अधिक निकट हो जायें। इंसोपनिषद् में लिखा है, कि मनुष्य ईश्वर के पास जाना चाहता है तो उसे भोग-विलास त्यागना होगा। आप निष्ठा क्या केवल मौकियाँ के लिए प्राप्त कर रहे हैं? विद्या जो वही है, जिसमें मूर्ति मिले और विद्या-चार आये। जब आप मन्त्रा ज्ञान प्राप्त करने की चिन्ता करेंगे, तभी काम बनेगा। आपने इस विद्या में परस्पर व्यापकता का त्याग कर दिया है। मुझे तो लाहौर में यह दुस्वर कहा हुआ है, कि आप खादी नहीं पहनते हैं। इस प्रकार तो आप एक रूप में प्रामाण्य भाइयों का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि यह रूपया उनके पास नहीं जाता। आपकी शिक्षा पर जो रूपया खर्च हो रहा है, वह प्रायः उन्हीं के पास में आता है, परन्तु प्रामाण्य को आप बदले में क्या दे रहे हैं? आप उनके धन को व्यर्थ ही बहा रहे हैं। आप और कुछ न करने हुए केवल खर नदी पड़ने, तो इसमें उनकी सेवा होगी। आप खर न पढ़कर न केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, बल्कि सारे भारत को धोखा दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी इस भारी भूल से बच जायें।”

मो० क० गांधी

हवशियों का कुलगुरु

(७)

उपसंहार

जनरल आर्मेस्ट्रॉंग के साथ-साथ उत्तराखण्ड का भ्रमण करने से अमेरिका की जनता के साथ वाशिंगटन का विशेष परिचय हो गया, और उसे राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् में भाषण देने के लिए निमन्त्रण मिला। वहाँ अपने भाषण के प्रत्यक्ष में उसने टस्केजी के एक ऐसे स्नातक का उदाहरण दिया, कि जिसने एक एकड़ जमीन में जहाँ औसतन ४९ बुशज आटा पैदा होते थे वहाँ २६३ बुशज पैदा करके दिखा दिये थे। वहाँ के आम-पाम के गोरे किसानों-ने वाशिंगटन की बड़ी हज़ार की और इस विषय में वे उनकी सलाह लेने लगे; क्योंकि जिन लोगों के साथ वह रहता था, उनकी सम्पत्ति और सुख में उसने वृद्धि की थी। वाशिंगटन का यह आशय नहीं था, कि हवर्षी लोग हमेशा खेती ही करते रहे, मगर यह बात ज़रूर थी, कि अगर एकबार उन्हें खेती-बारी में सफलता मिल गई, तो इसमें उनकी उन्नति की नींव मज़बूत हो जायगी, और उस नींव पर उनका पुत्र-पोत्र जीवनोपयोगी अच्छे-से-अच्छे उन्नति-भजन खड़े कर सकेंगे।

सन् १८९५ में आटलांटा की प्रदर्शनी में वाशिंगटनने इतना सुन्दर भाषण दिया कि संयुक्तराज्यों के अध्यक्ष श्री मकीवर्केंडने उसका अभिनन्दन किया, और कहा, कि ‘वहाँ और कुछ भी न हुआ होता, तो भी सिर्फ वाशिंगटन के भाषण के कारण ही यह प्रदर्शनी सफल समझी जाती।’ १८९६ में हावर्ड विश्व-विद्यालय में वाशिंगटन को उसके सम्मानार्थ एम० ए० की उपाधि दी।

१८९९ में संयुक्त राज्यों के प्रमुख श्री मेक्किनली टस्केजी पधारे, और जनरल आर्मेस्ट्रॉंग भी अपने स्वर्गवास के छे महीने पहले वहाँ आये, और पक्षाघात होने के एक बरस बाद वह फिर टस्केजी देखने आये। जनरलने मरने के पहले एक बार और टस्केजी देखने की इच्छा प्रगट की थी, इसलिए वाशिंगटन उन्हें

टस्केजी लिया लाया। एक सहस्र विद्यार्थियों तथा अध्यापकोंने जनरल को अन्त्येष्टिक ‘दाप-समर्पण’ करके सम्मानित किया। वाशिंगटन के यहाँ उस महान अतिथिने दो मास वास किया। यद्यपि उसकी वागो और अंग बिल्कुल शिथिल पड़ गये थे, और शरीर रह आया था, तो भी वह महापुरुष प्रतिक्षण परहित-चर्चा में ही निरत रहता था।

टस्केजी का आरम्भ किन्ना अल्प था। पर सन् १९०० में इस संस्था की अपनी २३०० एकड़ ज़मीन थी, जिसमें १००० एकड़ में तो खुद विद्यार्थी ही खेती करते थे, और १६ मकान थे, जिनमें सिवा ४ के शेष सब विद्यार्थियों के ही बनाये हुए थे। बौद्धिक एवं धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त ३० औद्योगिक विभाग थे। औद्योगिक शिक्षा में इन नीम बानों पर ध्यान रखा जाता था—(१) विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा देना, कि उसमें जिस प्रदेश में वह रहता हो वहाँ की तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला कर सके; (२) इसे इतनी बुद्धि, समझबूझ और कुशलता उपलब्ध हो जाय, कि उसमें वह अपना जीवन-निर्वाह कर सके; (३) और प्रत्येक स्नातक यह सिखाया लेकर जाय, कि दारिद्र्यक परिश्रम एक सुन्दर और सम्मान्य वस्तु है, वह वउर्थ नहीं किन्तु प्राज्ञ है। टस्केजी की सिलफिकेशन सन् १९०० में ७००००० डालर की (एक डालर २४) का होता है) थी और स्थायी कोष को मिलाकर १७००००० डालर की। सालाना व्यय १५०००० डालर का था। शुरू-शुरू में वहाँ सिर्फ ३० विद्यार्थी थे। १९०० में बढ़ते-बढ़ते १४०० तक विद्यार्थियों की संख्या पहुँच गई और ११० शिक्षक थे। कुटुम्ब-सहित १७०० आदिमियों की टस्केजी में एक स्वामी अच्छी बस्ती हो गई। टस्केजी में पढ़े हुए कम-से-कम ६००० स्त्री-पुरुष अपने देश दक्षिण अमेरिका में काम कर रहे थे। जीवन का सर्वमोमुल्की उन्नति किस प्रकार होगी इसे या तो स्वतः दृष्टि से अथवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में अपने हवर्षी भाइयों को ये लोग बताते थे। जहाँ ये लोग जाते, वहाँ के हवर्षी बड़िया ज़मीन खरोदते, घर-मकान बनाते, पैसा बचाते, पढ़ते-लिखते और मदाचारी बन जाते थे। टस्केजी-वालों के संपर्क में आने से उस समस्त प्रदेश का काया-कल हो जाता था।

वाशिंगटन के सम्बन्ध की दो सुन्दर प्रशस्तियों देकर हम इस ‘केल्मसाका’ को समाप्त करते हैं। हेम्पटन संस्था का संस्थापक और प्रधानाचार्य जनरल आर्मेस्ट्रॉंग कहता है, कि ‘हेम्पटन में और कोई नहीं, अकेला वाशिंगटन ही उत्तीर्ण होकर निकला होता, तो भी हमारी संस्था पर किया हुआ हमारा सारा परिश्रम पूर्णतः सफल माना जाता। और प्रोफेसर आर० ब्रूम्ने अपने ‘टस्केजी के वृत्तान्त’ को इन चिरस्मरणीय शब्दों में समाप्त किया है:—

“हावर्ड और फिस्क और आटलांटा और बेरिया, हेम्पटन और टस्केजी—ये सब संस्थाएँ सिवा एक टस्केजी के गोरे आदिमियोंने स्थापित की हैं और वेही चला रहे हैं। एक टस्केजी ही काले आदिमी के हृदय, अस्तित्व, उद्योग और व्यवस्था शक्ति का फल है। टस्केजी-विद्यालय काले मनुष्यों के उत्कर्ष का एक प्रथम साधन है, और इसके साथ ही संस्कृति-वाञ्छता के कारण काले मनुष्यों की योग्यता का एक अकाट्य प्रमाण भी।”

‘हरिजन’ से]

बालजी गोविंदजी देसाई

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २० जुलाई, १९३४

अस्पृश्यता की मर्यादा

[१ जुलाई को गांधीजीने भावनगर को सार्वजनिक सभा में जो भाषण दिया था, उसका कुछ अंश संक्षिप्त रूप में नीचे दिये जाते हैं। सं०]

भगीरथ कार्य

काठियावाड़ को जितना पैदा हरिजन-कार्य के लिए देना चाहिए था, उनका तो नहीं दिया। परिश्रमी और लगनवाले काठियावाड़ियों ने तो अधिक-से-अधिक आशा करनी चाहिए। पर यह सच है, कि लाखों रुपये भी काठियावाड़ दे डालता, तो भी अस्पृश्यता उसमें थोड़े ही दूर हो जाती। यह तो मरण हिन्दुओं का जय दिल पिघा गा, तथा होगा। अस्पृश्यता तो शायणरूप है। पर जिसे यह रामरूप प्रतीत होनी हो, वह इसकी पूजा करेगा ही। अस्पृश्यता का जो पुजारी हो और उसका हृदय घलटे, तभी इसका तत्क्षण नाश होगा। नाश तो इसका होना ही है। पर गिरराजी से हुआ, तो क्या! उस नाश का यश न तो हिन्दुधर्म को मिलेगा, न हिन्दुधर्मावलम्बियों को। जिस दिन हरिजनों में इतनी अमृति आ जायगी कि वे अपनी मौजूदा स्थिति को सहन न कर सकेंगे उन्हीं दिन अस्पृश्यता का नाश अवश्य-भावी समझ लो। फिर तो अस्पृश्यता एक क्षण भी नहीं टिक सकती। पर ऐसी दशा में अस्पृश्यता-नाश का श्रेय हम मिलने का नहीं। इसलिए हमें बहुत बड़ा भगीरथ-कार्य करना है। जो लोग इस सत्यानाश काज को रामरूप समझकर पुज रहे हैं उन्हें अनुमति-विनय करके समझना है कि यह अस्पृश्यता राम नहीं, किन्तु शायण है।

सुधारकों से

हर जगह मैं समातनी भाइयों से मिलता हूँ, उन्हें अपनी बात समझाने का प्रयत्न करता हूँ। समातनी भाइयों से मैं हमेशा ही यह कहता आया हूँ, कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उस पर कुछ विचार तो करो। पर समातनियों की यह शिक्षायात्र मेरे पास आई है, कि 'हम तुम्हारे पास किमलिए आये हैं? आते हैं, तो सुधारकों के अखबार हमारा खिन्नी उड़ाते हैं। और नहीं आते, तो कहते हैं कि समातनियों का कोई कैम ही नहीं है।' हो सकता है, कि कुछेक अखबार ऐसा करते हों, पर सभी तो उनका मज़ाक उड़ाने नहीं। यह सही है कि कुछ अखबार इन समातनी भाइयों की निन्दा करते हैं। अनुसूति के दो-चार श्लोक यद् करके सुधारक यदि कहें, कि उन्हें समातनियों पर विजय मिल गई, तो हम भीति विजय मिलने की नहीं। ज्यों ज्यों इस विषय की सहता का हमें ज्ञान होता जाय, त्यों-त्यों हम लोगों में नम्रता आनी चाहिए। समातनियों के प्रति हमारा आदरभाव भी बढ़ना चाहिए। आदर-भाव किमलिए? उन्में कुछ कान पालेंडी है सही, धर्म के नाम पर वे पालेंड का व्यापार कर रहे हैं इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। पर ऐसा पालेंड सवार में रहते हुए भी मैं और सुधारक भी यह नहीं मानते कि समातनीमात्र पालेंडी

है। समातनियों से कितने ही ऐसे हैं, जो शुद्ध हृदय से मानते हैं, कि आज जो अस्पृश्यता चरती जा रही है, वह बराबर ऐसी ही चली रहनी चाहिए, नहीं तो समाज में वर्णसंकरता पैदा हो जायगी। मद्दिमों से चलो आई प्रथा को अनुसूति तुम्हें दूर नहीं कर सकता। ऐसे अनुसूति अस्पृश्यता को धर्म मानकर उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं सुधारकों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे समातनियों की निन्दा न करें, उन्हें दलील से विनय और मर्यादापूर्वक अपनी बात समझावें।

आधुनिक अस्पृश्यता का रूप

मैं कहता हूँ, कि आधुनिक अस्पृश्यता के लिए हिन्दु-धर्म-शास्त्र में कहीं भी स्थान नहीं है। इस मौजूदा अस्पृश्यता का तो किमाने भी समर्थन नहीं किया। मेरे इस 'आधुनिक' शब्द को तो मेरे बहुत-से समातनी भाई भूल ही जाते हैं। आधुनिक माने जानेवाले बड़े-बड़े शास्त्रियों के साथ जब इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा, कि अमूक प्रकार का अस्पृश्यता के लिए तो सारे ही संसार में स्थान है, वह तो सब जगह माना जाता है और माना जानी चाहिए। गंद आदमी को हम कब छूते हैं। जिसके मुँह में शराब की दुर्गन्ध आ रही हो उससे भलग ही रहते हैं, उस कैम छू सकते हैं? उसे छुन जायें, तो उसका मुँह का दुर्गन्ध हमें चार हाथ दूर फटक देगा। ऐसी अस्पृश्यता तो मां सेट के बीच में भी होती है। पर यह आधुनिक अस्पृश्यता तो घायब हो नहीं, बल्कि सहस्र भुजाओंवाली राक्षसी है। इस अस्पृश्यतामें पी-व छे करीब अनुसूति का हमसे दूर फेंक दिया है। यह आधुनिक अस्पृश्यता आखिर क्या है यह यदि पूछने हो, और यहाँ का स्थितिपे लटा के प्रमुख और पट्टा सादर माफ करें तो मैं बताना हूँ, कि भावनगर में जो यह भगियों का घरता है, वही आधुनिक अस्पृश्यता है। आधुनिक अस्पृश्यता का दर्शन करना हो, तो कल सवेरे ही उस घरता में चले जाओ। फिर यहाँ के जुआरों को घरती भी देख आओ। देखो, वे बेचारे किस तरह वहाँ गुजर कर रहे हैं। ये सब जन्म से ही अस्पृश्य हैं और भरत धर्मतक अस्पृश्य ही रहेंगे! यहाँ कोई चुनकर पढ़ना चाहे मोचद पढ़ सकता है, स्कूल-कालेज में दाखिल हो सकता है। राज्य नहीं तो हरिजन-सर्वक-सर्व उन्में निःशुल्क शिक्षा दिला सकता है। फिर पढ़ लिया चुकने के बाद राज्य में यह न्यायाधीश का पद पा सकता है, लेकिन फिर भी वह रहता अस्पृश्य ही है! हम उस चुनकर न्यायाधीश से अपना न्याय तो करा सकते हैं, पर उन्में चुनकर महाना तो पढ़ता ही है! ऐसा अंधेर-भरा न्याय (?) अस्पृश्यता के नाम पर हम छे कराइ अनुसूतियों के साथ कर रहे हैं। आधुनिक अस्पृश्यता का दर्शन आपको और कराऊँ? अस्पृश्य कान है, इसका प्रमाण अनुसूति में नहीं मिलता, अबदा सरकार की सेंसमरिपोट ही अनुसूति है! और आप यह निश्चय कर चुके हो, कि अस्पृश्य को तो जीवनभर अस्पृश्य ही रहना है, इसमें रस्तीभर भी फेरफार नहीं हो सकता। किन्तु सेंसमरिपोटों का कहना है, कि फेरफार होता है। हर दस बरस में जब अनुसूति-गणना होती है, तब कितने ही अस्पृश्य उस गणना-राग से जर जाते हैं, और कितने ही नये पैदा हो जाते हैं। यह है हमारी आधुनिक अस्पृश्यता।

कहाँ है शास्त्र का प्रमाण?

इस अस्पृश्यता के समर्थन में है कोई शास्त्र का प्रमाण?

हो तो मुझे कोई दिखाने। यह मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ। मैंने शास्त्रों का थोड़ा-सा अध्ययन किया है, पर उनमें जो प्रमाण आये हैं, वे मुझे कुछ जँचे नहीं। मैं कोई विद्वान् नहीं हूँ, संस्कृत का ज्ञान मेरा बहुत ही अल्प है, मुझे अर्थ समझने में टीका और भाषांतर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए मेरा यह दावा नहीं है कि मैं शास्त्रपारंगामी हूँ। मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। जब-जब शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव मेरे सामने आया, मैंने कह दिया कि मैं तो एक रंक आदमी हूँ, मैं शास्त्रार्थ करना क्या जानूँ। मुझे तो अपनी बात आप लोगों को समझाना भर है। मैं तो सत्य का पुजारी होने का दावा करता हूँ। सत्य का शोध करते-करते ही यह खोला छोड़ूँ, जहाँ मेरी इच्छा है, और यही प्रभु से प्रार्थना है, कि वह मुझ निर्बल को सत्य-सोधन का बल दे। ऐसा मनुष्य आपका आज यह सम्बन्ध दे रहा है, कि हम आधुनिक अस्पृश्यता के लिए आपके पास कोई श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है। इससे निरङ्कुश यदि कोई मुझे बता सके और वह मुझे सत्य जँचे तो उसे मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। यह मैं अनेक बार लिख चुका हूँ, कि मैं शास्त्र का कैसा क्या अर्थ करता हूँ। अध्यापक यदि विश्व धर्मों की, और ज्ञानी यदि विश्व सुखी मर्त्योद्धार न जानता हो, तो इन दोनों के बीच हृदय का सम्बन्ध नहीं वैधता। हृदय उन्हें मेरी मर्यादा जान लेना चाहिये।

मन्दिर-प्रवेश और विल

सुधारकों को समातनियों के प्रति कैसी शिष्टता और नम्रता के साथ पेश आना चाहिए यह मैं बतला चुका हूँ। समातनियों से भी कह दिया है, कि जो कार्य आज मैं कर रहा हूँ, उसे अच्छा तरह समझले। उनके ऊपर एक 'मन्दिर-प्रवेश' का भी भूत सवार है। मैंने एक भी मन्दिर बिना जनता की सरजों के नहीं खोला है, और यह जनता कौन—मन्दिर में जानेवाली। अर्ध-माजी, हरिजन या मन्दिर में विद्वेष्य न करनेवाले व्यक्ति का मत मन्दिर-प्रवेश के विषय में कभी नहीं लिया गया। मन्दिर में श्रद्धापूर्वक देव-दर्शनार्थ जानेवालों के ही मत गिने गये हैं, और जब उनकी भस्मति मिल गई, तभी वह मन्दिर हरिजनों के लिए खोला गया है। इसी रीति से मैंने अनेक मन्दिर खोले हैं। और, इस तरह मन्दिर खोलने में मैं कई दोष नहीं देखता। मन्दिर में जानेवाले दर्शनार्थियों की इच्छा के विरुद्ध जहाँतक मेरी शक्ति है कोई मन्दिर खुला ही नहीं। और आज तो सुधारकों में मेरी शक्ति ही है। अब एम्बरका में मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी जो विल पेश हुआ है, उसे भी यदि वहाँ के हिंदू संघ स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो वह मेरे काम का नहीं। मुझे जबरदस्ती यह विल पास नहीं कराना है। मैं अपने को समातनी हिंदू मानता हूँ। मुझे इस मर्यादा के अन्दर रहकर ही विल का पाम कराना है। इस विल के सम्बन्ध में इन सभाओं इत्यादि में मैं कहीं भी मत-संग्रह नहीं करता, क्योंकि यह शास्त्र व कानून की पेशीदा बात है। इसे साधारण जनता समझ नहीं सकती। यह तो वर्कों और शास्त्रियों का ही काम है। यह एक अटपटी-सी बात है। मैं मानता हूँ कि ऐसी अटपटी बातों को सरल करके साधारण जनता को समझाने की शक्ति मुझ में है। किन्तु मेरी वह शक्ति इस विल के संबंध में लागू नहीं होती। इसी से मैंने इस विल के गुण या दोष के संबंध में किसी

जगह सभाओं में लोगों के मत नहीं लिये। किन्तु विल आवश्यक है या नहीं इसे तो सामान्य मनुष्य कह ही सकता है। घंघरू में सन् १९३२ के सितंबर में हिंदू-समाज के प्रतिनिधियों ने हिंदू जनता के नाम पर यह प्रतिज्ञा की थी, कि अब से हिंदू-समाज में अस्पृश्यता न आनी जायगी। उसमें यह भी कहा गया था, कि कुएँ, धर्मशालाएँ इत्यादि तमाम सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश करने और उन्हें काम में लाने का हरिजनों का उतना ही अधिकार है जितना कि सर्वत्र हिंदुओं का है। यह बात भी उस प्रतिज्ञा-पत्र में थी, कि हरिजनों का सार्वजनिक मंदिरों में भी जाने का हक है, और अब हमारे हाथ में अपने देश को सत्ता आ जायगी, तब हम इसका कानून बना देंगे। और अगर आज कानून बनवा सकेंगे, तो बनवा देंगे। कानून का उल्लंघन उसमें आया है, क्योंकि मौजूदा कानून को बदले बिना प्रगति का होना सम्भव नहीं। रास्ते में जो पड़ाव अड़ा हुआ है, उसे तो दूर करना ही होगा। फिर भी इस विल के सम्बन्ध में जो शंका है उसे मैं दूर कर देना चाहता हूँ। विल के बारे में मेरे ऊपर एक हलजाम लगाया गया है, और आप जानते हो, कि उस हलजाम का लगानेवाला कौन है? लवाटे जैसा जन-सेवक और योगी! घरों से लवाटे भी जनता जनार्दन की सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने पूना की सार्वजनिक सभा में उस दिन कहा, कि गाँवों तो मुसलमानों और ईसाइयों का मत लेकर विल पास कराना चाहता है। इस पर मुझे हँसी छूटी, कि लवाटे जैसा मनुष्य ऐसा क्यों मान रहा है! उनमें तो जा लोगों ने कहा वह मान लिया। मैं उनको आँखें खोलते हुए कदा कि जैसा आप मानते हैं वैसा कोई शंका का बात नहीं है। विल के बारे में जा मर्यादा याँच दी गई है, वह 'हरिजन' में कई बार प्रकाशित हो चुका है।

यह उदासीकता कैसी ?

अन्त में एक बात और। आपने कहा है, कि हमने इतना काम किया है पर यह कार्य तो पड़ाव के आगे राई-जैसा है। इसमें मगूर होने की कोई बात नहीं है। आप अपने काम के लिए धन्यवाद चाहते हो, तो मैं धन्यवाद देने को तैयार हूँ, पर संकोच के साथ। आप लोगों ने या भगोरथ कार्य नहीं किया है। काठियावाड़-जैसे साहसा मनुष्य इस काम में डिलाई क्यों दिखायेंगे? हिमनवर काठियावाड़ी अस्पृश्यता का पालन तो नहीं करते। फिर भी वे इस काम के प्रति उदासीन-मे क्या हैं? हिंदू-समाजरूपा शरीर में अस्पृश्यता एक सड़ा हुआ अंग है। उसे दूर करने का हलजाम न किया गया, तो समाज का शरीर टूट ही जायगा। ठीक समाज फिर कैसे चल सकता है, कैसे प्रगति कर सकता है? इसमें तो उसका नाश हो समझो। धर्म का अंग-अंग करके क्या हम उसे चला सकते हैं? धर्म का तो प्रत्येक अंग उसका अविभाज्य अंग होता है। डाट में से एक ईंट निकाल ली जाय, तो डाट टूट जाती है। इसी प्रकार धर्म के एक अंग का उच्छेद हो गया, एक ईंट निकाल ली गई, तो धर्म की सारी इमारत भीतर ढह गई समझिए। इस तरह वह टिकने की नहीं। दूरे-कामों में हम इतने घूर हो रहे हैं, कि यह देखते ही नहीं कि हिंदू-समाज कितना पिछड़ा पड़ा है। मेरे-जैसा आँखवाला तो हिंदू-समाज की यह हालत देख रहा है। इसका अर्थ कोई यह न समझे, कि हिंदू मुसलमानों से आगे यह जाँच,

उनसे अधिक शक्तिशाली हो जायें। मैं हर्गिज यह नहीं चाहता। मैं पैदलों के साथ यह कह चुका हूँ, कि हिंदू अगर अपनी इनकी आत्म-शुद्धि कर लेंगे, तो हमारी भारी मनोकामनाएँ पूरी हो जायेंगी, और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी संप्रदायों के बीच आज जो वैमनस्य मौजूद है उसे भी हम दूर कर सकेंगे। यह कितनी सुन्दर वस्तु है। यह पोषक है, नाशक नहीं। पर यह सभी हो सकता है, जब हमारे हरिजन-सेवक शुद्धचरित्रवान होंगे। उनका हृदय शुद्ध न होगा, वे निःस्वार्थ न होंगे, तो वे धर्म की सेवा कर ही नहीं सकते।

साप्ताहिक पत्र

[३१]

निर्देशिका

२० जून

साबरमती : हरिजन-आश्रमवालों, कांग्रेसी स्वास्थ्यवाहियों तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यात्राशील, संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ३३॥ ६॥; भावनगर के लिए प्रस्थान, रेल से १८० मील। वीरमगोष : सार्वजनिक सभा, जनता का मान-पत्र तथा धन-संग्रह ८२०॥ ६॥ दिन भर का कुल धन-संग्रह १११२ ॥ १॥

१ जुलाई

भावनगर जाने हुए यात्री में : उमरकाला में धन-संग्रह ७५॥; मिहोर और गुरुकुल से ७५॥ ६॥, अन्य स्टेशनों पर ६८॥-७६॥। भावनगर में सार्वजनिक स्वागत, तरुण कार्यकर्ताओं और समाज-नियों से भेंट, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण, नयी हरिजन-बस्ती की आधार-शिला रखी, सार्वजनिक सभा, तथा काठियावाड़ की पैली २६८४८॥ ६॥, जिनमें निम्नलिखित स्थानों की पैलियाँ शामिल हैं—भावनगर की पैली ९०४०॥ ६॥, अमरेली की १४६९॥ १॥, चलाका की ३५४॥ ६॥, वडिया की १०१॥, लखनर की २०४॥, जेतपुर की ३५७॥, कुंडला की २८१॥, सांगरोल की ४८४॥, मान की ६०७॥ १॥, बम्बई के काठियावाड़ों की ९८५॥, चोरवाड़ की ११७८॥ १॥, वीरवल और घाटण की १७०५॥, पोर-बन्दर की २८३५॥, वीरकानेर की २०१॥, महुभा की १८३॥, जामनगर की १९६४॥, जुनागढ़ की २०२०॥ ६॥, राजकोट की २२०३॥-१॥, मोरबी की ३०४॥; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ४३॥ ११॥; दिनभर का कुल धन-संग्रह २७३२३॥-१॥

२ जुलाई

भावनगर : मौन-दिवस। धोराजी के व्यापारियों से दिया १०१॥, गढ़वा से प्राप्त हुआ ३३८॥-१॥, संध्या की प्रार्थना के समय ६४॥-१॥। दिनभर का कुल धन-संग्रह ६९८॥ १॥ ४॥ काठियावाड़-हरिजन-सेवक-संघ तथा काठियावाड़ राजकीय परिषद्-हरिजन-समिति का संयुक्त अधिवेशन।

३ जुलाई

भावनगर : ठहर-हरिजन-आश्रम तथा खादी-मंडार का निरीक्षण; हरिजन कार्यकर्ताओं से भेंट-मुलाकात; २०५०॥ का एक गुप्तदान भिजा, मामलदास काळेज से १९५॥ प्राप्त हुए; महिला-सभा में ८२॥ ६॥ प्राप्त हुए। भावनगर से अजमेर को रवानगी रेलसे, ४५० मील। बौटव स्टेशन पर ४९१॥ ६॥,

राणपुर में २६७॥-७॥, निंबी में १७६॥, बदवाण में सभा तथा धन-संग्रह १२५७॥, महिला-सभा में १५७॥। दिनभर का कुल धन-संग्रह ५६०८॥ ६॥ ७॥

४ जुलाई

अजमेर जाते हुए रास्ते में, मेहसणा : सभा, तथा हरिजनों का मानपत्र और धन-संग्रह १२५०॥ १॥-१०६॥। पालनपुर : सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ११५७॥ ६॥ १॥, दिनभर का कुल धन-संग्रह २०८६॥ १॥ १६॥

५ जुलाई

अजमेर : महिला-सभा में धन-संग्रह २९९॥ १॥; स्वागत-समिति, समाज-नियों, हरिजन-नेताओं, प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ और राजस्थान-चरवा-संघ के कार्यकर्ताओं से भेंट, पैली २००॥; कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, और हरिजन-सेवकों से मुलाकात। नमीराबाद की पैली १०१॥, सुरजगढ़ की पैली १०१॥, जैपुर की पैली ६५१॥, फतेहपुर की पैली २००॥, डूंगरपुर की पैली १०१॥, करौली की पैली १२१॥ हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; सार्वजनिक सभा तथा मानपत्र और पैली १८५०॥ १॥ ११॥; दिनभर का कुल धन-संग्रह ४९४२॥ १॥ ११॥

काठियावाड़ी युवक

१ जुलाई को भावनगर में गांधीजी काठियावाड़ के नवयुवकों से मिले, और उनके अनेक प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिये। एक युवकने जब यह प्रश्न किया कि आप हरिजन-आश्रम में क्यों नहीं उतरते हैं, तो गांधीजीने जवाब दिया, कि जबकि मैं मरवणे हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए यह प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य हो जाना है, कि मैं न केवल उनका निमंत्रण स्वीकार करूँ, बल्कि कोशिश भी करूँ, कि वे मुझे अपने यहाँ टिकावें। एक युवकने गांधीजी से पूछा, कि अपने हरिजन-प्रवास में आप इतना बड़ा दल लेकर जो चल रहे हैं यह कहाँ तक उचित है? गांधीजी तो एक-एक पाई का हिमाश रखनेवाले ठहरे। जब वे चिट्ठियाँ पढ़कर रही की टोकरी में डालने लगते हैं, तब उनकी आंखोंमें खड़े ध्यान से निकाल लेते हैं और उनमें जो कोरा कागज़ रहना है, उसे भी वहीं इकट्ठियात में रखते हैं। फिर जब बड़ी-बड़ी रक्तमों के खर्चने का मवाल द्रवण हो, तब तो वे और भी बारीकी से काम लेते हैं। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, 'कुछ लोग तो अपने खर्चों से मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, और बाकी लोगों का प्रवास-व्यय मेरे एक मित्र दे रहे हैं। हरिजन-कोष से यह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं जन्म का ही शिक्षक हूँ, इसलिए मेरे कुछ मित्र जनसेवा का कार्य सीखने के लिए मेरे साथ रहते हैं। कुछ मेरे निजी काम में मदद देने के लिए मेरे साथ हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें आप चाहें तो 'अजायबस्तन' कह सकते हैं, लेकिन मैं तो उनसे भी काम निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं तो एक काठियावाड़ी बनिया ठहरा, इससे अब देखते रहना तो मेरा काम ही है, कि एक पाई भी बेकार खर्च तो नहीं हो रही है। फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि क्या उनकी वशा एक पराग सेनापति-जैसी नहीं है, गांधीजीने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं कि पराग होना क्या चीज़ है। एक यह सवाल किया गया, कि क्या आप घेठ (वेतार) प्रभा के

विच्छेद है, और यदि है, तो उसे नेस्तनाबूद करने के लिए क्या करना चाहिए? गांधीजीने कहा, 'मेरा तो सारा ही जीवन बेगार के खिलाफ लड़ने में जाता है—पहले खुद अपने कुटुम्ब में इसके विरुद्ध लड़ा, फिर दक्षिण अफ्रिका में और इसके बाद अपनी मातृभूमि में। अगर शरीरों में बेगार ली जाय, तो जन-सेवकों को चाहिए कि वे खुद हा बेगार को अपने ऊपर ले लें।' अगर धर्म का खरसा कर दिया जाय, तो क्या हमसे हमारी कुछ हानि होगी, एक मनुष्यकले पूछा। री-जीजने इसके उत्तर में कहा, 'धर्म की ही नींव पर तो पुनिया का यह गढ़ो खड़ा हुई है। नींव अगर कोढ़-पदकर फँस दो जाय, तो उस इमारत के जमींदार होने में सदेन ही क्या है?' अंतिम प्रश्न यह था, कि क्या देशी राज्यों को नष्ट नहीं कर देना चाहिए? गांधीजीने कहा, 'एक सत्याग्रही की दृष्टियत में मैं उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता, मैं तो इन राज्यों को ओ-सेवा के माधन बना देने के पक्ष में हूँ। देशी राज्यों में स्वतः कोई ऐसा संस्कारों बुराई नहीं है।'।

हरिजन-वस्तियाँ

तामरे पहर गांधीजीने 'वणकरवास' का निरीक्षण किया। यह सुहृद् स्थापारी में लगा हुआ है, और शहर में काफी दूर है। पुल्लम में इन वणकर भाइयों को कोई मदद नहीं मिलती, और शहर दूर होने के कारण हमेशा उन्हें अपने काम धंधे में अक्षयन पड़ता है। विचार तो बहुत दिनों में किया जा रहा है, कि यह वस्ती यहाँ से हटाकर किमा अच्छी जगहों का जगह पर बना दी जाय, और आशा है, कि इसमें अब जल्दी का जायगी। पर जहाँ वणकरों का नई वस्ती बनाई जाय, वहाँ की जमीन पर उनका अपना अधिकार होना चाहिए, ताकि फिर बेचारे उन्हें जगह न बदलनी पड़े, जिनकाभर बेचारे खानाबदोश ही न बने रहें। अगर कोई अच्छा-सा जगह हम हरिजन-वस्ती के लिए मिल गई, तो सर्वे हिंदुओं के संपर्क में आने से वे लोग सफाई के नियमों का पालन करना सहज ही मान लेंगे। हिंदु हरिजनों का भी तो कुछ कर्तव्य है। अगर वे सदा और सुधीर भाव का सेवन छाड़ दें, और अपना शरीर, कपड़े और घरबार साफ रखने लगे, तो हमसे सुधारकों को अपेक्षितता के दूर करने में काफी सहायता मिलेगी।

रुवापारा से गांधीजी आकाशवाच गये। यहाँ उन्होंने एक नई हरिजन वस्ती का भी देखा। राज्य का सहायता में भाव-नगर की स्थितिसेपैलिटीने इस वस्ती के बनवाने का निश्चय किया है। पहले तो यह विचार था, कि तीन माह में ३९ मकान बनवाये जायें, पर गांधीजी के अनुरोध से अब यह तय हुआ है, कि एक ही घर के अन्दर सारा काम समप्त कर दिया जाय। अगले लोग संयुक्त के ऐन मामले टीन की छत पड़ियों में जिस हाकत में आज रह रहे हैं उसे देखते हुए गांधीजी का यह कोई बहुत बड़ा अनुरोध नहीं है।

सार्वजनिक सभा

आवनगर की सार्वजनिक सभा में काठियावाड़ की तरफ से गांधीजी को उस दिन (२००००) की धैर्य मिली। अपना साफण गांधीजीने इन शब्दों में आरंभ किया, 'आपने जो यह धैर्य काठियावाड़ की ओर से हरिजन-सेवा के लिए मुझे दी है

इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका हरिजन-सेवा के विषय में इतना भव्य आस्थाविश्राम है, और काठियावाड़ियों के मरधन्ध में इतना कम भरोसा है, कि आपको २५ हजार रुपये एकत्र करने का संकल्प भी भरू हो गया और यह लगा कि इतना रुपया भी हम भाग्य में ही इकट्ठा कर सकेंगे और अगर न हुआ तो हम में से कुछ आदमी दो-चार हजार रुपया डालकर किसी तरह २५ हजार की धैर्य पूरी कर देंगे। आपने जो यह धैर्य मुझे दी है, वह भले आपकी आशा के अनुरूप हो, और हमसे आपको सन्तोष हो, पर मेरे मन पर इसका यह भार नहीं पड़ा। यहाँ काठियावाड़ में कितने ही वे सब पहली जेगी करार्य हैं। हमारा काठियावाड़ भिक्षारी भोड़ा ही है? काठियावाड़ के लोग साहसी हैं, उद्योगी हैं। पर मँगनेवालों को हा सकोच लगता है। बेचारा देनवाला क्या करे? कहीं हरिजन-सेवा-कार्य और कहीं यह काठियावाड़ की धैर्य! हमारे मामले तो भगीरथ-कार्य करने को पड़ा है।' गांधीजी का पूरा भावण इसी एक में अन्वय दिया गया है।

ठक्कर-हरिजन-आश्रम

३ जुलै का गांधीजी ठक्कर बाबा के नाम से प्रविष्ट हरिजन-आश्रम देखा। आश्रम के हरिजन बालकों के मुख में अक्षुर स्वर में टाहे और भजन सुनकर लज्जाल ही इत्यादि का खेक देखकर गांधीजी बड़े प्रसन्न हुए। स्व० लालाजी क लोक-सेवा-संस्थान के सदस्य श्री बलरामनाराय सेठिया के परिश्रम और ठक्कर बाबा के अशार्वाह से यह आश्रम चल रहा है। यहाँ के बालकों को सुविस्मृत व क्षणायुर्त विद्यालय में शिक्षा दी जाती है।

स्वावलंबी खादी

यहाँ से गांधीजी खादी-अड्डा देखने गये। अखिल भारतीय खाद्या-संघ की काठियावाड़ शाखा इस अड्डा को चला रहा है। इसके अलावा अमरेली के पाप आवनगर और बड़ोदा के तारीय १०० गाँवों में खाद्या-संघ यहाँ के तारीय किसानों को कम-से-कम कपड़े-लसे के बारे में स्वावलंबी व स्वाधान बनाने का प्रयास कर रहा है। कपास का फलन इधर बहुत अच्छा होता है। यह हुआ कि इसका फलन आने पर किसानोंने ६००० मन कच्चा कपास अपने लिए रखला और अपने घरों में खुद उसे ओट डाला। ५०० किसानोंने पुनर्ही मोखकर ५०० मन रुई अपने घरों में ही पुनर्क डाली। १६०० मन सूत घरों पर कामा गया और बरेल्ल। गस्तार के लिए उस सूत के कपड़े बुनवाये गये। हरिजन बुनकरों को इस प्रवृत्ति में बड़ा लाभ पहुँचा। बुराई का काम न मिलने से बेचारे का रूपरे काम-धन्धे दुँदने पड़ते थे। और किसानों को भी हमसे लाभ हुआ। कल का ओटाई हुई कपास के बिनीके में हाथ का ओटाई कपास के बिनीके बने पर बहुत अच्छे माधन हुए।

राज्य का गोशाला

राजकीय गोशाला का बोहा-पी चर्चा किये गाँव में आवनगर की कथा समाप्त करदूँ, यह कैसे हो सकता है। अपने अन्न स्वामी आनन्द के मय उक्त गोशाला के देखने का मुझे मौकाय्य प्राप्त हुआ था। गोशाला में बड़ी बढ़िया गोदें हैं। गोशाला के एक सौ के बारे में पशुओं के प्रयोग पारकी महाशाला साहब आवनगर का तो जहाँतक कहना है, कि यह

साँझ सारे काँटियावाड़ में अपना सानी नहीं रखता है। क्या अच्छा हो, कि राज्य की ओर से गाँवों की नमक सुधारने की एक सुंदर योजना बनाई जाय, जिसके अनुसार हर गाँव में एक-एक बरिदाया साँझ रख दिया जाय, और हमारे समाज बैज बखिया करा दिये जायँ और धर्म के नाम पर जो साँझ छोड़ा जाय, वह बरिदाया से बरिदाया नमक का हो, नहीं तो यह 'साँझ-मसपेण' की धर्म-प्रथा एकदम सेट दी जाय।

अजमेर की प्रस्थान

३ जुलाई को रेशम ट्रेन से गांधीजी भावनगर में अजमेर के लिए रवाना हुए। रेलवे विभागने खास तौर पर यह व्यवस्था किया था, ताकि दिन में ही खास-खास स्टेशनों में गांधीजी गुजर सकें। इस तरह बाटाक, क्रियावाँ और बड़वाण की सभाओं में गांधीजी भाषण भी दे सकें और हरिजन-कार्य के लिए व्यवस्था भी इकट्ठा कर सकें। दूसरे दिन मेहमणा में इस लोगों ने गांधी बड़वाँ, मेहमणा में जा समय मिला, उस बीच में वहाँ सभा हुई और धोली भी मिला। बाकनपुर स्टेशन पर भी सभा हुई, और रुपया-पैसा तो हर स्टेशन पर गांधीजी को मिला।

अजमेर की महिला-सभा

४ जुलाई की रात को गांधीजी अजमेर पहुँचे। दूसरे दिन सवेरे महिलाओं की सभा हुई, जिसमें भाषण देते हुए गांधीजीने कहा, "मैं आप लोगों के आगे कोई खास वकील नहीं रखना चाहता। इसमें कौन इनकार कर सकता है, कि हम सभी इस संसार में प्रेम-यंजन से बँधे हुए हैं, प्रेम का कानून हमारे ऊपर शासन कर रहा है? गोप हूँ तुलसीदासने कहा है, कि 'दया धर्म का मूल है,' दया ही धर्म की जड़ है। चूँकि यह अस्पृश्यता प्रेम और दया की भावना के विपरीत है, इसलिए इस पाप का अन्त भव होना ही चाहिए। एक ओर तो हम प्रेमभाव का दावा करें और दूसरी ओर अपने ही आँखों-करोड़ों भाइयों को गँदा-मे गँदी जगहों में रखें, उन्हें कुओं से पानी न भरने दें, पशुओं के गँदले हौजों से उन्हें पानी पीने को मजबूर करें, और अगर सार्वजनिक कुओं पर वे बेचारे अपना दूध समझ कर पानी भरने जायँ तो उनपर आक्रमण कर बैठें—यह दोनों बातें सजा एकसाथ कैसे हो सकती हैं? इसी तरह जब सबों के गँदे बच्चे खासी अच्छी तादाद में स्कूल-मठों में जा सकते हैं, तब हरिजन बच्चों को, उनके सफाई से रहते हुए भी, सार्वजनिक स्कूलों से भलग रखना कदाँ तक उचित है, कदाँ तक न्यायसंगत है? दूसरों को अपने से नीच समझना एक प्रकार का अभिमान है, जिसे तुलसीदासजीने सब पापों का मूल कहा है (पाप-मूल अभिमान), और अभिमान तो नाशकारी है ही।"

कुछ खास कष्ट

गांधीजी राजपूताना के हरिजन नेताओं से जब मिले, तो उन्होंने सब से पहले बेगार-प्रथा का रोना रोया। राजपूतों में गरीब हरिजनों से बेगार में खूब काम लिया जाता है। दूसरी शिकायत पानी की थी। पच्छिमी राजपूताना बहुत-कुछ रेगिस्तान से मिलता-जुलता है। पानी का एक तो याँदा अभाव है, फिर जहाँ दो-चार सार्वजनिक कुएँ हैं भी उनसे हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता। अकेला एक ही धर्माला बनाकर बारवाही अपना थोड़ा-सा हक इस पुण्य-कार्य में लगाने का

निश्चय करले, तो गरीब हरिजनों का यह बारहमासी जल का अकाल सड़क ही बुर होजाय। कुछ और भी शिकायतें थीं, जैसे खड़ेआदमियों के पासने बतों में छोड़े या साइकिल पर चढ़ सकते हैं, न खाट पर बैठ सकते हैं! सोने-चाँदी के जेवर या अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। उनका छाता लगाना भी गुस्ताखी में समझा किया जाता है! ये सब झूठे बख्शान की शान व ठमक बनाने रखने की भित्ति पर बने हुए पुराने जमाने के ठकुरा-इमी क नून हैं।

खादी-सेवकों की हरिजन-सेवा

इसके बाद गांधीजी अखिलभारतीय चरखा-संघ की राजस्थानी शाखा के कार्यकर्ताओं से मिले। खादी-प्रचार के साथ-साथ चरखा-संघ के सेवकोंने जो हरिजन सेवा का कार्य किया उसकी रिपोर्ट उन्होंने गांधीजी को अेंट की। १९२६ में ही खादी के केन्द्र अमरसर में इन लोगोंने एक हरिजन-पाठशाला स्थापित कर दी थी। पाठशाला इतनी अच्छी तरह से चली, कि धीरे-धीरे वहाँ के ब्राह्मण बच्चों भी अपने बच्चों को उसमें भेजने लगे। आज वहाँ स्वर्ण और हरिजन सभी बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं। अपने हम पहले ही उद्योग में उत्साहित होकर इन लोगोंने अपना एक हरिजन-गहायक-मंडल स्थापित किया, जिसकी ओर से आज तीस पाठशालाएँ चल रही हैं, शराब और मुदौर मांस बुराया जा रहा है, दवा-दारू दी जाती है और जातीय पचायतें भंगठिन की जाती हैं। चरखा-संघ की राजस्थानी शाखा का यह सेवा-कार्य क्या देश-भरके खादी-कार्यकर्ताओं के लिए एक नमूने का काम नहीं हो सकता है?

हरिजन-सेवा की शर्तें

हरिजन-सेवा की चर्चा करते हुए गांधीजीने हरिजन-सेवकों से कहा कि, "मैं चाहता हूँ, कि पूरी पचाई और ईमानदारी के साथ हमारे सेवक हरिजनों की सेवा करें। सेवा का फल सेवा ही है। स्वाध या किसी राजनीतिक उद्देश का तो हममें केश भी नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य कर्तव्य तो हिंदूधर्म की शुद्धि है। इसलिए उन लोगों के लिए इस हरिजन-प्रवृत्ति में कोई स्थान नहीं हो सकता, जो हममें राजनीतिक दृष्टि से पड़ना चाहते हैं। ऐसी को तो तुरंत ही इस आंदोलन से भलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका हममें खना रहना हरिजन-कार्य को भारी हानि पहुँचा सकता है। अगर हम प्रवृत्ति के पीछे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश हुआ, तब हम स्वयं हिंदुओं का हृदय कभी नहीं पकट सकते। इस आंदोलन में तो केवल उन्हीं को साग केना चाहिए, जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार कर चुके हों, और जिनका यह विश्वास हो, कि मंदिर हिंदूधर्म का एक अविच्छेद्य अंग है।

हरिजन-बस्तियाँ

पहले गांधीजी को दिल्ली दरवाजे की बस्ती दिखाई गई और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की हरिजन-बस्ती। तारागढ़ के ढाक में यह मूलासर की बस्ती है। शहरभर का कूड़ाकचरा और मैला यहीं डाला जाता है। जायादा चूँकि अब इस डकार तक बढ़ती भारही है, इसलिए म्युनिसिपैलिटी को चाहिए, कि वह इसे वहाँ से हटाकर दूर के जाय, और साथ ही अपने मुलाजिम हरिजनों की यह सही शर्तपरिची मिराकर कमेटी

इसके लिए अच्छे रहने लायक जगह बनवा दे। पाँचों का भ्रम बरती में सलत तकलफ है—४०० परिवारों के लिए सिक एक टेंटी है। हरिजन-सेवक-संघने इस विषय में म्युनिसिपैलिटी को लिखा है। भाषा है, कि अजमेर को म्युनिसिपैलिटी तुरंत मूलासर की बरती में काफ़ी टेंटियाँ लगवा देनी। रंगरों के मुहल्ले में भी गाँधीजी गये। ये लोग भी बहुत माने जाते हैं। हाल में म्युनिसिपैलिटीने अपना एक बड़ा सालाब रंगरों के लिए खोज दिया है।

सार्वजनिक सभा

अजमेर में सार्वजनिक सभा तो हुई, पर एक दुर्घटनासे सब रंग में अंग कर दिया। तीसरे पहर काशा के पंढिन लाल नाथजी गाँधीजी के पास आये थे और उन्होंने यह अच्छा प्रगट की थी, कि जिस तरह कटक इत्यादि की सार्वजनिक सभाओं में मैंने भाषण दिया था, उसी तरह अजमेर की सभा में भी मैं बोलना चाहता हूँ। गाँधीजी इसपर फौरन राजी हो गये, पर उन्होंने पंढितजी से यह कहा, कि मेरे पहुँचने के बाद आपका सभा में जाना चाहिए। पर पंढित कालनाथ गाँधीजी के पहुँचने के पहले ही अपना काको झंडीवाला दल लेकर वहाँ पहुँच गये, और उनके साथियों तथा जनता के कुछ लोगों में अंगामुत्तरी हो गई, जिसमें कालनाथजी के मिर पर लड़ा पड़ा और लड़ बहने लगा। इस दुर्घटना पर दुःख प्रगट करते हुए गाँधीजीने कहा, “काकी झंडीवालों का साथ लेकर पंढित कालनाथ को सभा में जाने और हमारे आंदोलन के विरुद्ध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार था। जिस किसानने पंढितजी पर यह बर किया है उसने ईश्वर तथा मनुष्य दोनों की डाँट से एक भारी गुनाह किया है। यह अपराध यही क्षमा नहीं किया जा सकता, जबकि मैं कालनाथजी की रक्षा का पारा भार अपने ऊपर ले चुका था। हिंसापूर्ण तरीकों से अपद्रव्यता का यह काला दृग कदापि नहीं मिट सकता। अवश्य ही हम पाप-कृत्य का मुझे कुछ-न कुछ प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है, कि हिंसा से, अवश्य से या क्रोध से न तो धर्म की सेवा ही हो सकता है, न धर्म की रक्षा ही। धर्मरक्षा या धर्म की सेवा तो आत्मत्याग और आत्म-समर्पण के द्वारा ही हो सकती है। मैं तो राजनीतिक वातावरण में भी हिंसा को बरदाश्त नहीं कर सकता, फिर यह तो धर्मक्षेत्र है।”

गाँधीजीने इसके बाद कालनाथजी से बोलने के लिए कहा। पंढितजी दो ही मिनट बोले थे कि लोग ‘शेम शेम’ की आवाज़ उठाने लगे, और उनकी बोलना मुश्किल हो गया। इस पर गाँधीजीने कहा, “यह तो आप लोगों की बहुत ही बुरी अशिष्टता है। एक तो पहले ही उन पर बर करके अविनय का काम किया गया और अब उनकी बात सुनने से इनकार करते हुए आप यह बुरी अशिष्टता कर रहे हैं। अगर आप पंढित कालनाथ की बात सुनने को तैयार नहीं, तो इसका यह मतलब हुआ, कि आप मेरी भी बात नहीं सुनना चाहते। मुझ से कभी कोई झूल नहीं

हूँ यह दावा मैंने कभी नहीं किया। मैंने तो अपना जीवन में काहुँ हिंसात्मक-जीवी मारी-भारी झूलों को झूल कर लिया है। अगर मैं मुकदमों से यह कह सकता हूँ, कि अपद्रव्यता एक पाप है, तो कालनाथजी को भी यह कहने का उतना ही अधिकार है, कि उनकी राय में अपद्रव्यता-निवारण का यह आंदोलन एक अधार्मिक आंदोलन है। आप जो यह ‘शेम शेम’ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो यह शेम (खिन्नता) की बात पंढितजी के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए है। अवधिष्णुना एक प्रकार की हिंसा है। जो मनुष्य अपने विरोधियों की बात नहीं सुनना चाहता, वह कदापि जमावरण का पात्र नहीं कहा जा सकता। हरिजन सेवा एक धार्मिक प्रवृत्ति है। इसमें अहिंसा का हिंसा के लिए स्थान नहीं है। जान लाजिए कि कोई मुझ पर ही बातक हमला कर बैठे, तो क्या आप आपसे मे बाहर हो जायेंगे और पागल को तरह हिंसा करने पर उतारू हो जायेंगे? अगर ऐसा है, तो मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अपना जीवन बिताया। ऐसा करके तो आप इतने विशाल आंदोलन को ही खत्म कर देंगे। पर यदि आपने संन्यस से काम लिया तो मेरे शरीर के क्षात्र-साथ इस अपद्रव्यता का अंत भी निश्चित समझिए।”

वालजी गोविंदजी देसाई

खादी की खपत पर

हिंदू प्रांतीय चरखा संघ ने प्रकाशित एक खूबना की ये पंक्तियाँ कितने सदस्य की हैं। खादी अपनाने में हाकटूक करने-वाले प्रत्येक भारत वासी को इन पर ध्यान देना चाहिए—

“हाथ की कारीगरों की उपेक्षा करके हम हाथ कटा बैठे, मशीनों के दास बन गये। आज यदि विभिन्न देशों में कुछ छिप जाय, मशीनों का आना बन्द हो जाय, तो हम नसे ही घूमें! यह नया बात नहीं है। ऐसा हो चुका है। ऐसे अवसरों पर कपड़े का दास मिलवालोंने इतना बढ़ाया, कि जो बेचारे धनाभाव से नहीं खराद सकते थे, लज्जा-निवारण में उन्हें अत्यन्त काँटझाई का सामना करना पड़ा। हममें से अधिकांश इस हनिहाम को अच्छी तरह जानते हैं—समझते भी हैं—पर कार्य-शक्ति न होने से सब व्यर्थ। चरखा चलाने के लिए पाम में समय आने कहीं से? १०० में से २८ हममें से ऐसे हैं जो व्यर्थ के कार्यों में अधिकांश समय व्यतीत कर देते हैं। खादी उनकी मोग को पूरी नहीं कर सकती। उनके लिए अनेक प्रुटियाँ खादी में हैं। वह अकड़ो मँली होती है। मोटी रहती है, दास अधिक है, डिजायन अच्छे नहीं हैं, आदि। यदि हमने ही बहम के लिए हम विषय पर बोलने को कहा जाय तो ऐसे ही मजान खादी को सर्वोत्तम बल मिद्ध कर देंगे। इष्टय में समझते भी हैं कि केवल दश के ही जाते खादी पहनकर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, किन्तु हमें हमसे मन्वमुच लाभ भी है। पर मिलके और विलायती कपड़े को चिकनाइट, तर्ज और दिवाले के कम दास देकर फिमल पड़ते हैं। कुछ लोग, जो खादी-कार्य में लगे रहे, आज देख रहे हैं कि हमने उम कहीं से उठाया और आज उसे कलक उठा सके हैं। खादी उनकी ही भाँति देश के दशमांश निवासों ही खादी का व्यवहार कर दें, तो अधिक नहीं केवल पाँच वर्षों में ही वे देन लेंगे कि देश का यह आवश्यक उद्योग कितनी उन्नति कर गया।

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[२८ मई से ३ जून, १९३३ तक]

साखीगोपाल (पुरीजिला)—म० भा० द्वारा एक अतिरिक्त बैली	१५६)
सिबसागर (भासाज)—म० भा० द्वारा कैबर्स लोगो की बैली	५)
संभलपुर (उड़ीसा)—म० भा० द्वारा एक अतिरिक्त बैली	२८१)
कटक—स्टेशन पर धन-संग्रह	१८१६॥
भद्रक—स्टेशन पर धन-संग्रह	२२१५॥
खड़गपुर " "	३५१॥
मिदनापुर " "	३५१॥
बाँकुड़ा " "	३४१॥
बाँकुड़ा से इन्द्राविल तक धन-संग्रह	३११॥
आद्रा—इन्द्राविल से आद्रा स्टेशन तक	३९१॥
मानभूम जिला—जयचन्द पहाड़ से कजुरा स्टेशन तक	४११॥
खोरभूम (बंगाल)—रामरत्नपुर से सोतारामपुर स्टेशन तक धन-संग्रह	४०३॥
संथाल परगना—करमतार से प्राकिया स्टेशन तक	१९१॥
पटना जिला—भोकाभा स्टेशन पर	६११॥
गया जिला—म० भा० मुरारपुर के श्री सूर्यप्रसादने भेजा	२)
आसाम—गौहाटी की एक अतिरिक्त बैली आई	७१॥
हैबराबाद (मिच) म० भा० से श्री वसुमन मुराजमलने भेजा	५)
जमशेदपुर—श्रीविश्वनाथ पांडेने धन-संग्रह किया २१९॥	॥)

ज़ेवरात के नीलाम से

आसाम—गौहाटी जिला	४५५)
कलीमपुर जिला	२२९१॥
मिर्जापुर जिला	२४४॥
बार्ग जिला	२४४॥
आकपाड़ा जिला	१४०॥
कामरूप जिला	१७५॥
नौगाँव जिला	२११॥
बंगाल—रंगपुर	१११॥
दीनाजपुर जिला	१३०॥
बिहार—हेनवर	४१४॥
गया जिला	१५७॥
इज़ारीबाग जिला	८०॥
सारन जिला	१९१॥
भारा	३१॥
पटना	१२०॥
पुर्णिया	१०८१॥
मानभूम	८७॥
रांची	१११॥

मुजफ्फरपुर	१२१॥
केंद्रपाड़ा—मभा में फुटकर धन-संग्रह	२४१॥
गुसदाग	११)
महिलाओं की बैली	२०२)
जनता की बैली	१७५)
नीलाम से	११॥
बारोमूल (कटक)—सभा में फुटकर संग्रह तथा नीलाम से	४१॥
केंद्रपाड़ा—एक और बैली	३५)
हंदुपुर (कटक)—जनता की बैली	५१)
मभा में फुटकर संग्रह तथा नीलाम से	४२१॥
कल्याणपुर—जनता की बैली	२२१॥
कलमटिया—जनता की बैली	२८१॥
मभा में फुटकर धन-संग्रह	९५॥
अनयासपुर—जनता की बैली	११॥
सभा में फुटकर धन-संग्रह	९५॥
बारी (कटक)—गाँववालों की बैली	१०२१॥
विविध धन-संग्रह	१३१॥
नीलाम से	२४१)
नेवला (कटक)—सभा में फुटकर संग्रह	१२१॥
साहसपुर " "	४६१)
कबीरपुर—जनता की बैली	१४१॥
एक और बैली	२७)
विविध धन-संग्रह	२२१॥
नीलाम से	४१)
बुढ़ाघाट—जनता की बैली	१३॥
मभा में फुटकर संग्रह	१०६१॥
नीलाम से	२)
कल्याणपुर—बुढ़ाघाट में एक और बैली	११)
कटक—नीलाम की रकमें प्राप्त	२३॥
जाजपुर—जनता की बैली	५००॥
सभाओं में फुटकर संग्रह	१२११॥
नीलाम से	७)
जामपुर रोड स्टेशन गाँव की बैली	४५१॥
हस्ताक्षर से	१०)
हरिजनों की बैली	३१)
जामपुर की एक और बैली	१७)
कबीरपुर—एक और बैली आई	९)
बारी—एक और बैली आई	५१॥
मंजौरी (बालासोर जिला)—सभा में फुटकर संग्रह	८१॥
मंजौरी पोखरी—मभा में फुटकर संग्रह	१५१॥
गुसदाग	२०)
हस्ताक्षर से	५)
तुड़ंगा—मभा में फुटकर संग्रह	५१॥
इस संग्रह का कुल धन-संग्रह ५०००॥	
अवशेष का कुल धन-संग्रह ४६३९१॥	

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज-मुक्त)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

विहवा-लाहन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २

दिल्ली, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —

[संख्या २३]

विषय-सूची

व्योहार राजेन्द्रसिंह—गोंड जाति और उसकी सेवा—पृष्ठ २३२
हरिभाऊ उपर्युक्त—जैन मुनि और वेशान्तर—पृष्ठ २३३
बालजी गोविन्दजी टेस्टा—हिमासाहिक पत्र—पृष्ठ २३४
गांधीजी—आहार की आजाधों की सभा में—पृष्ठ—२३४

गोंड जाति और उसकी सेवा

(१)

गांधीजी और गोंड जाति

धन्य थे वे दिन, धन्य थी वे घण्टियाँ, जय पूज्य बापूजी की सेवा करते हुए मुझे अपने प्रांत के दौरा करने का अवसर मिला था। गांधीजी का मुख्य कार्य उन दिनों हरिजन-सेवा का था, किंतु सत्यप्राप्त के तिलों में जहाँ-जहाँ गांधीजी के चरण पड़े, जनक, स्वामी, स्वामी के लिए एकप्रति जन-मर्त्यों में हरिजनों की अपेक्षा वे ‘जनक’ गोंड भाई ही अधिक थे। हिंदी जिलों में पद-पर्यटन करते ही गोंडों के दूक-के-दूक बापू के हाथ-पाय आधी-आधीराम को भी गिराने जंगलों रास्ते पर लड़े मिलते और सभाओं में काफ़ी तादाद में आते थे। क्या छत्तामचद क्या बालाघाट, क्या निचली, क्या बेतुल या मंडला सभी जगह गोंडों की लैनदारी खड़ी दिखाई देती थी।

दृष्टा होते हुए भी कुछ तो मनसाभाव और कुछ तूरी के कारण गांधीजी फावर इलाक़-द्वारा संस्थापित करजिया (मंडला) के ‘गोंड-सेवा मंडल’ तक तो नहीं जा सके, किंतु कार्य-क्रम लगा होने पर भी बेतुल के भी डंकन और मिम मेरी के आश्रमों को देखने का बापू पहले ही यत्न थे चुके थे। तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी वहाँ जाने का आग्रह तो रहा ही। जाते के दिन थे और फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों की सरदी। बेतुल की वह सभरे की हवा शरीर को जैसे बाटे प्यती थी। दाँत-से-दाँत बग रहे थे। उसी मंगलवेला में ठीक ६ बजे, बापूजी कंधल संभाळते हुए मोटर में बैठ गये। ठहर पापाने मुझे ही साथ आने की छूटी सौंपी। दिन निकलते-निकलते खेड़ी गाँव में पहुँचकर हमने मिम मेरी को सोते से जगाया। अपनी एक पालिता गोंड-बाइका कोलिये वे बाहर निकल आईं। सेवा-पत्र की पथिक मिम मेरी यहाँ एक मागूली-सी शोपड़ी में मिथुनी का सा जीवन बिता रही हैं।

मिम मेरी को साथ लेकर हम लोग भी डंकन के आश्रम की ओर चल दिये। हरे-भरे पहाड़ों के बीच कचरे रास्ते पर जाने के बाद एक पहाड़ी पर डंकन आश्रम का आश्रम दीख पड़ा। बीच में लकड़ा पड़ा था, इसमें मोटर से उतरकर पैदल

चलना पड़ा। रास्तेभर गोंड-सेवा के प्रश्न पर और उसके साधनों के संवन्ध में बातचीत होती गई। बापूने आदि जातियों के विषय का साहित्य भी खूब पढ़ा है और इन पर विचार भी काफ़ी किया है। उनके विचार में भारत के एक निवासियों का प्रश्न काफ़ी महत्व का है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता चाहें तो इस पुण्य कार्य में अपना सारा ही जीवन लगा दे सकते हैं।

और डंकन एक स्काच सज्जन हैं। पश्चिम के शिक्षासंपूर्ण जीवन को त्यागकर उन्होंने भारत के उपेक्षित जनजातियों की सेवा करना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया है। हमने ऊपर जाकर उनकी कुटिया और गोंड-बाइकों के रहने का एक लंबा-सा फूम का मकान देखा। डंकन साहब का रहन-सहन बड़ा सादा और सपत्तियों के जैसा है। वे गोंडों का-सा ही जीवन उस अरण्य में बिता रहे हैं। एक गोंड बाइका को अपने पास रखा छोड़ा है। उसे दिखाते हुए बापू ने उन्होंने कहा, ‘किशोरावली की यहाँ मेरी आश्रम है।’

सतपुड़ा के उस सुरभ्य पुण्यालय की शांत वनबी को और निहारते-निहारते दा मिनिट को बापू अनावाशित हो गये। बाद में गहरी साँस खींचते हुए बोले, ‘मेरे भाग्य में तो दीवधूव ही बदी है। हम जातिपूर्ण स्थान में अधिक देरतक रहना मेरे नसाव में कहाँ?’ इतना कह वे उठ खड़े हुए।

और डंकन गांधीजी के साथ बेतुल तक आये, और अपनी कार्य-प्रणाली आदि पर बान-धीत करके अपने आश्रम को पुनः वापस चले गये। एक हम हैं, जो अपने मुनिवासी गोंड भाइयों के परिश्रम की कमाई खाते हुए भी उनकी सेवा-सहायता करना तो दूर रहा उन्हें दिन-दिन पद-दक्षिण ही करते चले जा रहे हैं, और एक ये यूरोपीय सज्जन हैं, जो सतपुड़ा के विकट जंगलों में सपत्तियों की तरह रहते हुए उनकी सब प्रकार से सेवा कर रहे हैं।

गोंड जाति के विषय में ‘हरिजन-सेवक’ में एक लेख-माला लिखने का मेरा विचार है, जो तीन-चार अंकों में समाप्त होगी। हमारे सेवार्थिज जनसेवकों का हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान जायगा तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

व्योहार राजेन्द्रसिंह

जैन मुनि और वेशान्तर

पिछले वर्ष ‘हरिजन-सेवक’ के किसी अंक में एक जैन मुनि के वेशान्तर करने के विषय में गांधीजीने लिखा था कि उन्हें स्वतन्त्र स्फूर्ति न होनी हो और मेरी मलाह पर ही वे आधार रखते हों, तो मेरा चर्चा हो जाता है कि मैं उन्हें सेवा बंधन से

रों; क्योंकि दोष वेश में नहीं है, उसके पुनर्योग में है।

पाठकों को शायद मालूम न होगा कि ऊपर जिन जैन मुनि का उल्लेख किया गया है वे व्यावर (राजपूताना) के श्री चैतन्य मुनि (श्री बुद्धीलाकजी महाराज) हैं। हाल ही में जब गांधीजी हरिजन-यात्रा के निकलने में व्यावर पधारे थे, तब चैतन्य मुनिजी का और गांधीजी का इसी विषय पर अच्छा संवाद हुआ—पाठकों के, विशेष करके जैन भाइयों के, लाभार्थ उस संवाद का सार यहाँ दिया जाता है—

भजमेर के एक भ्रमर सज्जनने कहा कि मुनिजी सेवा-प्रिय हैं, किन्तु समाज हनका बहुत विरोध करता है।

गांधीजी—यदि सेवा के लिए वेश-परिवर्तन करना है तो उचित नहीं, क्योंकि यदि एक राजा मिहिनत करना चाहता है और लोग यह कहकर विरोध करते हैं कि राजा के लिए सज्जदूरी करना उचित नहीं है तो वह राजा अपने निवास को छोड़कर सज्जदूरी करे, इसके बदले यह अधिक हितकर होना कि वह अपने निवास में ही काम करे। इसी प्रकार साधुओं का तो धर्म ही सेवा करना है। जब अपने ज्ञान-पान के लिए कुछ न-कुछ प्रवृत्ति करते हैं, तो सेवा के लिए प्रवृत्ति करना और भी आवश्यक है, और इसमें कोई दोष नहीं है।

मुनिजी—मेरा मुख्य उद्देश्य सेवार्थ परिवर्तन करना नहीं है। किन्तु मैं मासप्रदायिक वेशों को एकवर्णियों का चिह्न मानता हूँ। ये विभिन्न जैन-सम्प्रदाय के वेश शुद्ध जैनत्व के पोषक नहीं, किन्तु संकुचितता के चोतक हैं; एवं जैन नियम के नियम-उपनियम जो भ्रम उत्पन्न हैं उनका पाकन मुझसे होता नहीं है, अतः भिक्षादि में सर्वोप भक्ष लेना पड़ता है जिससे दम्भ का सेवन होता है। अतएव जितना पाकन हो सके उतना ही लोगों को दिखाना और उनके योग्य हो नाम रखना उचित मालूम होता है। इस दृष्टि में मैं अपने को जैन ब्रह्मचारी के योग्य कुछ अंशों में मानता हूँ और इसलिए वेश-परिवर्तन इष्ट समझता हूँ।

गांधीजी—दम्भ को छोड़ने से तो जिन पद की योग्यता न हो उसे छोड़कर योग्यतानुसार पद रखने के लिए किया हुआ परिवर्तन धर्मानुकूल है।

इस संवाद से यह बात भली भाँति प्रकट हो जाती है, कि गांधीजी के मतानुसार किसी भी सम्प्रदाय का साधु सेवार्थ पढ़ाना, सफाई करना, रोगियों की सेवा-शुश्रूषा करना, परोपकार के लिए चन्दा एकत्र करना, आदि कार्य करे तो दोष नहीं है। इसी प्रकार दम्भ को छोड़ने के लिए जो कुछ भी वेशादि में परिवर्तन किया जाय वह धर्म ही है।

हरिभाऊ उपाध्याय

द्विसाप्ताहिक पत्र

[३२-३३]

निर्देशिका

६ जुलाई

भजमेर से व्यावर, मोटर से, ३२ मील। व्यावर : सार्वजनिक सभा, तथा जमता का, हरिजनों का, जैन मुनियों का और जैन-गुरुकुल का मानपत्र; कुल धन-संग्रह ११०२।३।२।

व्यावर से कराची रेल से, ५१० मील। जोधपुर राज्य में कुल धन-संग्रह ९९३।२।११, जिसमें मारवाड़ रेलवे जंक्शन की ६०।।।। की धैली और लूगी स्टेशन की ८१४।।।-२ की धैली शामिल हैं।

७ जुलाई

कराची जाते हुए : गडरो में ८०।।।; छोर में ४५।।।-२; धोरोनारो में ६४।३।।; शाहीपल्ली में १०१।।; जलसाबाद में १२५।।; मीरपुर खाल में २६९।।-३।।।; देवराबाद में सभा तथा धन-संग्रह ३६२।२।।; कोटकी में १४०।।।-२।।; जंगसाही वगैरा से ७३।।।-२; कराची की स्पूनिस्वैकटी का मानपत्र; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ४४।।।-३।।।

८ जुलाई

कराची : हरिजन-सेवकों तथा कांम्रेयवालों से मुलाकात; हरिजन्य मरवेण्ट्य असोसियेशन के भवन की आचार-शिक्षा रक्को तथा वहाँ धन-संग्रह हुआ २३१५।।।-३।।।; हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा तथा धैली ११०००।।; लखाना की धैली १३८।।; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ७७।।।।

९ जुलाई

कराची : मौन-दिवस; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ९९।३।२; दिनभर का कुल धन-संग्रह ५७०।।।-२।५

१० जुलाई

कराची : हरिजन नेताओं से मुलाकात; विद्यार्थियों की सभा तथा धन-संग्रह ७९५।-१।; शारदा-मंदिर की धैली १२२।३।।; महिला-मंडल की धैली ५१।-१।; शिकारपुर की धैली २००१।-१।; महिलाओं की सभा में धन-संग्रह ७२१।।-१।; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह १३५।।-१।; दिनभर का कुल धन-संग्रह ४९५९।।-२

११ जुलाई

कराची : प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात; हरिजन-उद्योगशाला का निरीक्षण; भगवानलाल रणछोड़दासने दिया ८५५।; कांम्रेयोकार्यकर्ताओं की बैठक; श्री शिवरतन सेठने दिया १०००।; गुजरात-विद्यालय की धैली ७५।-२।; कन्या-महाविद्यालय की धैली ५१।-३।; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २३०।।।-२; पारसियों की सभा में धन-संग्रह ५७७।।।; दिनभर का कुल धन-संग्रह १३५१५।-३।।।; लाहौर को रवानगी रेल से, ७५५ मील।

१२ जुलाई

लाहौर को जाते हुए रास्ते में—देवराबाद स्टेशन पर ९८८।-२।; सददापुर स्टेशन पर १८९।-२।; शकर संदूक पंचायत में ७०।; खानपुर में ९३।-३।।; खानपुर-हिन्दू-सभा की ओर से ५१।; अहमदपुर-हिन्दू-पंचायत की ओर से १०१।; शेरसाह स्टेशन पर ६४।-३।।; खानेवाल स्टेशन पर २९६।।-३।।; मिर्जापूर स्टेशन पर १९५।।-३।।; बिचावलकी स्टेशन पर १३५।।-३।; माण्डगोमरी स्टेशन पर ६१०।। तथा महिलाओं की ओर से १११।; ओकारा में ५२६।।-३।; लाहौर में ८३।-३।; दिनभर का कुल धन-संग्रह ४५२८।-३।

१३ जुलाई

लाहौर : शिक्षा-हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्ताओं से मुला-

काल । मंडला की पैली १२३६॥; रावपिंडी की पैली १०००; बम्बू की पैली ४२५; छविवावा की पैली १०८६॥; हरिजनों के प्रतिनिधि-मंडल से मुलाकात; सर्वदलित-सभा, पंजाब का मानपत्र तथा पैली ११; समातनधर्म प्रतिनिधि-सभावालों से मुलाकात तथा पैली १०१; विद्यार्थियों की सभा, मानपत्रादि और दयानन्द ए० बी० कालेज की पैली १००१; समातनधर्म कालेज की पैली २५०; कार्मेल क्रिश्चियन कालेज की पैली २५०; दयानन्द ए० बी० स्कूल की पैली १२५; व्याजसिंह हाईस्कूल की पैली २०१; फुटकर धन-संग्रह १०३१॥७; राष्ट्रीय स्त्री-समाज की सभा तथा श्रीमती कस्तूर बा गीरी को मानपत्र और पैली २८०३॥११; दिनभर का कुल धन-संग्रह ७५१६-१४

१४ जुलाई

काहीर : छात्राओं की सभा, और मानपत्रादि; कन्यामहा-विद्यालय की पैली ५००१; पुत्री-पाठशाला को पैली ९०; फुटकर धन संग्रह ३२८१॥११॥; जिला-हरिजन-सेवकों के प्रतिनिधि-मंडलों से मुलाकात; विद्यालकोट की पैली १०८१॥११; जालंधर की पैली २००१; होशियारपुर की पैली २९९१॥३१; जम्मू की पैली १६००१; जम्मू-हरिजन-सुधार-सभा का मानपत्र और पैली ४५१; सरगोधा की पैली १३१; फीरोजपुर की पैली २९९३१; हरिजनोद्धारक संस्थाओं से मुलाकात; हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण; रविदास हिन्दू-सभा की पैली १०१; महिलाओं की सभा तथा पैली इत्यादि ३३१६॥३१॥३१; साधारण तथा राष्ट्रीय स्त्री-समाज के मानपत्र; सर गंगाराम गुरुकुल की पैली २८३१; फुटकर धन-संग्रह ७७३१॥७१॥११; दिनभर का कुल धन-संग्रह १३४२४७॥११

१५ जुलाई

काहीर : जिला-हरिजन-सेवकों के प्रतिनिधि-मंडल : अमृतसर की पैली ४६५८॥११॥; कपूरथला की पैली ५०१; कायलपुर की पैली २४६०१; सेखूपुरा की पैली ३२१; गुजरातवाला की पैली ७२५१; हिसार की पैली १२७११; मुक्तान की पैली ५०१; काहीर के गुजराती बंधुसमाज की पैली २५११; अमृतसर के गुजराती सजनों की पैली ४५१११; कालसा दरबार का प्रतिनिधि-मंडल; हिसार के ग्राम-सेवा-मंडल का डिपूतेशन; समातनधर्म-सभावालों से मुलाकात; हिंदू और सिक्ख-प्रतिनिधि-मंडल; पंजाब-प्रांतीय दलित सभा का मानपत्र; प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ की बैठक; हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण; चारमोकि-सभा की ओर से ५; सांघजनिक सभा, मानपत्र तथा पैली २३००१॥३१॥११ विविध धन-संग्रह ४६४१॥११॥११; दिनभर का कुल धन-संग्रह २२८०४१॥११

१६ जुलाई

काहीर : सौतविषय । गुरदासपुर की पैली २४०-१॥११; गुरदासपुर पूज्य बा गहू, वहाँ १०१॥११ ग्राह; दीननगर में १३४१॥७१; श्री धनीराम भुजाने दिया २०००१; संस्था की कार्यवाही के समय १०११॥३१॥११; दिनभर का कुल धन-संग्रह ३८१८१॥११११

१७ जुलाई

काहीर : मुक्तान-दयानन्द ए० बी० स्कूल की पैली १०११; श्री गोदाकदासने दिया १०००१; सर्वसेवक तथा सेविकाओं का

ग्रह-प्रदर्शन; लोक-सेवक-मंडलवालों से तथा श्रीमायाजी के कार्यकर्ताओं और छात्री-सेवकों से मुलाकात; आदमपुर के छात्री-कार्यकर्ताओं की ओर से २५०१॥११; सभा के कार्यकर्ताओं की ओर से २५१११; देरा गाजी खाँ की पैली २००१; झग की पैली ८९११; हैमार्ड, मुसलमान, नेशनलिस्ट तथा देशांतराज्य प्रजा-मंडल और पत्रकारों से मुलाकात; पत्रकारोंने दिया ६२१॥५१; केन्द्रीय हिंदूयुवक-मंडल की पैली ५११; पंजाब प्रांतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बैठक; गुजरातदेवी अस्पताल तथा स्व० कालाजी के चित्र का उद्घाटन; सादल टाउन की सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ८८९-१॥११; दिनभर का कुल धन-संग्रह २७३९-११३१

जैनधर्म और अस्पृश्यता

६ जुलाई को बड़े तर्क ही गांधीजी अजमेर से ब्यावर पहुंचे। वहाँ से कराची के लिए रेकगाडी पर सवार हुए। ब्यावर में गांधीजीने हरिजन-वस्तियों देखी और सभा में भाषण दिया। ब्यावर की सभा में कुछ जैन साधुजीने भी गांधीजी को मान-पत्र दिया। उनके मानपत्र में यह कहा गया था, कि जैनधर्म में अस्पृश्यता के लिए स्थान नहीं है और वे हमेशा हरिजन-सेवा करने को तैयार हैं। जैनगुरुकुल के विद्यार्थियोंने भी एक मानपत्र दिया था, जिसमें 'उत्तरध्यायन' जैन सूत्र का यह श्लोक उद्धृत किया गया था:—

'कम्मणा बम्हणो होइ, कम्मणा होइ खस्तिओ ।

कम्मणा खस्तिओ होइ, कम्मणा हबइ सुइओ ॥

अर्थात्, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है—जैनधर्म में वर्णव्यवस्था कर्मणा मानी गई है, न कि जन्मना ।

मार्ग में

कराची जाते हुए रास्ते में आरबाइ जंकशन, लुगी, कहरा रोड, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद तथा दूसरे स्थानों में सभाएँ भी हुई और धन-संग्रह भी। हैदराबाद की सभा में गांधीजीने कहा 'मुझे दुःख है, कि मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता। मैं बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, और अगर मेरा बस चलता तो कश्मीर की पैदल यात्रा के बाद का सारा ही यात्रा-क्रम मैं रह कर देता, और किसी एक जगह बैठकर जो कुछ सेवा कार्य बनता वहीं से करता। लेकिन मुझे अपने साथियों की बात माननी ही पड़ी, और शेष प्रातों के एक-एक स्थान में जाने का उनका आग्रह अंत में स्वीकार कर लेना पड़ा।

हरिजन-सेवकों के साथ

८ जुलाई को कराची में गांधीजी सिंध के हरिजन-सेवकों से मिले। उन्होंने सबसे बड़ी शिकायत यह सुनी, कि काबुली सूद-खोरों के मारे सिंध के हरिजनों का नाशोद्घम है। ये लोग उन गरीबों से अनजाना व्याज वसूल करते हैं, वह भी लाठी के जोर पर। मूल और व्याज उनके कहे मुताबिक भी देने को कोई तैयार हो, तो भी वे मानते नहीं, और लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। गांधीजीने यह सलाह दी, कि ऐसे मामलों में सबसे पहले तो खुदा से डरनेवाले नेक मुसलमानों की मदद की जाय। पर सेवकों का

[२३९ पृष्ठ के दूसरे काष्ठ पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २७ जुलाई, १९३४

लाहौर की छात्राओं की सभामें

[लाहौर की विद्यार्थिनीयों की सभामें गान्धीजीने १४ जुलाई को निम्नलिखित भाषण का भाषण दिया था ।]

“आपमें हरिजन सेवा के लिए सुबो जो धैर्यियाँ दो हैं उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ । मुझे एक यहिनेने सूत का एक डार भी दिया है । इस डार को देखकर मुझे दुःख हुआ है । जिस यहिनेने यह डार बनाया है, उसे सूत-शास्त्र का जैसा कुछ भी ज्ञान नहीं है । यह सूत किसी काम में नहीं लाया जा सकता । जो सूत काता जाय उसकी तुरंत ही अंटी बना लेनी चाहिए । जैसी दयानमा देता इस सूत को है, ठीक वैसी ही हमारी भा है । उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं । आत्मा ही आत्मा का धंधा है, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । यह बात लड़कियों, स्त्रियों और पुरुषों पर समान रूप से घट सकती है । मैंने अपने प्रयासों में लाखा लड़कियों का परिचय पाया है । उन भयंकर विचार में मैं पुरुष नहीं, बल्कि स्त्री ही हूँ । जब मैं दक्षिण अफ्रिका में था, तभी समझ गया था, कि मैं स्त्राजानि का सेवा न करूँगा, तो मेरा सारा काम अधूरा हो रह जायगा । और यद्यत् यही कारण है, कि जब मैं किम्बा म्हाइला-गमना में जाता हूँ, तो वहाँ की महिलाएँ समझती हैं, कि उनके बीच जैसा कोई उनका मित्र आगया है । मैं अपने को हज़ारों लड़कियों का पिता मानता हूँ । लड़कियों के माता-पिता बनने का प्रयत्न मेरा सदा से ही रहा है । इसी नाते आप में मैं यहाँ एक बात कहूँगा । पंजाबी लड़कियों में टीमटास का फैसन बहुत बढ़ रहा है । विलासिता यहाँ बहुत दखन में आती है । यद्यपि यह बात स्वयं पर लागू नहीं होती, तो भी यहूतों पर तो घाटल होती ही है । हमारी सम्मना भी इस विलास को बढ़ाने में ही रही है । हमारा देश इस मस्यावाजी फैसन में दिन-दिन कमाल होता जा रहा है । यदि हम सभी भोग-विलास में पड़ गये, तो हमारा नाश हो जायगा । इतिहास में पता चलता है, कि भोग में डूबा हुई जातियाँ नष्ट हो जाती हैं । भोग में डूबकर उधरना कठिन ही है । इसमें मेरी चिन्तय है, कि आप फैसन को त्यागदे, भोग-विलास में न पड़ें । दुर्भाग्य से हमारे स्कूल-कालिजों में पढ़ाये जानेवाले साहित्य की भी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही हो रही है । पर यह अच्छी बात है, कि यह साहित्य करोड़ों तक नहीं पहुँच सकता, चंदहज़ार लोगों तक ही इसकी पहुँच है । जिस तरह पानी की सहज गति नीचे की ओर ही डाता है, उसी तरह भोग-विलास को अपनाये-वाले भी अधोगति की ही प्राप्ति होते हैं । हमें पता नहीं चलता और यह भोग हमें भीतर-ही-भीतर खोखला कर डालता है । आप इस आत्मघाती विलास से बचना चाहें तो अभी समय है, शीघ्र बच जायें, आपमें मेरी यही प्रार्थना है ।

अब हरिजन-सेवा के विषय में । मैंने विद्यार्थियों से भी कहा था और आपसे भी वही बात कहता हूँ, कि अध्ययन से

बचा हुआ समय आप हरिजन-सेवा में ही लगायें । इससे बहुत कुछ काम बन सकता है । अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में आप बहुत कुछ सहायता दे सकते हैं । खहर को तो आप अवश्य अपनावें । साथ ही सुन शास्त्र का भी भली भाँति अभ्यास कर लें । आज से दस बरस पहले जब मैं पंजाब आया था, तो यहाँ मैंने अच्छे चरखे देखे थे । पर आज तो वे चरखे अच्छा हालत में नहीं हैं । उड़ीसा प्रांत पंजाब से बहुत दूर है वहाँ, पर वहाँ की संस्कृति यहाँ से बढ़कर है । आप उड़ीसा-जैसे सिंचन प्रांत की सेवा करना चाहें, तो चरखा चलावें । इस प्रकार आपका खाली समय भी कट जायगा और विलास-पाश में भी आप मुक्त हो जायेंगे । जो समय बचे, उसमें अवश्य आप हरिजनों की सेवा करें और चरखा चलावें । आपके शरीर पर तो सदा खादी ही रहना चाहिये ।”

द्विसाप्ताहिक पत्र

[२३५ पृष्ठ में आगे]

स्वामि काम भी यः होना चाहिये, कि हरिजनों में जाकर वे ऐसा प्रचार-कार्य करें, कि उनकी दाकखोरी भार जुमा खेले की सत्या-नाशा जल छूट ही जाय और कर्ज लेने की इन्हें प्रेरणा न पड़े । अगर कभी किसी स्वामि प्रवृत्ति पर कर्ज लेना ही पड़े, तो अधिक-से-अधिक ६ प्रतिशत व्याज उन्हें देना चाहिये । अर्थात्कर ज़िले में करीब ५००० भाल और मेघवालों का आयादी है । यही तेज़ी से इन बेचारों का हाथ में ज़मीन निकलता जा रहा है, और किमानों में वे मज़दूर होते जा रहे हैं । कानून संरक्षण की इन्हें अत्यन्त आवश्यकता है । गाँवजान सालों और मेघवालों की इस दुर्दशा पर दुःख प्रगट करते हुए कहा, कि कानून बनवाने का प्रवृत्त कोशिश को जाय, पर जयतक ऐसा कोई कानून न बने, तबतक हमारे कुछ मन्त्रो सबक इन पिछड़े हुई गरीब जातियों की सेवा में क्यों न अपना सारा जीवन खपादे ?

भारतीय व्यापारी-मंडल

कराची के भारतीय व्यापारी-मण्डल (कराची इण्डियन सर्वेन्ट्स असोसियेशन) के भवन की उस दिन गांधीजीने भेंट रखी । दो लाख रुपये से ऊपर इस भवन के बनाने में खर्च होगा । एक लाख बीस हजार की तो ज़मीन ही इसके लिए खर्चा गई है । नींव रख चुकने के बाद गांधीजीने कहा “हरिजन-सेवा-काय को छोड़कर दूसरे किसी काम के लिए मुश्किल से ही मैं अपना समय काट सकता हूँ । किन्तु दिन यह दौरा समाप्त हो यही बात जोड़ रहा हूँ । पर सिचमताय हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष सेंट शिवरतन मोहता के इस प्रेमपूर्ण निमन्त्रण को मैं अस्वाकार नहीं कर सका ।

भारत के व्यापारियों के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ सम्पर्क रहा है । गरीबों की मैंने जो सेवा की उसमें उनका मुझे सदा ही सहायता मिली है । राजे-महाराजे और बड़े बड़े मठ-पाहुकार भारतीय राष्ट्र के ही अंग हैं । गरीब और अमीर इन श्रेणियों में ऊपर से जो यह विरोध का संघर्ष दिखाई देता है, उसमें समन्वय स्थापित करने की मेरी सदा ही इच्छा रही है और इसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया है । पर ऐसा करते हुए मैंने कभी भारत की निर्धन श्रेणियों को मुक्तवान नहीं पहुँचाया । मैं खुद ही अपने को

दीन दशिद्र श्रेणी का एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि मानता हूँ। यह मैं कभी न चाहूँगा, कि जिस व्यापार से दशिद्रनारायण का रक्त-क्षोषण होता हो उसे भारत का व्यापारो वग करे। मैं तो यह चाहता हूँ, कि तमाम पैसेवाले आदमी अपने को गरीबों का दूस्ती ही समझे। अक्सर यह हुआ है, कि स्वेच्छा से जो काम लोगोंमें नहीं किया वह उन्हें सज्जन बनना पड़ा। पर ऐसा काम किस काम का? बिना त्याग के भोग में कोई स्वाद नहीं। भोग और त्याग का तो परस्पर सम्बन्ध है। भोग-विलास को ही जिन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, उनका जीना-न-जाना यथावत है। मैं चाहता हूँ, कि भारत का धनी-वरी हम परम भय को अच्छी तरह समझें।”

हरिजन-वस्तियाँ

तीसरे पहर गांधीजीने शहर की कई हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे नारायणपुर का घन्टी देखने गये। यह एक 'नमूने' की चाली कही जा सकती है। कराची की स्पूनिस्पर्पैलिटी इनसे बनवाया है। २३४०३४) इस पर खर्च हुए हैं। २०० कुटुम्ब इस चाली में घड़े आराम से रह सकते हैं। श्री नारायणदास आनन्दजी बेचार के नाम पर इस चाली का नाम-संस्करण हुआ है। कराची में श्री नारायणदास-जीने एक 'द्योपम धानियन' (मेहतार पंच) संगठित किया था। उनकी रङ्ग लगन का ही यह फल है, कि आज कराची का यह धानियन काफी तरकी कर गया है। नारायणपुर में महु-कारा कोडिट बैंक है, वाचनालय है, राजि-पठशाला है, कन्-पुग्मन् को-आपरेटिव सोसाइटी है और एक उपाहारगृह भी है। इसके अलावा स्पूनिस्पर्पैलिटी की ओर से हरिजनों के लिए १४ प्राइमरी पाठशालाएँ भी चल रही हैं, जिनमें ८०० विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्पूनिस्पर्पैलिटी के प्रमुख तथा प्रामाणिक जन-सेवक श्री जमशेद नसरवानजी को इस भवका श्रेय है।

इसके बाद गांधीजीने गणछोड़ लाहन् की झोपड़ियाँ देखीं। यह बस्ती बड़ा ही रहीं हालत में है। सब एक दूसरे से घटे हुए घर हैं। भोंग लेने की भी जगह नहीं। न ठाक डीक रोशनी आती है, न हवा। स्पूनिस्पर्पैलिटी के मामले, मेरा खयाल है यह प्रभाव रखा गया है, कि यह बस्ती 'समुद्रियों के न रहने योग्य' करार दे दी जाय। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। स्पूनिस्पर्पैलिटी को चाहिए, कि वह कराची के इन अत्यंत अभागे नागरिकों को तुरन्त इस तरकावार से उबार ले।

फिर 'रामदे चाली' देखने गये। यह एक सुन्दर चाली है। मेट शिवरतन मोहताले इसे बनवाया है। यहाँ श्री नारायणदासजी का एक हरिजन-छात्रालय भी है।

यहाँ से हम लोग बाबा कीतलदास का 'बाब' देखने गये। यहाँ २५० गरीब हरिजनोंने ट्रस्ट की जमीन पर खुद अपने हाथों कुछ कच्चे झोपड़े बना किये हैं। इन लोगों की यह शिकायत है, कि ट्रस्टी लोग जमीन का किराया घुना कर देना चाहते हैं, और यही नहीं, बल्कि उन गरीबों की झोपड़ियों पर कब्जा भी कर लेना चाहते हैं। हमें आशा है, कि ट्रस्टी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने किरायेदारों को एक कम्बी मुहत का पट्टा (लीज) लिख देंगे।

कुमारवादी, बगदादी चाली, जर्बेदार आदि वस्तियों भी

गांधीजीने देखीं। अच्छी हालत में तो ये वस्तियाँ भी नहीं हैं। स्पूनिस्पर्पैलिटी को चाहिए, कि इन वस्तियों में भी अपने हरिजन मुकाज्जनों के लिए वह अच्छे मकान बनवावे।

सार्वजनिक सभा

साँझ की सार्वजनिक सभा हुई। ३०००० के लगभग लोग गांधीजी का भाषण सुनने आये थे, जिनमें करीब ५००० महिलाएँ थीं। दुःख है, कि लाउडस्पीकर ऐन मौके पर फेल हो गये, इससे लोग गांधीजी का भाषण ठीक-ठीक नहीं सुन सके। पर स्वामी कुमारानन्दजीने लाउडस्पीकों को बहुत कुछ ध्यान-पूर्ति कर दी। हरिजन-वस्तियों का प्रसंग उठाते हुए गांधीजीने कहा, 'गणछोड़-लाहन् की चालियों देखकर मुझे बड़ी अर्मवेदना हुई है। मैं आशा करता हूँ, कि कराचा की स्पूनिस्पर्पैलिटी अपने सुन्दर नगर पर के इस कलंक को आगलक्य हो डालेगी। तीन और भी ठेकाएँ वस्तियाँ हैं, जिनका सुचारु तुरन्त होना चाहिए। इस नगर के लिए क्या यह बदनामी की बात नहीं है, कि यहाँ भाप लोग एक क्षण भी तुश्या में रहना पसंद न करेंगे, यहाँ कराची के अन्दर ये हरिजन—फिर चाहे वह एक ही क्यों न हो—रहने को सज्जन किये जायें? इसलिए आप सब नागरिकों का यह फर्ज है, कि जयगत आपका स्पूनिस्पर्पैलिटी आपका नगर पर लगे हुए इस कलंक का मिटाने में, आपके हरिजन साहसों के लिए अच्छे मकान न बनवा दें, तब तक आप आराम में न बैठें।'

हरिजन

१० जुलाई का बड़े भबरे कुछ समय-साथ हरिजन गांधीजी से मिले, और उन्होंने अपने यह सुनाकर कई बातों में गांधीजी की तलाह माँगी। स्पूनिस्पर्पैलिटी के तथा हमारे सुनारों के बारे में गांधीजीने कहा, कि हरिजन, हरिजन के बीच तो हमारा मुकाबला नहीं होना चाहिए। हरिजन खुद आपस में सहाइ करके जितनी जगह हो उतने योग्य उद्देशवार चुनलें। यज्ञाय सेवा का अवसर मिलने के अगर ये लीट अधिकारों की लड़ाई का कड़ा खना दी गई, तो हरिजनों का कोई लाभ न होगा।

कुछ हरिजनोंने यह भी साँग की, कि उन्हें अमुक फासवा सरकारी भौकरियों मिलनी चाहियें। इस पर गांधीजीने कहा, कि यह सुनकर शायद आप लोगों को अचरज होगा, कि सारे हिन्दोस्तानभर में मुश्किल न चन्द लाख तगहे सरकारी भौकरियों की होंगी। उनमें से हरिजनों के पहले आखिर पढ़ेंगी ही कितनी? मान लें, कि थोड़ी-सी जगहें कुछ हरिजनों को मिल भी गईं, तो हमसे क्या पाँच करोड़ हरिजनों का सवाल हल हो जायगा? इसलिए भौकरियों का प्रश्न तो अभी अलग ही रखा जाय, हरिजनों का ध्यान तो अभी योग्यता प्राप्त करने पर ही रहना चाहिए।

विद्यार्थियों से

द्वाराज जेठमल बिंदु कालेज में उस दिन गांधीजीने स्व० विठ्ठलभाई पटेल के चित्र का उद्घाटन किया और उस अवसर पर कराची के विद्यार्थियों के आगे बड़ा ही पुरभवर्ष भाषण दिया। उन्होंने कहा, 'तुम्हारे लिए मेरे हृदय में

स्नेहपूर्ण स्थान है, और इसीसे मैं तुम लोगों से मिलने को तुरन्त राजी हो गया, यद्यपि तबीयत तो मेरी आजकल कुछ ऐसी है, कि किसी रोगीतक को देखने को जी नहीं करता।

इस हरिजन-प्रवृत्ति को तो स्वयं ईश्वर ही चला रहा है। लाखों-करोड़ों सवणों के हृदय-परिवर्तन की बात मनुष्य के वश की नहीं है, यह तो ईश्वर ही चाहे तो कर सकता है। अधिक-से-अधिक मनुष्य का किया इतना ही हो सकता है, कि आत्म-शुद्धि और आत्म-तत्त्विका के सहारे वह ईश्वर के कार्य का एक निमित्तमात्र बन जाय। मैं तो इस पर जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतना ही मुझे अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुरुषार्थहीनता का अनुभव होता है।

विद्यार्थियों को सबसे पहले नम्रता का अभ्यास करना चाहिए। बिना नम्रता के, बिना निरहंकारिता के वे अपनी विद्या का कोई सदुपयोग नहीं कर सकते। भले ही तुम लोग बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास करलो और ऊँचे-ऊँचे पद भी प्राप्त करलो, पर यदि तुम्हें लोक-सेवा में अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, तो तुममें नम्रता का होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं तुम से पूछता हूँ, कि भारत के उन दीन-दुखी प्रासवासियों की सेवा में तुम्हारे ज्ञान का आज क्या उपयोग हो रहा है? दुनियाभर में आदर्श तो यह है, कि मनुष्य के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक गुणों का मुख्य उद्देश्य लोक-सेवा ही हो, और अपना जीवन-निर्वाह तो उसे अपने हाथ-पैर चलाकर कर लेना चाहिए। ज्ञान उदरपूर्ति का साधन नहीं, किन्तु लोक-सेवा का साधन है। प्राचीन काल में कानूनी सलाहकार अपने आसामियों से एक पैसा भी नहीं लेते थे, और आज भी वही होना चाहिए। विद्यार्थी अगर देश-सेवा करना चाहते हैं, तो सूट-बूट और हैट धारण करके नकली 'माहब' बनने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक ऐसे राष्ट्र की सेवा करनी है, जहाँ प्रति मनुष्य को औसत आमदनी मुश्किल से ४०) सलाहना है। यह हिस्सा मेरा नहीं, लाई कर्म का लगाया हुआ है। इस हरिज देश की तुम लोग अभी सेवा कर सकते हो, जब कि मोटे खर से तुम्हें सम्तोष हो, और यूरोपियन ढंग से रहने का यह सारा कोम छोड़ो।

हरिजन-कार्य के लिए तुम लोगों ने मुझे जो यह थैली भेंट की है, उसका मुख्य तो तभी भौंका जा सकता है, जब कि हममें हरिजन-सेवा का तुम्हारा संकल्प भी पूरा-पूरा सज्जित हो। तुम्हारे जीवन में यदि नम्रता और सादगी नहीं, तो तुम गरीब हरिजनों की सेवा कैसे कर सकते हो? वे बड़िया-बड़िया रेशमी सूट पहनकर तुम उन गरीब हरिजन-प्रस्थियों को लाफ कर सकते हो? तुम्हें अवकाश का जितना समय मिले उसमें हरिजनों की सेवा तुम बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। लाहौर और आगरे के कुछ विद्यार्थी इस प्रकार बराबर हरिजन-सेवा कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों भी तुम इस काम में लगा सकते हो।

हरिजनों को हमने इतना नीचा गिरा दिया है, कि अगर उन्हें जूठन देना बन्व कर दिया जाता है, तो वे इसकी शिकायत करते हैं! ऐसे दयनीय मनुष्यों की सेवा तभी हो सकती है, जब सेवकों का हृदय शुद्ध हो और अपने कार्य में उनकी पूरी आस्था हो। सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार कर देना ही काफी नहीं।

जब डाक्टर अंबेडकर-जैसे मनुष्यों की हालत पर तो सोचो। डाक्टर अंबेडकर के समान, मेरी जानकारी में, सुयोग्य, प्रतिभा-संपन्न और निःस्वार्थ मनुष्य इन्ने-गिने ही हैं। तो भी जब वे पूरा गये, तो उन्हें एक डोटल की शरण लेनी पड़ी, किसीने उन्हें मेइसान की तरह अपने वहाँ न टिकाया। यह हमारे लिए सार्स में हूब मरने के लिए काफी है। एक तरफ तो हमें डाक्टर अंबेडकर-जैसे मनुष्यों का हृदयस्पर्श करना है, और दूसरी तरफ शंकराचार्यों को अपने पक्ष में लाना है। हरिजनों को तो हमने, उनके काल योग्य होते हुए भी, ज़ुरी तरह पद-दलित कर दिया है, और शंकराचार्यों को नकली प्रतिष्ठा दे रखी है। काम हमें दोनों ही से लेना है, जोकि एक दूसरे से विरुद्ध प्रतिकूल विद्या में आ रहे हैं। नम्रता, सहनशीलता और धर्म के बिना यह कैसे हो सकता है?

स्व० श्री विठ्ठलभाई के सम्बन्ध में गांधीजीने कहा, 'सिर्फ विठ्ठलभाई का चित्र काकेज-हाक में लटका देने से ही तुम लोग उनसे उम्मीद नहीं हो सकते। उनसे उम्मीद तो तुम तभी हो सकोगे, जब उनकी निःस्वार्थता, उनकी सेवा-भावना और उनकी सादगी को तुम लोग ग्रहण कर लो। यह चाहते तो बकाकत या दूसरा कोई अच्छा-भा बंधा करके लाखों रुपये कमा कर साकाशाक हो जाते। पर वह तो सारी भिन्नो सादगी में हो रहे, और अंत में गरीबी की हालत में ही मरे। क्या अच्छा हो, कि तुम लोग भी स्व० विठ्ठलभाई पटेल का इसी तरह पदानुसरण करो।

उस दिन सायंकाल महिलाओं की सभा हुई। देखने लायक दृश्य था वह। खिचों समांमं पर आतों, बापूजी के हाथ में अपनी-अपनी पत्र-पुस्त की भेंट रख देने और अपने बाल-बच्चों के लिए बापू का आशीर्वाद लेकर प्रत्यर्चित चली जाती थीं।

प्रांतीय संघ

११ तारीख को गांधीजी सिंध प्रांतीय हरिजन-सेवा-संघ के सदस्यों से मिले। संघ के अग्राजे हरिजन-सेवा का संक्षेप में कार्य-विवरण सुनाया। पारसाल गांधीजीने जब २१ दिन का अनशन किया था, तब २२०००) तो कराची में एकत्र हुए थे और १२०००) हैदराबाद में। यह सारा रुपया दोनों ही स्थानों में हरिजनों के लिए 'गांधीनगरों' के बनाने में ही खर्च किया जायगा। रोहरी का 'गांधीनगर' तो बिल्कुल तैयार हो गया है। सखर की स्थितिपिछाटीने भी अपने हरिजन मुकाजिमों के लिए २० पक्के घर बनवा दिये हैं। और हैदराबाद में डाक्टर चिमनदास जहाँ-तहाँ हरिजन-सोपचियों में बिड़कियाँ बनवाने के काम में लगे हुए हैं।

फंड का रुपया-पैसा खर्च करने के सम्बन्ध में गांधीजीने संघ को यह सलाह दी, कि सिंध में मेरे प्रवास के सिलसिले में अभी जो रुपया जमा हुआ है, उसे एक प्रकार से आकाशवाणी से प्राप्त-जैनी चीज़ समझनी चाहिए, और इसलिए संघ के आलू खर्च में इस फंड की एक पाई भी खर्च नहीं होनी चाहिए। हर साक, हमेशा की तरह स्वतंत्र रूप से जो पैसा इकट्ठा किया जाय, उसीसे संघ का यह सब आलू खर्च चलना चाहिए। मेरे प्रवास का सारा रुपया तो बरपावरकर-जैसे पिछे हुए ज़िले के उद्धार-कार्य में ही खर्च होना चाहिए। वहाँ रुपया और कहीं से जा सकता है।

हरिजन-चर्म-उद्योगशाला

इसके बाद गांधीजीने हरिजन-हनुमन्शाला का निरीक्षण किया— इसमें अभी सिलाई और चमड़े के काम के दो विभाग हैं। मोहता-परिवार के ५०००० के दान से इस हनुमन्शाला की स्थापना हुई है। दोनों विभाग दयालबाग, आगरा, के विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहे हैं। चमड़े का सब प्रकार का सामान यहाँ तैयार कराया जाता है, और विद्यार्थियों को काम भी सिखाया जाता है, जो तीन साल का कोर्स है। अभी हाक तो बाजार से ही तैयार चमड़ा खरीदा जाता है, पर जब टेनरी खुल जायगी, तब केवल भरे हुए डोरों का ही चमड़ा उपयोग में लाया जायगा।

पारसियों की सभा

काहौर के लिए रवाना होने से पहले जहाँगीर राजकोटवाला बाग में पारसियों की सभा हुई। स्वागत-गान के बाद श्री भार० के० सिन्घाने पारसी राजकीय मंडल के स्वदेशी और अग्रनिवारण के कार्य का संक्षिप्त विवरण सुनाया। विवाह और नवजोत संस्कार के अवसर पर पारसियों का ८० प्रतिशत मद्यपान बन्द हो गया है। प्रतिवर्ष स्व० दादाभाई नौरोजी की जयन्ती पर यह मण्डल खादी और स्वदेशी की प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है। गांधीजीने इस सभामें भाषण करते हुए कहा, 'पारसियों के साथ मेरा सदा से ही भाईचारा रहा है। दान इस जाति का स्वाभाविक गुण है। पारसियोंने मुझे रुपये-पैसे ही नहीं दिये, अपने प्रेम की बत्ती भी उन्होंने मुझ पर हमेशा की है। इसलिए मैं उनसे यह प्रार्थना करने का हकदार हूँ, कि भारत के करोड़ों गरीबों की सेवा में वे अपना जीवन लगा दें। सात लाख गाँवों की सेवा वे खादी खरीदकर कर सकते हैं। बर्हिमा-मे बाईया क्रिसम की खादी आज मिलती है। गरीब किसानों की कितनी खुशी होगी, अगर मैं उन्हें यह विश्वास दिला सका, कि तुम्हारी तैयारी की हुई खादी तुम्हारे पारसी भाई खरीदने को तैयार हैं। खादी ही एक ऐसा घरेलू उद्योग है, जो करोड़ों बेकारों को काम दे सकता है। खादी-ब्याह के अवसर पर यहाँ के पारसियोंने ८० की सदी मद्यपान छोड़ दिया है। यह अच्छा है। पर मेरे दिल का दुर्ब तो उस दिन दूर होगा, जब मैं यह सुनूँगा, कि एक भी पारसी दाऊ-जैने ज़हर को नहीं छूता।

लाहौर जाते हुए

काहौर के रास्ते में पंजाब के कई जिले पड़े। सभी स्टेशनों पर काफी भीड़ थी। पुरख, श्री, बच्चे हजारों की तादाद में स्टेशनों पर जमा थे। और उस चिकट धूप में—धरती जैसे आग जगल रही थी। पर दुर्भाग्य से गांधीजी का दर्शन किये बिना ही उन लोगों को निराश कोट जाना पड़ा। हर स्टेशन पर काध से बाहर भीड़ थी। ऐसे में गांधी से न तो गांधीजी नीचे उतर सकते थे और न ही सन्ध ही कह सकते थे। गुजरात और सिंध के स्टेशनों पर यह बात नहीं थी। वेचारे कोलों से उस झुलसनेवाली कड़ी धूप में गांधीजी का दर्शन करने आये, पर हताश कोट गये। मन की अभिकाषा मन ही में रही। बोधी घेर को भी लोगोंने मित्रमत्तता प्रारण कर ली होती, तो कोई

कारण न था कि उनकी मनोकामना पूरी न होती।

काहौर के स्टेशन पर तो असंख्य और अघोर जनसमुह का जैसा पार ही नहीं था। प्लेटफार्म पर जहाँतक नज़र दीवार, नर-नारियों का समुद्र ठिंका हुआ देख पड़ा। पूरा भाव घंटा गांधीजी का गांधी से उतरने में लग गया। उस भारी भीड़ में प्लेटफार्म पर उतरना असंभव हो गया था। आखिर जब एक मोटरकार गांधीजी के चिन्हे के सामने काई गई, तब कहीं बड़ी मुश्किल से उतरकर उसमें बैठे सवार हो सके। पर अब मोटर पर लोग चारों तरफ से दूट पड़े, भीड़ जैसे पागल हो गई थी। ऐसा लगता था, कि गांधी दूट-टाटकर कहीं टुकड़े-टुकड़े न हो जाय। अन्त में, मोटर को एक दूसरे ही रास्ते से ले गये, और राम राम करके किसी तरह 'काजपलराय-भवन' में गांधीजी पहुँचे। पर लोग तो पीछे-पीछे कगे ही आये, और 'महात्माजी, दर्शन दो, महात्माजी दर्शन दो' की आवाज़ लगाते ही रहे।

काम-ही-काम की भरमार

१३ से लेकर १७ तारीखतक, सिवा मीन-दिवस के, काम-ही-काम की भरमार रही। तमाम ज़िलों के हरिजन-सेवकों के प्रतिनिधि-मण्डल तीन-तीन जत्थों में तीन दिनतक मिलते रहे। और भी कितने ही मिलने-जुलनेवाले आये। हरिजनों के भी दो डिपुटेशन गांधीजी से मिले। समातनी भी आये—समातन-धर्म-प्रतिनिधि-सभावाले अलग मिले, और समातनधर्म-सभा-वाले अलग। प्रतिनिधि-सभावाले तो बहुत-कुछ उद्गार विचार के हैं, किन्तु समातनधर्म-सभा के समातनी संकुचित हृदय और कट्टर विचार के हैं। छात्राओं की अलग सभा हुई, और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि छात्रों की सभा पर साधारण जनताने कड़वा कर लिया था। भार्यसमाज-द्वारा संचालित हरिजनोद्धारक संस्थाओं का भी एक संयुक्त डिपुटेशन गांधीजी से मिला। फिर दिवू, सिक्क, राष्ट्रीय मुसलमान और ईसाई सभी गांधीजी से मिलने आये। सरहद्दी कांग्रेस मैन, बंजारी कांग्रेस मैन, ग्वादी-सेवक, पत्रकार तथा देशी राज्य-प्रजा-मण्डलवाले भी अलग-अलग मिले। काहौर के कार्यकर्ताओं की अलग एक बैठक हुई। और स्वधर्मसेवक और सेविकाओं का स्पृह-प्रदर्शन भी बढ़ा जच्छा हुआ। यह सब प्रोग्राम लम्बा था सही, पर ऐसा थकाऊ नहीं था। अन्य कहिए गांधीजी को जो अपनी सहज प्रसन्नता और विनोद-प्रियता के साथ बड़े मजे से सारा कार्यक्रम निभा के गये।

छात्राओं की सभामें

१४ जुलाई को काहौर की विद्यार्थिनीयों की सभा हुई। लड़कियोंने गांधीजी को सूत की साकार्य पहनाई। उस दलदले-पुच्छे सूत की टीका करते हुए गांधीजीने कहा, कि यह सूत किस काम से आ सकता है। जो सूत काता जाय, उसकी अंठियाँ न बनाई जायँगी, तो वह बर्बाद हो जायगा। गांधीजी का पूरा भाषण इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है। फ़ैसन की उगाका पर पतियों की तरह सपटनेवाली स्कूल-काजियों की लड़कियों के हक में गांधीजी का यह भाषण बड़े महत्व का हुआ।

हरिजन-वस्तियाँ

श्री रामेश्वरी मेहर और डा० गोपीचन्द के साथ १४ और

१५ जुलाई को गांधीजी ने भादी दरवाजा, खादी मुहल्ला, कुई की बस्ती, मृजग, किला गजरसिंह आदि हरिजन-बस्तियाँ देखीं। म्यानिस्फैल्टी की लापरवाही की शिकायत आमतौर पर लोगों की। न पानी का कोई ठीका प्रबन्ध है, न रोडनी का। गन्दगी तो सर्वत्र है ही। कुछ बस्तियों तो बिल्कुल गन्दे नालों के मुँह पर बसी हुई हैं। किला गजरसिंह बस्ती के वाशिदे धानक कोय मजूरी पर गुजर कर रहे हैं। पहले इनका धंधा जुनाई का था। पर आज उनके जुने कपड़ों की कहीं पृष्ठ नहीं। पंजाब के हरिजनों में जगृति अच्छी है। बाल-विवाह के खिलाफ उनमें जोरों का प्रचार-कार्य ही रहा है।

सार्वजनिक सभा

१५ जुलाई को लाहौर की सार्वजनिक सभा में बोलते हुए गांधीजीने कहा, 'पंजाब तो प्रेम का आगार है। जब-जब मैं पंजाब आया, मदा ही मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा हुई। पर हम बार के प्रेम का तो कोई चार हा नहीं। मैं आज राजनीतिक उद्देश से नहीं किंतु धार्मिक उद्देश को लेकर आया हूँ; इसलिए हमने विशाट् जन समूह का इन सभाओं में उपस्थित होना चाहिए करता है, कि देश से अपृथक्ता दूर होने में देरी नहीं। अवश्य ही हमारे मुक्त के लिए यह एक शुभ चिह्न है। हमारे मार्ग में कठिनाइयों तो अब भी बहुत हैं। पर हमारी आशा उन कठिनाइयों से कहीं अधिक है। प्रान्त-प्रार्थनाओं में हजारों का संख्या में लोग आये, और उनकी वह पूर्ण शक्ति एक बार भारतीय को भी भारतीय बनाने में सक्षम थी। ईश्वर में मेरी अझा दिन दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है, कि मैं तो उस सर्वशक्तिमान प्रभु के हाथ का एक साधन मात्र हूँ। हरिजन-प्रवृत्ति किसी क्रौम या धर्म की विरोधी नहीं। हिंदुओं की संपदा बढ़ाने के लिए हम प्रवृत्ति का जन्म नहीं हुआ है। हमका लक्ष्य तो केवल आत्मसुद्धि है। मेरा दशन करने के लिए आप लोगों को हमका अधिकार नहीं होना चाहिए। आप की तरफ मैं भी तो आतुर भिड़ा का ही पतला हूँ। मेरे दशन से काम नहीं चलेगा। मेरी तलाह मानकर और मेरा अनुसरण करके ही धर्म का खोला हुआ रत्न आप पा सकने हैं।'

खादी-सेवक

पंजाब हमेशा ही खादी-उत्पत्ति का केन्द्र रहा है। सन् १९२१ तक पंजाब अकालीनरान को खादी भेजता था। इस नवविधान के अधीन भी १९२४ से १९३३ तक पंजाबने १६ लाख रुपये की खादी तैयार की। ८ लाख की खादी तो अकेले आदमपुरने ही बनाई। आदमपुर में ९९ फ़ीसदी कार्यकर्ता हरिजन हैं। 'लाजपतराय' छात्र की २७ ईंस अर्ज़ की खादी आज आदमपुर में गज़ बेच रहा है, जो १९२४ में १२॥ गज़ बिकती थी। खादी के कार्यकर्ताओं से उपादन गांधीजी ने कहा, 'खादी हमारी अक्षरणा' है। हमारे बिनाम यह अगर बरखा चलाने लगे, तो वे भूये नहीं रहेंगे। खादी करोड़ों बेकारों को रोटी दे सकती है, जहाँ दूसरे धंधों से खद लाख लोगों की ही जीविका चलती है। अगर गांधीवाले खुद ही काँते और हमारे जुलाहे हाथकते सूत के ही कपड़े बुनें, तो

खादी काफी बस्ती पड़ जाय। कुछ स्वदेशी वस्त्र खादी ही है। भारतीय मिलों के कपड़े को खादी ही तरह स्वदेशी कहना परामर्श धोखा देना है।'

गुलाबदेवी-स्मारक-अस्पताल

अंतिम दिन की साँझ को गांधीजीने 'गुलाबदेवी-स्मारक अस्पताल' को खोला और यहीं स्व० लाला लाजपतराय के चित्र का भी उद्घाटन किया। लालाजी अपने शर्मदास के कुछ दिन पहले दो लाख रुपये का एक ट्रस्ट इसलिए बना गये थे, कि उनकी माता की यादगार में सभी जातियों की स्त्रियों और बच्चों के लिए एक अस्पताल खोल दिया जाय। लालाजी की मृत्यु के बाद ट्रस्टियोंने एक लाख रुपये और इकट्ठा किया और लाहौर में ७ मील के फामले पर १६०००० का ज़मीन खरीदकर ४००००० से अस्पताल-भवन खड़ा कर दिया है। १ अक्टूबर को यह अस्पताल सर्वसाधारण के लिए खुल जायगा। लालाजी का स्व० धर्मपत्नी आ शास्त्रदेवी के नाम पर भी इसके अंदर एक नया उल्लास बनवाया जायगा और वह उन्हीं के १००००० से बनेगा।

गांधीजीने इस अवसर पर कहा, 'देशसुधामने भी ऐसी ही इच्छा प्रगट की थी कि कलकत्तेमें स्त्रियों के लिए एक अस्पताल बनवा दिया जाय। आज उनका इच्छाबलुसार कलकत्ते में डाक्टर विधानचंद्र राय की देखरेख में 'चित्ररंजन-सेवासदन' भुल्य सेवा-कार्य कर रहा है। भारत के इन दोनों ही महापुरुषों के हृदय में समाज-सेवा और स्त्रियों का सेवा की ही भावना थी। अतः स्त्रियों का पुरुषों के बिल्कुल बराबर समाज में स्थान न मिलेगा, तब तक राष्ट्र का सस्तर ऊँचा नहीं हो सकता। हमारे स्व० लालाजी एक महान् समाज-सेवक थे। राजनीतिक क्षेत्र में तो उन्हें परिस्थितियों के ही वश उतरना पड़ा था। और कोई भी सच्चा लाज-सेवक आज राजनीति की उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। पर यह ध्यान देने की बात है कि चित्ररंजनदाम और लालाजी दोनों की ही अंतिम अभिलाषाएँ सामाजिक सेवा में ही एकाग्र थीं। लालाजी के समान हरिजनों का हिंदू कोई दुपरा नहीं हुआ। इस अस्पतालमें हरिजन स्त्रियों के इलाज पर खास ध्यान दिया जाय, यह इच्छा लालाजीने प्रगट की थी।'

माडल टाउन

कलकत्ते के लिए रवाना होने के कुछ ही पहले लाहौर के माडल टाउन में गांधीजी को मानपत्र और थैली दी गई। मानपत्र में इस नई बस्ती का बड़ा आकर्षक चित्र खींचा गया था। पर गांधीजी को वह मनोहर चित्र दिखाई नहीं दिया। उनके विचार से वह कैसे नमूने की बस्ती हो सकती है, जहाँ माता के समान सेवा करनेवाले हरिजनों को रही बरों में अलग बसाया जाय, और उन्हें पीने के पानी तक का कष्ट हो? माडल टाउन के निवासियों को तो हरिजनों के साथ अपने बंधुओं के जैसा बरताव करना चाहिए।

बालजी गोविंदजी देसाई

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेक-प्रतिभ)

पता—

हरिजन-सेवक

बिहारी-साहस, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, पुस्तकालय २ अगस्त १९३४.

एक प्रति का
मूल्य २)

हरिजन-सेवक

विषय-सूची

- गांधीजी—शान्ति से उपवास करने हैं—पृष्ठ २४१; कामचुर के
आपस—पृष्ठ २४४
काका कालेलकर—अजनबी न रहें—पृष्ठ २४१
प्योहार राजेन्द्रसिंह—गोपबालि और उसकी सेवा—पृष्ठ २४२
हरिभाऊ उपाध्याय—आगामी उपवास—पृष्ठ २४३
बालजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २४५
महादेव देसाई—कलकत्ते में तीन दिन—पृष्ठ २४७

शान्ति से उपवास करने दें

मैं आशा करता हूँ, कि मेरे आगामी उपवास-सप्ताह (७ अगस्त से १४ अगस्त तक) में कोई बर्षा दौड़ने का कष्ट न करेगा । उन दिनों मैं पूर्ण विश्राम और शान्ति चाहता हूँ । मेरे साथ सहा-
भुक्ति दिखाने और मेरे शरीर में बल पहुँचाने का सब से अच्छा तरीका तो यह होगा, कि मेरे तमाम मित्र हरिजनों को हर तरह से अपमान और चिरोक्षियों को अपने गुरु और विनम्र व्यवहार से जीतने की भरसक चेष्टा करे ।

जिन लोगोंमें साहसपूर्वक अपनी भूल कबूल कर ली है, उस का प्रायश्चित्त वे मेरे साथ उपवास करके नहीं, बल्कि यह दृढ़ निश्चय करके करें, कि उनकी जिस भूल के कारण मुझे यह उपवास करना पड़ा है, वैसी कोई भूल वे आगे न करेंगे ।

मो० क० गांधी

अजनबी न रहें

अंग्रेज लोग हम देश में आते हैं, लेकिन अपना न पुनश्चल बनाकर ही वे यहाँ रहते हैं । ऐसे गरम हृत्क में भी अपना पलेनेक और अपना सैकड़ाई नहीं छोड़ते । जहाँ जायेंगे, वहाँ अपना मोल्लू प्रायश्च बना लेंगे, फिकेड खोलेंगे, पैण्ड बनायेंगे, कलम में दृक्छे होंगे और कहाँतक हो सकेगा अंग्रेजी भाषा का ही व्यवहार करेंगे । उनका स्वभाव ही ऐसा है, कि जहाँ गये वहाँ अपना छोटा-सा ईश्वर बना लिया । हम शहरवासी भी जब देशांतों में जाने और देशांतियों की सेवा करने की बातें करते हैं, तब हम अपना छोटा सा शहर देशांतों में के जाने की ही रेखा करते हैं, अन्यथा जानें हम वहाँ जी ही नहीं सकते हैं । देशांतों में गये तो दैनिक पत्र वहाँ मिलना ही चाहिए, साप्ताहिक से काम न चलेगा । जंगल में लकड़ी सड़ रही हो, तो भी हमें अपना मिट्टी के तैल का स्टोव तो साथ रखना ही होगा । जंगल के मेरे चाहे किसने ही दसदस क्यों न हों, हमें तो काक-काफ़ी से ही मलमल है । देशांतों में आसपास पुनश्चलकर किसांतों से सहाय्यपूर्णक

बातचीत करने का कष्ट हम नहीं उठावेंगे, हम या तो बर्बरचर्च-जैम कबियों के देशांती जीवन का वर्णन करते रहेंगे अथवा टाइटसटाय की कोई रोचक कहानी । घर के दर पर कोई अस्थिरकालक बुद्धा मूल के मारे चिछाता हो, तो हमने डॉक्टर कहेंगे, कैसा पैवार है रे, कि आराम से पढ़ने नहीं देता—और बड़ेंगे तो बड़ी गरीबों के भूखों मरने की कोई रसमयी कथा !

असकी बात यह है कि हम लोगों के हृदय में काय्य हतना पैठ गया है, कि हमने वहाँ से काय्य को हटा दिया है । हम चाहते तो हैं सेवा करना, लेकिन वास्तव में तो अपनी विविध रस-
वासना को ही हम तुल्य करते हैं । जब से बौद्धिक शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, तबसे हमारा जीवन-रस बौद्धिक बन गया है । व्यक्ति की सेवा करने की अपेक्षा संस्था की कार्यवाही चलाने में ही हमें अधिक सुभीता मालूम होता है । कौटुंबिक समस्याओं को हम जानगी समझते हैं, तुल्य समझते हैं । संस्थाएँ, परिवर्द्ध और सभाएँ हमारे मन में अधिक महत्त्व की हो गई हैं । ऐसी हालत में गरीबों की सेवा हम जितनी चाहते हैं, उतनी हम सं होती नहीं, प्रकृति बढ़ाने पर भी मनुष्य जाति का दुःख दूर नहीं होता है । हम तो अपनी ही बुनिया में विचरते रहते हैं ।

अगर हम मान-सेवा करना चाहते हैं, तो हमें प्रथम देशांती बनना होगा, उनके सुख-दुख का स्वयं अनुभव लेना होगा । अगर हम हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं, तो स्वेच्छा से हरिजन बनकर उनके सुख-दुख में कम-से-कम थोड़े दिन के लिए हमें शरीक होना ही होगा । जेल के एक सुधारकने अपना अनुभव बढ़ाने के लिए जेल की सारी सजाएँ एक बार भोगी थीं । एक डाक्टरने अपने जून में रोग के कीटाणु डालकर उस रोग की सब भावनाएँ समझने की चेष्टा की थी । यह तो पराकाष्ठा के उदाहरण हुए, यहाँतक हम नहीं जायेंगे, तो भी जिनकी सेवा हमें करनी है उनके और हमारे बीच अन्तराश पैदा हो जाय ऐसी आदतें तो हमें छोड़नी ही होगी । गरीब लोग, हरिजन और पतित तथा दूषित जन सब कुछ दे सकते हैं, पर वे अपना हृदय दूसरे के सामने कभी नहीं खोल सकते, जबतक कि उन्हें यह विश्वास न हो जाय, कि हमसे उनकी हार्दिक एकता सम्भूत होगई है । हृदय एक प्रकार का कमल है । प्रेम और सहाय्युक्ति की समानता ये ही वह जिल सकता है । शहर में से उठकर देशांतों में हम जा बसें, सातेरपोष वस्त्रियों में से उठकर हरिजन-वस्त्रियों में रहने लगें, तो हमारा भौतिक अंतर तो कम हो जायगा, लेकिन हृदय का अंतर कम होता ही, ऐसा विश्वास हम नहीं कर सकते । भौतिक अंतर तो छोड़ना ही चाहिए, किंतु सात-सात हृदय-हृदय के बीच जो अन्तर है, वह भी छोड़ देना चाहिए । यह तभी हो सकता है, जब हम उनके जीवन में हृदय

से ओतप्रोत हो जायें, नहीं तो जैसे हमारे देश में अंग्रेज रहे हैं वैसे ही अमजीवियों के बीच में हम अपना बुद्धि-जीवन व्यतीत करते रहेंगे।

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

गोंडजाति और उसकी सेवा

[२]

ऐतिहासिक

गोंड जाति का नाम गोंड या गोंडिया १२०० ई. पूर्व में उस पर ऐतिहासिक दृष्टि डालना आवश्यक है। च्यवन का नाम गोंड-बाना कहा जाता है वह बिल्कुल ठीक है। हमारे प्रांत के यही लोग मूल निवासी हैं, इस भाव्य कहलानेवाले तो उनकी दृष्टि में विदेशी और विजेता हैं। गोंड लोग अनाथ द्विवि जातियों में से निकले माने जाते हैं और उनकी भाषा भी द्राविडी भाषाओं का एक रूप मानी जाती है। गोंडों के निष्पाचक पार करने के पूर्व ये गोंड लोग ही यहाँ के शासक एवं शासित थे। १४वीं सदी से हमें इनका नियमबद्ध इतिहास मिलता है। इनके राज्य बेगुल, छिंदवाड़ा, मंडला और चांदा में पाये जाते हैं। गोंडों का राज्य लगभग दो सौ वर्षों तक रहा। पहिले मण्डला या “मण्डल” त्रिपुरी (जबलपुर) के कलचुरियों तथा द्वि-इय वंशी राजाओं का एक प्रांत या “मण्डल” था। जादोराय नामक किसी अधिकारीने मण्डला में स्वतन्त्र राज्य स्थापन कर लिया। गढ़ा-मण्डले का प्रसिद्ध राज्य गोंडों का ही था। इनके राजा हृदयशाह, संग्रामशाह, दलपतिशाह थे। महोबा की चन्देल वंश की राजकुमारी धीर-शिरोमणि रानी दुर्गावती का नाम आज भी सब लोगों के मुँह पर है, जिसने कि एक बार अकबर-सरीखे महान् सम्राट् और आसफखान-सरीखे नवाब का भी मुक़ाबिला किया था।

गोंड राजाओं के राज्य में शिलकला की अच्छी उन्नति हुई, जिसके प्रमाणस्वरूप आज भी मण्डले, चौरागढ़ (गावरवारा) तथा सिंगौरगढ़ (दमोह) के किले, मदनमहल और बाजनामठ और आम खाम (जबलपुर) के भवन मौजूद हैं। इन राजाओंने खेती के लिए बाघप्राणी का काफी अच्छा प्रयत्न किया, जिनके चिन्ह जबलपुर के पहाड़ी तालाबों में आज भी कायम हैं। रानी दुर्गावती के बनवाये रानीनाल, बेरीताल आदि तालाब आज भी मौजूद हैं। ये तालाब जमीन के भीतर वा बाहर नहरों और नलों के द्वारा एक दूसरे से बाघप्राणी के लिए सम्बंधित थे, जिसके निशान आज भी पहाड़ी तालाबों में पाये जाते हैं।

राजा संग्रामशाहने संग्रामसागर (जबलपुर) तथा सुप्रसिद्ध औरव का मन्दिर बाजनामठ बनवाया और नर्मदा के तट पर चौरागढ़ का किला निर्माण किया। उसका पुत्र दलपतिशाह अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ के किले में ले गया। चन्देल राज-कुमारी दुर्गावती का उसके साथ विवाह हुआ, जिससे आज पता है कि ये लोग अपने पराक्रम से क्षत्रियों तक के दाँत काटने लगे थे। दलपतिशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र धीर नारायण के छोटे होने के कारण रानी दुर्गावतीने स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली—अंग्रेज लेकवॉलकने यह

स्वीकार किया है कि इस रानी की गणना संसार की सबसे बड़ी महिलाओं के बीच होनी चाहिए।” (जबलपुर गज़ीटियर पृ० २९)

महाराणी दुर्गावती के पास १४०० हाथियों की सेना थी। भाईने अकबरी में लिखा है, कि इसके १५ वर्ष के राज्य-शासन के समय देश इतना समृद्ध हो गया कि प्रजा सोने की सुहरों और हाथियों के रूप में इसे कर देती थी।”

इसी बड़नी समृद्धि को देखकर अकबर के सामन्त कदा भातिनपुर के नवाब आसफखाने गढ़ा-मंडला पर चढ़ाई की। इस युद्ध में किंग प्रकार धीर रानीने अपने दिव्य पुत्र का मोड़ छड़ गोण्ड में नीर खान पर भी युद्ध करते हुए वीरगति पाई, तथा शेष स्त्रियोंने सिंगौरगढ़ में “जीहर” मत का पालन करके इस गोंडराज को भी मेजाफ तथा चितौर का समकक्ष बना दिया, ये वरतें इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखी हैं। दुर्गावती के पुत्र धीर नारायणने भी वीरगति पाई। दलपति शाह के भाई चन्देलाह के समय अकबरने १० ज़िले अपने राज्य में भिला लिये। उसके बाद मयुरकाश, प्रेमनारायण और हृदयशाहने ५० वर्ष उत्तमराज्य किया और गंगासागर (जबलपुर) बनवाकर अपनी राजधानी मंडला के रामनगर में स्थापित की तथा हृदयनगर बसाया। उसके बाद गरिदशाहने मंडला का प्रसिद्ध किला बनवाकर यहाँ अपनी राजधानी बनाई। अन्तिम राजा महाराजशाह के समय मरहटा पेशवोंने यहाँ अपना राज्य जमा लिया।

रलीमन साहब के सन् १८२५ में लिखित गोटों से प्रगट होता है, कि गोंड राज्य छोटे-छोटे सामन्तों के अधिकार में बँटा हुआ था जो इन राजाओं की अपनी सेनाओं के द्वारा समय-समय पर सहायता-तो करते, किन्तु कर के रूप में उन्हें कुछ न देते थे। ये लोग उपजाऊ मैदानों की अपेक्षा जंगलों की अधिक पसन्द करते थे। बाद में उत्तर भारत के अस्तवैद आदि से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि आर्य जातियोंने आकर इन गोंड राजाओं से खेती-पारी के लिए जमीन ली और वहीं ये सब जातिपूर्वक बस गई। इन जातियोंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से अपनी सम्पत्ति और शक्ति बढ़ाकी और गोंड सामन्तों के अधिकार से निकलकर स्वतंत्र हो गई। जैसे-जैसे ये लोग बढ़ते गये, गोंड लोग जंगलों की ओर हटते गये। गोंड राजाओंने देश में हमारतें भादि बनवाने का प्रयत्न नहीं किया, और आलसी और आरामतलब बने रहे।

मध्यप्रांत के गज़ीटियर पृष्ठ ५८ में लिखा है, कि गोंड आलसी और अर्ध असभ्य जाति के हैं, किन्तु हमसे यह नहीं प्रगट होता, कि वे वर्षर जंगला लोग थे।

किन्तु इसके विपरीत एशियाटिक सोसाइटी के एक सदस्यने, जिसने गत शताब्दी के अन्त में इस प्रांत में भ्रमण किया था, गोंड राजाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रशंसात्मक वाक्य लिखे हैं:—

“प्रांत की समृद्ध दशा का पता उसकी राजधानी और ज़िलों से लगती है, जिन्हें देखकर मैं इसके पूर्व के राजाओं की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। गोंड राजाओं के द्वाभय शासन के नीचे उनकी सुकी प्रजा एक उपजाऊ देश में खेती करती थी। उनके सुन्दर मन्दिरों, तालाबों और नहरों में उनकी समृद्धि के चिह्न मिलते हैं।”

एक अन्य केवक लिखता है :—

“गोंड राजाओं के घटना-विहीन सरल राज्यों में देश की सृष्टि बड़ी, पशुओं में वृद्धि हुई और अज्ञाना भर गया। इनका एक उशम नियम यह था, कि जो अनुपय ताकाव बनवाता उसे बिना कमाव के ज़मीन दी जाती थी।”

बाँदा के एक बन्दोबस्त-अफसरने लिखा है :—

“वे एक बड़ा ही सुशासित और समुद्र राज्य छोड़ गये, जो कई सिक्ख-कलाओं के सुन्दर नमूनों से सुशोभित था। उस राज्य की समृद्धि को तो उसके बाद का कोई भी राज्य नहीं पहुँच सका।”

कौन इस गोंड जाति को “जंगली” “असभ्य” या “राजण-वंशी” पुकारने की छद्मता करेगा ?

ज्याहार राजेन्द्रसिंह

आगामी उपवास

“गांधीजी फिर ७ दिन का उपवास करेंगे”—यह सुनकर किस का दिल न धक उठा होगा, किये दिल से यह प्रार्थना न निकली होगी कि भगवान् भारत के इस बड़े तपस्वी की रक्षा करें ? किसे यह चिन्ता न हुई होगी कि इतनी लम्बी और शरीर को चकमाचूर कर देनेवाली यात्रा से थके-माँदे, अथमरे बड़े शरीर को यह कष्ट कैसे सहन होगा ? हम जबतक पायर मनुष्य हैं, तबतक यह सब स्वाभाविक है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि इसारी यह धराहट भया गांधीजी के योग्य है ? जिन्होंने उनके आदर्शों को अपनाया है, उनके सिद्धान्तों को समझने का, उनकी (Spirit) को अपने रक्त में मिलाने का यत्न किया है, क्या उनका अधीर हो बैठना, विकल-विह्वल हो जाना उचित होगा, गांधीजी को इसमें मन्तोष और प्रसन्नता होगी ?

हम दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कहना होगा कि प्रायश्चित्त और आत्मशुद्धि के लिए अंगीकार किये बड़े-से-बड़े कष्ट और खतरे की कल्पना में न घबराना ही गांधीत्व का सच्चा ज्ञान प्रगट करना है। हम उनके शरीर के जोखिम में पड़ जाने की चिन्ता से विह्वल अवश्य हो जाते हैं, किन्तु यह विचार करना भूल जाते हैं कि ऐसे उपवासों से उनकी आत्मा को कितनी शान्ति मिलती है, कैसा समाधान होता है, और साथ ही उनके अनुयायियों तथा विरोधियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है जिससे कि उनके जीवन-कार्य की प्रगति में भारी सहायता पहुँचती है।

आगामी ७ दिन के उपवास को ही लीजिए। जब बारबार गांधीजी कह चुके हैं कि विरोधियों की बातों को महन करो, उनके प्रति अपनी सहिष्णुता तथा अपने कार्य के प्रति अपनी दृढ़ता के द्वारा उनके हृदयों को बदलो, उनके साथ ज्यादाती या बलप्रयोग करो तो मुझे प्रायश्चित्त करना होगा, और बावजूद हमके भी जब कालनाथजी और उनके दल के लोग पीटे जाते हैं, तो भी गांधीजी के निर्भयता के आश्वासन के बाद, तब बताइए, गांधीजी प्रायश्चित्त न करें तो क्या करें ? मैं तो भयमता हूँ, ऐसी अवस्था में यदि गांधीजी अपने अनुयायियों का शासन करने के लिए अपने को दृष्टित न करें तो गांधी-पत्र कुछ न रहे, और उनके जीवन-कार्य की सुखि, बल, पवित्रता, प्रगति सब नष्ट हो जाय। इसके साथ ही विरोधियों को शान्त करने, उनके हृदय में अपने जीवन-कार्य की सत्यता अंकित करने का साधन इस आत्म-

तापना से बढ़कर और क्या हो सकता है ? ऐसी दुर्घटनाओं से यदि गांधीजी अपने लिए यह सार निकालते हों कि अभी मुझी में कुछ खास, कुछ कमी, कुछ दोष, कुछ मलिनता भरी हुई है, जिसकी अभिव्यक्ति मैं लोगों की ऐसी हिंसावृत्ति में पाता हूँ तो उनकी शान्ति और शुद्धि के लिए भी इससे बढ़कर और उपाय क्या हो सकता है ? मुझे तो बड़ा बुद्धि होता है जब हम गांधीजी के ऐसे उपवासों का अर्थ समझकर इससे आत्मशोधन की स्फूर्ति पाने के बड़े उनके शरीर की चिन्ता से दुखी होकर उनका विरोध या वाद विवाद करने लगते हैं। यदि गांधीजी को हमने ठोक-ठीक समझ लिया है तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, कि इसारी इस मनोवृत्ति से गांधीजी को कदापि मन्तोष और आनन्द नहीं हो सकता। वे ऐसे निर्विक अनुयायियों पर कदापि अभिमान का अनुभव नहीं कर सकते। वे तो इसारी इस निर्विकलता को भी अपने हृदय की अथाह दयावृत्ति से धोने का ही यत्न करेंगे, किन्तु हमारे आत्मसेवक का यह तकाजा है कि इस गांधीजी के लिए गौरव वही वस्तु धर्म, न कि दया की। जबतक गांधीजी को यह अनुभव होता रहेगा, कि लोगों ने मेरे संदेश को ठोक-ठीक नहीं समझा है, मेरे शरीर का उन्हें काफ़ी मोह है, मेरी आत्मा और मेरे जीवन-कार्य की इतनी चिन्ता उन्हें नहीं है, तबतक विश्वास रखिए, आपके विषय में उन्हें आन्तरिक समाधान नहीं हो सकता। मुझे तो निश्चय है कि गांधीजी ऐसे उपवासों से हरिजन नहीं भर सकते, उनका शरीर भी इनसे सहसा क्षीण नहीं हो सकता; किन्तु गांधीजी अवश्य जल्दी क्षीण हो जायेंगे, यदि वे यही देखते रहेंगे कि इन लोगों ने मुझे या तो गलत समझा है, या समझा ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह कहना भी एक तरह से गांधीजी को न समझने के ही बराबर है; क्योंकि उनके जीवन या मरण का आधार बाह्य जगत् से उतना नहीं है जितना कि आन्तरिक अद्वा और आत्मयज्ञ से है। फिर भी बाह्य जगत् की घटनाएँ जिस अंशतक किभी पर प्रभाव डाल सकती हैं उस अंशतक गांधीजी इस बात से अवश्य मनुष्य होंगे कि लोग उनकी तपश्चर्याओं के महत्त्व को समझें, उनसे उचित शिक्षा और स्फूर्ति ग्रहण करें, न कि उनकी तरफ से उदासीन रहे, या उनके केवल बाह्य-रूप से ही प्रभावित होकर उनके प्रति अपना अहंवि प्रदर्शित करते रहें। गांधीजी के शरीर के प्रति हम जो प्रेम दिखाते हैं उससे उनके प्रभाव को कुछ समाधान भले ही हो, किन्तु उनकी आत्मा को तो सखा मन्तोष और आनन्द तभी हो सकता है, जब हम उनकी आत्मिक आराधना के रहस्य को समझें, उसकी तहतक पहुँच जायें और ऐसे कष्ट या खतरे के अवसर पर घबरा जाने के बड़े उन्हें अपने हृदय की अद्वा, साहज्य, निर्भयता और निश्चिन्तता का संदेश भेजें।

हरिभाऊ उपाध्याय

“बाहरी परीक्षा का विषय जिसे चढ़ जाता है, वह हमेशा भयभीत रहता है। “हाय ! अब परीक्षा होगी, पास हूँगा या फेल, कसौटी पर करा उतरूँगा या खोटा ?” इस भूत के कारण बेचारा अमित रहता है। जब परीक्षा का यह भय सारे जीवन में व्याप्त हो जाता है, तब यह उसे एकदम कड़वा बनाकर छोड़ता है; और यदि वह इस भय से मुक्त न हुआ तो पागल हो जाता है।”

—गिजू भाई

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९३४

कानपुर के भाषण

(१)

सार्वजनिक सभा का भाषण

[२२ जुलाई को कानपुर की सार्वजनिक सभा में गांधीजीने जो भाषण दिया था, उसका सारमर्म नीचे दिया जाता है ।]

आपने मुझे जो यह ११०००) की धैली दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं आपके कानपुर शहर को नहीं जानता, यह बात तो नहीं है। मैं समझता हूँ, कि जो हरिजन-कार्य हमारे सामने है उसकी महत्ता को अगर आपने महसूस किया होता, तो मुझे हमसे कई गुना अधिक धन आप देते।

मुझे मालूम हुआ है, कि कानपुर में कुछ ऐसे लोग हैं, जो मेरी हरिजन-प्रवृत्ति को पुण्यकार्य नहीं, बल्कि पाप-कार्य समझते हैं। इनकी तरफ से जनता में बहुत-से पत्थर बोटे गये हैं। मुझे यह देखकर दुःख हुआ, कि वे पत्थर सरासर अमत्य, हागिकारक अर्थसत्य, अत्युक्ति और तोड़-फोड़कर बनाई हुई बातों से भरे हुए हैं। यह सब सत्य का अपकाप है। उन्होंने मेरे बारे में समझकर ऐसा नहीं जिक्र, ऐसा मैं मान लेना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है, कि एक जगह निर्दयता-पूर्ण सनानियों को कत्तक कर दिया। अगर मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझे इसका पता होता, तो मैं इसके विरुद्ध ज़रूर कड़ी कार्रवाई करता। मैं कोई चुप बैठने-वाला आदमी नहीं हूँ। यह कितने अफ़मोल की बात है, कि ऐसी-ऐसी मिथ्या बातों का प्रचार सनानधर्म के नाम पर किया जाता है। मैं सनानियों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस मिथ्या-प्रचार की हीन प्रवृत्ति को रोकें।

आपने मुझे हजारों की जगह लाखों रुपये दिये होते, अगर आपने इस हरिजन-प्रवृत्ति का महत्त्व समझा होता। पर धन तो अप्रयुक्तता का अंत नहीं कर सकता। यह तो तभी बन सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओं के हृदय पिघल जायें। दान देने-वालोंने यदि यह अनुभव कर लिया है, कि अप्रयुक्तता धर्म पर एक कलंक है, तो उनके दान का महत्त्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। यह तो आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति है। संक्या से इस प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं। जो यह कहते हैं, कि हरिजन-आंदोलन मुसलमानों के फलाफ़ल करने के लिए बढ़ा किया गया है, वे ग़लती करते हैं। हमें हरिजनों में से गुंडों को तैयार नहीं करना है। हमें तो उन्हें योग्य नागरिक बनाना है। अगर हमें काम यावी मिली तो इससे हमें और सारी दुनिया को लाभ पहुँचेगा। धर्म के नाम पर अपने पाँच करोड़ भाइयों के प्रति हम जो अत्याचार कर रहे हैं उसके लिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्म से घृणा करे, तो यह उचित ही है। यदि कोई झुठ रीति से शास्त्रों को, गीता को और वेदों को पढ़े, तो उन धर्मग्रन्थों में उसे कहीं भी अप्रयुक्तता नहीं मिलेगी। आज तो हम हिन्दूधर्म की

भूल बैठे हैं। हरिजनों के प्रति जो हमने अपराध किया है, जो पाप किया है, उसके प्रायश्चित्त के लिए ही यह हरिजन-आंदोलन चलाया गया है। उपनिषद् तो यह कहती है, कि आत्मा सर्वव्यापक है।

काकी झिड़कियाँ दिखानेवालों का मुझे उतना ही खयाल है, जितना कि सुनारकों का। और अगर संभव होता तो मैं इनको बात को मान लेता, और जैसा वे चाहते खुशी से करता। पर सत्य के अनुकूल ही आचरण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। धर्म को कैसे छोड़ दूँ? ईश्वर क्या कहेगा? सवर्णहिन्दू मेरा निरा-दर करें, मेरे ऊपर परस्पर कैंकें या बम कैंकें, या रिबल्टर खोजें, पर ऐसी बातों से मैं डगमगे का नहीं। धर्म के कार्य में अगर मैं हट जाऊँ, तो ईश्वर कहेगा, कि क्या तेरा शरीर अमर है? नहीं, तो फिर क्यों डर गया? मैं भी तो आखिर को एक अर्पण ही प्रत्युत्तर हूँ। मैं कोई तपस्वी तो हूँ नहीं, कि एक ही कूक़ निमा-लय पर धँडकर मार दूँ, तो अप्रयुक्तता उड़ जाय। पर मेरे जैसा अप्रयुक्तता भी कुछ करना चाहता है। जो लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं उन्हें मैं मित्रों सुना सकता हूँ। और इसी कारण मैं जगह-जगह भ्रमण कर रहा हूँ, यद्यपि इस लगातार लम्बी यात्रा की धकान बूर करने के लिए अब मैं कहीं बैठकर आराम करना चाहता हूँ।

जो सनानधर्म धर्म का हजारों लेकर बैठ गये हैं, उनमें मैं यह कह देना चाहता हूँ, कि जिन शास्त्रों को वे मानते हैं मैं भी उन्हीं को मानता हूँ। पर हमारा मतभेद तो शास्त्रों के अर्थ लगाने में है। जब अर्थ का विरोध हो, तो शास्त्र कहते हैं, कि अपने विवेक को प्रमाण मानो। और मैं ठीक यही कर रहा हूँ। अगर वे मुझे यह समझा दें, कि मैं ग़लती कर रहा हूँ, तो मैं उनका गुलाम बन जाऊँ। पर, जबतक ऐसा नहीं होता, तब तक तो मैं आखिरी वस्तुतक यही कहता रहूँगा, कि यदि हमने अप्रयुक्तता के कलंक को न धो डाला, तो हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का दुनिया से लोप हो जायगा।

अब, हरिजन-आंदोलन के संबंध में मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिएँ। ऊँच-नीच के भावतक ही यह आंदोलन सीमित है, रोटी-बेटी-संबंध से इसका कोई वास्ता नहीं। मैं मुसलमानों और अंगियों के साथ खाता हूँ, पर यह तो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं तो अपने को अंगी मानता हूँ, इसमें मेरे लिए कोई धर्म की बात नहीं। पर हममें मेरा स्वेच्छाचार नहीं है, संयम है। और ऐसा करने को मैं आपसे नहीं कहता। मैं शास्त्र के बाहर नहीं जाता। मैं तो अपनी इस बात को भी शास्त्र-विरहित ही मानता हूँ। रोटी-बेटी-संबंध के व्यक्तिगत संयम के प्रचार करने की न तो आवश्यकता है, न समय। मैं तो सिर्फ धर्म का तत्त्व ही लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस आंदोलन का तो यही उद्देश्य है कि, जो सामाजिक, नागरिक और धार्मिक हक दूसरे सवर्ण हिन्दुओं को मिले हुए हैं वही सब हरिजनों को भी मिलने चाहिएँ।

अद्वि-प्रवेश के विषय में यह बात है, कि जबतक किसी अद्वि से पूजा करनेवाले सवर्ण हिन्दुओं का काफ़ी बहुमत न हो तबतक वह अद्वि हरिजनों के लिए न खोला जाय। अद्वि तो हमारे प्रायश्चित्त-स्वरूप ही खुलने चाहिएँ। मैं यहाँ-यहाँ यह कह देना चाहता हूँ, कि एक पाई भी इस हरिजन-कंड से अद्विओं के

घमाने में खर्च नहीं की जा सकती। हमारा सबसे प्रथम तो यह है, कि इस तरह का पैसा किस तरह हो सके अधिक-से-अधिक हरिजनों की ही जेब में जाय।

चूँकि मेरा यह हरिजन-प्रधान है, इसलिए खादी के विषय में मैं अक्सर चर्चा नहीं किया करता, यद्यपि इसमें मेरा विश्वास तो वैसा ही है। पर आप को यह नहीं भूल जाना चाहिये, कि खादी से हमारा हरिजनों को फायदा मिलता है। खादी कातने और बुननेवालों के लिए 'अक्षय' का काम होती है। इसलिए खादी को ही आप कभी भी तोष न समझें।

जिस शांति से आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर एक बात की चर्चा तो मैं जरूर करूँगा, और यह यह कि यहाँ हम पुलिस की छाया के नीचे इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत चाहता हूँ, कि पुलिस यहाँ न रहे, पर उस भी तो अपना फर्ज भड़ा करना है। सुधारकों और समा-नियों को तो हम पर शर्म आनी चाहिये, कि मेरी रक्षा अथवा मेरी उपस्थिति में शांति कायम रखने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े। सुधारकों को अपने अनुशासन के महत्व को तुम महसूस करना चाहिये, ताकि पुलिस की रक्षा उनकी दृष्टि में बहुत कम आवश्यक हो जाय। और, पुलिस का यहाँ होना मुझे चाहे अच्छा न लगे, पर मैं यह जरूर करूँगा, कि पुलिस ने मेरी यात्रा में प्रशंसनीय रीति से व्यवहार किया है। इसी तरह रेल के अधिकारियों ने समय-समय पर मुझे जो सुविधाएँ दी हैं, उनके लिए मैं उनकी भी सराहना करता हूँ।"

(२)

तिलक-हाल का भाषण

[२४ जुलाई को कानपुर में तिलक-हाल के उद्घाटन के अवसर पर गांधीजीने निम्नलिखित भाषण का भाषण दिया था]

"मैंने आज प्रातःकाल जब सुना, कि मुझे तिलक-हाल खोलने का यह कार्य करना है, तो मुझे एक बात का स्मरण आ गया। जब मैं पड़ोसी नगर कानपुर आया था, तब मेरी यहाँ किसी से जानकारी नहीं थी। कानपुर आकर मैं गणेश-शंकर विद्याधी को कैसे भूल सकता हूँ? उन्होंने ही तो मुझे अपने घर पर ठिकाया था। उस समय और किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी, कि वह मुझे अपने घर पर ठहराता। वे उन दिनों बीजवान थे। उस समय मुझे देश में भोड़े-से लोग जानते थे। मैं स्वयं भी नहीं जानता था, कि यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में मेरा क्या स्थान होगा। सम्भाव्य में तिलक महाराज भी उसी दिन इस नगर में पधारे। उस ज़माने में तिलकजी को अपने घर में ठहराना कोई आसान काम नहीं था। यह चिंता हुई, कि उन्हें कौन स्थान देगा। यह काम तो निर्भीक युवक गणेश-शंकर से ही हो सकता था। मेरे हृदय में तो इस नगर के संसर्ग के साथ ही गणेशशंकरजी की स्मृति भी कायम रहेगी। हम लोग जैसा जानते हैं, उन्होंने 'वीर सूर्य' पाई। गणेशशंकर जी की सेवाएँ क्या थीं, उनका त्याग कैसा था, इसका आपको कुछ से ज्यादा पता है। उनको हम अवसर पर मैं कैसे भूल सकता हूँ ?

यह जो तिलक-हाल का उद्घाटन हो रहा है, और इसके अंदर कानपुर के लोगों की जो अन्धता है, उसको मैं जानता हूँ।

तिलक महाराजने तो अपना सारा ही जीवन भारतवर्ष की उन्नति के लिए दे दिया। यह बात मेरे लिए प्रसन्न है, और आपके लिए भी प्रसन्न है। हिंदूधर्म को अगर तिलक महाराज नहीं जानते थे, तो कोई नहीं जानता। उन्होंने जिस प्रकार वेद-शास्त्रों पर प्रकाश डाला, उनके अर्थों का संशोधन किया, वैसा और किसने किया? वे तो सबसे सनातनी थे। पर उन्होंने यह कभी खयाल नहीं किया, कि हम उन्ध हैं, और वे मोघ हैं। उनके साथ मैंने इस विषय पर काफी बहस की थी। उन्होंने जो कुछ हमें दिया, उसका चिरघाटो स्मारक, अबतक हिंदुस्तान को कायम रहना है, तबतक कायम रहेगा। आज तो स्वराज्य की बात अस्वाभाविक-सी लगती है। पर स्वराज्य मिलने पर यह स्वाभाविक हो जायगी। तब उनका दिया हुआ राजनीतिक सबक तो भूला भी जा सकेगा, पर उनकी विद्वता, उनकी आत्म-शुद्धि और उनके संघर्ष का विषय तो, हिंदुस्तान अवनक जिंदा रहेगा, तबतक सारी दुनिया में अमर रहेगा। उसे कोई कैसे भूल सकता है? तिलक महाराज का यह स्मारक तो अमर स्मारक रहेगा।"

साप्ताहिक पत्र

[३४]

निर्देशिका

२२ जुलाई

कलकत्ता से कानपुर आये। कानपुर : म्यूनिसिपैलिटी और डिग्रीड वेर्गे के मानपत्र, सार्वजनिक सभा, मानपत्र और धैली ११०००; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५१॥॥

२३ जुलाई

कानपुर : मीन-दिवस; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५७॥॥

२४ जुलाई

कानपुर : तिलक मेमोरियल हाल का उद्घाटन; समाजतनियों तथा संयुक्तप्रांतीय हरिजन-सेवक-संघवालों से मुलाकात; विद्यार्थियों की सभा, समाजतनधर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र तथा धैली ५११॥॥; मेहतर-सभा का मानपत्र। दिन भर का कुल धन-संग्रह ३२४२॥॥

२५ जुलाई

कानपुर से लखनऊ और बापसी, ९० मील रेल से। उद्याव स्टेशन पर धैली तथा कुटकर ९८२॥॥ लखनऊ में महिला-सभा तथा धैली इत्यादि ११७६॥॥; बालसभा में १०१; सार्वजनिक सभा, समाजतनियों और हरिजनों के मानपत्र तथा धैली व कुटकर संग्रह ३९४५॥॥ कानपुर : जिला-हरिजन-सेवक-संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात : इटावा की धैली ७३२; फर्रुखाबाद की ६४५; मुरादाबाद की धैली ३२२॥॥; काशी की धैली ६०१; बाल्मीकि-सुधार-सभा, आगरा की धैली ९१॥॥; सीतापुर की धैली ३०१॥॥; बाँदा की धैली १८५॥॥; युक्त प्रोत्तीम आर्य प्रतिनिधि सभा का मानपत्र तथा धैली इत्यादि १३७; हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; गुजरातियों का मानपत्र तथा धैली ११३१॥॥; गुजराती स्कूल के बच्चों की धैली १२॥॥; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ८२॥॥ १०६ दिवस का कुल धन-संग्रह १०९४३॥॥

२६ जुलाई

कानपुर : कांग्रेसवालों तथा कानपुर ज़िले के हरिजन-कार्यकर्ताओं और यू० पी० के खादी-व्यापारियों से मुकाफा; सेठ कमलापल सिंघानियाने भेंट किया १५४१); महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ७४३॥८॥); हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; संख्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २२०॥३॥) दिन भर का कुछ धन-संग्रह ३५२२॥१॥) कानपुर से बनारस के लिए प्रस्थान रेल से, २०१ मील।

कानपुर की म्यूनिसिपैलिटी

२२ जुलाई को म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डने एक ही जगह पर अपने-अपने मानपत्र गांधीजी को दिये। यह वक्ता भयछा हुआ, कि दोनों ही सार्वजनिक संस्थाओं की संयुक्त सभा हुई और गांधीजी को, उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डने बजाय इसके कि उन्हें आफिस में ले जाने का कह दिया जाय उन्हें उनके निवास-स्थान डाक्टर जवाहरलाल के बगले पर ही मानपत्र दिये।

कानपुर की म्यूनिसिपैलिटीने प्रशासकीय हरिजन-सेवा की है। १९३२ के पहले ही उसने १५०००) वर्ष करके अपने हरिजन मुलाजिमों के लिए कुछ मकान बनवा दिये थे। लेकिन बाबू प्रजेन्द्रशंकरजी जब से चेयरमैन हुए, तब से तो म्यूनिसिपैलिटी ने खासी कर्मण्यता दिखाई है। १९३३ में चेयरमैनने बोर्ड के आगे यह योजना पेश की, कि मेहतारों के लिए १६८०००) वर्ष करके दो या तीन साल में ५५० मकान बनवा दिये जायें। इन्फ्रामेंट ट्रस्टने फार्बस कपाउण्ड में जो ६० कांटर हाक में बनवाये हैं, उन्हें म्यूनिसिपैलिटीने २६५००) से खरीद लिया है। ट्रस्ट ३) मासिक किराया की कांटर वसूल करता था, मगर म्यूनिसिपैलिटी २) ही मास लेती है। साल पर अपने केवल बैंक कपाउण्ड में म्यूनिसिपैलिटीने ४० कांटर बनवाये हैं, जिस पर १५०००) वर्ष हुए हैं। यहाँ मर्फ १) मासिक किराया लिया जाता है। और हाल ही सीसामऊ बोलियाणा में १८ कांटर ६५००) में बोर्डने खरीद लिये हैं। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्यूनिसिपैलिटीने ४८०००) कीमत के १८८ अच्छे हवादार और साफ-सुखरे मकान अपने हरिजन मुलाजिमों के लिए बनवा दिये, या खरीद दिये। हमें आशा है कि म्यूनिसिपैलिटी की यह प्रगति दिन-दिन बढ़ती जायगी, और अन्य स्थानों की म्यूनिसिपैलिटियाँ इस सुन्दर दृष्टादृष्ट का अनुकरण करेंगी।

यहाँ की म्यूनिसिपैलिटीने हरिजन-वस्तियों में कालटेन और तल भी लगवा दिये हैं। हरिजनों के लिए ५ गुमलखाने बनवा देने का भी विचार है, जिसमें ५५००) लगेंगे। एक हरिजन-वस्ती में एक अच्छा-सा बाग लगवाने का भी म्यूनिसिपैलिटीने निश्चय किया है। इसके लिए १०००००) की ज़मीन के की गई है।

पर इस सब से यह हरिजन नहीं समझ लेना चाहिए, कि कानपुर की म्यूनिसिपैलिटीने अपने हरिजन मुलाजिमों के प्रति अपना फर्ज भरा कर दिया या वह उभरन हो गई। गांधीजीने यहाँ की नौ हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया। कुछ वस्तियों के घर क्या थे, चूहों के बिल थे। न कहीं से हवा उनमें आती है, न रोशनी। कुछ तो बिरकल सहलाने-जैने थे। म्यूनिसिपैलिटी चाहे, तो जो काम वह ३ साल में पूरा करना चाहती है, उसे

वही आसानी से ६ महीने में ही खत्म कर सकती है। फार्बस कपाउण्ड में कांटर बहुत चीरे-चीरे बन रहे हैं, वहाँ के वासियों की बुरी हालत है। एक तरह से बेचारे बिना ही घर-द्वार के वहाँ रह रहे हैं। और ग्वाळटोली के कांटर तो मजबूत के रहने ही लायक नहीं। फिर एक और आफत है। इस बस्ती में सखानाशी तारी की दो टुकानें हैं, जिनके खिलाफ, मादूम होता है, आवाज़ बठाई ही नहीं गई। लोगों की और भी अनेक शिकायतें हैं। उनके कुछ कह तो ऐसे हैं, जिनका निवारण तुरंत होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी चूँकि समाज के इन तिरस्कृत तथा उपेक्षित सेवकों के प्रति कुछ-कुछ अपना कर्तव्य-पालन कर रही है, इसलिए हम आशा करते हैं, कि वह उनकी सारी ही उचित शिकायतों को यथाशीघ्र दूर कर देगी।

ज़िला-बोर्ड

कानपुर के ज़िला-बोर्डने यह निश्चय किया है, कि अन्य जाति के विद्यार्थियों की तरह हरिजन विद्यार्थी भी बोर्ड के स्कूलों में भरती किये जायें, और जो अध्यापक इस निश्चय के विरुद्ध जायें, उन्हें अर्थदण्ड दिया जाय। ग्राहमरी पाठशालाओं में हरिजन लड़कों से कोई फोम नहीं की जाती। लड़कियों को हमरे हुनरों के साथ-साथ सूत कातना भी सिखाया जाता है। बोर्ड की केवल ग्रांटिंग कमेटीने हिसार की बढ़िया गौड़ और बैल अच्छी नसल बढ़ाने के लिए गाँवों में पाँटे हैं।

खादी

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कन्या-पाठशालाओं में जो सूत काटना सिखाया जाता है उसकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा, 'खादी में मेरा आज भी वैसा ही भटल विश्वास है। हरिजनों में खादी का बहुत अधिक संबंध है। लैंकपों-हज़ारों हरिजन स्त्रियों और जुलाहों की हमसे सेवा हो रही है। कातने या बुनने का काम अगर हम इन्हें न दें, तो ये भूखी मर जाते, क्योंकि अन्य धंधों के रास्ते तो उनके लिए बिल्कुल ही बंद हैं। इसी तरह खादी से लैंकपों मुसलमानों का भी काम चल रहा है। परदाशोम मुसलमान स्त्रियों को अगर कातन का अवसर न दिया जाता, तो आज हमसे जो वे दो-तीन पैसे रोज़ पैदा कर लेती हैं, वह भी न पैदा कर सकती। हज़ारों अधभूखे भारतवासियों को कुछ-न-कुछ सहायता तो चर्खा कर ही रहा है। इस तरह दूरदूरारायण की सेवा बिना खादी के हो ही नहीं सकती है। एक ग़ज़ खादी ज़िम्मे खरीद ली, उसने अपने गरीब भाई को सच्चा मदद पहुँचा दी, फिर वह भाई चाहे सवर्ण हिंदू हो, चाहे हरिजन, चाहे मुसलमान।

सार्वजनिक सभा

उसी दिन शाम को सार्वजनिक सभा हुई। सभा में आशा-सीत शांति और व्यवस्था थी। सार्वजनिक सभा में दिया हुआ गांधीजी का भाषण इसी अंक में अन्वय्य दिया जाता है।

तिलक मेमोरियल हाल

२४ तारीख को सबेरे गांधीजीने तिलक-हाल का उद्घाटन किया। उस अवसर पर बीरवर स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की स्मृति-वर्षा करते हुए गांधीजीने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया, वह इसी अंक में अन्वय्य दिया गया है।

हरिजन कार्यकर्त्ताओं से

कानपुर में गांधीजीने करीब तीन घंटे प्रांतीय हरिजन-कार्यकर्त्ताओं को दिये। उन सबको गांधीजीने जो अनुपयोगी परामर्श दिया, उसका सारांश मैं अगले अंक में अलग से दूँगा।

विद्यार्थी और हरिजन

शाम को हरिजनों और विद्यार्थियों की एक संयुक्त सभा हुई। इज्जतों की उपस्थिति थी। कौन पहचान सकता था, कि कौन तो वहाँ विद्यार्थी थे और कौन हरिजन और कौन जन-साधारण। गांधीजीने कहा, 'भगर हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अपने अवकाश का समय हरिजन-सेवा में लगा दें, तो असुव्यवस्था-निवारण-कार्य की गति दृढ़ गुनी तेज हो जाय। और अपने भाइयों की सेवा करना ही तो शिक्षा का श्रेष्ठ अंश है।'

मेहतर हरिजनों के मानपत्र के उत्तर में गांधीजीने कहा, 'आप लोग समाज की जो सेवा करते हैं, वह एक पवित्र धर्म है। मेहतर के काम में कोई नीचता नहीं। यह अफसोस की बात है, कि हम शाहू देनेवालों से घृणा करते हैं। यह तो साफ़ ही अधर्म है। जो दाह, डाक्टर या माता का काम करे, उसे नीच समझना निश्चय ही नीचता है। पर आप लोग शोचादि के नियमों का पालन करें, मुद्दामालस जाना और दाक पीना छोड़ दें, और न जुवा खेलें। जुठन लेना भी छोड़ दें। बिना राँधा खावल या दाल आप लोग अपने पारिवर्त्मिक के बदले में लें।' इशताल करने के बारे में गांधीजीने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका एवं अपनी मातृभूमि भारत में मैंने स्वयं कई सफल इशतालें कराई हैं; और इस इशताल शाक में निपुण होने की हीमियत से मैं तो आपको यह सलाह दूँगा, कि जब अन्य उपायों से आप निराश हो जाँ, तभी इस इशतार से काम लें।'

लखनऊ

२५ जुलाई को सवेरे गांधीजी चंद घंटों के लिए लखनऊ गये। वहाँ उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की सभा में और उसके बाद पार्वजनिक सभा में भाषण दिया, जहाँ उन्हें ३३८३ की थैली भेंट की गई। समासियों की ओर से एक मानपत्र भी मिला।

आर्य-समाज

तीसरे पहर युक्तप्रांतीय आर्य-प्रतिनिधि-सभा की ओर से गांधीजी को कानपुर के आर्य-समाज-मन्दिर में मानपत्र दिया गया। मानपत्र के उत्तर में गांधीजीने कहा, 'कभी-कभी आर्य-समाज के साथ मुझे प्रेम-कलह करना पड़ा है सही, किन्तु देश तथा मानव-समाज की मैंने जो सेवा की है, उसमें आर्य-समाज का मुझे पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, और आगे भी होता रहेगा, ऐसी आशा है।'

हरिजन-वस्तियाँ

गांधीजीने लगातार दो दिन कानपुर शहर की विभिन्न हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया। फार्बस कंपाउण्ड, विपत खड़ीक का हाता, लक्ष्मीपुरवा, हड्डी गोदाम, भीरपुर, मोतीमहक, बेरहना, केटक बैरक और ग्वालटोली, कानपुर की ये ९ वस्तियाँ गांधीजीने देखीं।

लक्ष्मीपुरवा की वस्ती बिल्कुल नीची जगह में है, इससे बरसात में वहाँ पानी-ही-पानी भर जाता है। हड्डी गोदाम और

बेरहना की वस्तियाँ भी नीची जगह में हैं। यहाँ की सैकरी और डेढ़ी-मेढ़ी गलियों में गंदगी का कुछ ठिकाना! ये घर बुरा है, प्राचीन काल की अँधेरी गुफाएँ हैं। ये सब एक दूसरी से सटी हुई कोठरियाँ हैं। इस भूल भुलैया-जैसी वस्ती से बाहर निकलना कठिन-सा है। और उस अभागिनी ग्वालटोली वस्ती का क्या पृष्ठ है—एक ओर बंधुलिप है, दूसरी ओर होली। इन चारों वस्तियों को तो बिल्कुल साफ़ ही कर देना चाहिए, यहाँ सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी जगह नये सिरे से वस्तियाँ बनाये बिना काम चलने का नहीं।

वालजी गोविंदजी देसाई

कलकत्ते में तीन दिन

कलकत्ते की यात्रा हरिजन-प्रवास के कार्यक्रम में नहीं थी। कलकत्ते तो गांधीजी वहाँ के कॉम्रेसवालों का आपसी झगड़ा पटाने गये थे। रहे वहाँ मुश्किल से तीन ही दिन, पर काम कर डाला तेरह दिन का। कर्त्ता तो ईश्वर है, यह जिसका अखंड विश्वास हो उसे असंभव भी सम्भव हो जाता है। जिनने प्रभु के हाथ में अपनी बागडोर सौंप दी हो, जो उसी का नचावा नाचता हो उसके लिए असाध्य भी व्याध्य हो जाता है। सब पूछिए तो कलकत्ते में हरिजन-कार्यक्रम तो कुछ सा ही नहीं, तो भी हरि-जन-सेवा में इस केनेवाले सज्जनोंने अपने ऊपर पूरी जवाबदेही लेली और चलते-चलते ७२०००) एकत्रित करके गांधीजी को दे दिये। इनने अधिक धन-संग्रह की आशा हमें स्वप्न में भी नहीं थी। चलते समय हमें ऐसा लगा, कि अगर एकाध दिन और यहाँ ठहरना होता, तो कलकत्ते की थैली काफ़ी रुपये तक तो पहुँच ही जाती। यह प्रेम के मंत्र का वशीकरण नहीं तो क्या है।

'आप लोग मुझे १००००) की थैली देना चाहते हैं, वह पर्याप्त नहीं कही जा सकती', गांधीजीने पहले दिन यह गुजराती भाइयों से कुछ प्रेम की हल्काई से कहा। गुजरातियोंने कहा कि प्रयत्न करने में तो हमने कुछ उठा नहीं रखा, किया क्या जाय, मन्दी के दिनों में इससे अधिक पत्र-पुत्र हम भेंट नहीं कर सकते। पर अंत में उनकी वही थैली १५०००) की तो हो ही गई। और परम समासनी मारवाड़ियोंने २५०००) का तोड़ा भेंट किया। सुनता था, कि कलकत्ते के मारवाड़ी हरिजन-प्रवृत्ति के विरोधी हैं, पर मैंने तो वहाँ एक भी मारवाड़ी के हाथ में काफ़ी झटका नहीं देखा। भीमती सखोदेवी की कर्मण्यता धन्य कहिए, कि विनशात मारवाड़ी महिलाओं में घूम-घूमकर उन्होंने ३०००) एकत्रित करके गांधीजी को दिये। इतना ही नहीं, कलकत्ते से बिदा होते-होते तक बहिन सखोदेवी मारवाड़ी महिलाओं को गांधीजी के पास ले आई और उनके गहने उतराती गईं। मारवाड़ी जियों के किए गहनों का मोह त्यागने की यह बात आश्चर्यजनक थी।

गांधीजी अत्युक्त जीवनकालकी के यहाँ टिके थे। जीवन-कालकी का आँगन सास-सबेरे प्रार्थना के समय नर-नारियों से इतना भर रहा था, कि तिक रकने को भी जगह न रहती थी। प्रार्थना में ही करीब एक हजार रुपया इकट्ठा हो जाता। एक सज्जन तो घर बैठे ही सबेरे चार बजे एक गये। सबेरे से केकर शासकक बिना

वार्षिक मूल्य ३।।
(पोस्टल-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

विज्ञान-सदन, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २० अगस्त, १९३४.

[संख्या २४]

विषय-सूची

- रामसिंहसमस्तदाय 'मधुर'—डोम (कविता)—पृष्ठ २४९
बालजी गोविंदजी देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २४९;
हरिजन-सेवक-‘माहडा’—पृष्ठ २५३
काका काकेलकर—हरिजन-सेवक और मन्दिर—पृष्ठ २५३
बाबा रामचंद्रदास—देशाती भाइयों की कर्मचरता—पृष्ठ २५३
डा० भगवानदास—गांधीजी के स्वागत में—पृष्ठ २५२
गांधीजी—काशी के आगमन—पृष्ठ २५५
प्योहार राजेन्द्रसिंह—बौद्ध जाति-आंदोलनकी सेवा—पृष्ठ २५६
विशेष—काशी के रजिस्ट्री की ओर से स्वागत-पत्र—पृष्ठ २५६;
विनोबा-बाबू—पृष्ठ २५७; आंदोलन कार्य-विवरण—पृष्ठ २५९;
हरिजन-प्रवास में आते—पृष्ठ २५९

डोम

[श्री रामसिंहसमस्तदाय 'मधुर']

तु राजा है, डोमिन् तेरी कोपड़िया की रानी;
तेरे आश्रय में पलते थे हरिचन्द्र-सं दानी।
सुकुटों में मणियां रोई हैं, रनिवासों में रनियां;
फिरु एकरस रही सदासे, धन्य धन्य डोमिनियां।

मरघट तेरा अच्छल राज है, पर्णकुटी रजधानी;
कौन नहीं करने आता है तेरे घर मेहमानी ?
तेरा निदक भी आवेगा मुंहपर आढ़ कफनिया;
उसदिन मौन रहेगी उसकी पोथी, माता, मनिया।

हरि बोलो, मांगेगा—‘दे दे अंतिम आगी-पापी’;
हरिजन को कहता अछूत, तब जानेगा अभिमानी।
तेरे अपमानित गौरव पर मेरी अदांजलियां;
बापू दरदर धूम रहा है व्यथित देशकी गलियां।

लेखेंगे वे प्राण, हाथ, वह देनेपर राजी है;
बक्सर से पत्थर-प्रहार, एने से यमबाजी है।
डोमराज ! भयभीत न होना, निहुरता हारेगी;
प्रभु की कृपा हृदय चीरकर यह बाजी मारेगी।

अंतर भोज रहा है, कैसे दीपक राग जगाऊँ ?
बापू, अपनी जिनगारी दे, मैं भी आग लगाऊँ।
जग उठ, जग उठ, धक्क धक्क उठ तीस कोटि में ज्वाला;
आछूत पर धुबोधार हो इसका देश-निकाल।

साप्ताहिक पत्र

[३४]

निदेशिका

२७ जुलाई

काशी : सार्वजनिक कार्य, संख्या की प्रार्थना के समय
धन-संग्रह १२२।।)११

२८ जुलाई

काशी : सार्वजनिक कार्य, नोरखपुर गिरे की पैली २५१।।;
संख्या की प्रार्थना के समय २०।।)४६; काशी विद्यापीठ की
ओर से स्वागत तथा धन-संग्रह ४४।।)

२९ जुलाई

काशी : जिल्लों के प्रतिनिधि-मंडलों से मुकाफात : मधुरा की
पैली १०००।।; गाझीपुर की पैली २०१।।; अमरा की पैली
११६३।।)१; बलिया की ४०१।।)१; भागलपुर की १११।।;
कसीमपुर की ३१२।।; कोनपुर की २०।।; मैतीठाक की २५३।।;
हरिजन-सेवक-संघ के केंद्रीय बोर्ड की बैठक; संख्या की प्रार्थना
के समय धन-संग्रह ७१।।)११६; दिनभर का कुल धन-संग्रह
४०२९।।)११६

३० जुलाई

काशी : मौन-दिवस; बरेली की पैली १२५।।; संख्या की
प्रार्थना के समय ३१।।)४६

३१ जुलाई

काशी : हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र; सार्वजनिक सभा
और पैली ५०००।।; गुजरातियों की पैली १५४।।; दंडोकी
तहसील की पैली २१७।।; संख्या की प्रार्थना के समय ५२।।)१६
रायचुरेली की पैली ४९०।।; दिनभर का कुल धन-संग्रह
६५२८।।)१।

१ अगस्त

काशी : हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मानपत्र और
पैली १७६९।।)८; फैजाबाद की पैली २०३।।; हरिजन-कार्य-
कर्ताओं की बैठक; हरिजनों की सभा; अछूतोद्धार-समिति, राज-
भर और दैदास-सभा के मानपत्र, धन-संग्रह ३७।।)४; कांमेल-
वालों की बैठक; संख्या की प्रार्थना के समय ५५।।)

२ अगस्त

काशी : हरिजन-वस्तियों तथा कबीरसठ का निरीक्षण,
कबीरसठ में पैली तथा फुटकर संग्रह १२९।।)११; काशी की
पंडित-मंडली का मानपत्र, महिलाओं की सभा तथा पैली
इत्यादि २७८८।।; हरिजन-प्रवास समाप्त।

काशी

हमारे हरिजन-प्रवास की पुनर्प्राप्ति काशीपुरी में हुई थी। काशी के समाजिक या राजनीतिक वातावरण गंगाजी में एक बुद्धिमान भी पूर्व के पुनर्-प्रवास से प्रभावित होता है। गंगाजी कास के प्रवास के अनुभवों से हमें पूरी लाक्षा होगई है, कि अस्पृश्यता का हमारा यह सारा पुराना-पुराना पाप-पुनर्गंगा की पवित्र धारा में यह जायगा।

अखिल भारतीय संघ

काशी में गांधीजी का बहुत सारा समय तो अन्य सामाजिक कार्यों में ही चला गया। 'प्रथम चार दिन' तो साधारण ही किसी हरिजन-कार्य में व्यतीत हो गये—हाँ, २९ जुलाई को तीसरे पहर अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ की बैठक में ज़रूर आये थे। संघ के आय-व्यय, उसके प्रबंधकार्य और हरिजन सेवकों के लिए एक शिक्षा-संस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर गांधीजी उस बैठक में एक घंटे से अधिक ही बोले। उनका यह पूरा भाषण अगले अंक में दिया जायगा।

हरिजन विद्यार्थी

हिंदू विश्वविद्यालय और डी० ए० बी० कॉलेज में हरिजन विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती। आर्य विद्या-सभा, काकाजी की अज्ञेय-समिति, और हिंदू-विश्व-विद्यालय की हरिजन-शिक्षा-प्रचार सभा की ओर से हरिजनों के लिए ग्राह-करी पाठशाळाएँ चल रही हैं। इन सब पाठशाळाओं में पढ़ने-वाले करीब ५०० हरिजन बच्चों से गांधीजी ३१ जुलाई को मिले। बच्चों के बीच उनका यह आग्रह घण्टा बड़े भावपूर्ण से बीता। उन्होंने कहा, 'बच्चों को देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ। ये ठीक तरह से साफ-सुथरे नहीं रखे जाते। हरिजन-पाठशाळाओं के शिक्षकों को सब से पहले तो सफाई पर ही ध्यान देना चाहिये। स्वच्छता ही तो धर्म का सार है। अध्यापक बच्चों को राम नाम की महिमा बतायें, और कहें, कि हम से वे अपना मन मुक्त रखें और फिर शरीर और वस्त्र स्वच्छ रखने की शिक्षा दें। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के कपड़े-जुते धो दिया करें, उनके बालों को साफ करके कंघी करें, नाखून काटें और उनके दाँत, नाक, आँखें और कान साफ कर दिया करें। ठीक तरह से उन्हें उठाना-बैठाना और शिष्टता भी सिखायें। हरिजन-पाठशाळा में ही क्यों, यह स्वच्छता-सम्बन्ध का पदार्थ पाठ तो सभा ग्राह-रीन पाठशाळाओं में अनिवार्य रीति से मिलना चाहिये।'

एक प्रहसन

गांधीजी सार्वजनिक सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, कि उन्हें काशी-विश्वनाथ के इजलास ज्ञान का एक 'वारंट' मिला, जिसमें यह लिखा था, कि विश्वनाथ बाबा के कोतवाक मौरव की कचहरी में क्यों न गांधीजी काज़िर हों और समाजतन्त्र की मर्मादा भंग करने के लिये पर क्यों न उनके ऊपर मामला चलाया जाय? गांधीजी के क्लिक हमार पंडित साकनाथजी का यह आग्रही विरोध-प्रदर्शन था। करीब २० प्रदर्शनकारी लेकर वे पहुँचे थे। किसी तरह की हल्लाकाजी नहीं थी। गांधीजी के कहने पर उस दल का एक युवक लम्बा कुला किया गया। उसने गांधीजी को समझ दिलाया, 'यह वारंट उन्हें मिलने

दिया है।' गांधीजीने बिनादरवेक पूछा। युवकने सुनत उत्तर दिया, 'काकभैरवने यह वारंट देकर आपको गिरफ्तार करने के लिए मुझे भेजा है।' 'तो क्या मुझे काकभैरव का यह जन्मद नहीं मिला है, कि मैं तुम्हारे इस समझ की सामाजिक न करूँ?' गांधीजीने उस तरफ विचारों में पूछा। इतने में काकनाथजी भी आ गये, और कहने लगे, 'अरे, गांधीजी का एकच फौटी हो, तो दीजिए न, उसी को हम गिरफ्तार करके ले जायेंगे।' गांधीजीने कहा, कि मेरे पाप जो मेरी कोई तमवार है नहीं। अब पंडित साकनाथजीने उस समय पर गांधीजी की सही करानी चाही। गांधीजीने कहा, 'मेरी सही काके क्या करोगे? अच्छा, काकी सही करूँ।' समय पर दस्तजत करके यह निकल दिया, 'यह सब बहुत अनुचित हो रहा है।' इस अज्ञेय प्रहसन के बाद सुना, कि गांधीजी के चित्रों का विरोध-प्रदर्शन सुदृढ़ किया गया और अन्त में वे चित्र जला दिये गये।

सार्वजनिक सभा

३१ जुलाई को सार्वजनिक सभा हुई। यह सभा कई दृष्टियों से अर्घ्य थी। गांधीजी के क्लिक ज़रूर खचकनेवाले गये ही गये वैसे नहीं गये थे। इससे स्वागत-समिति तथा पुलिस को आशंका थी, कि सभा में कहीं कोई अविश्वस्य हो जाय। सभा के सफुशक संभव होने में संदेह ही था। पर यह आशंका निरर्थक निकली। सभा काफ़ी शान्ति से चली। किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। उपरिधित भी लोगों की काफ़ी अच्छी थी।

काका के विद्वान् पंडितों के संस्कारों भी गांधीजी को एक सम्मान-पत्र भेंट किया। इस संस्कार में ज्ञानकर काशी-विश्व-विद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ के संस्कृत-अध्यपक थे। यह भी एक अर्घ्य बात थी। तीसरी अनुपम बात यह थी, कि वर्णा-भ्रम-स्वराज्य-संघ और भारत-धर्म-महामण्डल के प्रतिनिधि स्वरूप श्री पी० देवनायकाचार्य जो अपना मत सभा में व्यक्त करने के लिए बुलाये गये थे। पंडितजी आच घंटे पीछे पहुँचे। गांधीजी उस समय भाषण दे रहे थे। पर पंडितजी के आते ही उन्होंने योचना बन्द कर दिया, और कहा, कि जिस अर्थ के साथ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उसी अर्थ से पंडितजी की भी बात सुनें। देवनायकाचार्यजी की मुख्य शिक्षायात 'मंदिर-प्रवेश बिल' के सम्बन्ध की थी। पंडितजी के पश्चात् साकनाथजी महाराजने अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में संक्षिप्त किन्तु जोरदार भाषण दिया। साकनाथजीने शायद के अनेक प्रमाण देने हुए यह सिद्ध किया कि हरिजनों को भी अन्य हिन्दुओं की तरह तन्मा सामाजिक और धार्मिक अधिकार मिलने चाहिये। पर मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी कानून बनवाने के बारे में तो पंडित साकनाथजीने भी आपत्ति की, यद्यपि हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में उन्हें कोई एतराज़ नहीं। साकनाथजी के बाद पंडित देवनायकाचार्य की आपत्तियों का दृष्टि उत्तर देकर गांधीजीने अपना अधूरा भाषण पूरा किया। गांधीजी के भाषण का सारांश इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है।

हिंदू-विश्वविद्यालय

१ अगस्त को गांधीजी का स्वामत हिंदू-विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ वर्णाश्रम-धर्म पर बोझें हुए गांधीजीने कहा—

[सैन २५० में पृष्ठ पर]

हरिजन-सेवक और मंदिर

“क्या हरिजन-सेवक ऐसे मन्दिर में जा सकते हैं, जहाँ हरिजनों को दर्शन करने तक का अधिकार प्राप्त नहीं है ?”

एक सज्जनने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। जो बीज हम धार्मिक रीति से करना चाहते हैं, उसकी एक चिरतृप्त स्मृति तैयार करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। किंतु इस सवाल का मैं सिद्धांत रूप में जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं मन्दिर को माननेवाला एक मनातनी हूँ हूँ। हिमालय के सुप्रसिद्ध मन्दिर देखने के लिए हजारों मील का पैदल पर्यटन भी मैंने किया है। दर्शन और प्रसाद के लिए कठोर हृदय पुजारियों और पुरोहितों से अनेक बार मैंने विनय भी की है। अभिषेक का सो बड़ा जल निरुप पूरा करने का आग्रह, बीमार पक्षे पर भी, मैंने छोड़ा नहीं था। मन्दिरों में मुझे हिंदुधर्म का गौरव सदा ही प्रफुल्लित मिला है। मूर्तियों की मनोहरता ने तो मुझे आकर्षित किया ही है, पर मनोरम मूर्तियों से भी अधिक मूर्त में प्रतिष्ठित देवता का दर्शन करके अपने को अन्य समझनेवाले भक्तों की भाँखों में मैंने धर्म का गूढ़ रहस्य पाया है। आज तो मेरी मूर्ति-पूजा की विधि की ओर पहले जैसी आस्था यद्यपि नहीं रही है, तो भी अंग आने पर प्रतिभा पूजने से मैं हंकार नहीं करूँगा।

हमारे मन्दिर, हमारी चित्रकला, हमारा संगीत, हमारा धार्मिक साहित्य, हमारी स्थापत्य-कुशलता—हमारी संस्कृति के प्रत्येक सुभग अंश के प्रतिनिधि हैं। धार्मिकता एवं कला-रसिकता का समन्वय हम अपने यहाँ के उत्सवों तथा मन्दिरों में पाते हैं। प्रभु-सेवा और जन-सेवा अभेदरूप से अगर कहीं देखनी हो, तो अच्छे मन्दिरों में वह हमें मिल सकती है। एक समय था, कि जब हर एक मन्दिर हमारे धार्मिक-सामाजिक जीवन का जीवित केन्द्र था। हमारा समाज यदि फिर वैसा ही धर्मप्राण धन जाय, तो अपने मन्दिरों के द्वारा हम धर्म-जागृति तथा समाज-सेवा का बहुत-कुछ काम कर सकते हैं, और उसमें आप-ही-आप हमारा सामूहिक संगठन भी हो सकता है।

किन्तु हमने—हम मनातनी हिंदुओं ने अपनी अहंभक्ति और असंस्कारी उपेक्षा से मन्दिरों की जितनी दुर्दशा की है, उतनी तो स्वात् मूर्ति-भंजकों ने भी न की होगी। प्रायः बहुत-से मन्दिरों में आज न तो स्वच्छता देखने में आती है, न शान्ति—फिर पवित्रता तो बहुत दूर है। पूजाविधियों हमने केवल यांत्रिक बना दी है। होटलों में जैसे वहाँ के भौकर लोग, किसी अन्न या आदर-भावना के बिना, सेवा किया करते हैं, वैसे ही मन्दिरों के पुजारी किसी तरह पूजा-विधि समाप्त करके अपना पिंड छुदाते हैं। मन्दिर की सेवा केवल यांत्रिक ही हो गई है। जो भक्त जन सुख भक्ति से प्रेरित होकर मन्दिर में आते हैं, उनकी भक्ति पर इन पुजारियों की उपेक्षा का निर्दय प्रहार कितना कठोर होता है, यह वे प्रकट रूपसे व्यक्त नहीं करते। और फिर बहुत-से भक्त तो यह कहकर संतोष कर लेते हैं, कि चंदन के हृदिगिर्द लौंय तो रहेंगे ही, उन्हें सहन करना भी तो भक्ति का एक आवश्यक अंग है।

जिन मंदिरों में ऐसी बर्बरता के अनायास अनाचार भी चल रहा हो रहा होता है, उनकी तो बात न करनी ही अच्छी। इसका होते हुए भी मन्दिरों के प्रति हमारी निम्न क्षीण

नहीं होती है—क्षीण भी हो जाती है, तो नष्ट नहीं होती। किंतु जब यह मादुम होता है, कि अमुक मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश नहीं है, तब तो उस मन्दिर में मुझे भगवान भी दिखाई नहीं देते। इस प्रकार का प्रथम आघात मुझे बेजबाना में हुआ, जहाँ मन्दिर-प्रवेश तो एक तरफ़ रहा, जिस टेकरी पर वह मन्दिर है, उसके ऊपर के आधे भाग में भी अछूतों को जाने की मनाही है ! जिस मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश नहीं है, वहाँ तो मेरे मन में अधार्मिकता का ही वायु-मंडल फैला हुआ रहता है—मन्दिर प्रवेश करते ही चित्त जैसे अस्वस्थ हो जाता है। मन्दिर में प्रवेश करते ही आश्रम का ब्रह्मचर्य ‘साकुंतल’ में कहता है :—

अभ्यस्यमिव स्नातः शुचिर्युष्मिन्निव प्रबुद्ध इव सुप्तम् ।

बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुखसंगितमवैमि ॥

मैं स्नान कर चुका हूँ, तो भी ऐसा लगता है मानों लेक की मालिश करके बैठा हूँ, मारा सरीर अस्वच्छ-सा मादुम होता है। ऐसी ही दशा मेरे मन की हो जाती है। मन्दिर में हम को प्राप्त करना चाहते हैं, उस से विपरीत ही अनुभव वहाँ प्राप्त होता है, वहाँ से शान्ति ही पाकर उल्टे पैर लौट आना पड़ता है।

ऐसे स्थान में इस जा सकते हैं जा नहीं, इस प्रकार के निधिनियेष का ग्रहण ही मन में नहीं उठता है, चित्तवृत्ति ही जाने से हंकार कर देती है।

तो भी स्थापत्य और मूर्ति-विधान के अध्ययन की प्राचीन वृत्ति ज़बरजस्त होने से कभी-कभी प्रकृतात मन्दिरों में चला भी जाता हूँ। सोमनाथ के खडिग मन्दिर या विजयनगर के भगवा-वशिष्ठ राज-मन्दिरों में जिस पुरातत्त्व-निरीक्षण की वृत्ति से जाता हूँ, उन्नी वृत्ति से ऐसे मन्दिरों में भी जाता हूँ, इससे अधिक जब मैं कोई और आव पैदा ही नहीं होता।

मन्दिर में जाकर यदि किसी मनातनी मित्र को मैं हरिजन-सेवा और अपरुह्यता-निवारण की प्रवृत्ति को अधिक अच्छी तरह समझा सकूँ, इस कारण भी मैं कभी-कभी मन्दिरों में चला जाता हूँ। उस वक्त ध्यान मन्दिर और मन्दिर के वातावरण की ओर नहीं, किन्तु अपने मनातनी मित्र के सुख हृदय की ओर ही रहता है।

इन दो प्रसंगों को छोड़कर यदि मुझ से कोई हरिजन-बहिष्कारी मन्दिरों में जाने को कहेगा, तो मेरे लिए तो यह कष्टी और अमहा सज़ा ही होगी। जो मज्जन हरिजन सेवा को अपना परम पवित्र कर्तव्य समझते हैं, उन्हें अपने हृदय से ही पूछना चाहिए, कि किस भाव से वे मन्दिर में जाते हैं, और वहाँ से क्या भाव लेकर वापस आते हैं।

दत्तात्रेय धालकुप्पा कालेलकर

देहाती भाइयों की कर्मणयता

गोरखपुर ज़िले में देवरिया तहसील है। देवरिया कसबे के पास तीन-चार मील की दूरी पर वैकुण्ठपुर नाम का एक गाँव है। उसमें शासक भगत नाम के एक भाई रहते हैं। यह पदे-किसे तो नहीं हैं, पर इनकी और इनके १५ साधियों की कर्मणयता बड़े-बड़े विद्वानों को भी लज्जित कर देती है।

१९३० का वर्ष था। महात्माजी डाँही जा रहे थे। मैं उन्हीं दिनों गोरखपुर जा रहा था। रास्ते में देवरिया स्टेशन पर भी शासक से मेरी भेंट हुई। मैंने उनसे कहा, कि महात्माजी तनक कानून लौटने जा रहे हैं, क्या आप लोग भी स्वयंसेवक बनोगे ?

अधिकतर उन्होंने उत्तर दिया, 'ज़रूर।' बस, वहाँ मैंने ऐम्बिसल से एक पत्र श्रीगणेशजी को लिखा, जिसमें इन भाइयों की स्वीकृति थी। एप्रिल मास आया। राष्ट्रीय सप्ताह आरम्भ हो गया। महात्माजीने नमक-क़ानून तोड़ा और साथ ही यह भी कहा कि १३ एप्रिल तक जितने स्थानों पर क़ानून तोड़ा जा सके सोचा जाय।

गोरखपुर में चौराचौरी-काण्ड हुआ था। लोग सत्याग्रह करने में हिचक रहे थे। दो-तीन दिन योंही निकल गये। अन्त में यह निश्चय हुआ कि राष्ट्रीय सप्ताह के भीतर गोरखपुर में नमक-क़ानून ज़रूर तोड़ा जाय और एक ज़त्था लेकर मैं बरहज से रवाना हो जाऊँ। यह बात ८ एप्रिल को तय पाई। ९ एप्रिल को उन्हें पत्र लिखा गया, और वह साई १० की रात को बरहज २२ मील पैदल चलकर पहुँच गये। इधर उनके घर में तीन दिन ही पहले आग लग जाने से अन्न-वस्त्र सब स्वाहा हो चुका था। बाल-बच्चे पेश के नीचे पड़े हुए थे; और उनकी सहायता के लिए मैंने तीन-चार मित्रों को घरबान के लिए पत्र लिखे थे।

× × × ×

कानपुर-क़ाग्रिम के अवसर पर महात्माजी के निवास-स्थान के लिए 'पीर, धरमचौ, भिस्ती, खर' टाइट के स्वयंसेवकों की ज़रूरत थी। अखंड श्रीगणेशजीने मुझे ऐसे स्वयंसेवकों के लिए कहा। मैंने श्रीब्राम भगत के गोल का नाम लिखा। ये भाई बुलाये गये। गरीब देहाती तो थे ही। कपड़े सँके थे। मैं इनको लेकर महात्माजी के निवास-स्थान के इनचार्ज सेठ जसनालालजी के पास पहुँचा। उन्होंने इनके कपड़े व शकल-मूरत देखकर कुछ उदासीनता-सी प्रगट की। पर आग्रह करने पर ले लिये गये।

श्री ब्राम भगत और उनके गोल के लोग अपने कार्य में जुट गये। सफाई, कपड़े धोना, धर्तन अजिजा, पानी भरना, पहरा देना आदि सब काम बड़ी तत्परता से किये। निवास-स्थान के लोग प्रसन्न हुए। स्वागतसमिति के भोजनालय में जलपान इन भाइयों के लिए जाता था। कभी भेंट भी हो जाती थी, तो निवास-स्थान के प्रबन्धक इनको जलपानादि देना चाहते थे, पर ये भाई यह कहकर नहीं लेते थे कि 'हमारे खातेर वहाँ से इलजाम बटकेहवाँ एमे एके कैमे ले सकय?' एक दिन एक मजनने कहा कि "आज महात्माजी पण्डाल में बोलेंगे, आप लोगों को पान दिया जायगा। आप पण्डाल में जा सकते हैं।" इस पर इन कर्तव्यपरायण लोगोंने कहा "यहाँ तो रोज महात्माजी का दरसन हात बटलहवाँ। वहाँ जाके हम अधिका का देखव?"

जिस काम का जिम्मा लिया उसे अन्ततः पूरी तरह से निष्ठावा, यह पाठ इन भाइयोंने हमें सिखाया।

× × × ×

बिहार में भूकम्प आया। शहरों में सेवा करनेवालों की संख्या तो बहुत थी, पर स्टेशन व पक्की सड़क से दूर देहातों में जाने के लिए बहुत ही धोने लोग तैयार थे। जनवरी-फरवरी के दिन थे। गोरखपुर ज़िले में ईश्वर का काम अत्यधिक होने से ये भाई भजूरी-धजूरी करके किसी तरह अपने बाल-बच्चों का पेट पाक रहे थे। मैंने बिहार के हिस्मतपस्त किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मित्रों की सलाह से अपने ब्राम भगत के गोल को देहातों में भेजने का निश्चय किया। श्रीराजेन्द्र बाबू

के परामर्श से ये लोग श्री सत्यप्रतापी के साथ दुरभंगा नगर से २४ मील दूर देहातों में कुएँ माफ़ करने, भनाज बाँटने आदि कामों के लिए चले गये। आदे के दिन थे। उनके पास खादी की फटी-पुरानी धोती और चिपड़ेस कम्यल को छोड़कर कुछ भी नहीं था। मेरे एक मित्रने मुझे उलाहना देते हुए कहा कि "रिक्रीफ़ के योग्य तो ये ही लोग मालूम पड़ते हैं, इनको ही पहले कपड़े दीजिए।" मैंने यह बात ब्राम भगत से कही। इसपर वह हँसते हुए बोले "एहु मे हमार काम चल जाई। हम लोग गृहस्थ हई। दान की चीज हम लोगन के नाई लेने के चाही। ऐसन ही कौनो अमक के में पड़ जाव तब देखल जाई। हमार धरम मन बिगाड़ल जाव।" कितनी बड़ी निस्पृहता! अपने पसीने की कमाई से सन्तोष वृत्त से रहने की कहीं यह भावना और कहीं वह झूठ, विश्वासघात, कपट, कूटनीति-द्वारा पैमे कमाकर विलासितापूर्ण जीवन बिताने की होमवृत्ति!

राघवदास

गांधीजी के स्वागत में

[काशी की सार्वजनिक मभा में ३१ जुलाई को गांधीजी का स्वागत करते हुए अखंड व.बु भगवान्दासजीने निम्नलिखित भाषण दिया था।]

जिस स्थान पर आज हम लोग मिले हैं, और जहाँ आज ३५ वरस से आप लोगों की विविध प्रकार की सार्वजनिक सेवा हो रही है उस स्थान का नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू स्कूल, हिन्दू कालेज है। इस पवित्र काशीपुरी के दक्षिण भाग में जो अति विशाल विद्यालय आज २० वरस से आपके बच्चों की शिक्षा दे रहा है, उसका नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू-यूनिवर्सिटी है। इन स्थानों के ईटा डोने और जोड़नेवाले, इनको चलातेवाले लोग आपकी समझ में हिन्दूधर्म के देवी हैं या सेवक हैं? मेरा हृदय कहता है, कि आप लोगों में से प्रायः सभी मजन इनको अपना और हिन्दूधर्म का सेवक ही जानते हैं और दुश्मन नहीं मानते हैं। कदाचित् कुछ मजन ऐसे हैं, जिनका ऐसा भाव हो गया है कि ये लोग उनके और हिन्दूधर्म के सेवक नहीं हैं। इस शका के भाव का परिमार्जन हम लोगों का कर्तव्य है। अधिक जतन से उनको समझाना चाहिए। 'ब्रह्मरेव हि दोष, श्यावू यत्र भोता न बुध्यते।' यदि सुननेवाला न समझे, तो कहनेवाले का ही दोष होगा। इस कारण से हम लोग इन शक्ति भाइयों से पुनः पुनः विनीत प्रार्थना करते हैं, कि आप हमको अपना सेवक और शुभचिन्तक ही जानें।

ये नाम केचिदिह नः प्रथयंत्यवज्ञां

तेषां हिलाय सकलोऽन्ययमस्ति यज्ञः।

युष्माकमेव स्खलु सेवक एष वर्गः

स्वार्थपु मा कुरुत मत्सरमार्थमिथाः॥

यह तो सेवकों की सेवा का, कर्तव्य का एक अंग ही है कि ऐसी शंकाओं को शांत करें।

हिन्दू धर्म और हिन्दू जनता का हाथ आज कई सौ वर्ष से होता जा रहा है, यह तो प्रत्यक्ष है। इसके दुःख से दुखी कुछ भाइयों-बहनों को यह विचार उत्पन्न हुआ, कि नई अवस्था में नये काल में, हम धर्म की, इस जनता की रक्षा का नया उपाय कौन निकालना चाहिए, इस रोग के निदान कारण को

निश्चय करना चाहिए, और इसकी दृष्टि को पूरा करना चाहिए, तो ऐसा जान पड़ा कि भक्ति पुराणों का ही भक्ति नया उपाय है।

इस धर्म का प्राचीन नाम समातनधर्म भी है, वैदिक धर्म भी, आर्यधर्म भी, आश्वधर्म भी, बुद्धिपूर्वक धर्म भी। सभी नाम बड़े अर्थपूर्ण हैं। पर व्यवहार की दृष्टि से सबसे अधिक अर्थपूर्ण नाम वर्णधर्म है। वर्णधर्म, आज्ञाधर्म, यह दोनों ऐसे परस्पर गुंथे हुए हैं, जैसे एक ही कपड़े के तान और बान। बिना एक के दूसरा ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। यह बात आज्ञाधर्म की दृष्टि से समझनी चाहिए। आज्ञाधर्म दोनो धर्मों में सर्वथा भेद हो गया है, आज्ञाधर्म भी और वर्णधर्म भी। इसका शोध ही मूलसिद्धि मूलशोध है। अन्य सब कार्य चला चला है। हमपर गहरा विचार करना चाहिए, कि यह शोध कैसे हो सकता है। शांत मन से, प्रसन्न चित्त से ही यह विचार किया जायगा तो सफल होगा, कोप से, क्रोध से नहीं।

दीर्घं पश्यत मा हर्षं, परं पश्यत माऽपरम्।

तर्धं पश्यत माऽतर्धं, न्यथं पश्यत मा पदम्॥

X X X

प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥

सत्य को पकड़िये, विकारों को मत पकड़िये। दूरदर्शिता कीजिये, अल्पदर्शिता नहीं। अर्थ की अधिक देखिये, पदको कम। कारण की चिकित्सा कीजिये, कार्यकी चिकित्सा अपने आप हो जायगी।

जब होती के प्रत्येक अंग में कोई हो जाय तब बहुत बड़ा एक-एक फोड़े पर भी महत्त्व-पट्टी लगाता है, पर उस से अधिक महत्त्व रक्षणोपधन का करता है। हिन्दू समाज का हृदय कहिये, अर्थ कहिये, प्राण कहिये, रक्त कहिये, सार कहिये, विशेष कहिये, वर्णधर्म है। इसके शोधन से सब फोड़े आप-से-आप अच्छे हो जायेंगे। वर्णधर्म का तत्त्व क्या है, सत्ता स्वरूप क्या है, इसकी लक्ष गहरे विचार से जाँच करनी चाहिए। आजकाल इसका सचकित रूप यह है, कि पिछली अनुसूच-गणना में १९३८ परस्पर असुख्य जातियाँ इस देश में घिनी गईं। आदिशक्ति, मूलसृष्टि, अनुसंहिता में बार ही वर्ण कहे हैं, और वे परस्पर असुख्य उस सृष्टि में कहीं नहीं कहे गये हैं—

प्राज्ञाः क्षत्रियो वैश्यः त्रयो वर्णा द्विजातयः।

चतुर्थस्त्वेक जातिस्तु शूद्रो, नास्ति तु पंचमः॥

यह जेबुद्धि ही इस धर्म और इस जनता के हान का हेतु हो रही है, अर्थात् इस देश के प्राचीन ज्ञान की जो परा-काष्ठा है, वही वेद का अन्त है, जिसको वेदित कहते हैं, उसका विदित अजेबुद्धि ही है।

वर्णधर्म के विषय में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में, बहुत बर, आज हजारों वर्ष से, यह बात बटाकर, कि वर्ण अन्तर्गत है अथवा कर्मणा है, यही निश्चय किया है कि अन्तर्गत-अथवा कर्मणा ही है। “कर्मविपर्ययता गतम्”। कर्म ही से इस जन्म में भी, और अन्य जन्म में भी, जोब का उत्कर्ष-अपकर्ष होकर रहता है। सिद्धान्त का संग्रह जो है कि,

कर्मसं जन्मकर्मणो, कर्मणैव तु मय्यमम्।

मिथ्यैव केवलं आत्मा, वर्णकर्म स्मृतं बुधैः॥

इस दृष्टि से जन्मना असुख्यता नहीं सिद्ध होती। कर्मणा अवश्य है। और इस असुख्यता का मोलद फोड़ा, हिन्दू-समाज के उस बड़े अंग पर देखा पड़ रहा है जिसको पाँच या सात कोटि संख्यात्मक हरिजन के नाम से अब महात्माजी के नामकरण के अनुसार पुकारने लगे हैं। महात्माजीने पुरदर्शी वैद्य की दृष्टि से इस सत्य से बड़े फोड़े की चिकित्सा आरम्भ की है। हम चिकित्सा का यह अर्थ कभी नहीं है, कि आइसबर्ग सहभोग या सहविवाह किया ही जाय, या अन्तर्गत व्यक्ति का अवश्य स्पर्श किया ही जाय। ऐसा नहीं है, केवल इतना ही है कि एक अनुसूच दूसरे अनुसूच का, अपने को ऊँची और दूसरे को नीची जाति का मानकर, तिरस्कार न करे। ऐसे अन्याय तिरस्कार का निवारण वर्णधर्म के चिकित्सा का आवश्यक पूर्वार्ण है। पर मैंने कहाँ तक अनुजी, और बायबीबि-की, इयासकी और शुक्रकी की चरण-सेवा से अपनी अल्पबुद्धि से समझ पाया है वह यह है कि हरिजनों का उद्धार, जिनमें स्वयं परस्पर असुख्य संकटों-इज्जतों जातियाँ हैं, हिन्दू समाज के उद्धार का केवल आरम्भिक अंश है, इतने में सब कार्य समाप्त नहीं हो जायगा। इसका पूर्ण जीर्णोद्धार तभी होगा, जब समस्त अनु-जनों का, अनुसूचों का, जानकों का उद्धार वर्णव्यवस्था के मूल सिद्धान्त के अनुसार किया जायगा, और जब ऐसा होगा तब और तभी हिन्दूधर्म और हिन्दू समाज के दिन कोटेंगे, इसका कुछ प्राचीन नाम मानवधर्म और मानव-समाज ही जायगा, और सब मानव आप-से-आप हममें दौड़े हुए चले जायेंगे।

वर्णधर्म तो एक ऐसा लौंचा, समस्त मानव-वंश के आदि प्रजापति अनुजीने बना दिया है कि उनके वंशज अर्थात् सभी मानव, सभी देश और सभी जातियों के, उसमें ढाके जा सकते हैं, और आज से हजार बड़े हजार वर्ष पहिले तक इस देश में ढाके जाते थे। जब से इस मोचे के उद्देह्य और तत्त्व को भारतवर्ष में भुला दिया, तबसे इसका हाल आरंभ हुआ। शरीर की, प्राण की, मूल सिद्धान्तों की रक्षा कीजिए। ऊपर के फटे-पुराने कपड़ों में प्राण मत भटकाइए। सार की रक्षा कीजिए, विकार को जाने दीजिए।

वेद के अर्थ को तो स्यात् सी हो सी महाविद्वान् पण्डित जब समस्त भारतवर्ष में जाते हैं या न जाते हैं, पर इस सारे विषय का निचोड़ थोड़े में भा जाता है—

जात पात पूछी नहीं कोई;

हरि को भजे सो हरि का होई।

मन और शरीर को निर्मल बनाओ। अपने और दूसरों में निर्मलता बढाओ, एक दूसरे की जात-पात ही मत पूछते रहो।

अवस्था पूर्ण मनो येषां, देहः स्थानादिभिस्तथा।

ते सर्वे स्वागताः संतु, देवदर्शनकाक्षिणः॥

इसकी प्रस्तावना के साथ मैं काशी-बाजियों की ओर से महात्माजी के कार्य में अज्ञा को दिखानेवाली और उस कार्य में सहायता देनेवाली, हरिजनों पर स्नेह करनेवाली हरि-पक्षी कश्मीरपिणी, हरि-पक्षीजनों के घरों से उनकी प्रति-समेत सहाय की हुई यैनी मेंट करता हूँ।

शुभं न्यायत

सर्वेः सरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु।

सर्वेः सवृद्धिमाप्नुतु, सर्वेः सर्वत्र नन्दतु॥

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १० अगस्त, १९३४

काशी में गांधीजी के भाषण

१

[१] तुमहीं को काशी की सार्वजनिक स्थान में गांधीजीने जीने कितने आशय का आचण दिया था]

“हरिजन की कृपा से मुझे काशीजी में दूसरी बेर आने का जो अवसर मिला है उससे मुझे बड़ा ही हर्ष होता है; और उस हर्ष में वृद्धि होती है, जब यह ज्ञायाक करता हूँ कि इस पवित्र भूमि में ही मेरा हरिजन-द्वारा समाप्त होता है। मुझे यह कार्य बड़ा मिला जैसा है, कि यदि कोई भाई किसी प्रकार का सम्बोधन करते हों तो वे भी इसी अन्तर पर कुछ कहें। आरम्भ नहीं, वर्णभेद-स्वराज्य-संघ के पवित्रता की कितनी कायदा नहीं आसके। हरिजन-आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन है। इसमें बुराई को स्थान नहीं है। मैं कितना ही सतन क्यों न करूँ, मुझमें भी शक्तिशाली हो सकती हूँ और हुई भी हूँ। मैंने कभी गलती नहीं की है, यह दावा न तो मैंने कभी किया है और न करूँगा। जो साल में आठ बार रहा हूँ वह सच नहीं है। यह बात बचपनसे ही मेरे दिमाग में स्थापित रही है। जब मैं स्वेच्छाचारी बालक था, तभी मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता था। मुझे शास्त्रात्मक का अर्थ मिला था तथा, जिसके प्रभाव से मैं सुरक्षित रह सकता था। इस स्वर्णसिद्धि काट के जाने में अगर मुझको मूल हुई होगी तो इस सीधेक्षे में उसे स्वीकार करने में तनिक भी संकोच न होगा। जिस हासत में अस्पृश्यता इस समय मौजूद है उसके लिए आज मैं स्थान नहीं है। अस्पृश्यता द्विधर्म पर चलता है। कितने ही शास्त्री मेरे निमन्त्रणपर और कितने ही स्वेच्छा से आये और उन्होंने आधुनिक अस्पृश्यता को शास्त्रात्मक बनाने की चेष्टा की, परन्तु मजला से शास्त्रियों की बातों को समझने की चेष्टा करते हुए भी मुझपर उनका असर न हुआ।

यह कहते बड़ा दुःख होता है कि स्वकाशी समुदाय-गणना के अनुसार अस्पृश्य कह जायेवाले आइयों और बहियों की संख्या ७ करोड़ के लगभग बतायी जाती है। संभवतयाके इस बात की जांच करने का प्रयत्न ही नहीं करते, कि समुदाय के अनुसार वे समुदाय अस्पृश्य हैं या नहीं। संभवतया करनेवालों को जो कोई भी जो कुछ मिला देता है उसे वह मिला लेते हैं। हर इस वर्ष पर समुदायगणना होती है और समुदायों की संख्या का इस वर्षपर घटती-बढ़ती रहती है। जहाँ-जहाँ एक कुत्ता बड़े ही चला जाय, पर जहाँ हरिजन बालक नहीं बड़ी जा सकता। यदि गया जो ता वह बार जाने से बच नहीं सकता। इस समय की अस्पृश्यता समुदाय को कुत्ते से भी हीन मानती है।

एक हरिजन को न्यायोचित हो गया। प्रीत देकर एक समाजवादी बाबू ने मुझसे गये। पीछे तो जाय के मुझे, जो सोनी को कैसे मुते? एक सुसज्जन को कुत्ता-कतने नहीं देकर कहा, कि एक मित्र में उसकी कसब-पिछली बार चले उसे विचार मुझे प्रत्यक्ष। बाबू ने कहा कि कसब की कसब कसब गयी, और आप सुसज्जन विचार के लिये कि एक सुसज्जन बाबू ने

मुझसे गये। उन्होंने मज्जी तरह केफे के लिये मुझ की कसब की कसब के दवा दी, तब दोहो को आशय पहुँचा। इस प्रकार की जो अस्पृश्यता मानो जा रही है उसके लिए आज मैं कोई ज्ञायाक है—मेरे ज्ञायाक से इसे कोई भी ज्ञायाक मानने को लिये नहीं होगा। ऐसी अस्पृश्यता को समाजवादी न मेरी प्रीति का लक्ष्य है, न मेरा हृदय। [इसी समय वर्णभेद-स्वराज्य-संघ के मज्जी पवित्र देवनायकाचार्य मज्जी पर पहुँचे। जायको केवल गांधीजीने कहा] वस, मैं अब आये कुछ नहीं कहूँगा, पवित्रता को आचण करने का जैसा देवा इस समय मेरा सर्वप्रथम कार्य है। सिर्फ एक बात कहूँगा। काशी के पवित्रता की ओर से मुझे जो स्वागतपत्र मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसे मैं आप लोगों का आभारार्थ मानता हूँ। जो प्रथम मुझे मिला है उसके लिए मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ। जयवि यह बहुत बड़ा है, परन्तु मुझे विश्वास दिलाया जा रहा है कि अभी और संग्रह करने की चेष्टा की जायगी। आप लोग पवित्रता की बात को आशय से शान्तिपूर्वक सुनें और अस्पृश्यता-निवारण के संबंध में आपकी बुद्धि को निरूपण करे उसे सार्थ। पवित्रता को आचण आप लोग अद्य के साथ सुनें।”

[अस्पृश्यता के समर्थन पर पवित्र देवनायकाचार्यजीने शान्ति और श्रद्धापूर्वक आचण दिया। उनके बाद आलोचनीयों द्वारा अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में बोले। इसके पश्चात् गांधीजीने अपना अपूर्ण भाषण समाप्त करते हुए कहा]

“पवित्र आलोचनीयोंने आपको जो वृद्ध की बात सुना दी है उसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पवित्र देवनायकाचार्यजीने जो शान्ति के साथ और संक्षेप में उपदेश दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और शान्तिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। परन्तु देवनायकाचार्यजी को कुछ भी उचित न हूँ तो असम्भवता जानी जायगी। पवित्रता की मुख्य भाषा सम्प्रदाय के विल के सम्बन्ध में है। जैसा कि आलोचनीयोंने कहा है कि मुझसे और उनसे बातचीत होनेवाली है और आये कोई ऐसा उपाय निकल जाये जिससे सम्प्रदाय में जानेवालों का बहुमत होने से हरिजनों के सम्प्रदाय में कोई कानूनी बाधा न आये, जो मुझे कोई प्रस्ताव न होगा, और वह तो मैं कह ही चुका हूँ कि किसी द्वि-कोणी के बहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नहीं बनेगा। इसका कहने से सम्बन्ध हो जाना सम्भव। जिसके संबंध में तो अपने हरिजन-द्वारे में मैंने कोई आन्दोलन ही नहीं किया, जिसका नाम भी नहीं किया। आचार्य के विचार में यह कहना है, कि आचण का अभी भी और नहीं भी आचार्य हो सकता है, परन्तु यह प्रीति का विचार नहीं, हृदयवादी विचार है। सम्प्रदाय को छोड़कर और किसी विचार में तो किसी का विशेष मुझे नहीं आश्चर्य पड़ता है। मैं किसी के साथ बलात्कार तो करना नहीं चाहता और व समझा ही जाना चाहता हूँ। किसी को जो मुझ के कर नहीं होकर चाहिए। मुझ से समाजवादी का कहिये, जलेश नहीं हो सकता। जिस समाजवादी को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानता हूँ।”

[२] अस्पृश्यता को निरूपित निवारण की कथा में गांधीजी ने निम्नलिखित आशय व्यक्त किया था ।]

शास्त्रों में बताया है उनका भाप पाकन न करें। भागवतकारने बताया है, कि जो हृदय से द्वादशाक्षरी मंत्र जपेगा वह कैला भी पायी हो पुण्यवान बन जायगा। मुन्शीदामजीने ऐसी ही अहिंसा राम नाम की बताया है। जो अनुग्रह शिव का नाम हृदय से लेता है उसके लिए भी यही बात लागू है। ऐसे अनुग्रह की पाप करने की इच्छा क्षीण होती जाती है। यह सब अनुग्रह से सिद्ध होता है। अस्पृश्य के लिए कोई ऐसी निषाणी ईश्वरने नहीं बनायी है, जिससे वह अस्पृश्य समझा जा सके। इसलिए सातार्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे किसी को अस्पृश्य न समझें और जिनके लिए संभव हो वे हरिजन-सेवा का कार्य करें।

दूसरी बात यह कह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक बहिन को कहर पहनना चाहिए। विदेशी और सिकों के बच्चे को त्याग देना चाहिए। कहर पहनने से कपड़े की ज़रूरत भी पूरी होगी और एक रुपये में पन्द्रह जाना द्रविड़नारायण के पेट में जायगा। अपने जीवन को आकर्य में न बितायें और आली समय में चर्खा चकायें।

तीसरी बात, इस विद्याभ्यास के युग में सब सातार्यों को कुछ विद्याभ्यास करना चाहिए और अपनी बालिकाओं को पाठशाला में भेजकर विद्याभ्यास कराना चाहिए।

चौथी बात यह है, कि जेवर आदि को, जो आप पहिने हुए हैं, वह मुझे दें या न दें, पर उन्हें अनावश्यक तरीके से न पहनें। सातार्यों की सोभा जेवर से नहीं, हृदय से है। पातिव्रत आदि गुणों के कारण सीता माता को हिंदू लोग आतःस्मरणीय मानते हैं।

काशी के पंडितों की ओर से स्वागतपत्र

[मङ्गलवार को हिन्दू स्कूल, काशी की सार्वजनिक सभा में विद्वान् पण्डितों की ओर से जो स्वागतपत्र गांधीजी को दिया गया था, वह इस प्रकार है।]

“अद्वेय अतिथि !

यह हमारा परम सौभाग्य है, कि भगवान् ने हमें आज आप-जैसे त्यागी महान् पुरुष का काशी-जैसे पवित्र तीर्थ में स्वागत करने का अवसर दिया है। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं।

बुद्ध तपस्वी !

हस्तनी भवद्या होने पर भी आपका हृदय युवा है, आपकी शक्ति अक्षुण्ण है और आपकी सेवा-सेवा का भाव अविचलित है। आप भारत के हृदय हैं। भारत आज दुरिद्र होने पर भी आपके सहारे संसार में सिर ऊपर किए लड़ा है। तपस्वी ! हम आपका स्वागत करते हैं। चिरक महामुख ! आपने देश-सेवा के प्रत में अपने सुख, स्वार्थ और ऐश्वर्य को भुका दिया है। आपने देशके कोने-कोने में स्वार्थ-त्याग, साधा जीवन और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। आज दुरिद्र की शोषणी में और राजा के महलों में लोग आप के साथ आपका नाम के-केकर आनन्द पाते हैं। आपने आज अपने कर्म से संसार को समानता का पाठ पढ़ाया है। सारा संसार एकद्वार से आपको एक महान् पुरुष मानता है। हम आपका स्वागत करते हैं।

महात्मन् !

आपके हृदय में किसी के प्रति द्वेषभाव नहीं है। जो आपसे सम्मत नहीं हैं उन्हें भी आपके हाथों सदा प्रेम, सम्भाव और तन्तोष ही मिला है। आपने सदा दुस्त्रियों के दुःख में आँसू बहाये, पीड़ितों के कष्ट में हाथ बढ़ाया तथा निर्भय और निष्ठा होकर अपने अतानुसार मरने का प्रचार किया। महात्मन्, यहाँ की पण्डित-मण्डली की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं।

भगदीय—

प्रमथनाथ तर्कभूषण, श्रीरामजी उपाध्याय शास्त्री, केदारनाथ शास्त्री, हीरावल्लभ शास्त्री, सत्यनारायण कविराज, यशनारायण उपाध्याय, अगस्त्य शर्मा राजपेयी, राजेश्वरीदास मिश्र, महेश्वर उपाध्याय “पाराशर,” अम्बिकादास उपाध्याय, आनन्दशंकर बापूसाहेब भुव, विष्णेश्वरीप्रसाद पांडेय, विष्णेश्वरीप्रसाद शास्त्री, रामध्याय पांडेय, राजनारायण शर्मा, सीताराम लखराम जोशी, विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, श्री० पट्टाभिराम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रामानन्द मिश्र, वामदेव मिश्र, रामनिरंजन शर्मा व्यास, राजाराम शुक्ल, सीमसेन बेदपाठी, साहेबरी पाठक शास्त्री, गोपाक शास्त्री दर्शनकेशरी, श्री नीलकण्ठ भट्टाचार्य, बलदेव उपाध्याय बटुकनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद मिश्र।”

हरिजन-सेवक-‘गाइड’

[कानपुर में संयुक्तप्रांत के हरिजन-सेवकों के साथ गांधीजी ने जो बातचीत की थी, उसका सार-समं नीचे दिया जाता है।—वा० सो० देवाई]

स्मृतिस्मितीट्रिया नाम तीर से कापवाही दिखा रही है, इस प्रश्न के सम्बन्ध में गांधीजीने कहा, “तो आप लोगों को चाहिए, कि अपने मेंबरों को गहरी नींद से जगायें, और मतदाताओं के बीच ऐसी जागृति पैदा कर दें, कि वे खुद अपने खुने हुए मेंबरों को कर्तव्यशील रख सकें। यह जानकर मुझे खुशी हुई है, कि कानपुर-स्मृतिस्मितीट्रिया के अहिंदू मेंबरोंने हरिजन मुकाजिमों के उद्धार-कार्य में एक से सहयोग दिया है। मुझे विश्वास है कि दूसरी स्मृतिस्मितीट्रियों के भी सुसज्जित मेंबर इसी तरह हरिजन-कार्य के प्रति सहानुभूति दिखायेंगे। स्मृतिस्मितीट्रिया मेंबर किसी एक ही कौम के सुरक्षी तो हैं नहीं, वे तो सारी पब्लिक के निगहवान हैं। और हमारा यह ओद्योग विमुक्त मानवोद्धार का आंदोलन है। राजनीति से हमारा कोई बारता नहीं। हरिजन जैसी सेवा हिंदुओं की करते हैं, वैसी ही अ-हिंदुओं की भी। फिर एक और बात है। हरिजन-वस्तियों की यह गंदगी समूचे शहर के लिए असह्य हो सकती है। यह कुछ समय ही में नहीं जाता, कि पानी, रोसानी, पाखाना आदि की जो सुविधाएँ अन्य नागरिकों के लिए स्मृतिस्मितीट्रिया में दे रहीं हैं, उनसे बेचारे हरिजन ही क्यों वंचित रहें !

पर, और स्मृतिस्मितीट्रियाँ क्या करती हैं, और क्या नहीं करतीं हमने जाने दें, हरिजन-सेवक-संघ का यह फर्ज है, कि हरिजनों की वस्तियों को साफ-सुथरी रखने का यह सदा प्रयत्न करता रहे। और यह आसानी से हो सकता है, कुछ ऐसे बहुत कार्य की भी ज़रूरत नहीं। प्रथम तो यह देखना चाहिए, कि कस्ती की लाकड़ियाँ ठीक हैं न, और कस्ती में लकड़ा कैसी है और लकड़ी अच्छी है या नहीं। घरों में ज़रा-सा ही

सुधार कर दिया जाय तो कम-से-कम रोशनी और हवा तो आने लगे। हरिजन-बस्तियों के सुधार की कोई आसान योजना अगर आप म्यूनिसिपैलिटीयों के आगे रखेंगे, तो वे आपके संघ को बोझो-बहुत सहायता तो दे ही देंगी। इस तरह संघ और म्यूनिसिपैलिटी मिलकर कुछ-न-कुछ सुधार तो कर ही सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटीयों के पास साधारण कार्य करनेवाले आदमी न हों, और हों भी, तो इस तरह के काम में वे पूरा रुक न लेते हों।

दूसरी बात यह है, कि हरिजनों के लिए पानी का स्वच्छ अच्छा प्रबंध कर देना चाहिए। शहर-वासियों की अपेक्षा बेघारे गाँव के हरिजनों को पानी का बहुत अधिक कष्ट है। इतना कहने का भी तो उन गरीबों में खूना नहीं, कि सार्वजनिक कुओं में पानी भरने का उन्हें भी सबके समान अधिकार है। अवाकल की रक्षा में या दूसरी तरह बर्फी कठिनाई से सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने पाते हैं। इस बीच में संघ का क्या कर्तव्य है? क्या संघ उन्हें तबतक चुल्लू-चुल्लू पानी के लिए प्यालों भरने देगा, जबतक कि उनमें अपनी अधिकार-रक्षा की काफी शक्ति न आजाय? संघ को चाहिए, कि वहाँ ऐसे सुंदर कुएँ बनवादे, कि सर्वर्ण हिंदुओं का भी मन उनसे पानी भरने को हो आवे। पर जबतक कुएँ बन नहीं गये, तबतक सुधारकों को चाहिए कि वे खुद पानी खींच-खींचकर हरिजन भाइयों के घड़ों में डाल दिया करें।

तीसरी बात यह है, कि हरिजन बच्चों के लिए हमारा संघ अच्छी प्रारम्भिक पाठशालाएँ स्थापित करे। इन पाठशालाओं के अध्यापक सिर्फ अक्षर और अंक सिखाने के ही फेर में न पड़े रहें, बल्कि अपने विद्यार्थियों को शरीर और ब्रह्म साफ रखने की भी शिक्षा दिया करें, ताकि छे ही महीने में अपने समवयस्क सर्वर्ण बच्चों के साथ वे हरिजन बच्चे भी बैठ सकें। हरिजन-शिक्षक में उतनी विद्वत्ता की जरूरत नहीं, जितनी कि सहृदयता की। अच्छा हो, कि संघ हरिजन-प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए एक 'गाइड' बनाकर छपा दे, जिसमें यह सच रहे, कि उन्हें अपने विद्यार्थियों को वह सांस्कृतिक शिक्षा किस तरह देनी चाहिए, जो कि सर्वर्ण बालकों को अपने घर पर मिलती रहती है।

चौथी बात 'आश्रम' के सम्बन्ध की है। मैं देखता हूँ, कि 'आश्रम' एक इतना ऊँचा शब्द है, कि उसका प्रयोग करते हुए हमें संकोच होना चाहिए। मैं तो इन संस्थाओं को 'छात्रालय' या 'उद्योगालय' कहना ही पसन्द करूँगा। मैं स्वयं नहीं चाहता, कि सावरमतीवाला आश्रम 'हरिजन-आश्रम' कहा जाय। छात्रालय के बच्चों को पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें इस इतना और जोड़ दें तो बहुत अच्छा हो, कि उन्हें वहाँ एकाध घन्टा सिखाया जाय और धर्म की भी कुछ शिक्षा दी जाय, धर्म की शिक्षा पोथियों के द्वारा नहीं, किंतु अपने सच्चे मन्दाचार के द्वारा। यह देखते रहना छात्रालय के कुलपति का कर्तव्य है, कि उसके छात्र आकस्मिक तो नहीं हो गये हों और उनका सत्य केवल कितानी सत्य तो नहीं है, उनके जीवन में भी सत्य को सच्चा स्थान मिल रहा है या नहीं। सच पृष्ठा जाय तो वह छात्रों का धर्मपिता है। छात्रों के प्रति उसका बड़ी बर्ताव होना चाहिए, जो कि पिता का अपनी सन्तान के प्रति हुना करता है। हर

प्रातः में ऐसी लिफ्ट हो ही संस्थाएँ हों, तो संस्कृति का इनके द्वारा बहुत बड़ा प्रसार और प्रचार हो जाय।"

'महा-निषेध' के विषय में गांधीजीने कहा, कि "असर तो आपकी बातों का शराबियों पर तभी पड़ सकता है, जब कि आप उनके जीवन का गहरा अध्ययन करें और उनके साथ अपना घनिष्ठ संपर्क जोड़ें। सिर्फ प्रतिज्ञापत्र पर उनका हस्ताक्षर भर कर लेना कोई अर्थ नहीं रखता। आपको उन कारणों की तह तक जाना चाहिए, कि ये लोग शराब आखिर पीते क्यों हैं। शराब के बड़े आपको उन्हें दूध या चाय देने का शुरू-शुरू में प्रबन्ध करना होगा। खेल-कूद या कथा-व्याख्यान आदि में भी उनका मन लगाये रहना होगा।"

अंत में, गांधीजीने बड़े जोरदार शब्दों में हरिजन-सेवकों से कहा, कि "जबतक आप लोग गाँवों में जाकर डेरा न डालेंगे, तबतक आपके इस अस्पृश्यता-निवारण-कार्य का श्रोगणेश भी हुआ नहीं कहा जा सकता। गाँव ही तो असल में अस्पृश्यता राक्षसी के मज़बूत गढ़ हैं। गाँवों में जब उस पर अर्मान्तक प्रहार होगा, तभी वह मृत्यु को प्राप्त होगी।"

विनोबा-वाणी सामूहिक प्रार्थना

व्यक्ति और समूह की उन्नति में कोई भेद नहीं। जबतक सामूहिक उन्नति नहीं होती, तबतक व्यक्तिगत उन्नति भी सम्भव नहीं। जिस प्रकार एक साफ-सुबरे घर के चारों ओर ड्रैग फैंल जाय, तो वह साफ-सुबरा घर भी अछूता नहीं रह सकता, उसी प्रकार वायु-मण्डल दूषित होने पर कोई व्यक्ति उस दोष से बचा नहीं रह सकता। अतः प्रार्थना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होनी चाहिए। हमारा वैदिकधर्म भी सामूहिक प्रार्थना के आधार पर अवलम्बित है। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है कि, हम सब सवितादेव की प्रार्थना करते हैं; वे हमारी बुद्धि को सुख करें। यह सामूहिक प्रार्थना है, न कि व्यक्तिगत; क्योंकि देवा नहीं है कि, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी बुद्धि सुख करें।

हमारा प्रार्थना तो सामूहिक होनी ही चाहिए और उसमें स्त्रियाँ और बालक-बालिकाओं को भी सम्मिलित होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि प्रार्थना में स्त्रियाँ सम्मिलित नहीं होतीं। एक गाँव में मैंने देखा कि प्रार्थना में बहुत-से लोग एकत्र हुए थे; किन्तु स्त्रियाँ एक भी नहीं थीं। कारण पृष्ठने पर मालूम हुआ कि केवल एक बाई है, जो प्रार्थना में भाग चाहती है, किन्तु अकेली जाना उसे पसन्द नहीं। प्रार्थना में स्त्रियों को भी सम्मिलित होना चाहिए। लोग उन्हें श्रृङ्गार की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। किन्तु यह मानना भूल है। सम्पूर्ण गाँव के, या किसी संस्था के, या एक निचार के, या एक परिवार के सभी व्यक्तियों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। सामूहिक प्रार्थना का आयोजन हरिजन-संघ, हरिजन-छात्रावास या ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर करना चाहिए, जिससे उसमें हरिजन तथा अन्य लोग अधिक संख्या में सम्मिलित हो सकें। प्रार्थना प्रारम्भ करने के पूर्व घण्टा या शंख की ध्वनि हो जानी चाहिए, जिसे सुनकर आसपास के लोग प्रार्थना के लिए समय पर एकत्र हो जायें।

गोंडजाति और उसकी सेवा

[३]

वर्तमान स्थिति

जन-संख्या

मध्यप्रान्त की हय सबसे अधिक उपेक्षित और सबसे अधिक अशिक्षित जाति की संख्या में शायद कोई भी जाति बराबरी नहीं कर सकती। मध्यप्रान्त की कुल जन-संख्या १७९९०९३७ है, जिसमें गोंड २२६११७४ हैं अर्थात् १ के लगभग है। जन-संख्या की रिपोर्ट में इन्हें दो भागों में बाँटा गया है—एक हिन्दू गोंड, दूसरे मूल निवासी गोंड। हिन्दू गोंडों की संख्या १० लाख तथा मूल निवासी गोंडों की १२ लाख के लगभग बतलाई गई है। गोंड प्रायः प्रत्येक जिले में पाये जाते हैं, किन्तु गोंड हिन्दुओं की संख्या सब से अधिक (एक लाख के ऊपर) क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जबलपुर और मंडला में है, और मूल निवासी गोंडों की क्रमशः छिन्वाड़ा, संडला, मिशनी तथा बेतूल में है। मध्यप्रान्त की रियासतों में भी इनकी मख्या काफी है—हिन्दू गोंड २०७४८८ और १६१८८८ मूल निवासी गोंड हैं।

भाषा

इनकी भाषा मध्यप्रान्त की १० मुख्य भाषाओं में से एक है और हिन्दी के बाद उसी का नम्बर आता है। गोंडी बोलने-वालों की संख्या १२ लाख लिखी गई है। अपनी मातृभाषा के साथ ये लोग टूटी-फूटी हिन्दी भी बोलते हैं। बहुत-से तो अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हैं। यह भाषा लिखी नहीं जाती, केवल बोली जाती है। एक अंग्रेज़ सज्जनने हय भाषा का एक व्याकरण भी लिखा है।

शिक्षा

गोंडों में साक्षरों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें केवल १५५०८ ही साक्षर (Literate) हैं। इनमें से पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या तो केवल ८०५ है। अंग्रेज़ी शिक्षा का तो इनमें अभाव-सा ही है। केवल ३१० आदमी अंग्रेज़ी पढ़-लिख सकते हैं। इन आँकड़ों से प्रगट होता है, कि इनको अनुसूच्य बनाने के लिए शिक्षा की कितनी बड़ी आवश्यकता है।

व्यवसाय

हय जाति का मुख्य व्यवसाय खेती तथा पशु-पालन है। दीगर व्यवसायों में लगे हुए गोंडों का संख्या हय प्रकार है :—

व्यवसाय	पुरुष	स्त्री
खानों में मज़दूर	२८६८	१६९७
राज, सिखी आदि	६०४८	३१९७
योद्धा होनेवाले मज़दूर	४४६५	१०२०
व्यापारी	३८१९	६३३३
घरेलू नौकरी	५१७३	२१७५
दीगर मज़दूरी	७१९६	७४७४
वकील डाक्टर आदि	३११	२४
सेना	१६१	गज़टेड
	६३९१	दीगर।
राज-प्रबन्ध	१	गज़टेड
	१२००	दीगर

हय नरूपों से जान पड़ता है, कि खेती के अलावा ये लोग मेहनत-मज़दूरी ही के काम में अधिकतर लगे हुए हैं। सेना व राज्य-प्रबन्ध के कार्यों में तो उनकी संख्या नहीं के बराबर है। प्रान्त की इतनी बड़ी जाति को प्रान्त के प्रबन्ध में बिल्कुल बहिष्कृत रखना सरासर अन्याय है। हयका क्या अर्थ होता है, कि मुसलमान आदि जातियाँ, जिनकी संख्या प्रान्त में ४ फी सदी है, उनके लिए तो मौक़रियों में विशेष स्थान रक्षित रखने जायें, पर जो १४ फी सदी के ऊपर हों उनकी बात भी न पूछी जाय ?

प्रतिनिधित्व

यहाँ यह बान भी उल्लेखनीय है, कि प्रांतीय कौंसिलों तथा स्थानीय संस्थाओं में हय जाति का बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व नहीं है। राष्ट्रीय जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए देश में इतना आन्दोलन होता है, किन्तु इतनी बड़ी जाति के लिए किसी के काम में जूँ तक नहीं रेंगती ! प्रांतीय कौंसिल में केवल एक ही स्थान इन्हें प्राप्त है। बहुत-से लोग अपने को हिन्दू लिखाते हैं, अतः लोथियन कमेटीने इनकी संख्या बहुत कम लिखी है; किन्तु अपने चुनाव के द्वारा इन्हें कौंसिल में स्थान देने की सिफारिश की है। मध्यप्रान्तीय मताधिकार-कमेटीने तो कहा है, कि “ये लज़ली जातियाँ इतनी पिछड़ी हुई हैं कि उन्हें आगे प्रतिनिधित्व का कोई आशातक न करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनकी ओर से सदस्य नामज़द करे।” किन्तु लोथियन कमेटी हयके विरुद्ध है। उसका मत है कि “ये जातियाँ इतनी समझदार हैं, कि यदि इनके मुलियों का मतक्षेत्र बना दिया जाय, तो वे अपने हितचिन्तक मेम्बर को अवश्य चुनकर भेज सकती हैं।” श्री जोशीने अवश्य फेडरल कौंसिल में इन जातियों को १० स्थान देने के लिए कहा है।

रहन-सहन

फादर एकाविन लिखते हैं—“गोंड जाति संसार की एक पीड़ित जातियों में से है। सभी नवगंतुकों के लिए वह लूट की सामग्री रही है। उसकी औसत आमदनी एक आना रोज़ाना से अधिक नहीं।”

हय जाति का रहन-सहन सीधा-सादा और संयमी होता है। पहाड़ों व जंगलों पर रहने के कारण स्वभावतः ही ये मेहनती तथा इनकी स्त्रियाँ काम में बराबरी से भाग लेनेवाली होती हैं। पथरीली ज़मीन या पहाड़ों पर कोढ़ा, कुटकी छोट देना, दो-चार पशु पालकर घी-दूध बेचना तथा जंगलों से लकड़ी काटकर गुज़र करना, ये ही इनकी जीविका के मुख्य साधन हैं। खान-पान भी इनका बहुत ही सादा है। कोढ़ों तथा उसका “पेज” इनका मुख्य आहार है। जंगली फलों में महुआ, आचार आदि से भी गुज़र सकते हैं। कभी-कभी भट्टी पोतकर अपने पीने भरके लिए महुए की शराब उतार लेना और त्योहारों या ब्याह-शादी आदि अवसरों पर पीना-पिलाना ही उनका एकमात्र व्यसन है। सो भी आचकारी बिमागने कढ़ी मज़ाएँ बेकर हयके बढ़के अपना शराब की बोललें इनकी झोपड़ियों तक पहुँचा दी हैं। यद्यपि असहयोग आन्दोलन के समय बहुत लोगोंने शराब छोड़ दी थी, और अभीतक कुछ लोग उस प्रण पर डटे हुए हैं, तो भी इसका फिर से कुछ प्रचार बढ़ने लगा है। हयके लिए तो लगातार आन्दोलन करने की ज़रूरत है। —व्योहार राजेन्द्रसिंह

प्रांतीय कार्य-विवरणा

राजपूताना

[अक्टूबर, १९३३ से मई १९३४ तक]

धार्मिक—१८३ बार भिन्न-भिन्न स्थानों पर सवणों और हरिजनों ने मेदसाव छोड़कर सम्मिलित भजन-कीर्तन किया।

७४ बार हरिजनों को कषाएँ सुनाई गईं।

शिक्षा—९९ हरिजनछात्रों को साधारण पाठशाळाओं में भर्ती कराया गया। संघ की ११८ पाठशाळाएँ हैं। ५८ दिन की और ६० रात्रि की। कुल छात्रसंख्या ३०४० है। इनमें से ५८९ मध्यम छात्र भी हैं। हरिजनछात्राओं की संख्या १०९ है। औसत दैनिक हाजरी २१७२ है।

२ हरिजन-मेवा-लाभन खोले गये हैं। और २ सम्मिलित छात्रालय भी खोले गये हैं।

आर्थिक—४३ हरिजनों को बोरे व्यापार पर कर्ज दिलाया गया; और २ हरिजनों को कर्जमुक्त कराया गया।

१ सहयोग-भंडार खोरादीयल में खोला गया।

१८ हरिजनों को नौकरियाँ दिलाई गईं।

२५३ हरिजन विनार्थियों को मिठाई और फल बाँटे गये।

२००९ हरिजन बालकों को पाठ्य सामग्री मुफ्त दी गई।

और ३१० हरिजन छात्रों को मुफ्त कपड़े दिये गये।

स्वच्छता—२७१६ बार हरिजन-मुहल्लों में जाकर सफाई करने की प्रेरणा की गई।

३४२२ हरिजन छात्रों को ज्ञान कराया गया। ७१०८ हरिजन बालकों को साबुन मुफ्त दिया गया। ६४१५ हरिजन बालकों को दातोन-भोजन कराया गया। ५२७८ हरिजन विद्यार्थियों के मुँह, हाथ और पाँव धुलाये गये, तथा १० बार हरिजन-मुहल्लों की सफाई की गई।

मद्य-मांस-निषेध—१८९१ हरिजनों ने मुर्दोर मांस छोड़न की प्रतिज्ञाएँ लीं। १८८४ हरिजनों ने शराब छोड़ी। तथा १४९ हरिजन-मभाएँ करके करीब २१०८९ हरिजनों को निर्व्यसन जीवन के लाभ समझाये गये।

औषधि—२५०४ बीमार हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दिलाई गईं। १९१ बार डाक्टर-बैचों को हरिजन रोगियों के घर ले जाकर उन्हें दिखाया। २ स्त्रियों की प्रसूती-काल में सहायता की गई।

१४८३ हरिजन रोगियों को स्वास्थ्य-काम हुआ।

नागरिक व सामाजिक—३४१ सवणों से अचूतपन न मानने की प्रतिज्ञाएँ कराई गईं।

७३ सम्मिलित सभाओं में हरिजन-आन्दोलन का महत्व समझाया गया।

जल-कष्ट-निवारण—५ सवण-कुएँ हरिजनों के लिए खुलवाये गये। ५ नये कुएँ, १ प्याऊ और १ हीज हरिजनों के लिए बनवाये गये। झूझनू (जयपुर) के सेहतारों को स्वच्छ पानी देने के लिए १५) मासिक का प्रबंध किया गया। और २ पुराने कुओं की मरम्मत हरिजनों के लिए करा दी गई।

प्रशान—“हरिजन-सेवक” के १७ आंक बचाये गये। १३५ हरिजन-सेवा-सम्बन्धी पुस्तकें बेची गईं। २६२१ हरिजनों

को और २१३५ सवणों को “हरिजन-सेवक” पढ़कर सुनाया और समझाया गया।

हरिजन-अवस्था की जाँच—लगभग ३० स्थानों पर ७८७ हरिजन-परिवारों की आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी जाँच कराई गई।

संगठन—इस समय संघ की ४३ शाखाएँ भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रही हैं।

सेवा-कार्य पर खर्च—इन आठ महीनों में निम्नप्रकार से सेवा-कार्य पर खर्च किया गया :—

१—पाठशाळाएँ, छात्रालय और भाजन	१२४४४३)
२—पाठ्य-सामग्री मुफ्त बाँटी गई	१९६॥३)
३—छात्रवृत्तियाँ	४५९॥११)
४—कपड़ा, साबुन मुफ्त बाँटा गया	२५१३॥११)
५—जल-कष्ट-निवारण	२७५॥११)
६—औषधि	१४४॥३॥११)
७—विविध सहायता	५२८॥११)

कुल १४३००॥११)

रामनारायन चौधरी

मंत्री, इ० से० सं०

हरिजन-प्रवास में प्राप्त

[४ जून से १० जून, १९३४ तक]

जाजपुर—नीलाम बे	५०)
भद्रक—भद्रक जाते हुए रास्ते में	९)
निवासस्थान पर गुजराती महिलाओं ने दिया	४)
जाजपुर—एक भक्तिरिक्, धैली	१३)
कलकत्ता—श्री मदनमोहन मिश्र, बड़ा बाज़ार	१)
भद्रक—श्री चारुप्रभा सेन	१५)
चौदी की रकाबी का दाम	२०)
निवासस्थान पर फुटकर प्राप्ति	७॥१॥११)
गर.पुर—पञ्चामे फुटकर धन-संग्रह	३३॥१॥११)
गौहाटी (आसाम)—गौधी-स्वागत-समिति में प्राप्त हुआ	१५)
कुलशेखरपट्टनम् (त्रिनेवली)— श्री टी० एस० ए०	
पिस्केने म० आ० से भेजा	४॥१)
भद्रक—धैली निवासस्थान पर	२७९॥१॥११)
निवासस्थान पर फुटकर संग्रह	३३॥१॥११)
श्री डाहीबेन, कलकत्ता	५)
श्री सीटीबेन, कलकत्ता	१)
श्री पुरी बेन	५)
श्री नानी बेन	१)
श्री सुगीलावाला दासी, कट्टियार राउय	१०१)
प्रार्थना के समय फुटकर संग्रह	५४१॥११)
गंजाम—श्री विश्वनाथदास, बरहमपुर	२५)
कलकत्ता—श्री सतीशबाबूने अपने डायमंड हारबर के	
प्रवास में एकत्र किया	४८॥१॥११)
जमालपुर की महिला-समिति	१०)
श्रीमती निरुपमादेवी, पार्क सरकस	३०)
बाकी के कुछ सज्जनों ने दिया	१६)
कटक—नीलाम का वसूक हुआ	१३)

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

विहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्र, २४ अगस्त, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —)

[संख्या २७]

विषय-सूची

काका कालेलकर—व्यसन—पृष्ठ २७३

महादेव देसाई—पुण्य समाज—पृष्ठ २७४

गांधीजी—धर्म है ईश्वर को—पृष्ठ २७६

प्योहार राजेन्द्रसिंह—गोब्रजाति और उसकी सेवा—पृष्ठ २७९

व्यसन

शराबकी अपेक्षा अफीम बुरी, मटकट होनेकी अपेक्षा आलसी होना बुरा, बुधदौड़ के शौक से पालकी पर चढ़ने का शौक बुरा, यदि ये बातें लोगों को ज्ञेय जायें, तो समाज में फैले हुए व्यसनो की सीमाया करना हमारे लिए अधिक जरूरत हो जाय। रजोगुण अत्यधिक खंभल बनाता है, तमोगुण किसी के फेर में न पड़कर स्वयं एका रजता है, इसलिये उसके सत्वगुण का पार्श्ववर्ती होने का भास होना स्वाभाविक ही है। पर असल में तमोगुण ही सब तरह से घातक है, अभ्युद्य और निःश्रेयस दोनोंको ही दुखा देनेवाला है। यह बात भी अगर समझ में आजाय, तो व्यसन में आ ‘दाहिना-बायाँ’ निश्चित करने का सामर्थ्य लोगों में आजाय। व्यसन तो सभी बुरे हैं, पर कुछ व्यसनोमें दिमाग लड़ाना पड़ता है, बाल खलनी पड़ता है, और विभिन्न प्रकार का अनुराध्यों को जान लेना पड़ता है। इसके विरुद्ध कुछ व्यसन मनुष्य को उसके मनुष्यत्व तथा समस्त शक्तियों का निस्मरण करा देते हैं। इन दूसरे किसके व्यसनो में जिस समाज पर अपना निहा जमाया, उसकी खेरियत नहीं, क्योंकि वह जीवित रहते हुए भी मृतक समान है।

हमें यहाँ देहात के कुछ खास-खाम व्यसनो पर विचार है। शराब, गौजा, अफीम आदि व्यसनो पर विचार करने से पहले, इस कुछ अन्य व्यसनो की चर्चा करेंगे। कुछ भी न करके बेमसलख गपशप लड़ाना और गप्पाटकी मजलिस में उपस्थित न होनेवालों की निन्दा करने से मनमाना समय नष्ट करना, यह तो सब से बड़कर व्यसन है। निरर्थक वाचाकला से मनुष्य का पुरुषार्थ जितना क्षीण होजाता है उतना विषय-सेवन से भी शायद न होता होगा। बातें करते-करते बकजाने वालों के विषयमें बंधक शास्त्रने कहा है कि वाक्पात तो वीर्यपात से भी अधिक अशक्त कर देनेवाला है—‘वाक्पातो वीर्यपातात् गरीवान्’। यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी सच है। देहात के इस महाव्यसन को मिटा देने के लिए प्रामाण पुत्रको में एक ज़बरदस्त हलचल पैदा करनी पड़ेगी। यह कहा जाता है, कि सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए समाज-कोषना शास्त्र अत्यावश्यक है, और यह बात कुछ अंशों में

सही भी है। पर व्यर्थ गपशप और अनुपस्थित जनों की निन्दा-परिहास कदापि सामाजिक उन्नति का साधक नहीं है। इसके कारण समाज दिनप्रतिदिन गिरता ही जाता है। जब सबेरे उठकर नित्यक्रिया करके खेतों पर जाना किसानों का एक भूषण माना जाता था। रात में कितना भी क्यों न जगा हो, किसान बड़े तपके ज़रूर उठ बैठेगा। पर आज तो देरी से उठना ही सभ्यता का एक अंग माना जा रहा है। जलपान के बदले चाय का प्रचार बढ़ता जा रहा है। आधा से अधिक प्रातःकाल का समय यहाँ प्रायः बेकार ही जाता है। यह एक व्यसन है, यह भी बात लोगों को नहीं ज्ञेय है।

हमारे पूर्वजोंने लैंकरो पीढ़ियों के कठोर आग्रह से स्वच्छता या शौच की आदतें जो समाज में प्रचलित करदी थीं, वे भी अब डोली परती जा रही हैं। इस बात की ओर भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। आहार-शुद्धि, शरीर-शुद्धि, वस्त्र-शुद्धि, और वाक्-शुद्धि ये नियम संस्कृति के मूल हैं। संभव है, कि पहले की अपेक्षा आजकल के लोग अपने कपड़े-लत्ते अधिक साफ-सुधरे रखते हों, पर अन्य बातों में तो शिथिलता ही बढ़ती जा रही है। पहले लोग कपड़ों का बहुत कम हस्तमाल करते थे। बाहर जाते समय के पहनने के कपड़े अलग रहते थे, और वे जतन से तह करके रखे जाते थे। बच्चों का यह अनुभव है, कि हमारे देश में कपड़े कम पहननेवालों को क्षयरोग और चर्मरोग बहुत ही कम होते हैं। कपड़ों का अंधाधुंध फेशन बढ़ाकर हमने खर्चा बढ़ाया, रोगराई (रोगोंकी परंपरा) बढ़ायी, अस्वच्छता का एक साधन बढ़ाया और उसके देहात में पैदा न होने से दारिद्र्य-शुद्धि का भी एक साधन बढ़ाया। बेमसलख कपड़े पर कपड़ा बढ़ाते जाना व्यसन क्यों न कहा जाय ?

कुछ व्यसन इतने रदमूल और रूढ़ हो गये हैं, कि उनके विरुद्ध लोगों की धर्मशुद्धि — लाज होगई है। अझीक गंदे शब्दों का चाहे जहाँ प्रयोग करना, एक दूसरे को बुरी-बुरी बातें-बहान की गालियाँ देना, और स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों के सामने भी निर्लज्जता से वाहिवात बातें बकना भी देहाती लोगों को कोई ऐसी खास बात नहीं जान पड़ती। यह दोष तो सारे संसार में फैला हुआ है, इस कारण यह साधित नहीं होता कि उसे मिटा देना उचित न होगा। इसीलिए कि कहीं अझीक शब्दों का अडार खाली न हो जाय, शब्दों का प्रयोग न करने से वे कहीं लुप्त न होजायें, फगुआ-जैसे त्यौहार परंपरा से कायम रखे गये हैं। फाग का त्यौहार गुलामी का चेतक है। उसका काया-कल्प करना चाहिए, उसकी शुद्धि होनी चाहिए।

समाज को भीतर से बुन लगानेवाला व्यसन है वैवाहिक नीति-सम्बन्ध का अग्र करना। एक समय वैवाहिक हमारे

देश में अमर्याद बढ़ा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में यह बहुत कुछ कम हो गया है। पर व्यभिचार के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है या नहीं, इसमें तो सन्देह ही है। युवकों में अपने को नामर्द बना लेने का व्यसन पहले था या नहीं इसकी कल्पना करनी कठिन है। आचकल यह व्यसन शहरों में ही नहीं, देशांतों में भी काफी फैल गया है। इस व्यसन की रोकथाम करने का प्रयत्न शिक्षक और अच्चाड़े के उस्ताद लोग करते हैं सही, पर कभी-कभी तो खेत की रक्कवाही करनेवाला ही खेत खर जाता है। मा-बाप की यह लापरवाही समझ ही में नहीं आती है। उनकी यह अपेक्षा अक्षम्य है। फ़ैशन की नज़ाकत बढ़ जाने से शरीर-संवर्धन की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। वर्धमान शरीर को युवावस्था में शुद्ध और पुष्टिकर आहार मिलना चाहिए और शरीरान्तर्गत सब विकारों के बिल्कुल पयोना हो जानेतक मेहनत और व्यायाम करना चाहिए। पर आज तो जीभ को खूब चटपटा लगनेवाला निःसत्व आहार, कपड़ों का फ़ैशन और बालों का शृङ्गार या अकाल में बुढ़ापा लानेवाले बैठकवाड़ी के खेल, बस, इन्हीं सब बातों का वातावरण बढ़ता जा रहा है। पहले देशांतों में युवकों के दो दुर्गों के बीच अक्सर मारपीट हो जाया करती थी। आजकल उस मारपीट में तो कमी हो गई है, पर दुर्लबन्दी में कोई कमी नहीं हुई।

हथर तमाखू का व्यसन भी तरक्की पर है। इस व्यसन से दाँत खराब हो जाते हैं, कंठ रोग पैदा होते हैं और फेफड़ों के रोग सदा के लिए अपना घर कर बैठते हैं। टाल्स्टॉय का तो यहोतक कहना है कि सदसद्विवेक बुद्धि और चारित्र्य की दृढ़ता इन दोनों का कच्चा निकास लेने की शक्ति शराब में भी अधिक तमाखू में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है। एक शाग्व को खून करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए पहले उसने खूब शराब पी। फिर भी हस्या करना निम्न कर्म है, यह पाप इसकी नहीं करना चाहिए, अंतर में विवेकबुद्धि का इस प्रकार सुभनाजब नष्ट न हुआ तो अन्त में उसने सुरट की शरण ली। फिर क्या था, न्यायबुद्धि, धर्मबुद्धि, दयाबुद्धि सबका जोप हो गया और वह अवामर्द बन गया ! उसने अपना पूर्व निश्चित नीचकृत्य बिना किसी हिचक के कर ही डाला।

तमाखू की खेती करना भी कोई पाप है, कोई भूल है, शायद ही किसी किसान को इसका विचार होता होगा। हमारे शासकोंने जिन वस्तु को फ़ैशनबल करार दे दिया उसका विरोध करने की हिम्मत लोगों में रहती ही नहीं। और फिर तमाखू साहिबा तो मुगल बादशाहत से 'राजमान्य' हो बैठी हैं। जिन्हें घर पर पेटभर खाने को नहीं मिलता, अधपेटा उठनेवाले अपने प्यारे बच्चों का दयावना चेहरा जिन्हें नित्य नहीं तो सप्ताह में कम-से-कम पाँच-सात महीने तो देखना हो पड़ता है, उन्हें मर्यादायुगी तमाखू के लिए पैसा बढ़ाते हुए देखकर दुःख और आश्चर्य मालूम होता है। हिन्दुस्तान में हर साल कितने रुपयों की तमाखू फूंक दी जाती है इसके आँकड़े प्रत्येक मनुष्य को याद कर लेने चाहिए।

अफीम, गाँजा, ताड़ी, शराब, कोकैन आदि मादक पदार्थ तो व्यसनो के जैसे राजा हैं। इनका साम्राज्य इतना मजबूत है कि उसे नष्ट करने के लिए धर्मनिष्ठों का एक बहुत बड़ा दल ही

तैयार हो जाना चाहिए। मनुष्य अफीम को खाता है या अफीम मनुष्य को खाती है यह कहना कठिन है। राजपूत, ज़मींदार आदि लोगों में अफीम का व्यसन बढ़ जाने से देश का एक खासा कर्तव्यपरायण अंग बिल्कुल ही निःसत्व और महत्वा-कांक्षा-मूय्य हो गया है। सर्व सामाजिक शक्ति का प्रवाह इन व्यसनो को नष्ट करने में लगाना चाहिए। कपट और हिंसा को छोड़कर अन्य सभी उपायों से शराब, अफीम आदि व्यसनो को जिन प्रकार हो सके निर्मूल कर देना चाहिए।

शराब से शरीर-प्रकृति, धन-दौलत, इज्जत-आबरू सभी का नाश हो जाता है। समाज का समाजत्व ही नष्ट करने में शराब की प्रवृत्ति है। इसका पूरे तौर पर अनुभव होने पर भी संसार दारु का नाश करने में प्रवृत्त नहीं हो रहा है यह आश्चर्य की बात है। भारत में इन व्यसनो को मिटा देना अन्य बहुत से देशों की अपेक्षा आसान काम है। केवल लगकर प्रयत्न करने भर की ज़रूरत है।

बुद्ध-दौक और वहाँ खेला जानेवाला जुभा, इन व्यसनो के कारण यूरोपियन लोग बिल्कुल भिटा-से गये हैं, पर सामान्य जुभा तो यहाँ ठौर-ठौर दिखाई देता है। कहीं-कहीं तो दिवाली के शुभ मुहूर्त पर जुभा का आरम्भ हो जाता है या उसकी वाद आ जाती है। जुभा बहुत प्राचीन स्वदेशी व्यसन है। उसे मिटा देने के लिए खास तौर पर उग्र उपायों की एक योजना बनानी पड़ेगी।

दत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर

पुराय सप्ताह

आत्मशुद्धि का आग्रह गांधीजी के जीवन में कोई नई चीज़ नहीं है। इस आग्रह को अपनाये उन्हें पचास वर्ष से ऊपर हो गया है। उनकी जीवनयात्रा का ध्रुव-तारा आत्मशुद्धि ही रहा है। अपने और अपने माधियों के जीवन के प्रत्येक प्रसंग में उन्होंने सदा इसी साधना पर जोर दिया है—और वह यहोतक कि साधनने ही साध्य का, ध्येय का ह्यान ले लिया है। हममें कोई अच्छरज की बात नहीं, क्योंकि आत्मशुद्धि को संपूर्णता ही तो मोक्ष है। हरिजन-प्रवृत्ति व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपृथक्ता यदि बनी रही, तो हिंदू-जाति और हिंदू-धर्म दोनों ही सब जायेंगे, और दोनों का ही नाश हो जायगा, यह धारणा जब दिन प्रति-दिन बढ़ती ही गई, तो उन्होंने हरिजन प्रवृत्ति के लिए पूरा एक वर्ष अर्पित कर दिया। माना कि अगस्त मास से आरंभ होने-वाले हम नये वर्ष में उनकी प्रवृत्ति का क्षेत्र संकुचित न रहकर विस्तृत हो जाता है, किंतु इस प्रवृत्ति की अनन्य साधना से आत्मशुद्धि की जो तत्पक्ष उनके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति हो गई है, वह इसके बाद की भी प्रवृत्तियों की विशेषता रहेगी। इस दृष्टि से इस सप्ताह का उपवास जिन प्रकार हरिजन-प्रवास की पूर्णावृत्ति समझा जाता है, उसी प्रकार वह भावी प्रवृत्ति का भी मंगलाचरण माना जा सकता है। इतनी प्रस्तावना के बाद ४ अगस्त से १४ अगस्ततक उपवास के पुण्य दिनों की संक्षिप्त टायरी आरंभ करता हूँ। उपवास का आरंभ वैसे तो ७ अगस्त के प्रातःकाल से हुआ, किन्तु गांधीजी का मन तो उपवाससमय तभी से हो गया था, जब अपने उपवास का उन्होंने निश्चय प्रकाशित किया। निश्चय करने के साथ ही उपवास का आरंभ

नहीं किया। कारण इसका यह है, कि वह हरिजन-कार्य के प्रीत्यर्थ अर्पित एक वर्ष के समय में कुछ कमी नहीं करना चाहते थे, पर इस निष्पत्ति के प्रकाशित कर देने के बाद गांधीजी के मुख से जो भी उद्गार निकले या जो भी आपण दिया, उस से स्पष्ट प्रगट होता है, कि उसमें प्रधान ध्वनि तो आत्मशुद्धि की ही रहती थी। कलकत्ते में गये तो वहाँ कांग्रेसजनों की आत्मशुद्धि का ही मंत्र सुनाया। विरोध का प्रहसन करनेवालों की भी और नहीं तो विरोधभाव में प्रामाणिकता लाने के लिए भी आत्मशुद्धि करने को कहा। नीजवान विद्यार्थियों और साम्यवादियों के ऊपर पाश्चात्य लोगोंने जो चढ़ाई शुरू कर दी है उससे बचने के लिए उन्हें भी आत्मशुद्धि का ही संदेश सुनाया। और बिहार में भूकंप-कष्टपीड़ितों के बीच काम करनेवाले जन-सेवकों की भी यही मार्ग बतलाया।

४—८—३४:—पटना में लौटते हुए एक सज्जनने सहज ही रामनाम और अन्य नामों के जप की बात छेड़ दी। गांधीजीने कहा, “हर एक जप भगवान् के अनुसंधान का साधन है। एक के लिए गायत्री मंत्र अनुकूल पड़ता है, तो दूसरे के लिए ह्रस्वशक्ती मंत्र। मुझे तो रामनाम से जितना आश्वासन मिलता है, उतना गायत्री मंत्र में नहीं। प्रत्येक जप के पीछे उस जप के उत्पादक का महान् तप रहता है, इसलिए अनियम में कोई तपस्वी कुछ अन्य मंत्र भी दें तो वे दे सकते हैं। पर मेरे लिए तो रामनाम में ही सब कुछ आ जाता है। मेरे जीवन में रामनाम भोतप्रोत हो गया है। मेरे वचन में ही मेरी धारणा मुझे राम का नाम लेना सिखा दिया था। जब-जब मैं भयभीत या दुखी हुआ, रामनाम लेकर मैं भयमुक्त हो सका। अब तो राम-नाम-स्मरण मेरा सहज स्वभाव ही बन गया है। यह कहा जा सकता है, कि चौधौंमो घंटे रामनाम का ही ध्यान मुझे रहता है। भले ही मुँह से जप न करूँ, पर जो कुछ भी मैं करता हूँ, उसमें रामनाम की प्रेरणा तो निरंतर रहती ही है। अनेक विकट प्रसंगों पर रामनामने मेरी रक्षा की है। मेरा यह सदा ही संकल्प रहता है, कि तब मेरा चाहे जित्ना प्रवृत्ति में लगा हो, पर मन में तो राम का मधुर नाम ही गूँजा करे।

संसार के महान् ग्रन्थों में तुलसीदासजी की रामायणने मेरे हृदय में अग्रगण्य स्थान बना लिया है। जो चमत्कार तुलसी-कृत रामायण में है, वह न तो महाभारत में है, न वाल्मीकीय रामायण में, और शायद जितने अंश में और जिस अर्थ में तुलसीकृत रामायण धार्मिक ग्रन्थ कही जाती है, उतने अंश में और उस अर्थ में महाभारत भी नहीं कहा जाता है।”

उपवास के प्रथम दिवस से ही गो-तुलसीदास की रामायण का पाठ आरंभ हो गया था।

५—८—२३:—वर्धा पहुँचकर गांधीजीने जो बातें कहीं, उन सभी से प्रधान ध्वनि तो आत्मशुद्धि की ही निकली। कांग्रेस में पैठी हुई गद्गरी की उन्हें हमी अधिक सूझ आती है, कि बार बार उसीकी चर्चा करते हैं और यह भी बिचार करते हैं, कि यह गद्गरी किम् तरह दूर हो सकती है। जमनालालजी के साथ जो एक घण्टेक बात हुई, उसमें भी वर्धा के आश्रम, कन्या-विद्यालय आदि संस्थाओं की पूर्णशुद्धि की ही प्रधान ध्वनि रही। ज़रा भी धूल उड़ रही हो, तो भी उससे सहन नहीं कर सकती, पलक भाप ही बन्द हो जाते हैं। अक्स में

अगर किरकरी पड़ जाती है, तो भाँसुओं में धोकर जबतक आँख उम्रे निकाल नहीं देती, तबतक उसे चैन नहीं पड़ता। यही दशा गांधीजी की है।

जमनालालजी तो गांधीजी की सेवा के लिए यहाँ रहना चाहते थे, पर अगर वे अपनी बामारी का तुरन्त इलाज न कराते तो उनका जीवन तक जोखिम में पड़ जा सकता था, इसलिए जमनालालजी को आग्रह-पूर्वक गांधीजीने इलाज के लिए बंबई भेज दिया। बापू को इस अवस्था में छोड़कर जमनालालजी को बंबई जाना बहुत खला, पर बापू का ज़बर्दस्त आग्रह कैम टाल सकते थे ! पैर पीछे पड़ते थे, पर बंबई जाना ही पड़ा। जमनालालजी को गांधीजीने यह आश्वासन दिया, कि आश्रम और दूसरी संस्थाओं की शुद्धि के सम्बन्ध में उपवास-काल में तथा उसके बाद जितना अपने से हो सकेगा करूँगा।

६—८—३४:—सारा दिन ‘हरिजन’ के लिए दो लेख तथा पत्र हस्ताक्षर लिखने में गया। शरीर तो आराम चाहता था, पर अनिवार्य काम कैसे टाला जा सकता है ? शाम को पाँच बजे उपवास के विषय में खुद अपने हाथ से यह वक्तव्य लिख डाला:—

“कल सयरे मंगलवार मे मेरा उपवास आरंभ हो जायगा। मैं उपवास आरंभ करते समय अधिक आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाशता से कार्य करने की आवश्यकता पर हरिजन-सेवा करने-वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कार्यकर्त्ताओं के मतत और अनवरत प्रयत्न के बिना, और अपनी कार्य-विषयक श्रद्धा तथा आत्मशुद्धि एवं सत्यनिष्ठा की प्रयत्नमयी साधना के बिना अस्पृश्यता राक्षसों का नाश होना असंभव है। यह भी सब लोग समझलें, कि उपवास सधके लिए और सब प्रसंगों के लिए साधन नहीं है। श्रद्धा-शून्य उपवास हमें महान् विपत्ति के गर्त में डाल सकता है। अनधिकारी मनुष्यों के हाथ में हम आध्यात्मिक शस्त्र का पड़ना जोखिम से खाली नहीं।

कांग्रेसवादियों और कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की भी मैं इस प्रसंग में सचेत कर देना चाहता हूँ। गत मास मुझे बारबार इसका ध्यान आया है, पर हम उपवास के सलाह में तो निरंतर यह बात मेरे ध्यान में रहेगी। कई जगह कांग्रेस के चुनाव में या ज़हरीली कटुता और गद्गरी सुनने में आई है और जो निन्दनीय साधन और प्रपंच काम में लाये गये हैं—जैसे, वोट देने-भर के लिए खादी शरीर पर धारण करनी और फिर उत्तारकर रखदी—इस सधमे मैं तो दहक गया हूँ और मुझे आघात पहुँचा है। कांग्रेस के विधान में यह स्पष्ट नियम है, कि सत्य और अहिंसा के साधन ही काम में लाये जायें। पर इधर कई प्रांतों में सत्य और अहिंसा का उल्लंघन किया गया है। मैं इस गद्गरी के सम्बन्ध में यद्यपि यह उपवास नहीं कर रहा हूँ, तो भी मेरे इन शब्दों के अंतर में जो वेदना भरी हुई है उसे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता अगर देख सकें तो क्या अच्छा हो। हूतना अगर करेंगे, तो इस आत्मशुद्धि के सलाह में वे आत्म-निरीक्षण करते रहेंगे, और कांग्रेस के ध्येय के अनुरूप ही उसे शुद्ध बना देंगे, ताकि किसी को हमारी इस महती संस्था के विषय में किसी तरह का सन्देह न रहे, और संसार को वह सत्य और अहिंसा की जीवित मूर्ति के रूप में दिखाई दे। मेरी तो ईश्वर के

[२७६ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

गुरुवार, २४ अगस्त, १९३४

“धन्य है ईश्वर को”

यह सुनो की बात है कि मेरे इस उपवास के औचित्य के बारे में किसीने शंका नहीं उठाई। यही नहीं, बल्कि जिन्होंने इस उपवास के विषय में लिखा है उन्होंने यह कबूल किया है, कि उपवास करना आवश्यक था। उपवास का आध्यात्मिक मूल्य मेरी दृष्टि में इतना अधिक रहा है, कि मैं उसे आँक नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि क्यों, पर इसमें कोई संदेह नहीं, कि जब मनुष्य पर संकट आता है, तो वह उसी तरह सर्वतोभावेन भगवान् से चिपट जाता है, जिस तरह कि कष्ट में अशोध बच्चा अपनी माँ से चिपट जाता है। मेरा विस्र प्रसन्न तो रहा, पर यह बात नहीं कि और उपवासों की तरह इस उपवास में शारीरिक कष्ट न हुआ हो। हाँ, अस्वस्थता के कारण किये गये उपवास की बात तूफानी है।

मैंकहीं सार्वजनिक समारोहों में मैंने चीख चीखकर जो यह कहा है, कि जबतक हरिजन-सेवकों का चरित्र कुन्दन-सा शुद्ध नहीं हो जाता, तबतक अस्पृश्यता दूर होने की नहीं, उसमें अंतर्निहित भावों को इन सात दिनों में मैं और भी अधिक स्पष्टता से समझ सका। इसलिए मैं आशा करता हूँ, कि इस उपवासने मेरी आत्मशुद्धि का मतलब तो पूरा कर दिया। उपवास-काल में जिस आदर्श की मैं आँकी देखा है, यह सब संभव है, कि उस तक पहुँचने में मुझे सफलता न मिले। किंतु मनुष्य से आगे कोई भूल होगी ही नहीं, इसका बीमा तो कोई भी उपवास नहीं ले सकता। आखिर इस लोग ठोकरें खाकर ही तो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।

इस उपवास का उद्देश्य कहने के लिए तो, अजमेर में हरिजन-प्रवृत्ति के समर्थकों द्वारा स्वामी लालनाथ और उनके साथियों को जो चोट पहुँचाई गई थी, उसके लिए प्रायश्चित्त करना था, पर अमल में उसका उद्देश्य इस आंदोलन में सहानुभूति रखने-वालों तथा कार्यकर्त्ताओं से यह अनुरोध करना था, कि वे अपने विरोधियों के साथ चौकस और शुद्ध व्यवहार करें। विरोधियों के प्रति अधिक-से-अधिक सौजन्य दिखाना आंदोलन के हक में सबसे सुन्दर प्रचार-कार्य होगा। कार्यकर्त्ताओं को इस सत्य का ज्ञान कराने के लिए यह उपवास किया गया था, कि हम अपने विरोधियों को प्रेम के धल से ही जीत सकते हैं, घृणा से कभी नहीं। घृणा हिंसा का ही एक सूक्ष्म रूप है। घृणा का भाव मन में रहते हुए हम पूर्ण अहिंसात्मक नहीं बन सकते। यह तो मोटी-से-मोटी बुद्धिवाला भी समझ सकता है, कि हिंसा के द्वारा करोड़ों स्वर्ण हिंदुओं के दिल से अस्पृश्यता की पाप-भावना, जिसे ‘धर्म समझना’ उन्हें सिखाया गया है, दूर करना अशक्य है।

अबतक के आये हुए प्रमाणों से तो यही प्रगट होता है, कि मेरे इस उपवासने अनेक कार्यकर्त्ताओं की अंतरात्मा को सचेत कर दिया है। उपवास का कितना और कैसा प्रभाव पड़ा है, इसे तो सिर्फ समय ही बतला सकेगा। उपवास के अमर का हिसाब लगाना मेरा काम नहीं है। मेरे लिए तो नज़्मा-

पूर्व अपने स्पष्ट धर्म का आचरण करना ही काफी था। ईश्वर को धन्य है, कि उसकी कृपा से मैं यह उपवास सफ़लतापूर्वक कर सका। पाठक भी मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि जो काम ईश्वरने मुझे भोप रखा है, उसे निभा के जाने की पवित्रता और शक्ति वह मुझे और भी अधिक दे।

‘हरिजन’ म।

मो० क० गांधी

पुण्य सप्ताह

[२७५ पृष्ठ से आगे]

प्रति कांग्रेस की शुद्धि के विषय में स्तन प्रार्थना रहेगा ही। अस्पृश्यता-निवारण का प्रतिज्ञा तो कांग्रेस कर ही चुकी है, इसलिए यदि कांग्रेस शुद्ध हो जाय, तो अस्पृश्यता-निवारण के कार्य को अनायास ही उत्तेजन मिलेगा। देश और विदेश के सभी मित्रों से मेरी यही विनय है, कि वे इस छोटे से उपवास के निर्विघ्न समाप्त होने की श्रमदान से प्रार्थना करें।”

७-८-३३ :—प्रार्थना के पहले बड़े तबके दो पत्र लिखे— एक तो एक युवक को, और दूसरा एक अन्य कार्यकर्त्ता को। इन पत्रों में उन्हें आत्मशुद्धि करने के बारे में लिखा। प्रार्थना के अंत में अपने अंतर का तीव्र बदला व्यक्त करके उपवास का आरम्भ इन शब्दों में प्रगट किया :—

“मैंने यह अनुभव से देखा है, कि आश्रम-जीवन में उपवास के लिए स्थान है। माना कि लालनाथ के प्रसंग से इस उपवास का मोधा सम्यग्ध है, किन्तु उपवास के बारे में जो वक्तव्य मैंने प्रकाशित किया है उसमें यह साफ-साफ बतला दिया है, कि यह छोटा-सा उपवास अनेकों की आत्मशुद्धि के लिए है। जिन-जिन प्रसंगों में मेरे दिलपर असर डाला है, उन सब का आज विचार करने बैठूँ, तो यह सान दिन का रंक उपवास तो किसी गिनती में ही न आयागा। लेकिन मुझे अपने शरीर की शक्ति का माप मान्य है, इसलिए इतनी ही अवधि का उपवास करने का मैंने निश्चय किया है—हमें भले ही आप मेरे दिल को कमज़ोरी कहें, डर कहें या चाहें जो कहें।

इस उपवास का निश्चय करने समय आश्रम तो मेरी दृष्टि के सामने था ही। आश्रम में असत्य और विकारवशता इन दो भयंकर पापों से हमें सदा बचना चाहिए। हमारे इन महाग्रतों के पीछे चित्त-शुद्धि एक महत्व की वस्तु है। गीता माता हमें यह शिक्षा देती है, कि कायाकृत दोषों से दूर रहते हुए भी मन में मलिनता बस रहा हो, तो सारा जीवन ही दंभमय और मिथ्याचारयुक्त हो जाता है। जिसके मन में विकार उठ रहा हो, उसके लिए यह आवश्यक है, कि विकार को तोपकर मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी बनने के बजाय वह विकार को कबूल करले। ऐसा न करेगा, तो वह विकार का दोषी तो होगा ही, असत्य का भी दोषभागी होगा। दोष का छिपाना भी एक प्रकार का असत्य ही है। इससे मेरी इच्छा है, कि मेरा यह उपवास प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशुद्धि की ओर प्रेरित करे और प्रत्येक व्यक्ति अपना आत्म निरीक्षण कर डाले।

फिर आश्रम-जीवन का अस्पृश्यता-निवारण भी एक अविभाज्य अंग है। हमारे ग्यारह ब्रतों में से यह एक ब्रत है। दोषद्वय ब्रतों का—स्नातकर सत्य और अहिंसा का—हम पालन न करेंगे, तो यह साधना असंभव हो जायगी। इन ब्रतों का पालन किये

बिना हमें अस्पृश्यता-निवारण के प्रचार करने का अधिकार मिल ही नहीं सकता। बिना आत्मशुद्धि के तो किसी भी प्रकार की सेवा-साधना असंभव-सी है। मेरे मन में अपने इस उपवास-काल में आत्मशुद्धि का ही विचार सदा उठता रहेगा। उपवास-निर्विघ्न समाप्त हो जाय, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भगवान् में प्रार्थना करें।”

समस्त देश को, अखिल वसुधा को अपना कृतुमय माननेवाले गांधीजी को चाहे जहाँ के चाहे जिन व्यक्ति की अशुद्धि भ्रष्टा हो जाती है। बहुधा आसपास के लोगों को यह खयाल नहीं होता, कि किय बात का उनके मन पर कितना असर पड़ेगा। दोपहर को अखबार देखते-देखते अहमदाबाद में हाल ही में हुए एक विवाद का तुल्य समाचार पाँचकर उन्हें सन्न चोट पहुँची। उनके मुख से यही उद्गार निकला—“अरे कैसी भयानक खबर है!” सारे दिन यह खबर उनके दिलमें झूल-सी खूबती रही। रात को सोते समय कहा, “हमारा आशिर कया होनेवाला है? ये युवक-युवतियाँ कैसे पागल होते जा रहे हैं! जिन स्त्रियों का पति स्वेच्छाचारी होकर दूसरी स्त्री के साथ शादी करले, उस स्त्री के कष्ट की कल्पना कैसे की जा सकती है? बहिर्ना को इस कष्ट में हम कैसे उबार सकते हैं? मन में जो भावना आया कि नुरग्त उसके वेश हो गये—यही हमें आज घृणित मिखा रहा है। यह मास्यवाद का साहित्य पढ़ रहा हूँ। मास्य-वादियों का कहना है, कि साधारण वर्ग के हाथ में उत्पत्ति का साधन सौंप दो। इसमें कौन इनकार करता है? पर यह भी तो देखो कि साधारण वर्ग की आज क्या हालत है। इसका किसी को खयाल भी नहीं आता, कि आम वर्ग को तैयार करने में, उसके उत्पत्ति के साधनों का सदुपयोग करने लायक होने में कितना समय लगेगा। ऐक्य-ऐक्य की डाँक तो हम मार रहे हैं, पर मनुष्य-स्वभाव में पैटी हुई दृढता का कोई नहीं देखता। जानी और मूढ़ का भेद तो सदा रहेगा ही। मूढ़ के हाथ में हथियार देने से वह उसे अपने ही ऊपर आजमायगा और अपनी ही हानि कर बैठेगा। रूस में तो अभी प्रयोग-परीक्षा ही हो रही है। बिना पशु-बल के तो अभी पार दीखता नहीं। और भी अहाँ-जहाँ मास्यवाद के प्रचार का उतावली में प्रयत्न हुआ वहाँ अबतक उल्टा ही परिणाम हुआ है, और फिर उन देशों की अपेक्षा हम कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। हमारी वर्णाश्रम की व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी। इसीलिए आज हमारा दम बुटा जा रहा है, कि हमने अपने वर्णाश्रम धर्म को विकसित करने के बजाय उसे बिल्कुल संकुचित बना दिया है। वर्णाश्रम के जोड़ की सस्था संसार में कहीं है ही नहीं। इस अनुपम संस्था में रहकर ही प्रत्येक मनुष्य अपने मन, बुद्धि और शरीर की शक्ति के अनुसार समाज-सेवा और समाज-संरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

यह कहते-कहते अब आत्मशुद्धि की बात करने लगे। मैंने उन्हें अधिक बात करने से रोका, पर माने नहीं। डाक्टर शरीर की परीक्षा कर जाते हैं, हृदय दुर्बल है, और दूसरी कमज़ोरियाँ भी हैं। पर शरीर को जिसने आत्मा का एक शक्क बना लिया है, उसे डाक्टरों की चेतावनी की पर्वा ही क्या? “डाक्टरों का कहना भले ही निरर्थक हो, तो भी शक्ति का संघर्ष तो होना ही चाहिए न?” मैंने जब यह कहा, तो इसका जवाब मिलता

है—“पर यह संघर्ष हो तो रहा है। मैं विभ्राम सबसे अधिक चाहता हूँ। नौ महीने की यह अकायत विधाय में ही दूर होगी। उकीया के बाद तो मेरे प्रवास का सारा ही आनन्द जाता रहा। ईश्वर जानता है, कि मैंने उसके बाद किय तरह काम किया। जब आराम करने की ज़रूरत थी, तो यह उपवास आ गया। मुझे तो आज इतना आराम मिला है, कि शरीर में अब अधिक शक्ति मालूम पड़ती है। अचरज नहीं, कि दिन प्रतिदिन मेरी ऐसी ही शक्ति बढ़ती जाय।”

गांधीजी का यह आशा सफल हो, हम सब लोग ईश्वर से यहाँ प्रार्थना करें।

८ से ११—८-३४:—यह उपवास जितना उपाधिरहित हुआ है, शायद ही पहले उतना उपाधिरहित कोई हुआ होगा। यही एक उपवास था, जो आंतरिक और बाह्य दोनों ही उपाधियों या व्याधियों से दूर रहा। वधो-जैसे स्थान में स्थानीय ही डाक्टर देख आया करते थे—वह भी गांधीजी की अपेक्षा दूसरों के सन्तोष के लिए। बस, इस डाक्टरों व्याधि के अलावा और कोई व्याधि नहीं थी। इसलिए इस उपवास की शान्तिने तो सभी को आश्चर्य-चकित कर दिया है। काई कहता है, कि ‘आपने प्रकृति के नियम को पलट दिया है,’ तो कोई कहता है, कि ‘उपवास की कला में भी आप अधिक-से-अधिक निष्णात होते जाते हैं।’ सब बात तो यह है, कि बेचारे डाक्टर स्थूल शरीर-शास्त्र की दृष्टि में ही सब देखते हैं। मन का वे भी अपेक्षा नहीं करते, पर मन ओ काम करता रहता है, उसका मापदंड उनके पास नहीं है, इसलिए प्रकृति के नियमों का पलट देने का उन्हें भ्रम होता है। प्रकृति के कानून को उलटने की ताकत मनुष्य में नहीं है। प्रकृति की ता जितनी हम आराधना करेंगे उतनी ही वह हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगी। दूसरी बात यह है, कि गांधीजीने अपने शरीर को यम-नियमादि के पालन में ऐसा बना लिया है, कि किसी नये आये हुए डाक्टर को उनके शरीर के समन्वय में जितना मालूम हो सकेगा, उसमें कभी अधिक वह खुद जानते हैं। तीसरी बात यह, कि गांधीजी उपवास की कला में दिन-दिन निष्णात होते जा रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी को मन्देह हो ही नहीं सकता। कारण यह है, कि एक भी अनुभव व्यर्थ न जाने देना, उसका पूरा-पूरा उपयोग करना—गांधीजी की यह स्वभाव-जन्य बात हो गई है।

१२-८-३४:—इस उपवास के दिनों में लोगोंने भी खूब संयम रखा। शायद ही वधो शहर का कोई मनुष्य दर्शन के लिए आया होगा। आश्रमवाले तो दूर ही रहे। सिर्फ़ सायंकाल की प्रार्थना में सहज ही दर्शन करके उन्हें सन्तोष हो जाता था। बेमारीके अनेक उपयोगों में एक उपयोग यह भी है, कि रोगी की सार-संभाल करनेवाले को धीरज और शान्ति का सबक मिलता है। शोरगुल मचाना यों ही दुरी बात है, बीमारी में तो गुल-गपाड़ा करना गुनाह तक माना जाता है। पर हमारे यहाँ शोर गुल न करने की बात मिलाई ही नहीं गई। न हमें समा-सम्मेलनों की शान्तिपूर्वक करना आता है, न हम पाँच आदर्शों एक जगह बैठकर शान्ति में काई सलाह ही कर सकते हैं। और फिर आम सबकों पर या रेल में हमारे शोरगुल का तो कुछ हिसाब ही नहीं रहता। रोगी के सिर पर भी शोर मचाने से हम बाज़ नहीं आते। उपवास के अनेक पाठों में गुलगपाड़े से दूर

रहना भी एक मोखने लायक पाठ है। हम उपवास में गांधीजी को जो शान्ति मिल सकी, उसका एक मुख्य कारण यह था, कि शरीरगुल का कहीं नाम भी न था।

× × × ×

नेता तो उन दिनों कोई मिलने आया नहीं, नज़दीकी परिचितों और स्नेहियों ने भी ऐसे में दूर ही रहना ही ठीक समझा। श्रीमती सरोजिनी नायडू शायद अपनी इच्छा को न दबा सकती, किंतु उन्हें भी अपने पति की सेवा-शुश्रूषा के कारण रुक जाना पड़ा। अपवादरूप सिर्फ श्री अणेजी और डाक्टर दत्त थे। किंतु लोकनायक अणे ने तो पहले से ही यह वचन ले लिया था, कि वे उपवास के दिनों में बर्षा आकर जेल में रहे अपने संस्कृत श्लोक गांधीजी को सुनायेंगे। और किसी समय गांधीजी को हतना अवकाश मिलेगा नहीं, और एकाध घड़ी कुछ मन भी बदल जायगा, इस हेतु से ही अणेजी ने पहले पूछ लिया था। और डाक्टर दत्त भारत के उदार ईसाइयों के एक अग्रगण्य नेता हैं। सन् १९२४ के उपवास के समय गांधीजी से डाक्टर दत्त मिले थे। उस समय उपवास के दिनों में जो एकता-परिपद हुई थी, उसमें उन्होंने अच्छा भाग लिया था। अबकी बेर दूर चुपचाप बैठ रहकर ही गांधीजी के उपवास को अच्छी तरह देखने की उनकी इच्छा थी। लाहौर में जब गांधीजी गये थे, तब उनका समय लेने के बजाय उन्होंने यह कहला भेजा था, कि मैं बर्षा के शांत वातावरण में एकाध घड़ी आपके पास बैठने के लिए आऊँगा। अपनी उसी इच्छानुसार वे यहाँ आये थे। गांधीजी के कमरे में दूर चुपचाप बैठ रहते और फिर चले जाते। इस तरह दो-तीन दिन वे यहाँ रहे। उपवास के अंतिम दिन उन्होंने प्रार्थना में भी भाग लिया।

लोकनायक अणे एक प्रकांड विद्वान् हैं, यह तो गांधीजी जानते थे और मैं भी जानता था, पर यह तो अब का ही सालूम हुआ कि वे संस्कृत के पण्डित हैं और कवि भी हैं। हम अपने कितने ही नेताओं को केवल उनके राजनीतिक कार्यों में ही पहचानते हैं। उनके आंतरिक जीवन, उनके मनोरंजनों और उनके मानसिक चिंतन का हमें कुछ भी पता नहीं है। लाहौरी, देशबंधु और लोकमान्य के जीवन में हमें यह पता चलता है, कि हमारे कितने ही लोक-सेवकों को अपनी आंतरिक अभिलाषाओं को दबाकर राजनीति में ही वाध्यतः अपना समय लगाना पड़ता है। श्री माधवराव अणे का भी यही हाल है। कारागार में उन्होंने प्रकृति के निरीक्षण में और आकाश के प्राकृण में विलयनी हुई त्रिम अर्न्त लोला और नित्यनूतन सुन्दरता की झलक देखी थी, उसमें उन्होंने प्रकृति का पाठ पढ़ने में अपने समय का उपयोग किया। उन्होंने केवल पंडित्य प्रगट करनेवाले पद्य रचकर नहीं, किंतु प्रकृतिदेवी को भक्ति से पूर्ण काव्य की दुष्प्राजलि जगदीश्वर के चरणों में चढ़ाकर उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। उन्होंने १०८ श्लोक-पुष्पों की साला गृथ के जगदीश्वर के पादपक्षों पर चढ़ाकर उसका 'निर्माह्य' लोकमत की गंगा में विरा दिया है। गांधीजी को कहीं तकलीफ न हो, इस डर से उन्होंने थोड़े ही श्लोक सुनाये, और कुछ श्लोकों का संक्षेप में सारभर सुना दिया। गांधीजीने कहा, "तकलीफ की ऐसी क्या बात है? मेरा तो मन इससे बहुत प्रसन्न हुआ है।"

गांधीजी को अणेजी का एक श्लोक बहुत पसंद आया।

उसका आशय मैं यहाँ देता हूँ। कवि रात्रि को शुभ्र आकाश-मंडल की ओर देखता क्या है, कि मृग आकाश-गंगा को ओर दौड़ रहा है। रोहिणी आकाश-गंगा के किनारे डरा घास चर रही है। उसे देखकर मृग का भी मन आकर्षित हो जाता है। बहंलिया उसके पीछे लगा हुआ है यह वह जानता है। व्याध का वाण उसके शरीर में छुस गया है, तो भी वह उधर दौड़ता ही चला जाता है, रुकता नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अतृप्त तृष्णा का वशीभूत होकर विषयों की ओर दौड़ता ही रहता है। प्रकृति के नियम उसे उचित शिक्षा देते हैं, प्रकृति बार-बार उसे अपने वाण में बंधती है और रुक बह रहा है, तो भी वह अपना निपटों के प्रति दौड़ना तो जारी ही रखता है!

१३—८—३४:—उपवास का यह अंतिम दिन है। उपवास के प्रथम दिन तो साम्यवादी साहित्य की एक पुस्तक गांधीजीने पढ़ी, पर दूसरे दिन उसका पढ़ना बंद कर दिया। साम्यवादियों को उन्होंने यह वचन दे दिया था, कि वे यह विचारपोषक मुख्य पुस्तक खुद पढ़कर उस पर अपना निश्चित मत प्रगट करेंगे। पर दूसरे दिन से तो उन्होंने तुलसी-कृत रामायण ही सुनी। शारीरिक पीड़ा इस अंतिम दिन ही सालूम हुई। उसकाइयों का आना आज दोपहर से शुरू हो गया, पानी और सोडा पीने में तकलीफ होने लगी, पर इस सारी व्यथा में भी शांतिप्रद रामायण का सुनना न छोड़ा। पास में जो कोई सेवा में होता उसमें रामायण बँचवाते और सुनते-सुनते मीठी नींद में मग्न हो जाते। उपनिषद् का भी आज पाठ हुआ।

अणेजी आज भी आये थे। "उपवास को पूर्णानुति के अवसर पर अपने कुछ श्लोक गाकर सुनाइएगा?" गांधीजीने यह इच्छा प्रगट की। "गाना तो मुझे आता नहीं, पर कुछ श्लोक अवश्य इस आंगणिक अवसर पर पढ़ दूँगा," अणेजीने गांधीजी की बात इस तरह स्वीकार करली। अणेजी को भी इस बात पर आश्चर्य होता था, कि यह उपवास कितने आनंद से हो रहा है, और गांधीजी को उसमें कितनी शांति और आराम मिल रहा है। मैंने यों ही विनोद में अणेजी से कहा, "जानते हैं आप, जयरामदासजी को मैंने लिखा है, कि यकिंग कमेटी में यह प्रस्ताव पेश किया जाय, कि साल में दो-तीन बार सभी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता साप्ताहिक उपवास करें?" इस पर श्री माधवराव अणेने कहा, "बात तो यही अच्छी है, पर गांधीजी जिस अर्थ में यह उपवास कर रहे हैं उस अर्थ में नहीं। वह तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा पाप-पुण्य हटाना महान् है, कि उसके लिए हम जितने उपवास करें थोड़े हैं।" मैंने कहा कि, "मेरा भी यही आशय है।" "तो ठीक, तीन-चार उपवास तो थोड़े-थोड़े अंतर पर सब को करने ही चाहिए, हमें हानि नहीं, लाभ ही है?" अणेजीने कहा।

यह तो मैं कह ही चुका हूँ, कि उपवास-काल में दर्शनार्थ आनेवाले बाहर के लोगों ने गांधीजी को ज़रा भी दिक नहीं किया। अनेक लोगों ने कई तरह से गांधीजी के साथ सहायुभूति प्रगट की होगी—कितने एक-दो दिन का तो किसीने पूरे सात दिन का उपवास करके, किसीने कोई विशेष हरिजन-सेवा करके और किसीने दान-पुण्य करके। किंतु आश्रम से उड़ मोल दूर नालवाड़ी गाँव के हरिजनों ने अपूर्व रीति से सहायुभूति व्यक्त की। श्री विनोबाजीने इस गाँव को अपनी हरिजन-प्रवृत्ति

का केन्द्र बना लिया है। यहाँ हरिजन संत चोखामेका के नाम से एक सेवा-मंडल है। उन सबने उपवास के सात दिन और उस से पहले के सात दिन इस तरह चौदह दिन चौबीसो घंटे भगवद्धाम की ध्वनि लगाई। निर्धन और हरिजन के पास हरिनाम से बड़ा और क्या धन हो सकता है? गांधीजी का दर्शन करने उनमें से एक भी भाई नहीं आया, परन्तु हरिनाम तथा रामनाम और दूसरे अनेक भगवद्धामों की १४ विलक से सब अच्छे अनवरत वर्षा करते रहे। ऐसे अद्भुत भक्ति-भाव-भरित हृदयों के आगे महज ही हम पात्रों का हृदय झुक जाता है।

१४-८-३४:—आज ७ वजे उपवास समाप्त हो गया। अंतिम दिन हम सब लोगों को जो चिन्ता लग गई थी, वह पारण से परास्त हो गई। मित्रों के बधाई के तार तो कल से ही जाने लगे थे। किंतु गांधीजी के हृदय में तो भगवत्कृपा के अर्थ भगवान् को धन्यवाद देने के अतिरिक्त कोई अन्य बात नहीं थी। साधारण रीति से उपवास-उद्यापन का कुछ कार्यक्रम निश्चित हुआ करता है। 'वैष्णवजन तो तेने कहिये' पद तो गवाया ही जाना है, और यदि कोई अन्य धर्मावलंबी मौजूद हो, तो भगवद्भजन में सम्मिलित होने की उससे भी प्रार्थना की जाती है। पर अबकी बार गांधीजीने एक नया ही क्रम बतलाया। साधु विनोबा और उनके दोनों आताओं की यहाँ एक अमूल्य त्रिपुटी है। महाराष्ट्र के ये तीनों ही आता रख हैं। राष्ट्र के चरणों पर हम बंधुप्रयोगे अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। हम मांगलिक अवसर पर सौभाग्य से तीनों ही भाई उपस्थित थे। इनके होते उद्यापन करानेवाला अभ्युपास और कौन हो सकता था? इसलिए गांधीजीने तीनों आताओं से प्रसंग के उपयुक्त भजन गाने की कक्षा। विनोबाजीने प्रसंगानुकूल अक्षर तुकाराम का एक सुंदर अंग गाय। उनके बाद भाई शिवाजीने तुकाराम का एक दूसरा भक्ति-पूर्ण अंग कहा। फिर गांधीजी का प्रिय भजन 'हरिनाम मारग छे शूरानो, नहिं कायरनु' काम जोने' भाई बाळकृष्णने अपूर्व भक्ति-भाव से गाया। इसके बाद डाक्टर दत्ते बाइबिल में से 'प्रेम का चमत्कार' नामक प्रसिद्ध प्रकरण का पाठ किया। बाइबिल में प्रेम-प्रशस्ति का विषय तो यह अपूर्व है ही, भाषा की दृष्टि से भी यह एक अनुपम चीज है। इस 'प्रेम-प्रशस्ति' गीत की कुछ कवियों का टूटा-फूटा भाषान्तर यहाँ देने का प्रयत्न करता हूँ:—

“मनुष्य की और देवता की वाणी में भले ही मैं बोलता होऊँ, तो भी यदि मुझ में प्रेम नहीं है, तो मुझमें और आवाज़ निकालनेवाले डोल-ताले में कुछ भी अंतर नहीं।

मुझ में भले ही भविष्यद्वाणी करने की शक्ति हो, और परमगुरु रहस्यों का बोध तथा संपूर्ण ज्ञान हो, और मेरे अंतर में अच्छल पर्वत को भी ढिगा देनेवाली श्रद्धा मौजूद हो, तो भी यदि मुझ में प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।

भले मैं अपना सर्वस्व गरीबों को तृप्त करने में लुटा हूँ और अपना शरीरतक सुखी-सुखी भस्म हो जाने हूँ, इतना सब होने पर भी यदि मुझ में प्रेम नहीं है, तो मेरी सारी बातें व्यर्थ हैं।

प्रेम में अदृष्ट क्षमा है, प्रेम में दया है; प्रेम असुधारित है।

प्रेम में स्वार्थ की गंध भी नहीं, प्रेम में वैर के लिए

स्थान नहीं।

प्रेम की अभ्यास से कभी नहीं पटती, वह तो न्याय और सत्य से रीझता है।

प्रेम सब निभा लेता है, प्रेम अविश्वास नहीं करता, प्रेम निराश नहीं होता—वह सब सहन कर लेता है।

प्रेम में कभी पराजय नहीं; भविष्यद्वाणी झूठी पड़ जायगी अच्छों-अच्छों की जिह्वा बंद हो जायगी, अच्छों-अच्छों का ज्ञान सलु हो जायगा;

क्योंकि ज्ञान अल्प का है, भविष्यद्वाणी भी अल्प के संबंध में होती है।

पर प्रेम परमात्मान्य है, इस महान् का उदय होते अल्प सब नष्ट हो जायगा।

भद्रा, भाशा, प्रेम ये तीनों ही शाश्वत हैं; किंतु इन तीनों में प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है।”

इस पवित्र प्रेम-प्रशस्ति के पाठ के पश्चात् यहिन अमृतुल सलामने कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं। श्री साधवराव अगे को आने में ज़रा देरी होगई, इससे उनकी बारी मय से पीछे भाई। उन्होंने अपने दस-बारह श्लोक सुनाये, जिनमें से दो श्लोकों का सारमर्म यह है—

“मेरा यह चंचल मन-पक्षी विषयरूपी पंखों को फड़फड़ाता हुआ क्षण में तो आकाश की ओर उड़ता है और क्षण में पृथिवी पर उतर आता है। हे निगम-पारमोत्तमगुरु! इस चंचल पक्षी के विषय-पंखों को वैराग्य-वज्र से काटकर इसे पहाड़ के समान अच्छल बनादो न।”

“अपनी ओर खिंचते हुए लोहे के टुकड़े को चुंबक प्रेम से धूम लेता है, और ध्रुव अपने ध्येय का ध्यान धरता हुआ सदा उत्तरमुख ही रहता है; इन दोनों का वर्ताव उन सन्दर्भदर्शी साधुओं के समान है, जो ज़रण में आये हुए पापियों को दया-भाव से भंगीकार कर लेते हैं।”

उपवास का समय बीते यद्यपि २० मिनट हो गये थे, पर रामधुन बिना गांधीजी को चैन पड़ सकता है? इसलिए अब रामधुन शुरू हुई। इस नाम-संकीर्तन के समाप्त होने पर श्री जमनालालजी की पत्नी श्रीमती जानकी देवी के हाथ से गांधीजीने गरम पानी और शहद लेकर पारण किया।

सामान्यतया उत्तरोद्यापन के समय गांधीजी दो शब्द कह देते हैं। किंतु इस बार प्रभु के अनुग्रह-रस से उनका हृदय इतना लबाक़ बर गया था, कि मुख से एक अक्षर भी न निकल सका। ईश्वर के अपार अनुग्रह के ध्यान में मूक भाव से थोड़ी देर के लिए हम सब लोग जीन हो गये।

अन्य है अक्तभयहारी संगलमय भगवान् की महिमा!

महादेव हरिभाई देसाई

गोंडजाति और उसकी सेवा

[५]

सेवा क्यों और कैसी ?

उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि गोंडजाति कितनी महत्वपूर्ण है और उसके सुधार तथा संगठन की कितनी अधिक आवश्यकता है। इतनी विनाश, किन्तु उपेक्षित जाति की सेवा

के लिए एक "सेवा-मण्डल" की स्थापना होनी चाहिए। हमारे प्रति के गोद-आवादे-प्रधान प्रत्येक जिले में कार्यकर्त्ताओं को फादर एल्विन की तरह गोद-सेवा-गृह बनाकर व उन्हीं के बीच रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए।

संक्षेप में, अपनी सुच्छमति के अनुसार, गोदजाति की सेवा व सुधार की बातें सुनें ये सुझ रही हैं:—

- १ शिक्षा-प्रचार, रात्रि तथा दिवस-पाठशालाओं के द्वारा;
- २ दवा दारु का प्रबन्ध;
- ३ मद्य-निषेध का आन्दोलन;
- ४ जंगल के नियमों की कड़ाई कम करने के लिए प्रयत्न;
- ५ पानी के प्रबन्ध के लिए कुएँ आदि खुदवाना;
- ६ बेकारी दूर करने के लिए चर्खा का प्रचार तथा खादी-उत्पत्ति;
- ७ कर्जदारी दूर करना और मस्ते सूद पर रुपया दिलाकर साहूकारों के पजे से छुड़ाना;
- ८ लगान कम कराने का प्रयत्न;
- ९ बेगार-प्रथा बन्द कराने के लिए आन्दोलन;
- १० हिन्दुओं के मन में गोदजाति के प्रति अस्पृश्यता के भाव दूर कराना;
- ११ कठिनाइयों का जोश-रुचाल करना;
- १२ मताधिकार आदि के लिए आन्दोलन उठाना;

गोदों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं, जो उन्हें "बाव" बनादे, किन्तु ऐसी शिक्षा की है जो उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुकूल हो और उस ज्ञान में करन के योग्य बनादे, साथ ही उनका भय छुड़कर उनमें आत्मविश्वास एवं स्वतंत्रता के भाव जाग्रत करदे। खेती, दस्तकारी व साधारण लिखना-पढ़ना, तथा कामचलाऊ हिसाब-किताब उन्हें सिखा दिया जाय। यहूदगारों और कानना-बुनना भी सिखाना जरूरी है।

दवा दारु का प्रबन्ध करना भी जरूरी है। यों तो जंगल की आवहवा में रहने के कारण गोद स्वस्थ रहते हैं, किन्तु मरकामक रोगों के फैलने पर घना दवा दारु के उन्हें बेमौत मरना पड़ता है। एक तो सरकारी दवाखाने इनके पास-पड़ाम में हैं ही नहीं, दूसरे ये लोग उनमें लान नहीं उठा सकते।

हम प्रसंग पर फादर एल्विन लिखते हैं—“आप सोमार बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यदि आपने भूखों मरते हुए सोमार बच्चे को देखा हो, जा बुधवार व खाँपी से बेचैन हो, जिसकी हड्डियाँ पतली झिल्ली के बाहर निकली पड़ती हों और जो धुआँ-भरी गद्दी अँधेरी झोपड़ी में नगी जमीन पर छोट रहा हो तो आपको उस समयतक शान्ति न मिलेगी, जबतक हिंदुस्तान को कोपयोगी औषधालयों में भोजन न मिले जो तभी हो जाता।”

मद्य निषेध के लिए सरकार का सदा यह होला रहता है, कि अगर हम उसे कम करेंगे तो लोग खुद बनाकर पीना शुरू कर देंगे। सरकारी जंगलों की हड़ इतनी बढ़ गई है, कि वह गाँव के निकट किनारे तक पहुँच गई हैं। गोदों के पशु यदि उनमें ज़रा भी गये या उन्होंने अपने निस्तार के लिए एकदुई काटी तो जुर्माना ही नहीं, जेलतक की सज़ा दी जाती है। पानी का इतना कष्ट है, कि गर्मों के दिनों में खोज-खाजकर

इधर-उधर से एक-एक बूँद पानी लाना पड़ता है और वह भी गँदला। मैंने उनके इस कष्ट को खुद अपनी आँखों देखा है। बेकारी दूर करने के लिए चर्खा आदि घरेलू उद्योगों के प्रचार की यकीन जरूरत है। कर्जदारी दूर करने के लिए सहकारी-पमितियों का और अधिक प्रचार होना चाहिए तथा साहूकारों के मनमाने व्याज के पंजे से बचाने के लिए कानूनी बर्दाश होनी चाहिए। लगान, चरू तथा अन्य कर तो हर नये बन्दोबस्त में बढ़ते ही चले जाते हैं, उन्हें कम कराने का आन्दोलन आरम्भ करना भी बहुत जरूरी है।

बेगार-प्रथा अगर कहीं ज़ोरों पर है, तो इन जंगली हलाकों में, जहाँ कोई देखने सुननेवाला तक नहीं। छोटे-छोटे अफसर तक बेगार लेना अपना अफसरी-मिन्न हक समझते हैं। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए संगठित प्रयत्न तथा प्रचार-कार्य का जरूरत है। मगर सवाल यह है कि इसे कौन करेगा ?

पहिले तो हमें अपने मन में इन जातियों के प्रति हिकारत, नीचता तथा अस्पृश्यता के भाव दूर कर देने चाहिए। दूसरे यह भावना भी उठा देनी चाहिए कि हम इनका “उपकार” या “उद्धार” कर रहे हैं। जबतक हम सच्ची सेवा की भावना से प्रेरित न होंगे, इन वन-निवासी उपेक्षित भाइयों की सेवा-सहायता नहीं कर सकते।

अभी अगर कोई उनकी थोड़ी-बहुत सेवा-सहायता करता है तो वह है ईसाई मिशनरियों का दल। किन्तु हतमे से ही क्या होता है ? काम तो हमारे सामने बहुत बड़ा पड़ा हुआ है।

यह यन्त्रे सन्तोष की बात है कि फादर एल्विन-मरीखे मरचे ईसाई तथा मन्ना-निरत मंत्र धर्म-परिवर्तन करने की मशा से नहीं, बल्कि शुद्ध सेवा की भावना से ही उनकी सेवा कर रहे हैं।

इस लेख को मैं उद्देश्येन “आद्यजन सेवक” साधु एल्विन के ही शब्दों में समाप्त करता हूँ:—

“भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं है, जो यह दावा कर सके कि उसे इन अरण्यावासियों भाई-बहनों से कोई मतलब नहीं। ये १२ लाख प्राणा हमें सदा बेलैज़ देने रहते हैं, कि हम उनकी सेवा में अपना मन, धन, धन ही नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन भी लगा दें। वे चाहें अपने “उद्धारकर्त्ता” या रक्षकों को न चाहें, पर उन्हें सदा मित्रों, सहायकों तथा सेवकों की जरूरत है। जो लोग हम भावना को लेकर उनके पास जायेंगे वे उनमें प्रेम और मंत्रा प्राप्त करेंगे—और कोई दूसरा पुरस्कार उन्हें न मिलेगा।”

“भारत को अपनी नसों में इन्हीं अरण्याओं के प्राचीन रक्त की आवश्यकता है। जबतक उसके पुनर्जागरण में यह रक्त प्रवाहित नहीं होता, तबतक वह धलधान नहीं बन सकता, अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। अरण्य ही भारत के प्राण है—वे सदा से ऋषियों के निवास-स्थान रहे हैं। वे भारत के ऊँचे-से-ऊँचे साहित्य के जन-मदाता हैं, उनसे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य बना हुआ है। अतः तबान भारत को चाहिए कि वह प्राचीन अरण्य की सन्तानों को अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद दे।”

(समाप्त)

व्योहार राजेन्द्रसिंह

वार्षिक मूल्य ३।।
(पोस्टेज-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

निहला-सहान्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

बिही, शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९३४.

[संख्या २८]

विषय-सूची

- काका कालेलकर—वेदात की दलबंदी—पृष्ठ २८१
महादेव वेसाई—सनातनियों की कुछ भ्रांतियाँ—पृष्ठ २८१
गांधीजी—सच्चा स्वदेशी—पृष्ठ २८४; अजमेर की दुर्घटना—
पृष्ठ २८४; एक अंग्रेज मित्र की चेतावनी—पृष्ठ २८५;
शरीर पर उपवास का असर—पृष्ठ २८५
पारसनाथ सिंह—हिन्दी कैसी हो ?—पृष्ठ २८५
बाबा राजबहादुर—गैवार कीम ?—पृष्ठ २८८
विविध—कुरान और धार्मिक मतभेद—पृष्ठ २८६; आकोहामा
में दान मस - पृष्ठ २८८

देहात की दलबंदी

श्री महाचार्यने दो उद्गारियाँ उठाकर संसार की दलता के सामने बतला दिया था, कि 'सत्यं मित्रं।' इसी बात को समर्थगुरु श्री रामदास अपनी आधुनिक कैली से कहते हैं, कि "अगवान्ने ही तो भेद उत्पन्न किया है; केवल उनकी वाणी में—वेदा से—तब नहीं मिटाया जा सकता।"

दुनियाँ में मतभेद, दृष्टिभेद, कृतिभेद, हितभेद तो रहेंगे ही। मार-पीटकर, लज-संग्रहकर, वाद-विवाद या विचार-विनिमय करके अथवा आपस में समझौता करके, पेरों पर गिरके या कुपचाप बैठकर किसी भी तरह इन भेदों का मिटाना असंभव नहीं। देहात का जीवन चाहे संकुचित हो, चाहे अज्ञान-पूर्ण हो, कैसा ही हो—है वह सम्पूर्ण जीवन। वह जीवित जन का समाज है। वे सब बसे रहेंगे ही। इतना ही नहीं, भेदात्मक जीवन मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। समाज जैसे-जैसे उन्नतिलीन होता जायगा, वैसे-वैसे उसकी प्रवृत्तियाँ भी विविध प्रकार की होंगी ही। और अनुभव-मेव में, आदर्श-भेद में और साथ ही आस्था-भेद में साधन और साधन में एवं कार्य की पद्धति में भिन्नमति तो रहेंगी ही। इसलिए प्रश्न यह नहीं है, कि मतभेदों को कैसे मिटाया जाय—प्रश्न तो असल में यह है, कि मतभेदों के सम्बन्ध में सहिष्णुता और आवर-वृत्ति रखकर एकता किस प्रकार कायम रखी जाय। घर में दोटी तो एक है और उसे खानेवाले माता और पुत्र दो प्राणी हैं, इसमें संदेह नहीं कि उन दोनों का हित-सम्बन्ध, या स्वार्थ परस्परविरोधी है, तो भी इसमें उन दोनों में कोई झगड़ा पैदा नहीं होता। कारण यह है, कि दोनों की समझदारी, स्वार्थत्याग और प्रेम की भावना अधिक बलवती है।

समाजास्तगत झगड़े-झगड़े निपटाने के लिए भी इनकी गुणों को परिपुष्ट करना होगा। जिसको में अविभक्त्यन देखना ही समाज का कल्याणकर मार्ग है, पीताने भी इसी का प्रतिपादन

किया है। मतभेद चाहे जितने हों, पर उनके कारण अनुभवता को तिलाञ्जलि देने की प्रवृत्ति नहीं। अनुसन्ध छोप देने से सभी का अनहित होता है, किसी का भी हित नहीं सधता। अपनी ही नाक कटाकर दूसरों के लिए असंगुन करने की जो वृत्ति समाज में बढ़ती जा रही है, उसे भी मिटाना होगा। यह कार्य सरकारी न्यायमंदिरों में न होकर समाज के हृदय-मंदिरों में ही होना चाहिए। जन-जन के स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंता-मूकक प्रगर्षों से लेकर ईत-अहंतावाद के सनातन शास्त्रार्थक सभी स्थानों पर अनुसन्धता का, समनता का प्रवेश करना चाहिए।

समाज के धर्मनिष्ठ और कारणवृत्ति के सिद्धजनों को चाहिए, कि वे अपना समय समाज के आचार-व्यवहार में लगावें। तटस्थवृत्ति से सभी के हित पर ध्यान रखकर सब को लाभ पहुँचाना चाहिए। पर हथ काम के लिए अधिकार-निष्ठा या प्रतिष्ठा का आग्रह रखना उचित नहीं। जहाँ किसी तरह का अधिकार आया, वहाँ प्रेम-सम्बन्ध का छोप ही समझो। अधिकार का आकांक्षी कम-से-कम मित्रता तो हो ही चाहिए है। वकील-वृत्ति से प्रेम का वातावरण बनाना संभव नहीं। धर्मनिष्ठ और उदार भावना ही सामाजिक ऐक्य और सामर्थ्य की कुञ्जी हैं। इस पर कुछ लोग कहेंगे, कि यह तो निराधर्मोपदेश है, यह व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं है। हम उनके व्यावहारिक मार्गकी अद्यपि ऐक्योर्वर्षों से आजमाइश कर रहे हैं, तो भी सफलता की दृष्टि में देखा जाय, तो वह कामयाब साबित नहीं हुआ। वास्तविक व्यवहार्य मार्ग तो वही है, जिसकी ऊपर चर्चा की गई है।

प्रत्येक ग्राम या प्रत्येक समाज में कुछ 'ग्राम-कंटक' या 'समाज-कंटक' तो रहते ही हैं। उनका विरोध करने से वे और-और उत्पन्न मचाते हैं। सर्वसाधारण को साधन-साधन के विषय में किसी प्रकार का विधि-निषेध मालूम न होने से, और देहातों में सुकृता, सिधार्थ और ईर्ष्या की वृत्ति पटुधा दिखाई देने से ऐसे ग्राम-कंटकों की खूब बन आती है। इन ग्राम-कंटकों की युक्तियों का विरोध न करके उनका और उनकी कार्यपद्धति का रूपभर लोगों को बतला देना है।

‘हिंदलायाचा प्रवाद’ से]

दत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर

सनातनियों की कुछ भ्रांतियाँ

हरिजन-प्रवास में हमें इतने अधिक अनुभव प्राप्त हुए और ऐसी-ऐसी बातें प्रकाश में आईं, कि अगर उन सब का पूरा और हूबहू चित्र उतारा जाय, तो हर अंक के कम-से-कम पाँच छे पृष्ठ तो उसीसे भर जायेंगे। पर यह कैसे हो सकता है, कारण कि दूसरे विषयों के लिए भी तो हरिजन-सेवक में स्थान रखना

है। इसलिए ऐसी तमाम बातों को छोड़ देना ही मैंने ठाक समझा है। कानपुर की ही कीजिए। वहाँ कैसी-कैसी विचित्र बातों का सनातनियों ने पच्चे बाँट-बाँटकर प्रचार किया था। वे तमाम गंदे पच्चे मोलह आने भगव्यों से या अंगसंग भर्त्सकों से भरे हुए थे। गांधीजी को उन पच्चे की थोड़े से प्रायोगिक चर्चा करके ही संतोष करना पड़ा। उस तमाम बाह्यांत पच्चेबाजी की छानबीन में पढ़ना गांधीजी के लिए अशक्य था। यह तो हर जगह के सुधारकों को चाहिए, कि वे ऐसे भ्रमप्रचार की अमलियत साफ-साफ, पर धीरज और शांति के साथ जनता के सामने रखें। पर कानपुर के एक बाक्या को चर्चा तो मैं जरूर करूँगा। बात यह है, कि उस में कुछ ऐसे प्रश्न आये थे, जिन से आमतौर पर सब लोग रस ले सकते हैं। कानपुर की स्वागत-समितियों ने आम तौर पर सनातनियों के लिए कुछ समय अपने कार्यक्रम में नियत कर दिया था और गांधीजी के साथ बात करने के लिए उन्हें बुलाया भी था। एक दिन यबरे हम क्या देखते हैं, कि डाक्टर जवाहर लाल के बंगले का हाता लोगों में ठपाठम भरा हुआ है। गांधीजी वहाँ निश्चित समय पर सनातनियों की मेला से, जिसमें पंडित-अपंडित सभी तरहके लोग थे, प्रेक्षा लेकर सामना करने जा पहुँचे। पर उस भारी जमाव में कोई विपक्षी पंडित नहीं थे। हाँ, एक नवयुवक ऐसा अवश्य था, जिसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वहाँ जिन्दाबिल्ला। लोग उनके अद्भुत शास्त्रार्थ (?) का कितना ही ठट्ठा उड़ाते, हजरत उसकी रती भर भी पत्ती नहीं करते थे। न गांधीजी के उत्तरों को ही आप सुन रहे थे। वह तो अपने आप को प्रसिद्ध करने, और गांधीजी का सजाक उड़ाने के लिए ही अपनी प्रश्नावली लेकर वहाँ आया था। उसे मालूम था कि, वहाँ उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो भी चेहरों पर वही हिस्मत और वही दिकरी का भाव बनाये हुए था। फिर, वह युवक कैसा था इसमें हमें कोई सरोकार नहीं। हमें तो यहाँ उन प्रश्नोंकी चर्चा करनी है, जो निश्चय ही किसी अच्छे पंडितने उसे लिखकर दे दिये थे और जिन में उन असंपूर्ण विचारों का पता चलता था, जो अब भी सनातनियों के मस्तिष्क में घर किये हुए हैं।

“आप का यह मन्दिर-प्रवेश का आंदोलन हरिजनों को क्या आर्थिक लाभ पहुँचायगा? क्या आपको विश्वास है, कि हरिजन मंदिरों में जाना चाहते हैं?” उस युवकने पूछा।

“यहाँ हरिजनों के आर्थिक लाभ की बात नहीं है। यह तो उन सबर्ण हिंदुओं के आध्यात्मिक लाभ के लिए है, जो हरिजनों के देनदार हैं और जिन्हें अपनी आत्मसुखि करनी है। अगर अस्पृश्यता पाप है और हरिजन वेसे ही हिन्दू हैं, जैसे कि हम सब लोग, तो उन का भी शेष हिंदुओं की तरह मन्दिरों में जाने का वैसा ही अधिकार है। यह तो सवाल ही दीगर है, कि हरिजनों को मंदिर-प्रवेश से कोई लाभ पहुँचेगा या नहीं, अथवा उस से उनकी सुखि हो जायगी, या वे खुद मन्दिरों में जाने के इच्छुक हैं या नहीं। प्रश्न तो यह है, कि जो मन्दिर में जाना चाहता है, बशर्ते कि उन सब नियमों का वह पालन करता है जिनका कि तमाम दूसरे हिंदू करते हैं, तो उसका मंदिर में जाने का हक होना चाहिए, फिर भले ही वह पतित या पापी हो। हम सब लोग मंदिरों में अपने पाप पचारने के

लिए ही तो जाते हैं। पुण्यात्मा को मंदिर में जाने की आवश्यकता ही क्या? सनातनियों को तो इतना ही देखना चाहिए, कि वह मंदिर में जानेवाला हिंदू बाह्य शौच के सब नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।”

“पर हमारे शास्त्र तो अस्पृश्यों के मंदिर-प्रवेश के विरुद्ध हैं। तो यह क्यों नहीं आप साफ-साफ कह दें, कि आप अपना एक नया ही धर्मशास्त्र रचना चाहते हैं?”

“नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं उन्हीं शास्त्रों को मानता हूँ, जिनको कि आप सब मानते हैं। शास्त्र तो वही हैं, पर अर्थ मैं भिन्न करता हूँ। मैं स्वयं कोई शास्त्री तो नहीं हूँ, किंतु यदि पंडितों और शास्त्रियों का कोई ऐसा वर्ग है, जो अस्पृश्यता को शास्त्र-विहित मानता है, तो ठाक वैसा ही प्रबल वर्ग उनका एक दूसरा भी है, जिसकी निश्चय ही यह मान्यता है, कि वर्तमान अस्पृश्यता के लिए हमारे शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है।”

“पर यदि आप अस्पृश्यता को नष्ट कर देंगे, तो अस्पृश्य लोग हमारे धंधों को हथिया लेंगे। उदाहरणार्थ, वे मिठाई इत्यादि की दुकानें रखने लगेंगे। फिर तो हमारी खान-पान-सम्बन्धी सारी मर्यादा नष्ट ही समझिए।”

“आप यहाँ भूलते हैं। हरिजन-आंदोलन का तो खान-पान के प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं। वह तो कबल वर्तमान अस्पृश्यता को नष्ट करना चाहता है। आज हिंदुओं और ब्राह्मणों की सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। हिंदुओं और ब्राह्मणों को कौन सज्जर करता है, कि वे उन दुकानों से मौदा खरीदें ही? ऐसे कितने ही कष्ट ब्राह्मण हैं जो किसी के भी हाथ का बना भोजन छूने तक नहीं। उनका उस मर्यादा में कौन हाथ लगाना चाहेंगा?”

“पर आप यह क्यों बार-बार कहते हैं, कि अस्पृश्यता पाप है, जब कि हमारी सगरी मानाओं, बहिनो और पुत्रियों के भी साथ, साथ में चार दिन, अस्पृश्यों की तरह बरताव किया जाता है?”

“आपको यह जानना चाहिए, कि किसी-न-किसी प्रकार की अस्पृश्यता को न केवल हम हिंदू ही बलिक पारसो, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्म-सज्जहों के लोग मानते हैं। पर क्या हम अपनी माताओं और बहिनों को सदा ही अस्पृश्य समझते रहते हैं—मास के शेष २६ दिनों में भी क्या? और उनके सामिकधर्म के समय भी, क्या हम उनका अस्पृश्यों का-सा तिरस्कार करते हैं? क्या उनके आगे अपनी बचीबूची जुठन दूर से डाल दिया करते हैं? क्या उन दिनों हम उन्हें घर से बाहर रखते हैं? ईश्वर के लिए यह न भूल जाओ, कि आप जिन्हें अलुत कहते हैं उनके साथ आप ऐसा अपमानजनक और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं, कि वैसा पुर्ववहार आप किसी दूसरे के साथ करने का साहस न करेंगे।”

“हमें उन अपमानों और अत्याचारों का पता नहीं। वे सब बातें हमारे यहाँ नहीं हैं। अच्छा हो, कि आप उन्हीं बातों में जाकर दौरा करें, जहाँ अलुतों के साथ ऐसे अत्याचारपूर्ण व्यवहार किये जाते हैं।”

“तो क्या आप मेरा साथ देंगे?”

“हम क्यों साथ देने वाले। हमारे लिए यह काफी है, कि हम बोधी नहीं हैं। हम लोग बराबर अलुतों को अपने जाति-ओलों में ज्योतते हैं।”

“हाँ, दूर से उनके आगे अपनी जूठन फेंकने के लिए—क्या यह बात गलत है?”

“लेकिन आप सुधारक लोग तो अपनी जूठन भी उन्हें नहीं देते। अपने सुधार के जोस में आकर आप उन बेचारों को भूखों मार रहे हैं। इस उन्हें भूखों तो नहीं मारते। अस्पृश्यता इस अवश्य मानते हैं, पर इतनी सहानुभूति तो हमारी उनके साथ है।”

इस अनोखी दृष्टि पर सारा-का-सारा जन-समूह ठहाका मारके हँस पड़ा।

“यह आप हमेशा कहते हैं, कि हरिजन-आंदोलन का रोटी-बेटी का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। पर ज़रा यह तो बतलाइए, कि आपने अपने बेटे देवदास का विवाह एक ब्रह्मण-कन्या के साथ क्यों किया?”

“यह प्रश्न तो भाई, भलग ही है। हरिजन-आंदोलन के साथ इस प्रश्न का कुछ भी वास्तव नहीं। देवदास-लक्ष्मी के विवाह को तो मैंने हरिजन-आंदोलन के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हिंदू-सुधारक की हैसियत से होने दिया। मुझे तो वर्णाश्रमधर्म को उसकी प्राचीन उन्नत अवस्था पर पहुँचाना है। वर्णाश्रमधर्म की रचना इसी उद्देश से हुई है, कि मनुष्य की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग समाज के हितार्थ हो। इस व्यवस्था का खान-पान या ठगाना शादी के प्रश्न से कुछ भी सम्बन्ध नहीं। मेरे पुत्र के विवाह का प्रश्न इस प्रसंग में आता ही नहीं। पर आप पूछते हैं, तो इस विषय में मेरे जो विचार हैं बतला देता हूँ। ऐसे विवाहों में इन दो-तीन बातों का मैं विचार करता हूँ। (१) वर्णाश्रमधर्म का लोप हो गया है, इसलिए जो कुछ बर्बाद पालनेवाले हैं, और जिन्हें संयमधर्म स्वीकार करना हो, उनका यह कर्तव्य है, कि वे अपना व्यवहार संयम की दृष्टि से निश्चित करें; कुछ प्रेम और संस्कार के माध्यम से आकर्षित होकर जो पवित्र विवाह-सम्बन्ध में अपने को बाँधना चाहते हो, वे ऐसा कर सकते हैं। मेरे पुत्र और राजाजी की पुत्री का विवाह-सम्बन्ध इसी कोटि का था। उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण की बात मुझे बतला दी थी। मैंने उन दोनों पर ५ वर्ष की कैद लगा दी और उनसे कहा, कि ५ वर्ष की बर्बाद पालो, इस अवधि में तुम दोनों एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और चिट्ठी-पत्र लिखनेतक का सम्बन्ध न रखो। इस कैद को दोनों ने खुशी से स्वीकार कर लिया, और बर्बाद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने मेरी सम्मति माँगी। बिना हमारा आशीर्वाद पाये वे विवाह करने को तैयार नहीं थे। (२) यह मान लिया जाय, कि वर्ण आज भी मौजूद हैं, तो भी महाभारतादि ग्रन्थों में अतिवर्ण विवाह के काफ़ी दृष्टान्त मिलते हैं। (३) विवाहादि के जो नियम बनाये गये, वे उस समय की आवश्यकता को देखते हुए उसी काल के लिए बनाये गये थे, और उनमें काफ़ी सुधार संशोधनों के लिए जगह है। संयमधर्म की अवहेलना तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संयमधर्म व्युत्पन्न समाज टुकड़े-टुकड़े हो जाता है।

फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि स्मृति नामधारी वर्तमान ग्रन्थों में आज जो परस्पर विरोधी सैकड़ों वाक्य मिलते हैं, वे सभी प्रमाणरूप नहीं माने जा सकते। ऐसी परस्पर विरोधी

बातें या तो लेखकने सूचित दृष्टि में लिखी होंगी, या पीछे से उनमें ये श्लेषक जोड़ दिये गये हैं। मनुमहाराज-जैसे तत्पर स्मृतिकार सूचित दृष्टि में हो ही नहीं सकते, इसलिए उनके ग्रन्थों में असंगत लगनेवाली बातें हमें निरपराधी ही समझनी चाहिए। तुलसीकृत रामायण तक में जब कितने ही श्लेषक कोपीने जोड़ दिये हैं, तब मनु-स्मृति-जैसे प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा झुटाका हुआ हो तो इसमें अचरज ही क्या? मुझे मनुमहाराज की समातनधर्म की यह व्याख्या यथार्थ जान पड़ती है, और इसी कसौटी पर हमें उन सब वचनों को कसना चाहिए :—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यमद्वेपरागिभिः।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातः एवधर्मः सनातनः॥

खान-पान में मैं जिस आचार का पालन करता हूँ, वह किसी से छिपा नहीं है। खान-पान में मेरी जो बर्बाद है, उसके भीतर रहकर मैं कुछ भोजन खाते जिस मनुष्य के हाथ का ग्रहण कर लेता हूँ। किंतु यह सारा प्रश्न तो व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। मेरी बहिन सरजादी हैं। हरिजनों के हाथ का ही नहीं, वह तो अन्य हिंदुओं के हाथ का भी नहीं खाती हैं। उनके साथ मैं किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता। मेरे लिए तो इतना ही ब्यस्य है, कि वे किसी मनुष्य को अस्पृश्य नहीं मानें।

हाँ, एक बात और कह देता हूँ। मेरे नाम से जित बहुत-सी बातों का प्रचार किया जा रहा है, मुझ से पूछे बिना उन पर आप लोग कभी विश्वास न करें।”

महादेव हरिभाई देसाई

मुंगेर में हरिजन-शिक्षा

मुंगेर जिला-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्री सुरेश्वर पाठक-विद्यालंकार लिखते हैं :—

“हमारे जिला-संघ की ओर से इस समय हरिजनों की शिक्षा पर ही स्वाम्य जोर दिया जा रहा है। संघ की तरफ से २६ हरिजन-पाठशालाएँ चल रही हैं। एक हरिजन-कन्या-पाठशाला भी संघ की है। इन पाठशालाओं में ७०० के लगभग बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। शहर में हरिजनछात्रों के लिए एक आश्रम भी संचालित है, जिसमें जेबे दरजों में पढ़नेवाले ९ छात्र रखे गये हैं। इनका सारा अध्ययन-व्यय संघ ही चला रहा है। एक हरिजन-छात्रने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की है, जिसे संचालन पटना-कालेज में भर्ती करा दिया है। इसके अतिरिक्त कोई ढाई हजार हरिजन विद्यार्थी जिला-बोर्ड की पाठशालाओं में शिक्षा पा रहे हैं।”

भूकम्प-द्वारा ध्वस्त मुंगेर जिले का यह हरिजन-शिक्षा का उत्साहवर्धक विवरण स्वस्थ प्रान्तों के लिए तो और भी अधिक अनुकरणीय है। सं०

दलित-सुधार सोसाइटी का

नाम-परिवर्तन

कलकत्ते की सुप्रसिद्ध दलित-सुधार सोसाइटी का नाम गत १६ अगस्त को बदलकर ‘हरिजन-उत्थान-समिति’ कर दिया गया है।

गंगाप्रसाद भोतिक

मंत्री, ६० ड० सं०, कलकत्ता

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९३४

सच्चा स्वदेशी

१७ अगस्त के 'हरिजन-सेवक' में 'स्वदेशी' पर मैंने जो लिखा था, उसी सिलसिले में कुछ और लिखना चाहता हूँ। हरिजनों के ही त्याग-त्याग धंधे लाजिए। हरिजनों की जो दो हजार से ऊपर जातियाँ आज मौजूद हैं, उनका कुछ मतलब जरूर है। बहुत-सी जातियों में उनके अपने-अपने धंधों का पना चल जाता है, जैसे टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, रस्मी भोजन, दूरी बुनना वगैरह। अगर एक पूरी फेडरेशन बनाई जाय, तो वह एक खास काम का लिस्ट तैयार हो जायगा। ये सब धंधे अगर फायदे के हों तो उन्हें उत्तेजन मिलना चाहिए, और फायदे के न हों, तो उन्हें धीरे-धीरे नष्ट कर देना चाहिए। पर इसका निर्णय करे कौन, कि वे फायदे के हैं या नहीं, उपयोगी हैं या अनुपयोगी? अगर एक सच्चा स्वदेशी संघ हो, तो वह इन सभ्यतामूर्त दस्तकारियों की ठीक ठीक जाँच करे। यह स्याही, जिसमें मैं लिखता हूँ, टिनार्ना (मद्रास) की बनी हुई है। इसमें १२ आदिमियों की जाँचका चल रही है। कठिनाई में किसी तरह वे काम को चलाये जा रहे हैं। तीन और नमूने स्याही के मेरे पास मुम्बई के बनानेवालों ने भेजे थे। इन सब का भी टिनार्नावालों का सा ही हाल है। मुझे काम उनका अच्छा लगा। मैंने उनसे पत्र-व्यवहार किया। पर इसमें अधिक मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सका। स्वदेशी सब हो तो वह वैज्ञानिक ढंग पर इन स्याहियों की जाँच-पड़ताल करे और जो सब से अच्छी चलनेवाली हों उन्हें उत्तेजन दे। स्याही का यह उद्योग है तो अच्छा और तरक्का भी कर रहा है, पर हमें अच्छे रासायनिक साधनों की आवश्यकता है।

कानपुर में उस दिन एक सज्जनने अपने मित्र के बनाये कागज़ के कुछ नमूने मेरे पास भेजे थे। यह कागज़ वहीं पास के एक गाँव में तैयार होता है। पूछताछ करने पर मालूम हुआ, कि इस काम में करीब नौ आदिमियों की रोज़ा चल रही है। कागज़ था तो मजबूत और घुटा हुआ, पर लिखने में ऐसा बहुत अच्छा नहीं था। इस काम में जो आदमी लगे हुए हैं, उनकी खास रोज़ी ही बड़ी मुश्किल में चल रही है। मौत के तिनारे बैठा हुआ एक बुढ़ा आदमी अपने हुनर में उस गाँव में यह काम चला रहा है। ठीक तरह से अगर मदद न मिली, तो उस बुढ़े के साथ ही यह सारा काम समाप्त समाप्त। मुझे बतलाया गया, कि अगर काफ़ी माँग हो, तो कागज़ उसी भाव पर दिया जा सकता है, जिस दर पर कि मिल का बना कागज़ बिक रहा है। मैं जानता हूँ, कि हाथ का बना देशी कागज़ नित्यप्रति बढ़ती हुई कागज़ की माँग को कभी पूरा नहीं कर सकता। पर सात लाख गाँवों और वर्गों की दस्तकारियों के भक्त, अगर आसानी से मिल सके तो, हाथ के बने कागज़ पर लिखना ही पसंद करेंगे। जो लोग हाथ के बने कागज़ की काम में लाते हैं, उन्हें यह मालूम है कि उसमें अपनी एक ख़ास मनोहरता होती है। अहमदाबादी प्रसिद्ध कागज़ को कौन नहीं जानता?

मिल का कागज़ अहमदाबादी कागज़ के टिकाऊपने और बिकना-इत का क्या मुकाबला करेगा?

पुराने ढंग के सब चही-खाते अब भी उसी कागज़ के बनते हैं। पर दूसरी बहुत-सी ऐसी दस्तकारियों की तरह संभवतः यह उद्योग भी अब आखिरी पाँचों गिन रहा है। थोड़ा ही प्रोत्साहन मिलने से यह उद्योग मृत्यु-मुख में जाने से बच सकता है। अगर ठीक तरह से देखभाल की जाय, तो बनाने की रीतियों में सुधार हो जाय और हाथ के बने कागज़ में जो दाप आज दिखाई देते हैं, वे आसानी से दूर हो जायें। इन अप्रसिद्ध उद्योग-धंधों में जो बहुत-से आदमी लगे हुए हैं, उनकी आर्थिक अवस्था की भली-भाँति जाँच-पड़ताल क्यों न की जाय? हम काम में रस लेनेवाले लोग अगर उन्हें ठीक-ठीक राह बतायें और काम की सलाह दें, तो वे निश्चय ही उनकी बात मानेंगे और उनके कृतज्ञ होंगे।

यह बतलाने के लिए, आशा है, मैंने काफ़ी उदाहरण दे दिये हैं, कि सच्चे स्वदेशी का यह क्षेत्र कितना अच्छा और भलीना पड़ा हुआ है। यह क्षेत्र मनमाना विस्तृत किया जा सकता है, और इसमें ऐसी कितनी ख़ास लागत की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें देश की संपत्ति भी बढ़ेगी, और आज जो बेकारी की हालत में लोग भूखों मर रहे हैं, उन्हें एक प्रतिष्ठित काम भी मिल जायगा।

'अंग्रेज़ी' से]

मो० क० गांधी

अजमेर की दुर्घटना

यद्यपि श्रीरामनारायण चौधरी और अजमेर के स्वयंसेवकों के नायक श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी अजमेरवाला घटना के सम्बन्ध में, अपने ऊपर किये जायनाके लापरवाही या अभावधानी के दोषारोप से मुक्त होने की इच्छा नहीं करते, तथापि वे इस बात के लिए बहुत उत्कण्ठित हैं कि स्वयंसेवक, जो अखबारों में दोषोद्धार गये हैं और जिन्हें वे बिल्कुल निर्दोष समझते हैं, दोष-रहित करार दिये जायें। उन्होंने सावधानी के साथ जाँच का है और वे इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि स्वामी लालनाथ या उनके दल को चोट पहुँचाने में एक भी स्वयंसेवक शामिल नहीं था। जाँच-पड़ताल के कागज़-पत्र हमारे पास भेजे दिये गये हैं। स्वयंसेवकों के अपराधी होने के पक्ष में जो मुख्य प्रमाण था, वह बिल्कुल झूठा सिद्ध हो चुका है। अपराध करनेवाला कार्पणिक मनुष्य जान पड़ता है जिसका कोई पता नहीं लग सका। जिस समाचारपत्रने अपराध-स्वीकृतिवाला बयान छपा था, वह केम्प का नाम प्राप्त करने में असफल हुआ है और सम्पादकने यह बात अपने पत्र में स्वीकार की है तथा एक अप्रामाणिक पत्र छापने के लिए खेद भी प्रगट किया है। इसलिए अभी तक मेरे सामने जितने भी प्रमाण आये हैं उनसे यही मालूम होता है कि इस घटना में कोई स्वयंसेवक शामिल नहीं था। मेरे बयान में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह आशय निकाला जा सके कि स्वयंसेवकोंने सचमुच स्वामी लालनाथ या उनके दल के किसी व्यक्ति पर वार किया। मेरा कहना तो केवल इतना था कि स्वामी लालनाथने मुझसे कहा था कि स्वयंसेवक इसमें थे। किंतु इस विश्वास में वह ग़लती पर थे। उनके बताये स्वयंसेवक का ज़रा भी पता न चला। चूंकि अजमेर के स्वयंसेवकों की काफ़ी सार्वजनिक टीका हुई है, इसलिए इस

विषय में मुझे अपनी सम्मति देना जरूरी था। पर इस बात से कि मेरी सम्मति में किसी स्वयंसेवक-द्वारा यह अपराध हुआ नहीं जान पड़ता, यह अर्थ नहीं निकलता कि उपवास किसी प्रकार आवश्यक नहीं था। बार किया गया, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, और न इसी बात से इन्कार किया जा सकता है कि जो लोग इसमें शामिल थे वे सुधारक दल के थे। फिर यह बात भी रह जाती है कि श्रीरामनारायण चौधरी आवश्यक सूचनाएँ देना और दृष्टान्त न हो इसके लिए समुचित प्रबंध करना भूल गये। इसलिए उपवास स्पष्टतः आवश्यक था और मैं प्रभु का आभारी हूँ कि उसने मुझे इसे पार करने की शक्ति दी। जो लोग पवित्रता के आंदोलन चलाते हैं उनकी जागरूकता की कोई सीमा नहीं हो सकती। ज्ञानभी उक्ति है :—“कानून, अर्थात् इश्वर आज्ञा की सहायता करता है, निन्दातु की नहीं।”

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

एक अंगरेज मित्र की चेतावनी

एक अंगरेज मित्रने यह संदेश भेजा है :—

“हम अंगरेज लोग आपके इन उपवासों का कोई अर्थ नहीं समझ सकते। आपके पिछले उपवासों को हम मुश्किल से ही बरदाश्त कर सके हैं। अगर आपने फिर कभी उपवास किया, तो आप खदानम हो जायेंगे।”

मैं जानता हूँ, कि मेरी बदनामी न हो। इसीलिए यह चेतावनी दी गई है। मैं यह भी जानता हूँ कि ईसाइयों का प्रोटेस्टेंट संप्रदाय उपवास को पसंद नहीं करता। किंतु मेरे अंगरेज मित्र मुझे अच्छा बड़े इस की इच्छा रखते हुए भी मैं इस विषय में सचमुच लाचार हूँ। इन उपवासों के लिए मैं उत्तरदायी नहीं। मैं दिल बहलाव के लिए उपवास नहीं किया करता। प्रमिष्टि के लिए मैं अपने शरीर को बच नहीं देता, हालाँकि उपवास के समय भूख की उड़ाल और दूसरे कष्टों को मैं प्रसन्नतापूर्वक सह लेता हूँ। कोई यह न समझे, कि उपवास में मुझे क्लेश नहीं होता। मैं तो इन उपवासों को सिर्फ इस लिए निबाह ले आता हूँ, कि इनका संकल्प मेरे मन में परमात्मा की प्रेरणा से उठता है, और उसमें मुझे पष्ट महान का बल भी प्राप्त होता है। उस परमशक्ति परमात्मा से ही मैं यह अनुरोध कर सकता हूँ, कि अब यह मुझे ऐसी कठिन परीक्षा में न डाले। पर अगर उसके दरबार में मेरी सुनवाई न हो और फिर दूसरे उपवास का अवसर आजाय तो उपवास करना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया मुझे मनकी ही क्यों न कहे। यदि किसी को अखिल विश्व का आधिपत्य प्राप्त हो जाय, पर उसे धर्मच्युत होना पड़े, तो वह आधिपत्य किस काम का?

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

शरीर पर उपवास का असर

गत उपवास का मेरे शरीर पर क्या असर पड़ा इस विषय में दो शब्द कह दूँ तो असंगत न होगा। मनुष्य चाहे जितनी आध्यात्मिक वृत्ति का हो, तो भी उसके जिन काम का संबंध शरीर के साथ होता है, उसका असर शरीर पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता। आध्यात्मिक प्रयत्न से उभ असर पर नियंत्रण तो

रखा जा सकता है, पर वह पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैंने अकसर जो उपवास किये हैं, उनकी दृष्टि से आध्यात्मिक हेतु से किये गये इन तमाम उपवासों का अध्ययन करने से भी मैं चूका नहीं। हरिजन-कार्य के संबंध में इश्वर मैंने जो उपवास किये हैं, उनमें एक खास बात मैंने यह देखी है, कि सोडा या नमक के साथ या बिना सोडा-नमक के गरम या ठंडा पानी पीने से मुझे अरुचि हो रहा है। सोडावाटर से कठिनाई से हो बरदाश्त कर सका है। पानी पीने की यह अभ्यर्थता मेरे इन उपवासों में बड़ी-से-बड़ी त्रुटि रही है। मैं यह अवश्य कहूँगा, कि मैं अधिकतर फलाहारी ही रहा हूँ और बिना नमक के गत खालीम वर्ष में मैंने एक भी समाला नहीं खाया, इसलिए मामूली तौर से भी मैं पानी तो शायद ही कभी पीता हूँ। शरीर को तरल तत्व की जितनी जरूरत पड़ती है, वह सब मुझे ताजे रसदार फलों से, दूरी तरकारियों से और शराब व गरम पानी से मिल जाता है। मैं ऐसे अनैक मित्रों को जानता हूँ, जिन्होंने एक-से-एक लंबे उपवास किये हैं, किंतु यह मैं नहीं जानता, कि उनमें से किसी को उपवास काल में मेरी ही तरह पानी पीने की अरुचि रही हो। मेरे जिन डाक्टर मित्रोंने कृपा करके मेरे उपवासों में मेरी सार-सार की है, वे ऐसा कोई उपाय नहीं सुझा सके, कि जिस से उपवास का संयोदा के अंदर रहकर मैं यथेच्छ पानी पी सकूँ। काफ़ी पानी न पी सकने से शरीर पर जो बुरा असर पड़ता है, उसे कम करने का हलाक उन्होंने बताया और किया भी है। पर मेरे लिखने का उद्देश यह है, कि जिन्हें उपवास का कुछ ज्ञान हो, उनके अनुभव के साथ मैं अपनी इस दान की तुलना करूँ और पानी की अरुचि दूर करने का कोई उपाय ढूँढ़ निकलूँ। यद्यपि मैं उन्हें जानता नहीं, तो भी अवश्य ही ऐसे लोग होंगे, जिन्हें मेरी ही तरह उपवास के समय पानी अरुचि-कर लगना होगा। इस पत्र पर अगर कुछ प्रकाश पड़ सके, तो उससे मेरे जैसे अनेक उपवासियों की सहायता मिलेगी। मैं चाहता तो बहुत हूँ, कि अब उपवास न करना पड़े, पर मैं अपने मन को यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह उपवास मेरे जीवन में अंतिम उपवास था। यह दान मेरे श्व का था है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

हिन्दी कैसी हो ?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हरिजनों से यह पूछा जा सकता है कि ‘हरिजन-सेवक’ में यह जिज्ञासा क्यों? हरिजनों को हिन्दी अभी दूर है। प्रचारकार्य सभों हिन्दुओं में ही हो रहा है, इसलिए अधिक-से-अधिक यह जानने का इच्छा हो सकती है कि जिस भाषा से, हरिजनों के साथ, बाकी समाज का हितसाधन हो सकता है उसका स्वरूप कैसा हो? मेरा अनुमान है कि सम्पादकों का उद्देश इसमें भी गहरा है। वह हमें उस अस्पृश्यता को भी याद दिलाया चाहते हैं जो समाज से माहिल्य में जा पहुँची है। हजारों शब्द इस समय हिन्दी में अद्युत माने जा रहे हैं। माहिल्यसेवा अपनी रचनाओं में उनसे पहलू बचाते हैं—गद्य हो या पद्य, उन्हें औरों की बराबरी में बैठने देना मत्स्य अनुचित समझते हैं। काफ़ी अच्छे शब्द हैं,

अर्थात् कुलीन हैं, कर्मठ हैं, वक्त पर काम आनेवाले हैं— फिर भी यह शैली-सी हो रही है कि वे कुछ ख़ाम लोगों की धोल-वाज तक ही परिमित रहस्ये जायें—उन्हें हमसे भागे न बटने दिया जाय। और उनका क्या? वही जो दूसरे क्षेत्रों में अस्पृश्य माने जानेवाली जातियों का है! हिन्दी ऐसी हानो चाहिए जिसमें शब्दों के प्रति हमारा व्यवहार किसी प्रकार की सम्पूर्णता का समर्थक न हो। आसन-प्रदान करने समय हम किसी से यह न पूछें कि तुम्हें पहले कहीं टाहनों का पक्ति में जगह मिल चुकी है या नहीं, बल्कि यह कि तुम्हारी विशेषता या व्यञ्जना क्या है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, स्वाभिमान तो हाँ और फिर ऊँचा करके तो बैठ सकते हो?

पूछा जा सकता है कि इन प्रश्नों को ही क्या आवश्यकता? वस्तुतः जबतक इनका सन्तोषजनक उत्तर न मिल जाय, कोई भी ऐसा शब्द साहित्य में स्थान पाने का अधिकार नहीं हो सकता। समानता का यह अर्थ नहीं कि किसी प्रकार की मट्यादा ही न हो, और सब के-सब हर बात में बराबर समझे जायें। योग्यता का प्रश्न तो बना ही रहेगा। आवश्यक इतना ही है कि योग्यता-सम्पादन का प्रत्येक को एक मा अवसर दिया जाय और जब वह योग्य बन जाय तब किसी तरह के ताम्बुल या तंगदिली से न तो उसके राने में रोड़े अटकाये जायें न उसे जकड़बन्द किया जाय। “हिन्दी-शब्दसागर” में कुछ प्रयोग प्रान्तिक या ग्राम्य बताये गये हैं। यह न तो कलक का टीका है, न किसी प्रकार की हीनता का सूचक। और जब ऐसे शब्द ख़ास तौर से काम देनेवाले हों—संस्कृत के भी समान या व्यस्त पदों के कान काटनेवाले हों—तब उनका क्या न निस्संकोच व्यवहार किया जाय?

अब “हॉइना” लीजिए। उक्त कोष में इस ‘प्रान्तिक’ शब्द का अर्थ “व्यर्थ इधर-उधर फिरना” लिखा है। ‘सुमनजी’ के उद्धृत वाक्य में लेखकने अपना परिश्रम ‘व्यर्थ’ नहीं बताया है, क्योंकि वह कहता है कि “दो गाँवों में ‘हॉइ’ कर पाँच बकरियाँ दुहाकर आध मेर दूध लाया।” इस शब्द से तलाशने या पता लगाने की भी ध्वनि निकलती है, यद्यपि इतना स्पष्ट है कि दौड़भूष इत्यादि करनी पड़ी, दूध कम हाथ आया। अब सवाल यह है कि यहाँ और कौन-सा शब्द बैठ सकता था? संस्कृत का सहारा लेते हैं तो जटिलता आजाती है और स्पष्ट बना ही रह जाता है कि अपनी जगह पहुँचे या नहीं। हिन्दी में कई प्रयोग मिलते हैं जिनमें से मैं यहाँ ‘अटाने’ का पक्षपाती हूँ। पर जब ‘हॉइना’ “हिन्दी-शब्दसागर” में स्थान पा चुका है और ‘अटकने’ की पूरी बराबरी कर लेता है तब उसे ज़रा और ऊँची कुर्सी देकर उसका उत्साह क्यों न बढ़ाया जाय? संभव है, कल आध मेर की जगह पूरा सेर भर दूध देने लगे। शब्द भी ऐसे व्यवहार से धीरे-धीरे बन जाते हैं और हमारी विशेष महयता करने लगते हैं।

जिस क्रम में ‘हॉइना’ निकला है उसी से ‘आसकुंज’ भी, और ‘सुमनजी’ ने इसका स्वागत किया है। मैं यहाँ ‘अमराई’ की सिफारिश करूँगा। अन्य भाषाभाषी अगर आम को पहचान लेंगे तो मेरा खयाल है कि अमराई में भी अनायास पहुँच जायेंगे। उनकी सुविधा के लिए इस ‘आस’ को कहाँतक अपना सकते हैं?

हिन्दी इस देशकी राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इसमें तो हम सभी सहमत होंगे। पर अगर साथ यह कहा जाय कि उस पद की प्राप्ति के लिए इसका अधिकाधिक संस्कृत होना आवश्यक है तो यह बात आपत्तिजनक जैसीगी। दर तो इस बात का है कि सब के लिए ग्राह्य बनने की धुन में कहीं ऐसा न हो कि हिन्दी न घर को रहे न बाट की। हिन्दी के प्रचार को दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि वह बाहर निकलने में पहले अपने हाथ-पाँव काफी मजबूत बनाले। जिसके फेफड़े कमज़ोर हैं वह साँस लेने के कृत्रिम साधनों के भरोसे, हिमालय की चोटियों की चढ़ाई में, कितना ऊँच जा सकता है? हिन्दी को चाहिए कि वह अपनी इस दिग्विजय-यात्रा में पहले अपने आपको मूल साधन-सम्पन्न बनाले, अपने सरकश को तीखे तीरों से भरले; नहीं तो संस्कृत का ओढ़ना ओढ़कर भी—या यों कहिए कि उस त्रिरह-वस्त्रधर में अपना शारीरिक दुर्बलता को ढककर भी—वह कहीं कामयाब न होगी। यह जहाँ की है वहीं के पानी में इसकी जड़की भींचिए, फिर देखिए कि इसमें कैसे फूल-फल लगते हैं और कहाँ-कहाँ से उनकी भोग आती हैं। ‘सुमनजी’ कह सकते हैं कि जहाँतक जैला का संबंध है वहाँतक तो आप भी संस्कृति के ही अनुयायी जान पड़ते हैं! पान बिलकुल ठीक है। आखिर मैं भी तो उसी पानि में डबा हूँ। पर मैं अपने साहित्य की परिपुष्टि के लिए यह ज़रूर चाहता हूँ कि यहाँ भी दलितोद्धार हो और जो शब्द आज इज़रों की तादाद में अदुत-मे माने जा रहे हैं उनके लिए हिन्दी-मन्दिर के पट बन्द न रहे। इस सुधार में हिन्दी की अभिव्यक्त शक्ति बढ़ चकेगी और देश के शिक्षित समाज में वह विशेष भावर की दृष्टि में देखी जाने लगेगी।

पारसनाथ सिंह

कुरान और धार्मिक मतभेद

[अरबो-फ़ारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान् और हमारे राष्ट्रीय नेता मौलाना अबुलक़लाम आज़ादने कुरान का साम्प्रदायिक तन्मसुख में शून्य उर्दू में एक बड़ा ही सुन्दर भाष्य लिखा है। स्वर्गीय ज़हूरुल हुसैन हासिय साहब का किया हुआ उसके कुछ अध्यायों का एक हिन्दी भाषांतर प्रकाशित हुआ है। संसार के सहान् धर्मों में कोई तात्त्विक मतभेद नहीं है, सभी धर्म-मजहबों में सम्मिश्रण है, सामंजस्य है, इस बात को लक्ष्य में रखकर ही हम नीचे मौलाना आज़ाद साहब के उर्दू कुरान का एक अंश उद्धृत करते हैं। स०]

अब थोड़ी देर के लिए उस शगड़े की ओर ध्यान दीजिए जो कुरान और उसके विरोधियों में उत्पन्न हो गया था। ये विरोधी कौन थे? ये पिछले धर्मों के अनुयायी थे, जिनमें से कुछ के पाप धर्म-ग्रन्थ थे और कुछ के पास नहीं थे।

शगड़े का कारण क्या था? क्या यह कारण था कि कुरान ने उन धर्मों के संस्थापकों और पब-पदार्थकों को झूठा कहा था, या उनके पवित्र धर्म-ग्रन्थों से इनकार किया था, और इसलिए वे उसका विरोध करने पर कटिबद्ध हो गये थे?

क्या यह कारण था कि कुरानने इस बात का दावा किया कि ईश्वरीय सत्य केवल मेरे ही हिससे पका है, और अन्य समस्त धर्मों के अनुयायियों को उचित है कि वे अपने-अपने धर्मों को छोड़ दें?

या, फिर कुरानने धर्म के नाम पर कोई ऐसी बात उपस्थित कर दी थी जो अन्य धर्मानुयायियों के लिए घिड़कुल नहीं थी, और इन कारण कुरान को मानने में उन्हें आपत्ति थी ?

कुरान के कुछ खुले हुए हैं, और उसके आने का इतिहास भी दुनिया के सामने है। वे दोनों हमें बतलाते हैं कि ऊपर की बातों में से कोई बात भी न थी, और न हो सकती थी। कुरानने न केवल उन सारे धर्मसंस्थापकों को प्रमाण माना, जिनके नामलेवा उनके सामने थे, बल्कि साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे पहले जितने भी रसूल और धर्म-प्रवर्तक आ चुके हैं, मैं सबको प्रमाण मानता हूँ, और उनमें से किसी एक के न मानने को भी ईश्वरीय सत्य से इनकार करना समझता हूँ। उसने किसी धर्मवाले से यह नहीं चाहा कि वह अपने धर्म को छोड़ दे, बल्कि जब कभी चाहा तो यही चाहा कि सब अपने-अपने धर्मों की वास्तविक शिक्षा पर अमल करें, क्योंकि समस्त धर्मों की वास्तविक शिक्षा एक ही है। न तो उसने कोई नवीन सिद्धान्त उपस्थित किया, और न कोई नवीन कार्य-पद्धति ही बतलाई। उसने सदा उन्हीं बातों पर जोर दिया जो संसार के समस्त धर्मों की मध्य में ज़्यादा जानी-बूझी हुई बातें रही हैं— यानी एक जगद्गुरु की उपासना और सदाचरण का जीवन। उसने जब कभी लोगों को अपनी ओर बुलाया है, तो यही कहा है कि अपने-अपने धर्मों की वास्तविक शिक्षा को फिर से ताज़ा कर लो, तुम्हारा ऐसा करना ही मुझे प्रसन्न कर लेता है।

प्रश्न यह है कि जब कुरान के उपदेशों का यह हाल था तो फिर आखिर उसमें और उसके विरोधियों में अगड़े का क्या कारण हुआ ? जो व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहता, सबको मानता और सबको हज़रत करता है, और हमेशा उन्हीं बातों का उपदेश करता है जो सबके यहाँ मानी हुई हैं, उसमें कोई लड़े तो क्यों लड़े ? और क्यों लोगों को उसका साथ देने में इनकार हो ?

कहा जा सकता है कि सबके के कुरेशों* का विरोध इस आधार पर था कि कुरानने मूर्ति-पूजा में इनकार कर दिया था, और वे मूर्ति-पूजा में प्रेम रखते थे। निस्संदेह विरोध का कारण एक यह भी था; लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता। प्रश्न यह होता है कि यहूदियों ने क्यों विरोध किया, जो मूर्ति-पूजा में बिल्कुल अलग थे ? ईसाई क्यों विरोधी हो गये ? उन्होंने तो कभी मूर्ति-पूजा की हिमायत का दावा नहीं किया ?

अमल बात यह है कि इन धर्मों के अनुयायियों ने कुरान का विरोध इसलिए नहीं किया कि वह उन्हें झूठा क्यों बतलाता था, बल्कि इसलिए किया कि वह उन्हें झूठा क्यों नहीं कहता था। हर धर्म का अनुयायी यह चाहता था कि कुरान केवल उसीको सच्चा कहे, बाकी सबको झूठा कहे, और चूँकि कुरान सबका समानरूप से समर्थन करता था, इसलिए कोई उससे प्रसन्न नहीं हो सकता था। यहूदी इस बात से तो बहुत प्रसन्न थे कि कुरान हज़रत मूसा को प्रमाण मानता है। लेकिन वह सिर्फ़ इतना ही नहीं कहता था, वह हज़रत ईसा को भी प्रमाण मानता था, और यहाँ आकर उसके और यहूदियों के बीच

विरोध खड़ा हो जाता था। ईसाहियों को इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की शुचित्ता और सच्चाई की घोषणा की जाय ? लेकिन कुरान सिर्फ़ इतना ही नहीं कहता था, वह यह भी कहता था कि मुक्ति का द्वार-मदार मनुष्यों के कर्मों पर है, न कि हज़रत ईसा की कुरबानी और बपतिस्म पर। किन्तु मुक्ति का यह व्यापक नियम ईसाई सम्प्रदाय के लिए असह्य था।

इसी प्रकार मक्का के कुरेशों के लिए इसमें घटकर प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती थी कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल का महत्व स्वीकार किया जाय। लेकिन जब वे देखते थे कि कुरान जिस तरह इन दोनों का महत्व स्वीकार करता है उसी तरह यहूदियों तथा ईसाहियों के पैगम्बरों को भी स्वीकार करता है, तो उनके जातिगत और साम्प्रदायिक अभिमान को बड़ी देर लगती थी। वे कहते थे कि ऐसे व्यक्ति हज़रत इब्राहीम और इस्माईल के अनुयायी कैसे हो सकते हैं, जो उनके महत्व और सच्चाई की पंक्ति में दूसरों को नी लाकर खड़ा कर देते हैं ?

माराश यह कि कुरान के तीन सिद्धान्त ऐसे थे जो उसके तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच विरोध के कारण हो गये—

(१) कुरान धर्म के नाम पर गिरोहबन्दी का विरोधी था, और सब धर्मों की एकता का पुरान था। अगर अन्य धर्मों के अनुयायी यह मान लेते, तो उन्हें यह भी मानना पड़ता कि धर्म की सच्चाई किसी एक ही गिरोह के हिस्से में नहीं आठ है, बल्कि सबको समानरूप में मिली है। परन्तु यही मानना उनकी साम्प्रदायिकता के लिए घातक था।

(२) कुरान कहता था—मुक्ति और कल्याण का द्वार-मदार कर्मों पर है, वंश, जाति, सम्प्रदाय, अथवा यादवी रीति-रिवाजों पर नहीं। यदि वे इस तथ्य को मान लेते, तो मुक्ति का द्वार बिना भेदभाव मनुष्यमात्र के लिए खुल जाता और किसी एक सम्प्रदाय की ठेकेदारी बाकी न रहती। लेकिन इस बात के लिए उनमें से कोई भी तैयार न था।

(३) कुरान कहता था, वास्तविक धर्म ईश्वरोपासना है, और ईश्वरोपासना यह है कि बिना किसी और को बीच में लाये एक परमात्मा की सीधी उपासना की जाय। लेकिन दुनियाँ के समस्त सम्प्रदायों ने किसी-न-किसी रूप में बहुईश्वरवाद और मूर्ति-पूजा के ढंग स्वीकार कर लिये थे। यद्यपि उनको इसमें इनकार नहीं था, कि वास्तविक धर्म ईश्वरोपासना ही है और ईश्वर एक ही है, तथापि अपनी रुढ़ियों और प्रथाओं से अलग होना बेतरह लज्जता था।

सब का साहब एक

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम्म;
एक मूंग दो फाड़ हैं, कुण ज्यादा कुण कम्म।
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहि कजिया;
रामभगत है एक, दूजा रहिमान से रजिया।
कहैं दीनदरवेश, दीय सरिता मिल सिंधू;
सब का साहब एक, वही मुस्लिम, वहि हिंदू ॥

* 'कुरेश' सबके में रहनेवाला एक वंश, जिसमें मुहम्मद पैदा हुए। यही लोग काने के पुजारी थे।

गँवार कौन ?

आजकल गोरखपुर जिले में जो भयंकर बाढ़ आई है, उसके प्रकाप को देखकर पत्थर का हृदय भी पर्याज जायगा। जहाँ आठ-आठ दिन से पशु पानी में खड़े रह रहे हैं, पचास-पचास घाघा जमीन रखनेवाले किसान आज दाने-दाने के मुहताज हैं, पेट-पीठ जिनकी एक होगई हो, जहाँ भूखी अभागिनी माताएँ अपने प्यारे बच्चों को कंधे पर रखे तीन-तीन चार-चार कोय मजदूरी की खोजमें जाती हैं पर मजदूरी न मिलने के कारण पोंच-पाँच, छेँ छेँ फाँका किये हैं, जहाँ चारे के अभाव में दमियत किसान अपने प्यारे पशुओं को दो-दो आने में या मुफ्त में ही दुमरो को दे बने हैं, वहाँ के फटे-पुराने बिछड़े पहने भूख से तड़पते लोगों को देखकर किसान हृदय पानी-पानी न हो जायगा ?

पर इन गरीबों का वह बल, वह धोरज, वह धर्म पर सर मिटने की अटूट श्रद्धा और साध और कहाँ मिलेगी ? हम थोड़ी-सी किताने पढ़कर अपने को विद्वान् समझते हैं, कुछ साफ-सुथरे कपड़े पहनकर सभ्य होने का दावा करते हैं, थोड़ा सा ठाटवाट का सामान रखकर अपने को समाज का नेता या अग्रगण्य बनने का स्वोग रखते हैं—पर क्या हमारे अंदर वह विश्वास, वह धोरज, वह आत्म-समर्पण, वह सुपचाप सर मिटने की कुछ भी तैयारी है ? इसका उत्तर 'नकार' में ही मिलेगा।

आज ही की बात है। मैं गोरखपुर जिले के अंतर्गत तमकुही रोड स्टेशन के पासवाले बाज़ार में गया था। बाढ़ने नहीं भी नाश कर दिया है। आपाद लगते ही पानी बढ़ने लगा था। इनका पानी यहाँ कि १६० वर्गमील में चारों ओर पानी-ही-पानी नज़र आता था। यह पानी २५ दिनतक एक ही जगह पर ठिला रहा। किसानों का सर्वस्व बह गया। न जाने कैसे आमपास की चीनी की मिर्चों के छोटे के खजाने फूट गये, जिससे पानी में सारा चोटा-चोटा ही हो गया। हमसे खेतों में एक-एक, दो-दो अंगुल मोटी छोटे का तह जम गई। किसान हम तह से परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है, कि हमसे भूमि ऊपर हाजाती है और उसमें फसल नहीं जमती। किसानों का भा यही अनुभव है।

इस महाविपदा में पड़ा तुह पाँच छेँ दिनकी भूखी, बीस-बीस बिगरे लगे बिछड़े पहने तीन यदने मजदूरी न मिलने से निराश-हताश घर लौट रहे हैं। रास्ते में मैने उन्हें देखा। इनमें म दो के कबो पर दो यदत दुबले-पतले चले थे। चेहरे उतरे हुए थे। मैने इन धरनों से बात करनी चाही। वे मेरे साथ लौट आई। पूछने पर उन्होंने अपनी करुण कहानी सुनाई। एकसे पूछा, 'तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं ?' तो उसने ऊपर की ओर हाँट करके बड़ा कठिनता से कहा, "सवेशी तो यह गहल बाटे, वो लोग कहाँ बाँट बिकाय गहल बाटे एकर पता नैले।" तम खडन के इस वाक्य में कितनी करुणा थी, कितनी निराशा थी ! इन गरीबों का सर्वस्व लुट गया है। उन्हें भूखी देखकर मैने कुछ पैसे निकालकर वहाँ एक आई को दिये और कहा, 'आई, इन पैसों का कुछ लेकर इन बहनों को खिलाओ।' यह आई उनके

पास पैसे लेकर गया और उसने इन पैसों की कोई खाने-पीने की चीज़ खरीदकर उन्हें देने को कहा, तो उसे यह जवाब मिलता है— "हम बाबा का पैसा कैसे लेव ! हम तो मजदूरी करके खाव।" यह कहकर वह बदन चुप हो गई।

उस आईने जब मुझसे इन बर्माप्रणा कर्तव्यपरायणा बहनों का यह वचन, नहीं नहीं यह माधूक्त सुनाई, तो मेरे मन में यह प्रश्न उठा—गँवार कौन ?

राधदास

याकोहामा से दान प्राप्त

याकोहामा (जापान) के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी आयुक्त प्रताप शाहदास के नाम ४ जून, १९३४ को गांधीजीने हरिन-कार्य के निमित्त धन-संग्रह करने की जो अपील की थी, उसका याकोहामा प्रवासी भारतीयों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रीयुक्त प्रताप शाहदासजीने अस्पृश्यता-निवारण के लिए नीचे लिखे अनुसार धन-संग्रह करके ४९२७.२९ अर्थात् ३८९२।।— का चेक गांधीजी के पास भेजा है :—

एम० शाहदास एण्ड सन्स	३५१.००
जे० कामतराय एण्ड को०	३५१.००
पूहमल ब्रदर्स	३५१.००
वालीराम सन्स	३५१.००
श्री पीयूषल मुलचन्द	३५१.००
निहालचन्द ब्रदर्स	३५१.००
श्री वतनमल मुलचन्द	३५१.००
श्री लोचमल सतरामदास	३५१.००
श्री किशनचन्द खेकाराम	३५१.००
केवलराम एण्ड मुलचन्द	३५१.००
दयाराम ब्रदर्स एण्ड को०	२५१.००
के० हर्याराम एण्ड को०	२५१.००
डालामल सन्स	२५१.००
आटी० खेमचन्द तेजुमल	१०१.००
श्री सोमराज रीलूमल	१०१.००
श्री धनाराम खेकाराम	१०१.००
प्रेसबिड एण्ड सन्स	५१.००
श्री वाटूमल शमनदास	५१.००
श्री एम० तोलाराम	५१.००
श्री एन० तीरिबदास	२५.००
गगनदास एण्ड को०	२५.००
वाटूमल ब्रदर्स	२५.००
श्री प्रानसिंह	२५.००
श्री मीठाराम महतानी	२५.००
श्री एम० के० भोजूमदास	१०.००
श्री हनुमल	५.००
श्री डी० डबल्यू० मदाना	५.००
श्रीमती परमराम पहिलाजराय	६३.२९

कुल ४९२७.२९

नोट—४९२७.२९ येन के कुल ३८९२।।— हुए। श्री प्रताप शाहदासजीने अन्य शहरों में भी हरिन-कार्य के लिए धन-संग्रह करनेका भार स्वीकार किया है।

प्रधान मंत्री—ह० से० सं०

वार्षिक मूल्य १॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—
'हरिजन-सेवक'

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

भाग २]

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिल्ली, शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —

[संख्या २६]

विषय-सूची

- च० राजगोपालाचार्य—छात्रालय के लिए इन्कारी—पृष्ठ २८९;
रामदास गाँड़—गाँव के कुछ रोजगार—पृष्ठ २९०;
विद्योमी हरि—द्रामगाड़ियाँ और हरिजन—पृष्ठ २९१;
गांधीजी—बढ़ अभागा बिल—पृष्ठ २९२; म म सेवा (अध्वचन)
पृष्ठ-२९२;
सी० एफ० एण्डरुज—दक्षिण अफ्रिका में अस्पृश्यता-निवारण
पृष्ठ - २९५;
निविध प्रांतीय कार्य-विवरण—पृष्ठ २९६;

छात्रालय के लिए इन्कारी

हजार कल बरसों से हम लोग निरुचिगोड़ के हाईस्कूल में पढ़नेवाले चंद हरिजन विद्यार्थियों की थोड़ी-थोड़ी छात्रवृत्तियों और अन्य सहायता दे रहे हैं। हमने देखा, कि उन्हें अभी जा सहायता मिल रही है उसमें कहीं अधिक उन्हें रहने तथा खाने-पीने की सुविधा की जरूरत है। इसलिए उनके लिए एक छात्रालय स्थापित करने का हमने निश्चय किया। इसके लिए उपयुक्त स्थान तलाश। आरम्भ में चीत बहुत सरल लगना थी, बाद का वह अत्यन्त कठिन आरम्भ हुई। ऐसा कोई मकान हमें दिखाई न दिया, जो इस काम के लिए अपनी सुभीने की जगह देने को तैयार हो। किसीने कुछ बहाना बनाया तो किसीने कुछ। तब हमने शिलाबोर्ड के चेयरमैन को लिखा, कि वे हाईस्कूल के हाने की हमें थोड़ी-सी जगह दें, तो वही हम एक कामचलाऊ छार डालकर अपना छात्रालय खोलें। हमें लगा, कि स्कूल कक्ष के बाहर तो ही है, इसलिए उसके हाने में थोड़ी भी जगह हम काम के लिए अवश्य मिल जायगा। पर चेयरमैन साहब की तरफ से हमें हमारी दरखास्त पर यह जवाब मिला—

“आपकी २१ जून की गर्जी के जवाब में यह लिखने मुझे खेद होता है, कि स्कूल के हाने का कोई भी हिस्सा निजा उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता। यतियन आधिक के हाने की जगह भी देने में हम लोग असमर्थ हैं।”

हमपर मैंने निम्नलिखित पत्र प्रांतीय सरकार को लिखा:—

“निरुचिगोड़ के हाईस्कूल के हरिजन विद्यार्थियों का के लिए एक अच्छा-सा सुभीनेवाला मकान किराये पर लेने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ताकि उसमें उनके लिए एक छात्रालय खोल दिया जाय। इसे चलाने के लिए हम लोग अपने आश्रम में जितनी रकम खर्च कर सकेंगे, वह तो करेंगे ही, उसके अलावा, हमें आशा है, स्थानीय चन्दा डालकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे और हरिजन-सेवक-संघ में भी सहायता मिल जायगी। छात्रालय हाईस्कूल के नजदीक होना चाहिए, जिससे कि हरिजनों को यह सहस्र न हो, ‘हरिजन’ में]

कि उनकी जानि के कारण उन्हें भलहदा रखा जा रहा है। यह तो आपको मालूम ही है, कि हरिजनों को अपनी जानि के कारण रहने और खाने-पीने की बातों में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। अतः उनके रहने और पढ़ने-लिखने के लिए इच्छा जगह का होना बहुत जरूरी है।

लोगों में जा वहम और डर फैला हुआ है, उसका वजह से निरुचिगोड़ में लाब प्रयत्न करने पर भी हमें तब कोई मकान न मिल सका तो मैंने मेल्म जिला याड के चेयरमैन को लिखा, कि आप हाईस्कूल के हाने में हमें थोड़ी-सी जगह छात्रालय का छार डाल देने के लिए दें। स्कूल के विशाल गहान का एक कोना ही मिल जाय, तो काम चल जायगा, और इस स्कूल के काम में भी कुछ बाधा न पड़ेगी। मेरा तो यह विश्वास है कि अथल में देखा जाय, तो स्कूल के अधिकारियों के यह प्रयत्न होने की यान थी, कि इनके स्कूल में पढ़नेवाले अमुक वर्ग के लड़कों के छात्रालय के लिए स्कूल की जमान का अमुक नाम काम में आ गया। छात्रालय का सायदान बनाने के लिए १०००) की मदद भी मैंने जिला-रोड में माँगी थी। हम छात्रालय का यह काम अपने एक कार्यकर्ता के सुपुत्र कर देंगे, वह लक्षों के साथ रहेगा, उनकी देखरेख करेगा और उनका शिक्षा पर भी ध्यान रखेगा। स्कूल का पगड़ें जुग हो गई है, इसलिए इस प्रश्न को तुरन्त हाथ में लेने की जरूरत है। शिलाबोर्ड मेंरी दरखास्त का जो जवाब दिया है वह कानून का दृष्टि में अल ठा ठाक है, पर चेयरमैन साहबने हरिजन विद्यार्थियों की जरूरत को सहस्र नहीं किया, मेरी यान उनके गल उत्तरी नहीं। हम स्कूल की जमान का योतर दान के नहीं माँग रहे हैं, बल्कि हाईस्कूल के जो उद्देश है, उन्हें दृष्टि में रखते हुए जमान के एक टुकड़े का सिर्फ आस्थाया उपयोग में करना चाहते हैं। यतियन आधिक सहायता देने में भी अपना असमर्थता प्रगट की है।

मुझे आशा है, कि आप अपने अधिकार को काम में लाकर कुछ ऐसा प्रयत्न कर देंगे कि जिसमें मेरी प्रार्थना-पत्र का उद्देश पूरा हो जाय। आशा है कि आप इस पत्र की यथाशीघ्र और यथोचित कार्रवाई करेंगे।”

इस पत्र का मुझे लोकल सेल, गवर्नमेन्ट के सचिवों की ओर से १५ अगस्त का लिखा यह जवाब मिला:—

“प्रार्थी को, उसके १५ जुलाई के पत्र के जवाब में, यह सूचना दी जाती है, कि इस विषय में आकार को एक देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।”

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

गाँव के कुछ रोजगार-धंधे

खेती के काम में किसान को फुरमत तो मिलती ही है और इस फुरमत के समय वह अगर कोई सहायक रोजगार न करे तो अकेली खेती में उसका गुजारा नहीं हो सकता। कपास का काम ऐसे फेलाव का है कि किसान को एक मिनट भी बेकार रहने की जरूरत नहीं। ओटाई, धुनाई और कताई का काम हर किसान सहज ही सीख सकता है और कर सकता है। इतने काम के लिए वह हर एक रुपये के लहर में पौने सात आने का अधिकारी हो जाता है। तो भी हम यह नहीं कहते कि इससे ज्यादा मजदूरी जिस काम में मिलती हो उसे छोड़कर वह कपास का ही काम करे। कपास का काम ऐसा है कि किसान जब चाहे तब कर ले। परन्तु और काम उसे विशेष-विशेष समय और ऋतु पर ही करने पड़ते हैं। खड्माल की ही मिसाल लीजिए। खड्माल का काम जाहों में शुरू होता है और गर्मियों के आते-आते खतम हो जाता है। छै महीने में अधिक नहीं रहता। इस काम में मजदूरी ज्यादा मिल जाती है। किसान चाहे तो खड्माल का भी काम करे और कपास का भी। दूध-दही का काम ऐसा नहीं है कि किसान को उसमें तरबूत फेंका रहना पड़े। यह चाहे तो यह काम करते हुए भी कपास का काम करे। धुनाई का रोजगार ऐसा है कि अगर तीनों दिन काम मिले तो जुलाहा या कोरी खेती नहीं कर सकता। परन्तु यान ऐसी नहीं है। न तो खेतों के काम में और न बुनाई के ही काम में कोई तीनों दिन लगा रह सकता है। इसलिए चुनकर भी थोड़ा-बहुत खेती का काम कर सकता है। निदान, किसान ऐसा रोजगार भी, खेती और कताई आदि के सिवाय, कर सकता है जिसमें उस ज्यादा मजदूरी मिले।

गाँव के रोजगारों में दूध का काम काफी महत्व का है। खेती के साथ-साथ किसान गऊ भी पाले तो दूध, दही, घी का रोजगार कर सकता है। शहर के पास होने से यह कारखार खड़े उँचे पैमाने पर चल सकता है। दूर होने पर दूध और मक्खन पहुँचाने का विशेष बन्दोबस्त करना पड़ेगा। यह तभी हो सकता है, जब रोजगार में नफ़ा अच्छा हो। दूधशाला का काम मक्खन और घा भी तैयार करना है। गाय का ही दूध सब में उत्तम होता है, इसलिए पाने के काम में तो यहाँ दूध आना चाहिए। भैंस-बकरी आदि के दूध में मक्खन और घा निकाला जाय। मक्खन मछ लेने पर मछें हुए दूध को जमाकर उसका दही और मट्ठा बना लिया जाय, तो बीमारों के लिए और बहुत कड़ी मिहनत करनेवालों के लिए यह अच्छा पोष्टिक भोजन होगा। यह दूध और दही गन्ता मिलना चाहिए और यह कहकर बिकना चाहिए कि यह मक्खन निकाला हुआ दूध-दही है। ग्वालों की या दूधशाला रखनेवालों की एक पंचायत ऐसी होनी चाहिए जो दूध के रोजगार को सचाई और ईमानदारी के साथ चलाने का पूरा प्रयत्न करे और रोजगारी ईमानदारी न बतें तो उसे दंड दे। वर्तमान काल में घी-दूध के रोजगार की बड़ी दुर्दशा है। अच्छे मॉर्दों के द्वारा गो-वंश को बढ़ाना होगा और सहयोग के द्वारा अनेक दूधशालाओं को मिल-जुलकर अपना माल दूर-दूर बिकने के लिए भेजने का प्रयत्न करना होगा। दूधशाला रखनेवाले कई होंगे, इसलिए सब का माल पंचायत के बन्दोबस्त

में एक तरह का रखना होगा। शहर में या दूर-दूर बिकने को भेजने के लिए एजन्सियाँ होंगी, जो दूधशालाओं से माल लेकर भेजने का आप बन्दोबस्त करेंगी। इस तरह दूध भी मक्खन दही आदि का खासा रोजगार हर गाँव में चल सकता है। इसके लिए गौओं की रक्षा करनी होगी, उनको मस्ता परन्तु पौष्टिक चारा खिलाने का बन्दोबस्त करना होगा और उनकी सम्मान और दूध में तरकी कराने के भी उपाय करने होंगे। डेन-मार्क एक छोटा-सा देश है, जहाँ मक्खन और दूध का रोजगार बड़े उँचे पैमाने पर होता है। इंग्लिस्तान को दूध और मक्खन डेनमार्क का ग्वाला देता है। भारतवर्ष में तो अभी इसकी इतनी कमी है कि यहाँ के बच्चे ही जरूरत-भर दूध नहीं पाते। हमें बहुत दिनोंतक दूध और मक्खन विदेशों से भेजने की जरूरत न पड़ेगी और इस रोजगार में काफी लाभ होगा।

दूध, घी, मक्खन प्रायः सभी पशुओं से मिलता है। जो लोग दूधशाला रखते हैं और हर तरह का माल तैयार करने हैं उन्हें तो गायों के सिवाय भैंसे और बकरियाँ भी रखनी चाहिए। इस तरह दूधशाला रखनेवाला किसान मछ तरह के पशुओं का पालन करेगा। परन्तु किसान के लिए गाय कामधेनु है। खेती में सबसे अधिक काम का पशु बैल ही है। अच्छी जाति का बैल मजबूत होगा, बड़ा होगा और मेहनती होगा। यह गो-वंश के बढ़ाने के लिए पूरा उद्योग करने में ही हो सकता है। बैल कुँरे में पानी खींचता है, खेत जोतता है, घोभाता है, अनाज दबाता है, घोरियों में भर अनाज को ढोकर बाजार पहुँचाता है, गाड़ी खलाता है और किसान के लिए खाद भी देता है। मरने पर भी उसका अंग-अंग मनुष्य के काम में आता है। यह सब काम का खाज्र गऊ पालने में ही मिल सकती है इसलिए हर किसान का कर्तव्य है कि गऊ पाले, दूधशाला रखे और इसी तरह का रोजगार करे तो जरूर लाभ हो सकता है।

गोरियों भैंस-बकरी पालते हैं। भैंसों से ऊन उतारकर यह कपड़ा बुनते हैं। यह रोजगार बहुत अच्छे पैमाने पर चलाया जा सकता है। ऊन का उपज भिन्न-भिन्न भेदों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। भैंसों की जाति में भी उसी तरह तरकी की जा सकती है, जैसे गऊ की जाति में। इस तरह अच्छे तर से जोड़ा मिलाने से अच्छी जाति की भेड़े पैदा होंगे, जिनका ऊन घारीक, लोचदार और मुलायम होगा, जिससे कि अच्छे-से अच्छे कपड़े बन सकेंगे। गोरियों का रोजगार किसान के लिए बहुत लाभदायक है और इसमें काफी तरकी की गुंजाइश है।

किसान के काम में फल और तरकारियों का रोजगार भी बड़े लाभ की चीज़ है। इसके साथ यह आवश्यक है कि जिन खेतारों में इनकी खपत हो सके वह तत्काल ये पहुँचाये जायें। इसका बन्दोबस्त भी एजन्सियों के द्वारा सुभीते में हो सकता है। शहर के पास के गाँवों में किसान खुद ले जाकर बेच सकता है। ऐसे कारखाने भी खोले जा सकते हैं जिनमें फलों को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाय, कि वे बहुत दिनोंतक ताज़े बने रहें। यह क्रिया उम्र समय की जानी चाहिए जब देश में फल इतने ज्यादा पैदा हों कि ताज़े-ताज़े बिक न सकें।

जिन किसानों के पास फल और तरकारियों के बाग और बगीचे हों उनको यह बड़ा सुभीता है कि मछ-मसिवर्षों पालें। जिन देशों में यह रोजगार होता है, वहाँ बागों में इस तरह

के बक्स लगा दिये जाते हैं जिनमें एक ओर से तो मक्खियों के लिए रास्ता होता है और दूसरी ओर से एक ऐसा ठकना, जिसे खोलकर सुनीते से और मक्खियों को उड़ने पहुँचाये बिना बाहर ले लिया जा सकता है। इन बक्सों को ऊँचाई पर लगा देते हैं और 'रानी मक्खी' को लाकर उसमें बसा देते हैं। इन बक्सों में मक्खियाँ हमेशा बाहर बनाती और किमान को लाभ पहुँचाती रहती हैं। किमान यह रोजगार अपना विशेष समय लगाये बिना ही कर सकता है।

घर बैठे हर किसान कुछ और भी मज़दूरी का काम कर सकता है। कपास की भौटाई के अतिरिक्त धान की कटाई, मूँगफली की छिलाई, दालों की दलाई और तेलों को पेलाई हर किसान घर बैठे कर सकता और मज़दूरी से लाभ उठा सकता है। खड़माल कुछ रुपया लगाकर ही खोल सकता है। खड़मालों में उसे ख़ास आमदनी हो सकती है। इसी तरह जंगल के पास के गाँवों में लाह की उपज बढ़ाने की भी कोशिश की जा सकती है।

तेली, कुम्हार, चमार, कोरी या जुलाहे, लोहार, बढ़ई, कमेरा, बंमफोर, मोनार और दूसरे कारागर भी गाँवों में पाये जाते हैं। इन सब कार्यों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ओड़े-बहुत इस तरह के लोग हर गाँव में मौजूद हैं। यह तो वह रोजगार है जिनका खेती से सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, पर खेती करनेवालों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनके सिवाय हर किसान को पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक, पहरदार, बनिया, भाला, खोबी, दरजी, नाई, फहार और लेखक की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सब रोजगारियों का गाँव के अन्दर होना ज़रूरी है। पूरे गाँव में इन सब की दमनी होनी चाहिए। इन कामों के सिवाय किसान को जो कुछ ज़रूरत पड़ता है वह स्वयं कर लेता है। जिन-जिन गाँवों में इन रोजगारियों में से कोई नहीं होता, वही के लोग दूसरे गाँवों में काम निकालते हैं। कुछ काम इस तरह के हैं, कि गाँववाले मुभीते के साथ कर सकते हैं। इनका सम्बन्ध न तो गाँव की ज़रूरतों से है और न खेती से—जैसे रंगरेज़, छीपी, चित्रकार, मोनार, गाने-बजानेवाले, नक़्शाशा का काम करनेवाले, कागज़ बनानेवाले इत्यादि। गाँववाले किसान इन सब कलाओं में से किसी भी कला का अभ्यास कर सकते हैं, परन्तु अपने फालतू समय में ही। इन कलाओं का स्थान मनुष्य के जीवन में ज़रूरी है। पर इनको आश्रय तभी देना चाहिए जब किसान लोग ऋण के भार में मुक्त हो जायें और सुखी और समृद्ध हो जायें। जिन किसानों को इनमें से किसी कला का शौक हो वह इन कलाओं को ज़रूर सीखें। परन्तु इनसे किसानों के बीच आपस में कसाई करने का हौसला न करें। इनमें छीपी और रंगरेज़ का काम जो खहर को सुन्दर बनाने का है उसे हम अपवाद समझते हैं। असौर और शौकीन औरतें और मर्द भी रंगीन और छपा हुआ खहर चाहते हैं। किसान अगर अपने घर बैठे छीपी और रंगरेज़ का रोजगार करे तो कोई हज़ की बात नहीं। इससे भी वह उचित कमाई कमा सकता है।*

रामदास गौड़

ट्रामगाड़ियाँ और हरिजन

पारसाल, ४ अगस्त, १९३३ के 'हरिजन-सेवक' में "उनसे तो कोढ़ो हो अच्छे!" शीर्षक एक नोट मने लिखा था। यह नोट २३ जुलाई का तीसमहज़ारी सुकाम पर हुई एक घटना के सम्बन्ध में था। गाड़ी के कंडक्टरने ८ मेहतरों को, जिनमें दो छियाँ भी थीं, गाड़ी के पिछले हिस्से पर खड़े होने को मजबूर किया था। बेंचों पर बैठने की उसने उम्मेद जब हुआ जिन नहीं दो, तो मुझे इस अन्याय के विरोध में खुद बेंच पर बैठारहना अभियोग लगा और उन भाइयों के साथ मैं भी वहीं पीछे खड़ा हो गया। बाद का मैं और प्रो० मलकानीजी ट्रामवे कंपनी के मैनेजर के पास यह शिकायत लेकर गये। मैनेजरने कंडक्टर की गुलती को क़बूल किया और कहा कि 'अल्लुओं को ट्रामगाड़ी के पीछे खड़े होने का ऐसा कोई क़ायदा क़ानून कंपनी का नहीं है; हाँ, गलीज और छुनहो खोसारीनालों के बैठने की ज़रूरत मनाही है।' कम्पनाने इस सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों की ज़रूरी हिदायत भी देदी। दूसरे करीब डेढ़ माह का भर्सा हुआ, कि फिर वही बात देखने में आई। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पत्र में एक मजदूरने इस सम्बन्ध में एक नोट लिखकर ट्रामवे कंपनी का ध्यान इस भेदगीति पर आकर्षित किया, और फिर तो लेजिस्लेटिव ऐम्बली तक यह बात पहुँची। उस दिन हमारे प्रश्न-वागीश श्री गयामसाद मिहजी के पत्रद्विपयक प्रश्न का उत्तर देने हुए सरकार की ओर से श्री जी० एम्० नात्रपेयीने कहा—“हो, दिल्ली की ट्रामगाड़ियों को बेंचों पर हरिजनों को बैठने से रोकना बरने के सम्बन्ध में दिल्ली के एक अवधार में जो पत्र प्रकाशित हुआ है उस पर सरकार का ध्यान गया है। दिल्ली का ट्रामवे कंपनी का ऐसा कोई क़ायदा-क़ानून नहीं है, कि जिसकी दिना पर ट्रामगाड़ी की बेंचों पर हरिजनों को बैठन से रोका जाय।”

ट्रामवे कंपनी की ओर से सरकारने तो यह स्पष्टीकरण कर दिया है, किन्तु कंडक्टरों की क़ानूनी किताब का मतानती क़ायदा तो अभी अस्तित्व में है ही।

आये दिन अब भी ऐसा घटनाएँ घटती रहती हैं और कंडक्टर ही क्यों, चैकर और इन्स्पेक्टर तक अक्सर यह फतवा दे दिया करते हैं, कि बेंचों पर अल्लुओं के बैठने पर पब्लिक एतराज करेगी। पब्लिक एतराज करे या न करे, ये जाग तो एतराज करते ही हैं और इस तरह पब्लिक को भी एतराज करने का मौक़ा महज हो देते हैं। अगर पब्लिक एतराज करता, तो उसने कभी का रेलगाड़ियों का बायकाट कर दिया होता। ट्रामवे कंपनी के कर्मचारी शायद यह भूल जाते हैं, कि ऐसा करके वे अपनी कंपनी के ही खिलाफ़ जाते हैं।

हरिजनों को, जब कि वे पैसे देकर टिकट खरीदते हैं, गाड़ी के पिछले हिस्से पर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए और बेंच पर बैठने से अगर कोई उन्हें रोके तो वे हरगिज़ सीट को न छोड़ें, जब तक कि कंडक्टर या चैकर उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे न उतार दें। जहाँ ऐसा कोई अन्यायपूर्ण बाक़या हो, उसकी रिपोर्ट तुरन्त ट्रामवे कंपनी के दफ़तर या हरिजन-सेवक-संघ के आफ़िस (चिक्का मिस्रम, मधुबनोबादी) में, गाड़ी और कंडक्टर का नम्बर लेकर, भेज देनी चाहिए। ट्राम के कर्मचारियों के साथ वयर्थ निपटारा करने से कोई लाभ नहीं। वि० ह०

* सस्ता-साहित्य-मंडल, दिल्ली से प्रकाशित होनेवाली लेखक की 'ग्राम-संगठन' पुस्तक से।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९३४

वह अभागा बिल

वह अभागा मन्दिर प्रवेश बिल जिस प्रकार उसके प्रस्तावक के हाथों दफना दिया गया है, उसमें अधिक अच्छी राति में— अगर ऐसा ही करना था तो— उस दफनाया जाना चाहिये था। यह बिल ऐसा बिल नहीं था, कि जिसे किसी व्यक्ति विशेषने अपने निजी मनोप के लिए पेश किया था। वह तो सुधारकों की ओर से पेश किया गया था। इसलिए प्रस्तावक का सुधारकों से सलाह ले लेनी चाहिये था और उनके आदेश के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिये थी। बिल के प्रस्तावक श्री रमा ऐयरने कांग्रेसजनों के प्रति आवेश में आकर जो गप प्रगट किया है, उसके लिए भी जहाँतक में जानता हूँ कोई उत्तर उपस्थित नहीं होता। १९३२ के २० सितम्बर को ५० सालवायसी की अध्यक्षता में हिंदू प्रतिनिधियों की जा सभा हुई थी, उसमें खुले तौर पर अस्पृश्यता दूर करने की गंभीर प्रतिज्ञा की गई थी। मन्दिर-प्रवेश बिल उस प्रतिज्ञा या वापणा के फलस्वरूप ही पेश किया गया था, और उसका संबंध धर्म से था। इसलिए उस बिल में हर एक हिंदू—सर्वण अथवा हरिजन का हिस्सा समाया हुआ था। मन्दिर-प्रवेश बिल कोई ऐसा बिल तो था नहीं, कि जिसमें कांग्रेसी हिंदू अन्य हिंदुओं की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी रखते थे। इसलिए यह घटे दुर्भाग्य की घात हुई, कि इस प्रसंग में कांग्रेस का नाम मसाला गया। बिल के साथ ही उसमें अच्छा संशोधन सम्पन्न किया जाना चाहिये था।

मैं तो अगर इस को दौड़ा कर देनेवाला और दौड़ा-दौड़ के इस दौर में इस मारने की भी कुरसंद नहीं था, इसलिए मैंने कांग्रेसी सभाओं में और निजी तौर पर तथा 'हरिजन' के द्वारा सनातनी मित्रों की जा बचन दे दिया था, उसके अनुसार श्री राजगोपालाचार्य से कह दिया कि वे यही प्रारम्भ के हिंदू सभों की राय का खतरा तौर पर निश्चित पता लगाने और अगर यह सत्य हो जाय, कि उसका बहुमत बिल के विरुद्ध है, तो बिलको वापस ले लेना चाहिये। यह एक ऐसा मायावाद प्रश्न था, कि जिस के आधार पर या तो बिल का अस्त कर दिया जा सकता था, या उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। सनातनी और सुधारक दोनों इस वास्तुस्थिति को समझ सकते थे। इस बिलका भाग्य-निर्णय इस तरह लम्बे समय राति में नहीं होना चाहिये था। श्री राजगोपालाचार्य या मैंने अगर कोई शक्ति की थी, तो उसका फल हम भाग लेंगे। अगर बिल तो व्याक्तियों में उभर था। सही हो या गलत, उसने एक महान् सिद्धान्त प्रकाश में लाकर रखा था, इसलिए उसके साथ तो अधिक उपयुक्त मल्टक होना चाहिये था।

अब रही सरकार के व्यवस्था की बात, या इस पत्र की नीति ऐसी है, कि जहाँतक हो सरकार का टीका-टिप्पणी से इसे अलग ही रखा जाय। पर इतना तो मैं कहूँगा ही कि सरकारने वही किया, जो उस परिस्थिति में वह कर सकता था। किन्तु जनता को यह जान लेना चाहिये, कि सुधारकों की तरफ

से न केवल लोकमत प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं हुआ, बल्कि साफ तौर पर यह तय कर दिया गया था, कि बिल के पक्ष में साधारण जनता के हस्ताक्षर प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की जाय; हाँ, अगर कानूनदों या विशेषज्ञ चाहें तो भले अपनी राय भेजें। 'हरिजन' में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। मेरे साथी और मैं इस मतानुसार पहुँचे, कि यह बिल जो लोकमत जानने के लिए प्रचारित किया गया है, उसके अंतर्गत इतने अधिक कानूनी प्रश्न हैं, कि साधारण जनता उनका निर्णय नहीं कर सकती। इसलिए सवाल यह नहीं था, कि सार्वजनिक हिंदू-मंदिरों में हरिजन ठाक उन्हीं शर्तों पर आने या नहीं, जिन शर्तों पर कि अन्य हिंदू आने दें। सवाल तो असल में यह था, कि इस व्यवस्था में कोई कानून होना चाहिये या नहीं और अगर कोई कानून हो, तो इस मंदिर-प्रवेश बिल में क्या गुण-दोष हैं। मेरी राय में ये दोनों ही प्रश्न इतने अधिक कानूनी और जटिल थे, कि सर्वसाधारण के आगे उनका रखना ही गलत था। निश्चय ही ऐसे अवसरों की कल्पना करनी असंभव नहीं है, जब कानूनी महायन्त्र या दस्तावेजों धार्मिक मामलों तक में अत्यावश्यक हो जाती हैं। ऐसे कानूनी हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। पर इस बिल पर साधारण जनता का यथेष्ट युक्तिमय मत प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। फिर जनता को यह समझाना भी उतना ही कठिन काम था, कि मंदिर-प्रवेश बिल में रक्तोभर भी जोर जबर्दस्ती नहीं है और मंदिर में जानने वाले लोगों के बहुमत की सत्ता के विरुद्ध एक भा मंदिर नहीं खोला जा सकता। अनुकूल परिस्थितियों में लोकमत ही ऐसा जाग्रत कोई असंभव चीज नहीं है, किन्तु जब पक्षपात का पूरा बालबाला हो और सत्य की अवहेलना की जाती हो, तब तो यह बात असंभव भी हो सकती है।

लड़ाई तो मन्दिर-प्रवेश की जारी रखना ही है। हरिजनों को दिया हुआ वचन तो पूरा करना ही है, और उनके लिए मन्दिरों को अवश्य खुलाना है। कानूनी स्थिति के बिना ही अगर मन्दिर खुल गये, तो सब में अधिक प्रमत्तता सुधारकों को हो जायेगी। यह बात नहीं है, कि जहाँ मन्दिरों में जानेवाले सर्वण हिंदुओं का बहुमत हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के विरुद्ध हो, वहाँ भा सुधारक लोग मन्दिर खुलवाना चाहते हैं। कानूनी महायन्त्र का जरूरत तो इसलिए आ पड़ी है, कि कानून-विशारदों की राय में मौजूदा कानून मन्दिरों के इस तरह खुलने में बाधक हो रहा है—और वही भी, जहाँ कि मन्दिर में जानेवाले लोगों का बहुत बड़ा बहुमत मन्दिर के खोल देने के पक्ष में है। अगर ऐसा बात है, तो कानून का बनना जरूरी है। कानून-कृत स्थिति को कानून ही रद्द कर सकता है, फिर उस स्थिति का चाहे जितना जन्म दिया जा, चाहे व्यवस्थापिका समझे या किम्बा रुझने। पर इस कानून के पास होने में कोई बाधा नहीं है, ऐसे स्थिति के आने तक सुधारकों को राह देखनी चाहिये। किन्तु यह प्रतीक्षा तो जायत के लिए है। उतावली में बिल को वापस ले लेना ही हमें यह स्वतंत्र सिखाता है। निराश होने का कोई कारण नहीं। अब देने प्रयत्न की प्रकृत है। हरिजन मन्दिर-प्रवेश चाहते हैं या नहीं इसे जानने या साधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। पाप का यह निवारण उन सर्वण हिंदुओं के आत्म-सन्तोष के लिए

आवश्यक है, जिन्होंने यह अनुभव कर लिया है, कि अस्पृश्यता रूपी घुन हिन्दुधर्म को भीतर-ही-भीतर खोखला कर रहा है, और अगर समय रहते इसे दूर न किया, तो निश्चय ही वह हिन्दुधर्म का अन्त करके रहेगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

ग्राम-सेवा

[उपवास के पश्चात्, शय्या पर पड़े-पड़े भी गांधीजीने महत्त्वपूर्ण कार्यों में ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। गुजरात-विद्यापीठ के कुछ कार्यकर्ता विद्यापीठ के भावी कार्यक्रम के विषय में बात करने के लिए अभी वहाँ आये थे। चूँकि उस बातचीत का ग्राम-सेवा तथा हरिजन-कार्य के साथ काफी निकट सम्बन्ध था, इसलिए थोड़े से उसका सार मैं यहाँ देता हूँ। म० दे०]

जगम विद्यापीठ

शुरु से ही मैं यह मानता और कहता आया हूँ, कि विद्यापीठ का सच्चा काम तो गाँवों में है। पर आजतक हम लोगों ने यह काम इस कल्पना के आधार पर ही चलाया, कि वह किसी केन्द्रीय संस्था के द्वारा चलाया जा सकता है। आज मैं एक तद्वत् और आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ—और वह यह कि हमारा विद्यापीठ अब गाँवों में जा बसे। यहाँ हमें यह विचार करना है, कि गाँवों में विद्यापीठ के जा बसने में मेरा क्या अभिप्राय है।

मत्याग्रहाश्रम को जो बाल्यरूप में हमने तोड़ दिया है, उसका यह अर्थ नहीं होता कि आश्रम का असली रूप भी तोड़ दिया गया है। आश्रमचारी जहाँ कहीं भी आश्रम के आदर्शों के अनुसार आचरण करके रहे वहीं आश्रम है।

इस प्रकार यह माना जा सकता है कि आश्रम का अब एक व्यापक स्वरूप हो गया है। जीवित मरणा का तो यह उद्देश्य होना चाहिए, कि उसमें जा व्यक्ति तैयार हो वे सब उस मरणा को अपने जीवन-क्षेत्र में प्रत्यक्ष उतारकर लिये।

ऐसे जब बहुत-से व्यक्ति तैयार हो जायें तब मरणा का मूल रूप न भी रहे, तो कुछ हाजि होने की सम्भावना नहीं।

इस प्रकार विद्यापीठ का प्रत्येक सेवक, जिसने विद्यापीठ के आदर्शों की दीक्षा ले ली हो, विद्यापीठ की आजीवन सेवा करने की प्रतिज्ञा कर ली हो और जिसने ‘माविद्या या विमुक्तये’ का रहस्य कर्म-मे कर्म अर्थ में लेकर गहरे-से-गहरे अर्थ तक ठीक ठीक समझ लिया हो, वह स्वयं ही जगम अर्थात् चलता फिरता विद्यापीठ बनकर किसी गाँव में चला जायगा। वहाँ वह विद्यापीठ के आदर्शों का परिपालन करेगा और लोगों को मुझाने-समझाने का जतन भी।

यह सचमुच सम्भव है, कि इस तरह गाँव में बहुत-से सेवक जाकर बस जायें और वहाँ का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् एक पथ-प्रदर्शक केन्द्रीय संस्था बनाले। पर हमारा विद्यापीठ इस प्रकार की संस्था नहीं है, उसका गाँव का अनुभव तो न होने के जैसा ही है।

म-यविन्दु चर्चा

ऐसे ग्राम-सेवक का सध्यचिन्तु ‘खर्चा’ होगा। खर्चों के सन्देश का आशय मैं अभीतक जैसा चाहिए वैसा पूरापूरा

समझा नहीं सका था, क्योंकि उसका आकलन मुझे स्वयं ही स्पष्ट नहीं हुआ था। किन्तु इस नौ सहोने के तौर में, मैंने जो निरीक्षण और चिन्तन किया उसमें—खासकर दक्षिण भारत के प्रवास में—मुझे वह ‘दापकवत्’ स्पष्ट होगया। यह चिन्तन मैं करता ही रहता हूँ, कि गाँवों में व्यापक और गहायक उद्योग के रूप में तथा दरिद्रता-विदारक साधन के रूप में खर्चा किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। अभी तो इस रीति में खर्चों की ठाक ठीक साधना हुई ही नहीं। गाँवों के जुलाहे खर्चों से ही जिदा रह सकते हैं, मिल-मशीनों के कते सूत से कभी नहीं। यह बात भी अभी पूरी-पूरी समझ में नहीं आई। आज तो खर्चों की स्थापना इतनी ही हुई है, कि शुद्ध रूप में केवल खादी ही काम में लानेवालों का जो एक नया देश में तैयार हो गया है उसकी कपड़ों का आवश्यकता पूरी करने तक ही गाँवों के कुछ आदमियों के लिए यह एक साधारण सा उद्योग रह जायगा। लेकिन ऐसे छोटे-से काम के लिए खर्चा-संघ-जैसी विशाल संस्था के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं। खादी के मूल में मेरी जो कल्पना है वह तो यह है कि खादी हमारे किसानों के लिए ‘अक्षयणी’ का काम करनेवाली है, हजारों-लाखों हरिजन बुनकरों की प्राण-शक्ति है। कर्म-मे-कर्म चार माग तो किसान निहत्थमी रहता ही है। खादी उसे उद्यम देती है। हमारे देश में न तो आज उद्योग है, न स्वावलम्बन। यही तो आलस्यने दड़ी गहरी जड़ जमा ली है। उद्योग और स्वावलम्बन को देश में यदि पुनः लौटा जाना है तो वह केवल खर्चों के द्वारा ही सम्भव है।

वर्गों में साम्यवाद

इस देश में यदि हमें रक्त की नदी नहीं बहानी है, लोगों में आज से भी अधिक ‘पशुता’ नहीं लानी है, तो खादी के इस व्यापक सन्देश को देश की नय-नय में भर देना चाहिए। साम्यवाद के नाम से जो चीज़ आज सुनाई दे रही है वह हमारा साम्यवाद नहीं है। भारतार्थ जिस साम्यवाद को पचा सकता है वह साम्यवाद तो खर्चों की रीति में गुँज रहा है। लोगों को खर्चों का इतना व्यापक सन्देश सुना देने का काम मेरा और खर्चासंघ का था। किन्तु खादी की प्रवृत्ति जिस रीति में आजतक चलती आ रही है उसी रीति में उसे इस चलाते रहे तो वह कोई व्यापक चीज़ सिद्ध न होगी, यह इस यात्रा में स्पष्ट हो गया है। इस सन्देश को समझाने और उसे सर्वांग रूप देने का प्रधान कार्य हमारे ग्राम-सेवक का ही होना चाहिए।

ग्राम-सेवक गाँव में जाकर स्वयं निजम-पूर्वक खर्चा चलायगा—और सिर्फ सूत ही नहीं काटेगा, बल्कि अपनी जीविका के लिए धुआँ या हथौड़ा चलायगा, कुदाली और फावड़ा चलायगा, या हाथ पैर से जो भी मजुरी कर सके करेगा। खाने पीने और सोने के बात घटे याद देकर बालों का सारा समय किसी-न-किसी काम-काज में उसका लगा हो रहेगा। अपना एक मिनिट भी वह बेकार न जाने देगा। काहिलों को न तो वह अपने पाप फटकने न देगा, न दूसरों के। लोगों को वह यह बतलाता रहेगा कि मुझे तो यज्ञ करना है, शरीर का पालन-पोषण शारीरिक श्रम से ही करना है। मन के पोषण के लिए मानसिक शिक्षा-संस्कृति आवश्यक है। शारीरिक काम में भले ही श्रम-विभाग हो, किन्तु यह उचित नहीं, कि एक वर्ग तो शारीरिक श्रम किया करे, और दूसरा सहज मानसिक श्रम।

अपने इस नौ महीने के प्रवास में मैंने देखा कि हमारे देश में अगर यह आलस्य विदा न हुना, तो कितनी ही सुविधाएँ क्या न मिलें लोग भूखे ही रहेंगे। जो भस्म के दो दाने खाता है उसे चार दाने उपजाने का धर्म स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसा अगर होजाय तो हमारे करोड़ों मनुष्य भी हिन्दुस्तान में पलने लगे। और यह न हुआ, तो जन-संख्या चाहे कितनी ही कम होजाय भुखमरा वर्ग तो देश में बना ही रहेगा। इस प्रकार जिन सेवकोंने ग्राम-सेवा के इस कार्य में रम लिया हो वे गाँवों में जायेंगे तो शिक्षक के रूप में, पर वहाँ खुद सीखनेवाले बनकर रहेंगे, नित्य-नूतन शोध और साधना करते रहेंगे। मेरी कल्पना यह नहीं है, कि वे १६ घंटे खादी के ही काम में लगे रहे, बल्कि यह है कि खादी के काम से जितना समय उनका निकले, उसमें वे गाँव के चालू उद्योग-धंधों की खोज करें और उसमें दिलचस्पी लें, लोगों के जीवन में अपने को ओत-प्रोत कर दें। खादी या चरखे में भले ही लोगों का विश्वास न हो तो भी इन सेवकों को वे मनुष्य तो समझेंगे ही और इनके जीवन से उन्हें जो उपयोगी बातें मिलेंगी वे ग्रहण करेंगे। अपना शक्ति से बाहर की बातों में वे हाथ न डालें, जैसे लोगों के कर्ज की बात। ऐसी अशक्य बातों में पड़ने से उनमें उनके खुद कैप जलने का भय है। गाँव को सफाई ग्राम-सेवक का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। अपने रहने का घर वह ऐसा साफ-सुथरा रखेगा, कि उसे देखते लोगों का दिल न भरेगा। पर जिस तरह वह अपने घर-आँगन को साफ रखेगा, उसी तरह लोगों के आँगनों की भी सफाई करना रहेगा।

प्रेम-डाक्टर न चनें

ग्राम सेवक गाँवों में वैद्यराज या डाक्टर साहब बनने का ध्या न ले बैठें। हरिजन-प्रवास में मुझे एक ग्रामाश्रम देखने का मौका आया, पर वहाँ मैंने जो देखा उसमें बड़ा ओझ हुआ। आश्रम के व्यवस्थापक और कार्यकर्ताओं को मैंने खूब खरी-खरी सुनाई। मैंने कहा, “वाह साहब वाह! तुमने यह खूब आश्रम बनाया।” वहाँ तो तुम एक आजीशान महल बनाकर बैठे हुए हो। यह तो खाली एक डाक बगला है। और, इसमें दवाखाना भा खोल दिया है। पास-पड़ोस के गाँवों में तुम्हारे स्वयंसेवक घर-घर दवाइयाँ बाँटते फिरते हैं। कम्पाउण्ड भी तुम्हारे दवाखाने में है। सुन से बड़े गर्व से कहते हो, कि नित्य दूर-दूर स लाय दवा लेने हमारे आश्रम में आते हैं, अगर हर साह १२०० मरीजों की औसत हाजिरी रहती है। तुमने आश्रम में कभी ऐसा शानदार मकान और दवाखाना देखा था? मुझे ऐसा महल खड़ा करना होता, या ऐसा बढ़िया दवाखाना खोलना होता, तो क्या उसके लिए मुझे कोई पैसा देनेवाला न मिल जाता? आश्रम का मकान भी मेरी मर्जी से अधिक खर्चीला था, तो भी तुम्हारे इस महल की बराबरी तो मेरा आश्रम भी नहीं कर सकता। लोगों को इस तरह दवा-दारू देने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम तो उन्हें आरोग्यता और स्वच्छता का सबक सिखाने का है। स्वेच्छाचारी बनकर, गंघे रहकर और घर या गाँव की गद्दा रखकर वे लोग बीमार पड़ें और तुम्हारा दवाखाना उन्हें दवाइयाँ दे, यह तो ग्राम-सेवा नहीं है। तुम्हें तो गाँववालों को संघम और स्वच्छता सिखानी है, आरोग्यता के नियम सिखानी हैं। यही उनकी सेवा है। मेरी सलाह मानो, तो इस आजीशान मकान

को छोड़ दो, और सामने के साँपड़े में जा बसो। यह मकान तो भाड़े पर लोकल बोर्ड को उठा दो, और उमे ही यहाँ अपना दवाखाना खोलने दो। तुम्हें याद होगा, कि चंपारण में हमारे पास किमिन, रेंडी का तेल और आइडिन यही दो-तीन दवाइयाँ रहती थीं। आरोग्यता और सफाई की बात हो ग्राम-सेवक को लोगों के दिल में बिठानी है। आज तो वहाँ यह दवा है, कि लोग चाहे जहाँ पेसाब करने बैठ जाते हैं, चाहे जहाँ धूक देते हैं, और चाहे जहाँ कुड़ा-कचरा ढाल देते हैं।

इसके बाद उसे गाँव के हरिजनों की सेवा करनी है। ग्राम सेवक का घर हरिजनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। संकट और कठिनाई के समय स्वभावतः वे लोग उसके यहाँ दौड़े भायेंगे। अगर गाँववाले उस सेवक के घर में हरिजनों का आना-जाना पसन्द न करें, और उस अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर दें, या वहाँ रहकर वह हरिजन सेवा न कर सके, तो हरिजन-बस्ती में जाकर वह अपना डेरा डाल ले।

शिक्षा में अक्षरज्ञान का स्थान

अब रहा शिक्षा का प्रश्न। १९२२ में जो ‘बालपोधी’ मैंने लिखी थी, उसे मैं भुला नहीं हूँ। उसमें की चीज़ मैं आप लोगों को यद्यपि ग्रहण नहीं करा सका, पर वह चोख अथ भी मेरे पास बची ही बनी हुई है। मैं नहीं जानता, कि वह पोधी आज प्रायः है या नहीं; पर वह उपलब्ध न हो, तो मैं उसे फिर से लिख कर दे सकता हूँ। बात तो अमक में यह है, कि ग्राम के पहले वालकों की आँख, कान और जोभ काम करेंगे। इसलिए इतिहास, भूगोल आदि जो भी अध्यापक उसे पढ़ायगा, वह ज़रूरी ही पढ़ायगा। इसके बाद वह वर्णमाला और धारद-खरा पढ़ेगा, और फिर अक्षर-चिह्नों के बनाने का अभ्यास करेगा। इसका पूरा-पूरा प्रयोग आप को करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों की बुद्धि तक पहुँचकर उसे ज्ञान करने का मेरा यह भाग सुगम-से-सुगम है। मेरे बचपन का अनुभव मेरी स्मृति में अब भी वैसा ही ताज़ा बना हुआ है। जब मैं महाभारत को कहानियाँ सुना थी, तब मैं शायद अक्षर गोदना सीख रहा था, और रामायण की बात जब सुनी, तब एक-दो पोथियाँ पढ़ी होंगी। पर इस से मुझे महाभारत और रामायण की कथा-कहाना समझन में कोई कठिनाई नहीं पड़ती थी।

लोगों का हम अक्षरज्ञान में नहीं डालना है। अगर हमने उनसे यह कहा, कि बिना अक्षरज्ञान के शिक्षा प्राप्त होने की नहीं, तो वे उलट ही रास्ते जायेंगे। बच्चों को और वालकों को इस प्रकार मौखिक ज्ञान देने की यह बात मेरी इस ग्राम संगठन की कल्पना में मौजूद है। किन्तु इसका अर्थ कोई यह न करे कि मैं साक्षरता का विरोधी हूँ। मैं तो अक्षरज्ञान का समुपयोग चाहता हूँ।

ग्रामसेवक साहित्यिक या ज्ञानविकामी जीवन बिताकर ग्रामवाशियों को असली शिक्षा-दान नहीं दे सकता। उसके पास तो बसूला होगा, दूधौड़ा हागा, कुदाली होगी, फावड़ा होगा—किताबें तो बोड़ी-सी ही होंगी, किताबें पढ़ने में वह कम-से-कम समय लगायगा। लोग जब उससे मिलने आवें, तो वे उसे पढ़े पढ़े किताबों के पन्ने उलटते हुए न देखें। उन्हें तो यह भीज़ार चलाकर देना ही मिले। मनुष्य जितना खराब है

उसमें अधिक पैदा करने की शक्ति ईश्वरने उसे दी है। दुर्बल से भी दुर्बल मनुष्य इसका पैदा कर सकता है। इसके लिए वह अपने बुद्धि-बल का उपयोग करेगा। लोगों से यह कहेंगा, कि मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, पेट के लिए आप मुझे दो रोटियाँ दे दें। संभव है, कि लोग उसका तिरस्कार करें, यह होते हुए भी उसे अपने गाँव में टिका तो रहने देंगे ही। किसी जगह उसे सनातनी रोटी न दें तो हरिजन भाई तो देंगे ही। उसने यदि सर्वापेक्ष कर लिया है, तो हरिजनों के घर में रोटी लेते उसे लज्जित होने की जरूरत नहीं। उसे यदि भोजन मिल जाय, तो वह अपनी पैदा की हुई चीजों के बेचने आदि के जंजाल में न पड़े। पर जहाँ लोग का सहयोग न मिलता हो, वहाँ वह खुद कोई भी उद्योग करके उसमें अपना गुजारा करेगा। शुरू-शुरू में तो जहाँ होमके किसी सामाजिक संस्था के कोप से थोड़ा-सा पैसा लेकर वह अपना निर्वाह कर सकता है।

गोरक्षा

अभी गोरक्षा का प्रश्न मैंने जान मानकर छोड़ दिया है। यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। अभी तो हम चमड़ा निमाने और रेंगने का ही मवाल हल नहीं कर सके। यह तो सूझ रहा है, कि गाय का पुनरुद्धार हमें किस प्रकार करना है, पर यह बात अभी ठीक-ठीक समझ में नहीं आई, कि इस संघर्ष के उपायों की योजना किस तरह तैयार की जाय। भैंस को उत्तेजन देना एक तरह से गोवंश का नाश करना है। पर यह चर्चा तो फिर करनी पड़ेगी।

आत्मरक्ष की मुख्यबल है

याद रखिए, कि हमारे अस्मितात्मिक मूल आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शक्ति एक बार हममें आई, कि फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को मैं अपने अनेक वर्षों के अनुभव सिद्ध विद्वानों के आधार पर कह रहा हूँ। यह आध्यात्मिक शक्ति अर्मचक्षु से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला कोई साकार वस्तु नहीं है, तो भा में कहता हूँ, कि मुझे तो यह प्रत्यक्ष ही देख पड़नेवाली जैसी चीज लगती है।

आप यह न कहें, कि प्राप्त-सेवा का यह कार्यक्रम तो हम से पूरा होने का नहीं, यह चीज तो अमभव है, क्योंकि हम से उतना योग्यता ही नहीं। मेरा तो यह कहना है, कि यदि यह बात निःसंशय रीति से आपके दिल में बैठ गई है, तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, आप अयोग्य नहीं हैं। बात तो समझ में आ गई, पर उस पर हम अमल नहीं कर सके, हममें कोई घबराने या हताश होने का बात नहीं। प्रयोग करने में शर्म कैसी? हमें तो गाँवों में बैठकर हमें अमल में लाना है। अमल करते-करते ही तो अनुभव प्राप्त होगा।

दक्षिण अफ्रिका में

अस्पृश्यता-निवारण

जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रिका, की हाल की एक सभा में एक सज्जनने मुझसे पूछा, कि भारत की 'अस्पृश्यता' का क्या अर्थ है। मैंने तुरन्त जवाब दिया, कि बिल्कुल वही चीज़, जो कि दक्षिण अफ्रिका में है, दक्षिण अफ्रिका में जिसे 'रंगभेद'

(कलर बार) या रंग-भेद (रेसल मेग्रीगेशन) कहते हैं, उसी पृथित भावना को भारत वर्ष में 'अस्पृश्यता' के नाम से पुकारते हैं।

बापू जब अपने हिन्दूधर्म पर लगे अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए अनशन कर रहे थे, मेरे मन में जोरों से यह विचार उठा, कि सचमुच उनके इस कार्य के साथ मैं तबतक वास्तविक सद्मानुभूति न दिया सकूँगा, जबतक कि मैंने अपने हाईसाई धर्म पर लगे 'रंग-भेद' के इस काले धब्बे को धो डालने का सच्चा प्रयत्न नहीं किया। इसलिए मैंने बापू को जब इस विषय में लिखा, तो मुझे यह उत्तर मिला, कि—“निस्सन्देह आप का विचार बिल्कुल सही है।” उन्होंने यह भी लिखा, कि मुझे सन्देह है कि रंगभेद मिटाने का प्रयत्न संभवतः हमारे अस्पृश्यता-निवारण के कार्य से कहीं अधिक मुश्किल है।

ईश्वर को धन्यवाद है, कि दक्षिण अफ्रिका से लौटने पर मैं इसका कह सकता हूँ, कि यहाँ भारत में अस्पृश्यता-निवारण का जो काम हुआ है इसके मुकाबले में, कुछ अंशों में, वहाँ हमारा रंगभेद निवारण का प्रयत्न बहुत अच्छा रहा। नेटाल में, जिसे 'रंग-विद्वेष' का एक सज्जन गढ़ कहना चाहिए, वहाँ अभी हाल में ही हाईसाई धर्मने एक बड़ा अच्छा काम किया है। दो काउन्सिलें वहाँ बना दी गई हैं एक का नाम तो 'इण्टर रेसल काउन्सिल' है और दूसरे का 'इण्डो-यूरोपियन काउन्सिल'। यह तो आप लोग जानते हो हों, कि वहाँ 'इंवेलांग श्रमिक' नीति (लाइट लेबर पालिसी) बरती जाती है—इस वृष्ट नीति के अनुसार हिन्दुस्तानी या अफ्रिकन किसी भी काले आदमी को लगे-लगाये काम में हटाकर उनके स्थान पर किसी बेकार गोर को नियुक्त कर देते हैं! मरीजजर्गकी इण्डोयूरोपियन काउन्सिल को रंगभेद की इस निन्दनीय नीति के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी है। नेटाल के बिशप श्री लेनार्ड की अध्यक्षता में, उक्त काउन्सिलने सर्वसम्मति से निम्नलिखित ठहराव पास किया है—

“वैकि हमें विश्वास हो गया है, कि हम देश को सुख-समृद्धि 'अविभाज्य रीति' से ही समझें हैं;

चूँकि हमारे हिन्दुस्तानी और अफ्रिकन नागरिक भाइयों की आर्थिक समृद्धि के होने से इवेलांग लोग भी सुखी और समृद्ध होंगे;

चूँकि यूरोपियन-इतर जातियों का सुख-सन्तोष एक ऊँचे-से ऊँचा राजनीतिक लक्ष्य है;

चूँकि अन्य जातियों की उत्थान और समृद्धि के प्रति इस ठेपेपूने कुत्सित मनोवृत्ति की दक्षिण अफ्रिका को संस्कृति पर बड़ी घातक प्रतिक्रिया होगी;

चूँकि सार्वजनिक एवं घर-घर में—आर्थिक स्वार्थ-भावना से भी परे—‘न्याय’ की प्रधानता ही उत्तम नागरिकता और नैतिकता का मूलधार है;

चूँकि सामाजिक, राजनीतिक और अन्तर्जातीय आदि सभी बातों में आतृत्व के सिद्धान्त को अमल में लाने के लिए ही हाईसाई धर्म का जन्म हुआ है;

और चूँकि आज हमें अविष्य के लिए इन दो सन्ध्याओं—एक तो नैतिकता के सिद्धान्त पर स्थित, और दूसरी छल-कपट के आवरण से ढकी और अत्याचार के बल पर खड़ी—में से तुरन्त किसी एक को चुन लेना है,

हमलिए मरीटजवर्ग की हमारी यह इण्डो-यूरोपियन संयुक्त काउन्सिल तमाम ईसाई वर्षों में अनुरोध करती है, कि वे अपने जातिगत प्रश्नों पर सामान्य हित और सामान्य नागरिकता की दृष्टि में ही विचार किया करें।

हम उद्देश-निष्ठ के लिए काउन्सिल की राय है कि समय-समय पर ऐसी सभाएँ की जायें, जिनमें ईसाइयों के कर्त्तव्य-पालन में सम्बन्ध रखनेवाले जातिगत मसलों पर विचार किया जाय।

काउन्सिल हम सिद्धांत को निश्चित कर देना चाहती है, कि जब किन्हीं नागरिकों—खासकर यूरोपियन लोगों—की भाँगी का अमर राष्ट्र के दूसरे वर्गों पर पड़ता हो, तो उन वर्गों को अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका मिले, और ईमानदारी में उस पर यथेष्ट विचार किया जाय।

हम अपील करते हैं, कि हमारी इन संयुक्त काउन्सिलों में, जो कि ईसाई धर्म की अन्वेषण सहयोग की भावना का विभिन्न जातियों के बीच प्रचार करना चाहती हैं, अधिक-से-अधिक नये सदस्य शरीक हों। हम काउन्सिल को आशा है, कि हमारी ईसाई धर्म-समाजें अवश्य हमें ऐसा उदार सदस्य देंगी।”

‘हरिजन’ में]

सी० एफ० एण्डरुज

प्रांतीय कार्य-विवरणा

राजपूताना

[जुलाई, १९३४]

धार्मिक—हरिजन मुहल्लों में २० बार भजन-कीर्तन कराया गया। हरिजनों का ७ बार धार्मिक कथाएँ सुनाई गईं। ‘पूजा हित दिवस’ धार्मिक रीति में ६ स्थानों पर मनाया गया।

शिक्षा निम्नलिखित रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं—

एक सम्मिलित पाठशाला अजमेर में, १ पाठशाला राजगढ़ (अलवर) में, १ पाठशाला हंसपुर में, १ पाठशाला गुंजन में, २ पाठशालाएँ डोटीमादरा के पास, और १ सम्मिलित पाठशाला खोराबावल (जयपुर) के पास मनमारासपुर में।

निम्नलिखित दिवस-पाठशालाएँ खोली गईं

१ सम्मिलित पाठशाला अजमेर में, १ पाठशाला बारत (सारवाड़) में, १ पाठशाला फुलेश में, १ पाठशाला नागार (सारवाड़) में, और १ सम्मिलित पाठशाला गुंजन में।

आम पाठशालाओं में १२ हरिजन बालक दाखिल कराये गये।

राजपूताना-सब इस समय कुल ११५ पाठशालाएँ खोली रहती हैं, जिनमें ५० तो दिवस-पाठशालाएँ हैं और ६५ रात्रि-पाठशालाएँ। इनमें कुल ३४०० छात्र पढ़ते हैं। २०७८ हरिजन छात्र हैं—१०६ हरिजन बच्चे इस संख्या में शामिल हैं और १९२ स्वर्ण विद्यार्थी। दैनिक औसत हाजिरी २४१५ रहती है।

इसके सिवाय नारली और सगवाड़ा में २ हरिजन-आश्रम तथा पिलाणी में एक हरिजन-छात्रालय चलाये जा रहे हैं।

नारली-मेवा-आश्रम में राजपूताना में काम करने के लिए

हरिजन-कार्यकर्त्ताओं तथा अध्यापकों को सेवा-कार्य सिखाया जाता है।

नीमका-थाना (जयपुर) में हरिजन विद्यार्थियों के लिए एक अखाड़ा खोला गया।

आर्थिक—३ हरिजनों को अजमेर, नागौर और राजगढ़ में काम दिलाया गया; १५ हरिजनों को रामगढ़ (जयपुर) में मामूली मूद पर कर्ज़ा दिलाया गया; रामगढ़ और परनापपुर में १२२ हरिजन बच्चों को मिठाई और फल वितरण किये गये; ४६७ हरिजन छात्रों को किताबें और स्टेन-पेंसिल वगैरा मुफ्त दी गईं, ७१ हरिजनों को मुफ्त कपड़े दिये गये; मातृसर (अजमेर) के मेहतरों के मकानों को स्थानियपै लटोने, हरिजन-सेवक-समिति के अनुरोध से, सरम्मान करादी।

स्वास्थ्य—३० मुल्तानि स्थानों की हरिजन-वस्तियों में ५७२ बार सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया, २१ स्थानों पर १३७२ हरिजन बालकों को नहलाया गया, २००६ हरिजन छात्रों को दौम साफ करना सिखाया गया; १५७३ हरिजन छात्रों को मुफ्त साबुन दिया गया, परनापपुर (बाँसवाड़ा) में हिंदू सेवकोंने हरिजन मुहल्लों को सफाई की।

मध्यमांस निषेध योसवाड़ा के हरिजनोंने अपनी जाति-पंचायत में सुदूर मांस और शरब छोड़ देने की प्रतिज्ञा की तथा प्रतिज्ञा-भंग पर ताति-गुण्ड देना शर्तकार किया।

७३ हरिजनोंने शराब पीना छोड़ दिया; और ७३ हरिजनोंने सुदूर मांस खाना छोड़ दिया।

इस सम्बन्ध में १५ हरिजन सभाएँ ५ विभिन्न स्थानों पर की गईं।

दवादीस—५६५ रोगी हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दी गईं; नैस-हकामाने ४३ रोगियों को उनके घर पर जाकर देखा; ३५४ हरिजन रोग-मुक्त हुए।

पानी का प्रवन्ध—राजगढ़ (अलवर) के भर्माव मठावाँ में जो कुआ बरत रहा था वह तैयार हो गया, अजमेर में एक स्थानियपैरिती का छिपी (नालाय) खोली दी गई; कैपरगज (अजमेर) में एक प्याऊ तमाम हिंदुओं के लिए, बिना किसी भेदभाव के, खोली दी गई; नारली में १ कुआ साफ किया गया और नमकी सरम्मान भी करा दी गई।

स्वाध्याय ३८ स्वर्ण हिंदुओंने अस्पृश्यता न मानने की प्रतिज्ञा की। हरिजनों और स्वर्ण हिंदुओं का ५ सम्मिलित सभाएँ हुई, जिनमें हरिजन-बोद्दोलन का बहुत काम किया गया। ५ मुल्तानि स्थानों के ७५ परिवारों की आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी जाँच की गई, १३२६ हरिजनों और २६० स्वर्ण हिंदुओं को “हरिजन-सेवक” पढ़कर सुनाया और समझाया गया; गंगापुर (जयपुर) के पास २ गोवा में हरिजन-बोद्दोलन का महत्व बताया गया; अजमेर में हरिजन बच्चों के लिए खेलकूद का प्रयत्न किया गया; “हरिजन-सेवक” के ३ आइक बनाये गये, २३०० ट्रेड अजमेर के बंघने बाँटे।

८७ की सदो सभा ऊपर हरिजनों के उत्थान-कार्य पर चर्चा किया गया।

सत्रा—६० से० से०, राजपूताना

साप्ताहिक मूल्य—२॥
(पोस्टेज-सहित)

पता—
‘हरिजन-सेवक’

विहारी-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १४ सितम्बर, १९३४.

[संख्या ३०]

विषय-सूची

- डा० भगवानदास—शंका-समाधान—पृष्ठ २९७
महादेव वेसाई—‘धार्मिक पाप’—पृष्ठ २९८; एक हरिजन
भाई की शिकायत—पृष्ठ ३०३
वियोगी हरि—हाथ की चक्री का पिता भाटा—पृष्ठ २९९
गोधीजी—बमबे का धंधा—पृष्ठ ३००; भयंकर पाप—पृष्ठ ३०१;
एक छोटा-सा प्राचक्षिण—पृष्ठ ३०२
अमृतलाल चिं० टकर—वर्षा जिले के दो छात्रालय—पृष्ठ ३०४

शंका-समाधान

अकारणस्तु नैवस्मि धर्मः सूक्ष्मोऽपि जाजले ।
कारणैर्धर्ममन्विच्छेत् न लोकं विरसं चरेत् ।
नात्यन्तिकस्तु धर्मोऽस्ति धर्मोऽप्यवस्थिकः स्मृतः ॥ (म० अ०)
प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।
त्रयं सुविदिनं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ (मनु)
केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः ।
युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥
(कृष्णक, मनु टीका, १२---११३)

“कोई धर्म, क्या छोटा क्या मोटा, बिना हेतु के, बिना कारण के, नहीं बनता। इसलिए हेतु को समझकर धर्म करना चाहिए। हेतुहीन, रसहीन, लोकयात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी धर्म आत्यन्तिक, सब देवा-काल-भरथा का उपयोगी, नहीं है। प्रत्येक धर्म आवश्यक, अवस्था पर आश्रित है, अवस्था के भेद से धर्म में भेद होता है। जो मनुष्य धर्म की शुद्धि चाहता है, चाहता है कि मेरे धर्माचरण में, कर्तव्य-पालन में, भूल न हो, उसको तीन वस्तु तीन प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमान और विविध प्रकार के शास्त्र को अच्छी रीति से जानना चाहिए। केवल किसी एक शास्त्र की पोथी पर भरोसा करके जो धर्म का निर्णय करना वह भूल में पड़ेगा, धर्म की हानि करेगा।”

३१ जुलाई, १९३४ को महात्मा गांधी का उपदेश सुनने के लिए काशीवासियों का अद्भुत महासम्मेलन हुआ था। उसमें महात्मा गांधी की अनुमति से श्री देवनाथकाचार्यने महात्माजी के प्रतिपक्षियों के मत का प्रतिपादन किया। उनके भाषण का प्रकार सर्वथा शिष्टतापूर्ण और सर्वादानुकारी था। इस रंग में उसकी सब सज्जनें प्रशंसा की। पर उसके विषय पर कुछ विचार होना आवश्यक है।

श्री देवनाथकाजी के समाख्यान की सारभूत बातें दो जान पड़ीं—धर्म, धर्म, धर्म।

(१) “स्वच्छता” और “पवित्रता” में भेद है। स्वच्छता

इष्टि-सम्बन्धिनी है, पवित्रता अदृष्टात्मिका। कुछ मनुष्य (जिसे भारतवर्ष में पाँच, छः या सात करोड़ तक) जन्मना अशुद्ध होते हैं। उनमें से किसी का मुख, शरीर, कपड़, वेश, बुद्धि, विद्या, भक्ति, भाव, कैसा भी सुन्दर, इच्छुक, परिष्कृत, परिभाषित, धीर, “स्वच्छ” (सु+भच्छ, बहुत अच्छा) क्यों न हो, पर उनमें सूक्ष्म अदृष्ट “अपवित्रता” व्याप्त है, इसलिये वे जन्मना “पवित्र” लोगों के लिए (चाहे इन “पवित्र” लोगों का ज्ञान, धाम, आचार, विचार, विहार, व्यवहार, कैसा भी “अत्यच्छ” दृष्टित, अलसीधीन हो) आजन्म आसुरण अशुद्ध हो हैं और रहेंगे।

(२) जब महात्मा गांधी अहिंसावादी, भुतद्वयावादी हैं, भव की रक्षा करना चाहते हैं, तब जो लोग अपने को सनातन-धर्मी कहते हैं, और कहते हैं कि उक्त प्रकार की जन्मना अशुद्धता जानना सनातनधर्म का अनिवार्य, अविच्छेद्य, मार्मिक अंग है, उनके विश्वास को, उनके भाव, आचार, व्यवहार की रक्षा आप क्यों नहीं करते, उनपर क्या आप क्यों नहीं करते?

इन दो शंकाओं का आश्चर्यपूर्ण समाधान होना उचित है। मेरी अल्पबुद्धि में तद्विगत बाधा थोड़े में समाधान यों हो सकता है।

(१) “स्वच्छता” और “पवित्रता” का विवेक धर्म के आदिश्रवणस्थापक स्मृतिकारक ऋषियों का सम्मत नहीं है। पंचमाध्याय के शुद्धि प्रकरण में भगवान् मनुने “शुद्ध”, “शुचि”, “पवित्र”, “मेघ्य” शब्द समानार्थक प्रयोग किये हैं, यथा—

ग्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकरूपयन् ।

अदृष्टमर्निर्णितं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः श्वाभृगप्रहणे शुचिः ।

योऽयं शुचिर्हि सशुचिः, न मृदारिशुचिः शुचिः ॥

मक्षिका विप्रपरछाया स्पर्शं मेघ्यानि निर्दिशेत् ॥

“पवित्र” शब्द “१” वातु से बना है, वायुका नाम “पवन” है, अत्रिका नाम “पावक” है, दोनों महाभूत प्रत्यक्ष हैं, सीसाया के संकेत में दोनों “दृष्ट” हैं, लौकिक संकेत में एक स्पष्ट है, एक दृष्ट है, दोनों “प्रत्यक्ष” हैं। मनु के इस श्लोक में दृष्ट-अदृष्ट, स्थूल-सूक्ष्म, का भेद न करके, दोनों के सम्बन्ध में उसी “१” वातु से बने “पुन” शब्द का प्रयोग किया है।

दृष्टिपूर्वन्यसेत्पादं वक्ष्यन्तं जलं पिबेत् ।

सत्यपूर्तं वैद्विष्य मनः पूर्णं समाचरेत् ॥

इष्ट और अदृष्ट का आत्यन्तिक पार्थक्य कहीं नहीं है। दृष्ट से अदृष्ट, अदृष्ट से दृष्ट, एकवत् उत्पन्न होता है। अतस्तोमस्वा, दृष्ट शरीर से, दृष्ट दृष्ट लोक कर्म भूमि में किये हुए दृष्ट कर्म से सूक्ष्म अदृष्ट अलसीधर्मिक उत्पन्न होता है, जिसमें अदृष्ट आधुनिक लोक कर्म भूमि में सुख दुःख मिलता है, और पुनः उसी अदृष्ट-

द्वारा हम दृष्टलोक में उत्कृष्ट वा अपकृष्ट दृष्टजन्म होता है। कंडाल नामक जीव, जिसका शास्त्रीय कथन जब कहीं मिलता नहीं, अष्टद्वयतम, अपवित्रतम, खाली जाता है। जिसको भी छूकर, मचेल, कपड़े समेत, स्पर्श कर लेने से "स्पृश्य" जातिवाले की छुई हो जाती है। यदि अपवित्रता अष्ट सूक्ष्मव्यापिनी होती तो, पहिले तो दृष्ट शरीरों के स्पर्शमात्र से उसका संक्रमण एक क्षीर से दूसरे में नहीं होना चाहिए। अथवा यदि अपवित्रता का स्वच्छता शुद्धता से विवेक करना है, तो सूक्ष्म अपवित्रतावाले शरीर के स्पर्श से पवित्र शरीर में स्थूल अशुचितता का, खानापनेय अशुद्धि का, जन्म ही न होना चाहिए। दूसरे, उसका दृष्ट ज्ञान से मार्जन न हो सकना चाहिए।

(२) जिसको आपने "यमाननधर्म" का धार्मिक अंग मान रखा है, वह हेतुहीन "अर्वाकृतन धर्माभास" है। उसकी रक्षा करना, उसपर दया करना, मानो रोगपर दया करना, कुपथ्य की वृद्धि करना है। रोगी को मोरोग स्वस्थ करने के बदले उसके प्राणपर निर्दयता क्रूरता करके उसका प्राण-नाश करना है।

इस धर्माभासरूपी महाघोर राजबह्मा रोग से (अर्थात्)—

एक विवेकमिच्छति कर्तुं "स्वच्छ"—"पवित्रयोः"।

ननु न स्मृतिकाराणां ऋषीणामस्ति सम्मतं ॥

धर्माभासस्य रक्षा तु सद्धर्मप्राणनाशिनी ।

वैद्यो रोगे दयां कुर्वन् हन्यादेव हि रोगिणम् ॥

शास्त्रेण व्यवहारं, नन् तेन, कालेन शोधयन् ।

अभ्युदेति समाजस्तु सीद्ध्यैव ह्यतोऽन्यथा ॥

भगवान्दान्दस्य

“धार्मिक पाप”

एक तीखे आलोचकने लिखा है कि हिंदू का धर्म तो उसके जीवन की प्रत्येक बात में मिलेगा—धर्म की रूढ़ि से वह निर्गन्ध स्वाता-पीता और शादी-उयाह ही नहीं करता, बल्कि पाप-कृत्य भी वह धार्मिक दृष्टि से करता है। जब हम हरिजनों के प्रति किये जानेवाले सवर्ण हिंदुओं के बरताव पर विचार करते हैं, तो हमें हम आलोचक की तीखी टीका के मध्य को झूलना पड़ता है। बाहरी कर्मकाण्ड और रूढ़ियों का कुछ ऐसा विचित्र-मा गोरखधन्वा हमने फैला रक्खा है और इस तरह अपने धर्म को एक ऐसा विकृत या अर्द्ध रूप दे रक्खा है, कि हममें से कुछ लोग तो इस धान पर मन्दह तक नहीं करते कि अमानुषिकता कदापि धर्म नहीं हो सकती, और वह एक प्रकार का अधर्म है। अपने विश्वास पर जब हम अपने गुनहगारों के बीच शान्ति और धीरज के साथ अभी भारी प्रचार-कार्य की जरूरत है।

नीचे एक सच्चा कहानी देता हूँ। यह एक बहिन की आँखों देखी घटना है। यह बहिन तीसरे दर्जे के जनाने डिब्बे में बम्बई से अहमदाबाद जा रही थी। रात को साढ़े बारह या एक बजे के करीब टोकरीयाँ जिधे दो अछूत जाति की छियाँ एक स्टेशन पर गाड़ी में सवार हुईं। उसी गाड़ी में दो और छियाँ सफर कर रही थी, जो देखने में ऊँची जाति की बालूम पड़ती थीं। वे दोनों झँ-बेटी थीं। लष्की की गोद में महीनेक का बच्चा था। हम हरिजन छियों के गाड़ी में बुलते ही ऊँची जाति की औरतों ने बड़ा हाँसला मचाया; पर चूँकि उन्हें वे बच्चा देखर नीचे तो उतार नहीं सकती थीं, इसलिए बोड़ी ढेर में सब खोरगुल शांत हो गया। पर दुर्भाग्यसे उनमें से एक बेचारी का पेट पिराने लगा

और भारी मरोड़ बन्द के वह जोर-जोर से चीखने लगी। इससे सब की निद्रा भंग हो गई और छूतछात का बहम माननेवाली उन देखियोंने तो पहले से भी अधिक प्रबल रूप धारण कर लिया।

“को, एक तो पहले ही हम हरामजादियोंने हमारा डिब्बा अट कर दिया, और अब ये और भी अपवित्रता फैलाएंगी; क्यों ही बदमाशों, तुमने घर से चलने के पहले यह सब नहीं सोचा था?”

“बोड़ी ढेर के लिए तकलीफ ही उठाओ बहिनजी,” उस कम उम्र की हरिजन लड़कीने कहा; “यह मेरी ओजाई है। आई मेरा आँधरा है और हम लोग किसी तरह ये टोकरीयाँ बेच-बाच कर गुजर-बसर कर लेती हैं”। ओजाई के कई बालबच्चे हुए हैं, पर ऐसी पीरें तो इसे कभी नहीं आई। इतना अधिक कलेस तो हमें अबकी ही हुआ है।”

“हममें पहले कई बच्चे हुए हैं, तब तो यह पूरी बेचकूत ही है जो ऐसे में घर से बाहर निकली।”

“डर की कोई बात नहीं है, एक घंटे के अन्दर ही सब ठीक हो जायगा और फिर यह हम तरह जोर-जोर से न चीखे-चिल्लावगी। दया करो आलसिक, तुम्हें भी तो ज़िन्दगी में कभी-न-कभी ऐसा भीमर आया होगा।”

“अवश्य” उस प्रच्छणीने जवाब दिया “मेरी इस छिटिया को ही बच्चा हुआ है, अभी उस दिन जब यह मद्रास में आ रही थी—निगोड़ी कितनी लम्बी सफर है वह! वह बेचारी बचा कर सकती थी? पर हमने अपनी पीरें जानित से बन्दरगत कर लीं। इसका देखर इसके साथ था। मेरी रानीबिटियाने अपने देखरतक को मालूम नहीं होने दिया। बम्बई में हमें प्रसूतिघर में लेजाना पड़ा और मैं तार पाले ही मर्चौच से बम्बई देखी गई। यह बेचारी तो कुछ दिनोतक जेमे आँधन और अरण क बीच लटकती रही। जब ही प्रभु का, कि अब यह विककूल अच्छी हो गई है और हमें मैं अब देश के जारही हूँ। पर हम कमबलत की तरह हमारी लड़कीने तो ऐसा जारें नहीं मारा थी। मेरी साईने तो लड़ी शान्ति से सब बरदाश्त कर लिया था।

“तुमसे भी तो पहले कभी ऐसी पीरें नहीं आई”, उस दर्द से गुंठमी हुई हरिजन बहिनने कहा; “और ईश्वर किसी को ऐसा कलेस न दे। पर आप क्यों ऐसी चिल्ला रही हैं, क्यों बेतरह खपरा रही हैं? मेरी ननदजी मेरी सब पार-सँभार कर लेंगी और मारे डिब्बे को भी देंगी।”

“हाँ, सा तो ओजोगी ही और सब मारोगी,” आखण बहिनने कहा “पर यह हमारे मारे कपड़े-लत्ते तो तुम नहीं धो जाओगी। तुम्हें मालूम है, कि तुम हमारे ये तमाम बहिसा-बहिया कपड़े धुनहं कर दोगी? भगली टेलम पर उतर जाना। ऐ, तुम हमारा यह डिब्बा खाली कर देना।”

“पर बेचारी हम हालत में कैसे उतर सकती हैं? क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकती, कि ऐसे में अगर उतरने और चलने-फिरने का उसने बल किया, तो बेचारी घर हो जायगी?”

“पर यह सब पहले ही क्यों न सोच-विचार लिया? मैं जरूर गाई में बोलूँगी, कि भगकी टेलम पर तुम हरामजादियों को वह गाड़ी से बाहर कर दे।” “हाथ जोबती” हूँ, दया करो,” उसकी मनहने कहा। जिस बहिनने यह कहती सुनाई थी उसने तब आँख छियोंने भी उस कहर देखो से प्रार्थना की कि वह लक्ष्मी खोरगुल न मचाये। पर उसके दिक् पर तो किसी

तब यह बदन-कटका कर बैठे थे, कि इस अनुष्ठान के बचा पैदा हुआ तो वह और भी अस्पृश्य हो आसनी और गाड़ी में उसके रहने का भर्ष होगा—तुम्हारे अस्पृश्यता, दुगुनी अहता !

फिर, अगला स्टेशन आया, और उस कष्ट-प्राप्त स्थान के विशेष का अन्य लोगों के प्रतिवाद से किसी तरह समझ हो गया। स्टेशन से गाड़ी के खुलने के कुछ ही मिनट बाद, उस हरिजन को एक बच्चा मिला और वह प्रसन्नचित्त बैठ गई। उसके पास और कपड़े तो कुछ थे नहीं और न साफ लेवने का हा कुछ था। इस दुर्दमरी कदामी को बतलातेवाली बहिन उसकी सहायता की और फिर कुछ समय तक गाड़ी में सब तरह से शांति रही। किन्तु वह जगहा तो फिर खिलने लगी और फिर वही गुलमपाका औरतों में मच उठा। एक और बच्चा पैदा हुआ, तब कहीं उस बेचारी को कुछकरा मिला। फिर तो वह ऐसी शान्त बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी नजरें अपने को धा-काकर अच्छी तरह साफ कर दिया।

वह देवीजी फिर खिलाने लगी, “घर जाकर हमें सिर्फ नहाना ही नहीं होगा, वह डेर-के-डेर कपड़े-कत्ते भी तो धोये होंगे। अरे, तुम लोगों की समझ में इनकी भी बात नहीं आती ?”

उस क्षणमें उस कष्ट-देवी को अनेक तरह से समझाया-बुझाया, खुद उसकी कपड़ी का दाखिला दिया, पर सब व्यर्थ। उसके विभाग में तो दुगुनी कूत जा घूनी धर्म-अहता का वह पागलपने का कुचिचार पैदा जम गया था कि उसका कुछ हल्ला ही नहीं था।

फिर, जैसे-तैसे जिन स्टेशन पर उन हरिजन बहिनों को उतरना था वह आगया। इस मारे क्रिस्ते को हमदर्दी के साथ सुनकर गाड़ने उन्हें धीरे से उतार लिया। गाड़ पारसी था। उसने उन्हें अपने पास से एक कपड़ा भी दिया और कहा कि दिन निकलनेतक वे सुसाफ़िखाने में ही रहे।

पर ज्यों ही गाड़ी छूटी, वे दोनों हरिजन स्त्रियाँ ढाल के जाने बच्चों को छाती से चिपकाए स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई दीं।

म० ह० देसाई

हाथ की चक्की का पिसा आटा

“बेटा, इस चौथे पन में जीन भी माँगनी पड़ी। पाँच कस चार बोली की उमर हो गई है। अरी जबानी में दो लड़के पिलेग में बड़ गये। बहुर्र निकल गई। रोते-कलपते भाँखें जाती रही। उस भाग-लगी सौचधिया में अकेली भूत-सी पड़ी रहती है, पुरा-पाके में पिलीमिर्न करके दो पैसे कमा लेती थी और उससे किसी तरह यह पाथी पेट भर लेती थी। पर जब से गाँव में यह सत्यानासिन जादू की कल-चक्की आई, तब से वे दो पैसे भी नहीं मिलते। काजल-सा महीन आटा छोड़कर अब कीन इस मरी बुद्धि के हाथ का मोटा-मोटा चोकर खायाग ?”

उस आँखी-पूँखी संख डोकियाने कठिना टेकते हुए कहा और उसकी ज्योति-हीन आँखों से दो-बूँद आँसू उसके सौ बीमारे के चिकटे आँचक पर टपक पड़े। अन्धभारत के एक छोटे-से कस्बे की यह बात है। अब से वहाँ आटे की कल-भाई धर्म-से प्रजासों, लकी-लुकी असहाय बुद्धियों और विधवाओं की रोझी चक्की गई। आयाचिनो मिलोने चर्खे, करवे और कीचू पर

हाथ साफ़ किया, भाटे की कलोंने आँखों और चक्कियों की पीस-पास डाला और अब कूतकात से दरेके हुए जीर्ण बूढ़े पर होटलों की ‘गुड-डाइ’ लगी हुई है। स्वदेशी का हम भीषणकाय मशीनोंने तो जैसे सर्वनाश कर डाला है। तेल, सेंट, साबुन, दूध पेस्ट, कभी चूनीआदि साज-सिगार की भक्कीली, चटकीली चीज़ें तो हमारी स्वदेशी दुगाहलोंमें अटम-को-अटम दिखाई देती हैं, अगर ये राक्षसी यंत्र हमारे चर्खे और चक्की को जो बुरी तरह पीस रहे हैं उसपर किसी स्वदेशी प्रचारक का ध्यान नहीं जाता। आँजूर-पौंजर ठीका कर डाला गया है, कलेजे का कपूर निकाल दिया गया है, प्राण-पसेरु उड़ने को फड़फड़ा रहे हैं—अब भाप ही बलाहए, यह बूढ़ा पगु भारत उठने का हियाब करे तो कैसे ?

विकास के मरु इन शहरों को जाने दीजिए, देश की रीढ़ बेदातों की भी काया अब पकटती जा रही है। गाँवों पर भी ये चालाक मशीनें गों लगाये बैठी हैं। रात को तीसरे पहर उठ बैठना और पियमोट लेकर जाति की मुठिया पकड़ लेना, कढ़ी-कढ़ी पर एक-एकके मुहावने सुमसुर गीत घर-घर स्वर के साथ अस्ती से गाना, गृहस्थी का यह सुन्दर सुखद इत्थम शहरों में तो आज कहीं देखने का मिलेगा नहीं, गाँवों में भी अब धीरे-धीरे इस यंत्र-युग के अनिशाप से ओझल या धूमिल-सा होता जा रहा है। कहना चाहिए, कि इन मुहर्रमी सुरसवाला पुर्माधार मशीनों ने हमारी गृहस्था के सुख और रम को भी लुना डाला है। हाथ के घरेलू उद्योगों के न रहने से मर्द मेहनत-अवाकत के योग्य नहीं रहे और औरतें भी अहदी बनती जा रही हैं। यंत्र-युगने हमारे स्वास्थ्य को भी गहरा धका पहुँचाया है। अद्यावध अस्पताल खुलते जा रहे हैं, कार्यों का द्वाब्यो व्यप रही हैं। दवाइयों और बीमारियों के ‘रेस’ में बीमारियाँ ही हमेशा आगे रहती हैं। मशीन के पिमे आटे को हाँ लीजिए। अँदे या बारीक पिसे हुए आटे की रोटी खानेवाले अस्पृश्य सदा सुस्त-से बने रहते हैं। हमेशा उन्हें कच्चा रहता है। अनाज के पोष्टिक अंश को भी मशीन पीस डालती है। ‘मोटोन’ को कल की चक्की खुद ही खा जाती है, अब शरीर को पुष्टि मिले तो कहीं से ? चोकर के बहुत-कुछ निकल जाने से उस आटे में क्षार और शिथल अंश नहीं रहता। इसके विपरीत, हथचक्की के पिमे आटे में पोष्टिक तत्व काफ़ी मात्रा में रहता है। खाद में भी यह आटा उससे अच्छा होता है। पकोसिमें बड़े प्रेम से एक दूसरे का भाज मिलकर पीस देती हैं, इससे आपस में प्रीति-रीति भी फ़ायदा रहती है। असहाय विधवा स्त्रियाँ पिसौमियाँ कर-करके अपने अनाथ बच्चे पालपोम लेती हैं और उनका ईडापा भी कट जाता है। अभी कलतक लैकवों-हज़ारों आश्रयहीन बहिनों की गुज़र-बसर हथचक्की की बंदोबस्त चल जाती थी, आज आटे की इन विकराक कर कलोंने बड़ी बेरहमी से उनकी कसर तोष दी है।

अब देश में-बेकार भिक्षुओं की तादाद न बढ़े, तो क्या लक्षपतियों की बढ़ेगी ? हमारे सुन्दर ग्रामजीवन के इस बुरी तरह से तिथी-बिथी होजाने के कारण ही, हमारी आज यह दुरीत हुई है। साम्यवाद का काफ़ी शोर सुन रहे हैं। हमारे प्राणों के, अर्थात् हमारे असली भारत के प्राण चर्खे, ओखली, कोणू, और चक्की को पुनर्जीवित करनेमें साम्यवादने अगर देश के दरिद्रनारायणों का हाथ-बटाया, तो उसका शत-सहस्र बार स्वागत !

वि० ह०

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १४ सितम्बर, १९३४

चमड़े का धन्धा

हमारे गाँव का चमड़े का धन्धा उतना ही प्राचीन है, जितना कि स्वयं भारतवर्ष। यह कोई नहीं बतला सकता कि चमड़ा कमाने का यह धन्धा कब अनाहत हुआ। प्राचीन काल में तो यह धान हुई नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं, कि आज हमारे यहाँ क इस एक अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक उद्योग-म संभवतः हम लाख आदमियों को पुश्तैनी अछूत बना दिया है। यह कुट्टिन ही होगा, जिस दिन से इस भगवत देश में परिश्रम को लोच घृणा की दृष्टि से देखने लगे होंगे और इस प्रकार उसकी उपेक्षा कर दी होगी। लाखों-करोड़ों मनुष्य, जो दुनिया के हीरे थे और जिनके उद्योग पर यह देश जी रहा था, वे तो नीच समझे जाने लगे, और ऊपर से जड़े दोखनेवाले घोड़े-से भइही आदमियों का वर्ग समझा जाने लगा प्रसिद्ध। हमका सुखद परिणाम यह हुआ, कि भारत को नैतिक और आर्थिक शोनों ही प्रकार की भारी क्षति पहुँची। यह हिमाचल लगाता असंभव नहीं, तो कठिन झरूर है, कि इन दो में से कौन बर्बाद हानि हुई। किन्तु किसानों और कारीगरों के प्रति की गई इस अपराधपूर्ण कारवाहीने हमें हरिजन, मूढ़ और काहिल बनाकर ही छोड़ा। भारत के पाप बन्ना साधन नहीं हैं। उसका सुन्दर जल वायु, उसके गगनचुम्बी पर्वत, उसकी विशाल नदियाँ और उसका विस्तृत समुद्र, ये सब ऐसे अमोघ साधन हैं, कि अगर इन सबका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय, तो इस स्वर्ण देश में दारिद्र्य और रोग आँवें ही क्यों? पर जब से हमने शारीरिक श्रम से बुद्धि का संवन्ध छुड़ाया, तबसे हमारी कौशल का सब तरह से पतन हो गया, दुनिया में आज हम सबसे अलगजीबी, निपट साधनहीन और अत्यन्त पराजित माने जाते हैं। चमड़े के देशी धंधे की आज जो हालत है, शायद वह मेरे इस कथन का सबसे अच्छा सुवृत्त है। यह तो स्व० मधुसूदनदासने मेरी ओखें खोली, नहीं तो मैं क्या जानता था, कि देश के लाखों मनुष्यों के साथ कितना बड़ा जुर्म किया गया है। मधुसूदनदासजीने राष्ट्र के इस महान् पाप का प्रायश्चित्त एक ऐसा अमोघ साधन खोज कर दिया, जिसमें चमड़ा कमाने का हुनर सिखाया जाता है। उनकी सब भाशाएँ तो पूरी नहीं हुई, पर कटक में सैकड़ों तृप्ते बनानेवालों को वे जीविका तो दे ही गये।

हिसाब लगाकर देखा गया है, कि जो करोड़ रुपये का कच्चा चमड़ा हर साल हिंदुस्तान से बाहर जाता है और वह सब-का-सब बनी-बनाई चीज़ों के रूप में फिर यहाँ वापस आजाता है। यह देश का सिके आर्थिक ही नहीं बौद्धिक क्षोभ भी है। चमड़ा कमाने और अपने नित्य के उपयोग में आनेवालों उसकी अनगिनती चीज़ों के बचाने की शिक्षा हमें आज कहाँ मिल रही है? इस हुनर में काफी वैज्ञानिक शिक्षा चाहिए। हमारे रसायन-विशालय चाहें तो इस महान् उद्योग में अपनी आवश्यकतापूर्ण शक्ति का काफी उपयोग कर सकते हैं। उसे विकसित करने के दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि जो

हरिजन गाँवों में रहते हैं, और गाँव की ख़ास कस्ती में बुर, समाज के संघर्ष से अलग, टूटे-फूटे गंदे झोपड़ों में पड़े सड़ रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से बेचारे किसी तरह पेट पाक रहे हैं, उनकी मदद करके उन्हें उंचा उठाया जाय। हमका यह भी अर्थ है, कि गाँवों के पुनर्स्थापन में अर्थात् कला, शिक्षा, स्वच्छता, मर्यादा और प्रतिष्ठा की वहाँ पुनर्स्थापना करने में हमारे रसायन-विशालयों की बुद्धि का उपयोग हो। रसायन-शास्त्रियों को चाहिए कि वे चमड़ा कमाने की अच्छी-से-अच्छी वैज्ञानिक क्रियाएँ ढूँढ़ निकालें। गाँव के रसायन-शास्त्रियों को नवजातपूर्वक इस कला पर अधिकार करना है। चमड़ा कमाने की अनसुख कला गाँवों से अभी जीवित है, पर वह उत्तेजन न मिलने से ही नहीं, बल्कि बुल्लेख के कारण भी बर्बाद क्षेत्रों में लुप्त होती जा रही है। इस कला को इन रसायन-शास्त्रियों को सीखना और समझना चाहिए। उस अनसुख तरीके को जकाजक नहीं छोड़ देना चाहिए, पहले कम-से-कम इसकी अच्छी तरह परीक्षा तो होनी ही चाहिए। इस पद्धति से सस्ती से सब चीज़ें अच्छी तरह काम चला है। अगर हममें कोई गुण न होता, तो उससे यह काम न चलता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे देश में एक शार्तिनिकेतन में ही इस विषय की कुछ कोजबीन हो रही है। इसके बाद साबरमती-आश्रम में इस काम का आरम्भ किया गया। शार्तिनिकेतन का प्रयोग कितनी उन्नति कर गया है इसका पता मैं नहीं लगा सका। साबरमती-आश्रम के स्थान पर अब जो हरिजन-आश्रम है, उसमें इस काम के लिए आरम्भ करने की पूरी संभावना है। यह शोध-कार्य तो समुद्र के समान है; उसमें हमारे इन प्रयोगों को तो आप बिन्दुसागर ही समझें।

गोरक्षा हिन्दुधर्म का एक अभिजात्य अंग है। कोई भी अवल हरिजन खाने के लिए गाय मँस को नहीं मारेगा। किन्तु अस्पृश्य बनकर उसमें मुद्दर मौल खाने की बुरी आदत सीख ली है। वह गाय की हत्या तो नहीं करेगा, पर मरी हुई गाय का मांस बड़े ही स्वाद में खाया। शारीरिक दृष्टि से यह मांस शायद हानिकारक न हो, पर मानसिक दृष्टि से तो मुद्दर मौल खाने की तरह मृग पेटा करनेवाला दूसरा चीज़ है ही नहीं। तो भी चमार के घर में जय मरी हुई गाय आती है, तब उसका सारा कुटुम्ब आनन्दोत्सव में फूला नहीं समाता। बालक तो जाश के चारों ओर नाचने लगते हैं, और जब उसकी स्वाद उपेक्षा जाती है, तब इन्डिया और मांस के लोभियों को एक दूसरे पर फेरते हैं। अपना घरबार त्यागकर हरिजन-आश्रम में तो एक चमार रहता है, उसने खुद अपने घर का स्वाका खींचते हुए मुँसमे कहा, कि मुद्दर जानवर को देखते ही चमार का सारा कुटुम्ब आनन्द-विकृत हो जाता है। मैं ही जानता हूँ, कि हरिजनों के बीच काम करते हुए उनसे मुद्दर मौल खाने की यह आदत-प्राप्तियों कुटेव छुड़ाने में मुझे कितनी कठिनाई पड़ी है। पर चमड़ा कमाने की रीति में सुधार हो जाय, तो मुद्दर मौल का यह रिवाज तो आप ही नष्ट हो जायगा।

हममें भारी बुद्धि और चोरकाफ की कला की ज़रूरत है। गोरक्षा की दृष्टि में भी इस काम के लिये हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने मांस की पूँच देने की प्रवृत्ति बचाने की कला को न सीखा, उसकी संतति में हमने सुधार न किया और उसके बचने को लेती और गाँवों में बचने के काम के लिए अधिक

उपयोगी व अनायास, पाद के गोबर व मूत्र का स्नान में उपयोग न किया, और गाव और उसके चरों के मरने पर उनकी खाक हड्डियों, मोल, अँतड़ियों आदि का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करने को अगर हम तैयार न हुए, तो गाव को कपाई के हाथों तो मरना ही है।

अभी तो मैं सिर्फ सुदूर कानों की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ हमें इतना अभीर्भाति स्मरण रखना चाहिए, कि ईश्वर की कृपा से गाँवों में चमार को हस्त किये हुए ढोरो की नहीं, किन्तु केवल और से मरे हुए ढोरो की ही खाक उधेड़नी पड़ती है। उसके पास मरे हुए ढोर को अच्छी तरह उठा ले जाने का कोई साधन नहीं है। वह उसे उठाता है, घसीटता है, और इस से खाक खराब हो जाती है। कटे-कटे उतरे हुए चमड़े के दास भी कम मिलते हैं। चमार जो अनजोन और सुन्दर सभाज-रंजित करता है उसका अगर गाँववालों और जनता को भान हो, तो वे काश उठा ले जाने का कोई ऐसा आसान और सादा तरीका ढूँढ निकालेंगे जिससे चमड़े को ज़रा भी सुकमान न पहुँचने पायगा।

इसके बाद की क्रिया है ढोर की खाक उतारने की। हममें भारी सुचक्ष्मता की ज़रूरत है। मैंने सुना है, कि गाँव का चमार अपनी गाँव की घनी घुरी से इस चीर-फाड़ को जिस कुशलता से और जितनी जल्दी करता है, उस सुचक्ष्मता से और उतनी जल्दी कोई भी, वलिक डाक्टर भी, नहीं कर सकता। इस विषय का जिन्हें ज्ञान होना चाहिए, उनमें मैंने इस संबंध में जख पृष्ठता की, तो गाँव के चमार के चीर-फाड़ के ढंग से बेहतर तरीका वे मुझे नहीं बता सके। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हमसे बदकर तरीका कोई दूसरा है ही नहीं। मैं तो पाठकों को अपने अत्यन्त सीमित अनुभव का लाभ बता रहा हूँ। गाँव का चमार हड्डियों का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। हड्डियों को तो वह फेंक देता है। खाक उधेड़ते वक्त लाज के इर्द गिर्द जो कुत्ते घूमते रहते हैं, वे सब नहीं तो कुछ हड्डियों को तो उठा ही ले जाते हैं। कुत्तों की छोनी-अपटा से घाकी जो बच रहती है, वे विशेष को भेज दी जाती है, और पहाँ से मूठ, बटन घाँस के रूप में वे यहीं फिर वापस आजाती हैं। इन हड्डियों का अगर अच्छा खूरा बना लिया जाय, तो उसका बहुत बचिया साध हो सकता है।

दूसरा रास्ता इस महान् उद्योग को शहरों में ले आने का है। हिंदुस्तान में चमड़े के कई कारखाने आज यह काम कर रहे हैं। उन सबकी परीक्षा करना हम लेख का उद्देश्य नहीं है। शहरों में इस उद्योग के ले आने से हरिजनों की शायद ही कोई फायदा हो सके, गाँवों को तो कुछ भी लाभ पहुँचने का नहीं। हमसे तो गाँवों की दूनी बर्बादी ही होगी। भारत में उद्योग-धंधों को शहर में ले आने और बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा उन्हें चलाने का अर्थ है गाँवों और गाँवों की जनता को धीरे-धीरे पर अवृक रीति से और के मुँह में डाल देना। शहर के उद्योग आरंभ के बात लाख गाँवों में बसनेवाली उसकी २० फ्रीसदी जन-संख्या को कभी सहारा नहीं दे सकते। गाँवों से चमड़े के धंधे को तथा ऐसे ही दूसरे उद्योगों को हटा देने का तो यही अर्थ होगा, कि वहाँ हाथ और बुद्धि के कौशल को काम में लाने का जो ओषा या अवसर अभी किसी तरह बच रहा है वह भी उनसे छीन लिया जाय। और जब गाँव के उद्योग-धंधे नष्ट हो जायँगे, तब

ढोरो को लेकर खेत में अज़री करना और बरसात के छँ या चार महीने आलस में बैठे-बैठे बिताना, वगैरह इतना ही प्रामवाभियों के नवीय में रह जायगा। ऐसा हुआ, तब तो स्व० मधुसूदनदास के शब्दों में यही कहना चाहिए, कि गाँव के समुदाय जानवरों जैसे ही हो जायँगे, न तो उन्हें मानसिक पोषण कहीं से मिलेगा, न शारीरिक, और हमसे उनकी आशा और आनंद भी नष्ट ही मसझिए।

यहाँ बात प्रसिद्ध स्वदेशी-प्रेमी के लिए काम पड़ा हुआ है। साथ ही एक बहुत बड़े सवाल के हल करने में जिस वंशा-निक ज्ञान की आवश्यकता है उसे काम में लाने का क्षेत्र भी मौजूद है। हम एक काम से तीन अर्थ ल सकते हैं। एक तो हमसे हरिजनों की सेवा होगी है, दूसरे प्रामवाभियों की सेवा होती है, और तीसरे मध्यम वर्ग के जो बुद्धिशाली लोग रोजगार-धन्ये की खोज में बेकार फिरते हैं, उन्हें जीविका का एक प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है। और यह लाभ तो ज़रा ही है, कि गाँव की जनता के सीधे संसर्ग में आने का भी उन्हें सुन्दर अवसर मिलता है।

‘हरिजन’ स]

मो० क० गांधी

भयंकर अत्याचार

महाजा के आसपास हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी खबरें मेरे पास चारों तरफ से आरहों हैं। इन समाचारों में, संभव है, कुछ अनिवाद्योक्त भी हों, पर उस अनिवाद्योक्त को बाद देखर बाकी का वर्णन जो बच रहता है, वह भी इतना भयंकर है, कि उससे हृदय काँप उठता है। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि समुदाय ऐसी निर्दयता से काम लेता होगा। और दुःख तो यह है, कि हरिजन बेचारे बिलकुल निर्दोष हैं। ढोरो पर महाभारी आवे और उसमें वे मरें, पर दोष दिया जाय गरीब हरिजनों को !! लोग उन्हें देखकर आवे से बाहर हो जाते हैं और उन्हें इतना पीटते हैं कि बेचारे मरण-तुल्य हो जाते हैं, कोई-कोई तो मर भी जाता है। सारे प्राप के घरबार छोड़-छोड़-कर वे भाग रहे हैं।

हमसे और भा दुःख होता है, कि ऐसे-ऐसे वाक्यात भाव नगर-जैसे अनुत्पत्तीय राज्य में हो रहे हैं। मेरे यह कहने का आशय राज्य के दोष फाड़ने का नहीं है। मुझे जो चिह्नियाँ और तार मिले हैं उनसे सातुम होता है कि राज्य के अधिकारी बराबर जाग्रत हैं। और मुझे आशा है, कि इस हत्याकाण्ड की पूरी-पूरी तहकीकात होगी और निर्दोष हरिजनों के साधन्याय किया जायगा, साथ ही कोई ऐसा योजना राज्य की ओर से बना दी जायगी जिससे फिर कभी निर्दोष हरिजनों पर ऐसा अत्याचार न होने पाये।

दुःख होने का कारण तो यह है, कि प्रगति-शील राज्य में भी बहुत-से लोगों के हृदय हरिजनों के प्रति पत्थर-जैसे ही हैं, उन्हें वे जानवरों से भी हृदय मसझते हैं, और किसी हरिजन को मारहालने या मारते-मारते अधमरा कर देने में उन्हें न तो संकोच होता है, न फाँसी या कालेपानी की मज़ा का ही भय रहता है। कुत्ते-बिल्लियों को अगर अधमरा कर डालने या मारहालने में राज्य का अथवा ईश्वर का भय किसी को हो, तो हरिजनों को भी मारने-पीटने या मारहालने का भय हो, यह गणित-जैसी सुक्ति बहुतों देखने-सुनने में आती है।

राज्य हममें अधिक सहायता करे ही क्या ? राज्य तो घटना

हो चुकने के बाद ही हन्माफ़ करेगा, गुनहगार गाँव से तो वह तभी बहला लेगा। पर जहाँ लोकमत इस विषय में इतना हो वहाँ राज्य के प्रयत्न का कोई बचा परिणाम नहीं निकल सकता। तलाजा के इत्याकाण्ड के अंदर एक घोर अज्ञान और वहम समाया हुआ है। इस अज्ञानान्धकार को दूर करने का काम तो हरिजन-सेवकों का है। लोगों को उन्हें बताना चाहिए, कि यह महामारी तो किसी-किसी साल मारी दुनियाँ में फैली हुई देखी जाती है, पर ऐसा बाढ़ियात वहम तो हिन्दुस्तान ही में देखने-सुनने में आता है, हिन्दुस्तान के बाहर और किसी देश में तो ऐसी अजीब बात आज तक सुनने में आई नहीं। वहाँ तो लोग दोरों के ऐसे रोग को आमसानी मार ही समझते हैं और उसे नैस्तनावुद करने के लिए उचित उपायों की योजना बनाते और दोरों को दवावाक देते हैं। ऐसे ज्ञान-प्रकाश का प्रसार अज्ञानान्धकार में डूबे हुए गाँवों में अवश्यमेव होना चाहिए।

एक हरिजन भाई का इस विषय का एक हृदय-द्रावक पत्र मेरे पास आया है, जो हर स्वर्ण हिन्दू के पढ़ने लायक है। उस पत्र का मुख्य अंश मैं नीचे देता हूँ:—

“इधर कुछ दिनों से काठियावाड़ में डेढ़-अंगी भाइयों पर ऐसा वितम ढाया जा रहा है, कि देखकर खून ठबलने लगता है, और यह जुलम उन पर हमारे स्वर्ण भाइयों की ओर से ढाया जा रहा है! जो काठियावाड़ आपका तथा पूज्य भीठकर घापा का केन्द्र-स्थान समझा जाता है, जो काठियावाड़ कितने ही साधु-सन्तों की जन्मभूमि माना जाता है उसी काठियावाड़ में आज ऐसी-ऐसी दिल्-दहलानेवाली भयंकर खबरें आ रही हैं। एक तरफ़ तो हरिजनों के लिए आप अपने प्राणों की बाज़ी लगाये बैठे हैं, और दूसरी तरफ़ काठियावाड़ के स्वर्ण हिन्दू ऐसे-ऐसे अन्याय कर रहे हैं कि जो न ता मनुष्यता को छाजते हैं न हिन्दूधर्म को ही। काठियावाड़ के तमाम गाँवों में तथा आसपास के और कितने ही गाँवों में दोरों में महामारी फैली हुई है और उससे वे मर रहे हैं। इस मौत की जवाबदेही हरिजनों के मत्थे-भदकर स्वर्ण हिन्दू उनपर बेरहमी से काठियाँ बरपाते हैं। रोग तो फैला हुआ है कुदरती कारण से या गन्दगी की वजह से और जवाबदार समझे जाते हैं बेचारे निर्दोष हरिजन, क्या आँखों के अन्त भी यह अन्ध-जैसी बात नहीं है? इन अत्याचारों का वर्णन जो अखबारों में आ रहा है, उसे देखकर तो मैं रो पड़ता हूँ और दिल दहल जाता है। चाहे कितने ही कठोर हृदय का मनुष्य हो, इस जुलम की खबर सुनकर तो वह भी एक बेर काँप जायगा। फिर यह खबर जब आप तक पहुँचेगी, तब आपके दिल पर कितना आघात पहुँचेगा, क्योंकि आप तो हमारे तारण-हार हैं। स्वर्ण हिन्दू भाइयों को आज यह क्या हो गया है! आप शास्त्र इत्यादि के प्रमाण दे-देकर हरिजनों के प्रति भाईचारे का बर्ताव करने के लिए स्वर्ण भाइयों को समझा रहे हैं, किन्तु काठियावाड़ के स्वर्णों की आँख पर तो जैसे पर्दा पड़ गया है। काठियों की मार से बेचारा एक अंगी भाई चल ही बसा। उसकी विधवा बी ढाढ़ मारमारकर रो रही है। उस के अनाथ बच्चे बिलप रहे हैं। कितने ही हरिजनों के हाथ-पैर मारे मार के सूज गये हैं, बेचारे दुःख से कलप रहे हैं। उन असहाय हरिजनों को मदद देकर आप इस असंकर अत्याचार से बचाइए।”

‘हरिजन-बन्धु’ से]

सी० क० गांधी

एक छोटा-सा प्रायश्चित्त

“जाति का मैं ब्राह्मण हूँ और एक अंग्रेजी पाठशाला में अध्यापक का काम करता हूँ, और सनातनधर्म का आचार-विचार पालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गत वर्ष यरोवा जेल में आपने आमरण उपवास आरम्भ किया और सरकारने आपको छोड़ दिया। जेल से छूटने पर आपने पूरे एक वर्षतक केवल हरिजन-सेवा करने की प्रतिज्ञा की। उस समय मैंने भी एक छोटी-सी प्रतिज्ञा यह की कि, इस एक वर्ष में बैंक से जो ब्याज मुझे मिलेगा वह सब-का-सब साल के अन्त में आपके पास भेज दूंगा। आज ब्याज के सात रुपये सनोआर्टर से ‘मंत्रो, गुजरात-हरिजन-सेवा-संघ, अहमदाबाद, क नाम में भेज रहा हूँ। मेरी इस छोटी-सी रकम को कृपाकर आप हरिजन-सेवा-कार्य में लगा दें।

इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा था। पुरुषोत्तम मास के अन्त में कितने ही लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। मैंने हरिजन को भोजन कराने की प्रतिज्ञा की थी। छुट्टियों में मैं अपने गाँव गया। मास के अन्त में, एक हरिजन बहिन से महा-भोकर भोजन लेने के लिए आने को कह दिया। भगवान् को नैवेद्य आरोग कर पहली थाली तुरन्त उस हरिजन बहिन को देने के लिए रसोई से निकालकर रख ली। मैंने जूठन न देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। उस बहिन को थाली देकर पीछे मैंने भोजन किया। जब मैं संध्या-पूजा करके अपने झरोखे के पास जा रहा होता हूँ तब किसी आते-जाते हरिजन का दर्शन करके मैं मानता हूँ कि मेरी ब्राह्मण जाति कृतार्थ हो गई। मेरे गाँव में एक सनातनी शास्त्रीजी सहराज रहते हैं। गाँव में मेरे पहुँचने के पहले उन शास्त्रीजीने एक सभा की थी। शास्त्रीजी मेरे पड़ोसी हैं और मेरे ऊपर उनका बहुत ही रंहे रहता है। अबतक वह मुझे एक पुस्त सनातनी समझते थे, इसलिए मुझमें यह परिवर्तन देखकर उन्हें अचरज लगता है। सुनने में आया, कि शास्त्रीजी की सभा में दस हजार की जन-संख्या के गाँव में से निर्दोष थाली ही भावनी गये थे। मैंने इन शास्त्रीजी के साथ दो-तीन बार हरिजन-कार्य के विषय में स्वर्णों के सामने बात की है। नम्रता और आदर-पूर्वक मैंने उन्हें दलीलें दे-देकर समझाया है। उन्हें मेरे ऊपर क्रोध करने का कोई कारण नहीं मिला। विरोध तो उनका केवल हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में है। आपकी बात मैंने उन्हें सुनाई और समझाई। हमारी बातचीत में तब शान्ति और विनय रही। वातावरण को सुख बनाने की ही मेरी इच्छा है।

अस्पृश्यता-निवारण का यह धर्मयुद्ध आत्मशुद्धि के लिए है इस विश्वास से, और भगवान् श्री रामचन्द्रजी सनातनियों के हृदय में वाम करें इसके निमित्त मैंने सम्पूर्ण वास्तीकि-रामायण का पारायण कर ढाका, और सच्चे हृदय से प्रभु रामचन्द्र से प्रार्थना की कि वे सनातनियों के हृदय में वास करें।

मैं जिस पाठशाला में अध्यापन-कार्य करता हूँ उसमें ऊँची जाति के बच्चों के बालक पढ़ते हैं। उनसे मैं आपका अंग्रेजी-‘हरिजन’ और गुजराती ‘हरिजन-बन्धु’ बँचवाया करता हूँ। हरिजन-सेवा का रहस्य भी मैं उन्हें समझाता हूँ, और इस सब में मेरा हेतु रहता है केवल हृदय-परिवर्तन का।

हरिजन-बस्ती में एक पुराना कुम्हाँ मिट्टी से पुरा हुआ पड़ा था। किन्नाह भाया, कि इसे फिर से सुदुवाकर ठीक करा दिया

जाय, तो हरिजनों की बीसासे में पापी पीने की कठिनाई दूर हो जाय। हमारे यहाँ दास-पंचायत के अध्यक्ष एक ब्राह्मण हैं। वह मेरे स्नेही हैं। उनसे मैं मिलता और कुर्मी दिखाकर मैंने उनसे कहा, कि ऐसे का प्रबंध तो मैं कर रहा हूँ, पर पंचायत में हमारे यहाँ दो दल हैं, इसलिए हो सकता है कि एक दल का काम दूसरे दल को पसन्द न पड़े और उस अच्छे काम को भी वह विरोधीपक्ष बिगाड़ दे। इसपर उन्होंने कहा कि तुम विरोधी दल के नेतासे मिलो और अगर वह राजी हो जायें तो यह काम तुरन्त सम्पन्न हो सकता है। विरोधी पक्ष के वह मुखिया भी मुझपर वैसा ही स्नेह रखते हैं। मैं उन्हें भी अपने के धर्मकार्य का रहस्य समझाता रहता हूँ और वह आपके हरिजन-कार्य में विलक्ष्णी भी रहते हैं। मैंने उनसे कुर्मी के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पवित्र कार्य में मैं बाधा नहीं दूँगा, इसका ही नहीं बल्कि मैं खुद ही नगर-सभा में इस धर्म-कार्य के लिए २००) का प्रस्ताव रख दूँगा। मैंने यह बात अध्यक्षजी से जाकर कही। सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। बीजे ही दिन सभा में इस विषय का प्रस्ताव पेश हुआ और सर्वसम्मति से यह पास भी हो गया। कुर्मी का काम अध्यक्ष की देखरेख में आरम्भ हो गया है। अध्यक्ष एक अच्छे सनातनी हैं। जब-जब वे मुझे मिलते हैं, मैं आपके धर्म-कार्य का रहस्य उन्हें समझाता हूँ। आपके प्रेम-दान का रहस्य अधिक-से-अधिक ऐसे दृष्टान्त से समझा जा सकता है।

इस तरह जब-जब और जहाँ-जहाँ दूसरे मुझे अवसर देता है, तहाँ-तहाँ और लक्ष-तक्ष में सबको जो सच-सत और सधा-शक्ति इस 'सुखि-सज' का रहस्य समझाने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि सुख आनावरण की, जिसे आप 'द्वय-परिवर्तन' कहते हैं, इस कार्य में व्याप्त ज़रूरत है। हरिजनों के साथ भी स्वच्छता इत्यादि के विषय में समय-समय पर बातचीत किया करता हूँ।

इस प्रकार मैं यहाँ अस्पृश्यता-पाप का एक छोटा-सा प्रायश्चित्त कर रहा हूँ।

इस पत्र के लिखनेवाले आईने अपना नाम और पता-ठिकाना दिया है। पर नाम-धाम जाहिर कर देने से मूक सेवा का मुख्य कहीं कम न हो जाय, इसलिए मैं उसे प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार की मूक सेवा से ही अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है।

'हरिजन-बन्धु' से]

मो० क० गांधी

एक हरिजन भाई की शिकायतें

पूना के श्री पी० एन० राजभोज का गांधीजी के पास एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने बहुत-सी शिकायतें लिखी हैं, साथ ही अनेक नई बातें भी सुनाई हैं। उस पत्र की शाय-शाय शिकायतें व कुछ तजवीजें संक्षिप्त रूप में नीचे दी जाती हैं :—

१—हरिजन-बोर्ड की कार्य-समितिमें जितने हस्तर जन हैं, उसमें ही हरिजन होने चाहिये।

२—हरिजन-कोष का पैसा जिन कार्यों में खर्च किया जाता है, उनका इन्तेंदार पूरा-पूरा हिसाब-किताब प्रकाशित होना चाहिये।

३—संघ को अपनी शक्ति और धन को मुख्यतया वचनात्मक कार्यों—जैसे, हरिजनों को कुर्मी व धर्मशास्त्रों आदि के न्यायिक अधिकार दिलाने तथा मजदूरी दिवसों के

विरुद्ध बराबरी से दूकानें खुलवाने और रोजगार-धंधे खोलवाने के—कार्यों में ही लगाना चाहिये, न कि मन्दिर-प्रवेश के कार्य में।

४—स्वतंत्र हरिजन-संस्थाओं को हरिजन-सेवक-संघ की ओर से न तो आषड्यक सहायता ही मिलती है, न प्रोत्साहन ही।

५—अहमदाबाद हरिजन-बोर्ड में ब्राह्मण-ही-ब्राह्मण भरे हुए हैं, जबकि उन पदों पर सुयोग्य हरिजन बर्फी अच्छी तरह से नियुक्त किये जा सकते हैं।

इस पत्र का गांधीजीने निम्नलिखित उत्तर दिया है :—

"आपका २५ अगस्त का पत्र पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हरिजन-सेवक-संघ के कार्य के प्रति इतने आपने जो रुझान प्रकट किया है, वह आपके पहले के रूपसे बिल्कुल उलटा है। मेरे साथ आपका जो पत्र-व्यवहार और वार्तालाप हुआ था, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है, कि इसर के अनुभवने अब आपकी राय बदल दी हो। अगर ऐसी बात है, तो मुझे यही कहना पड़ेगा, कि आपने संघ की यह टीका कुछ सुनी-सुनाई अधूरी बातों के आधार पर ही की है।

यह तो आपको मालूम ही है, कि मैं सैकड़ों बार अपनी यह राय जाहिर कर चुका हूँ, कि हरिजन-सेवक-संघ तो 'प्रायश्चित्त करनेवालों' का संघ है। इसलिए हरिजनों का बहुमत तो उसमें हो ही नहीं सकता। वह असल में हरिजनों का नहीं, किंतु 'हरिजन-सेवकों' का संघ है। प्रायश्चित्त की भावनावाले सवर्ण हिंदू जो सब से उपयुक्त दंग समझेंगे, उन्हीं के अनुसार यह संघ अस्पृश्यता-पाप का प्रायश्चित्त करेगा। हरिजनों को अगर वह दंग पसंद न पड़े, तो सचमुच वह दुर्भाग्य को ही बात होगी। तब प्रायश्चित्त-कर्त्ताओं को फिर प्रयत्न करना होगा। किंतु कदु अनुभवों से ही तो उन्हें प्रायश्चित्त की कला को सीखना है।

जैसा कि मैंने खुद अनेकवार आपसे कहा है, और मेरा खयाल है कि आप सहमत भी थे, हरिजन-सेवक-संघकी जानि को प्रभावित करने का बेहतर और अधिक अमरदार तरीका तो यह होगा कि स्थानीय सवर्णों के कार्यों को सहायतुर्भूतपूर्वक समझने के लिए स्थानीय हरिजन पहले अपने प्रातिनिधिक परामर्शदायक-मंडल बना लें, और तब वे उन मंडलों को सलाह दें, उनकी टीका करें और उनके सामने ठोस रचनात्मक सुचनाएँ रखें। ऐसे परामर्श-मंडल अगर सब जगह बन जायें, तो हरिजन-बोर्डों का काम खुद व खुद अधिक प्रभावोत्पादक हो जाय। पर इस मौजूदा हालत में भी हरिजन-बोर्डों के लिए लजित होने का कोई कारण नहीं। अगर आप नियमपूर्वक प्रत्येक सप्ताह का 'हरिजन' पढ़ें तो यह जानकर आपको अवश्य आश्चर्य होगा, कि हिंदुस्तान भर के हरिजनों के उत्थान-कार्य पर संघ किस प्रकार पैसा खर्च कर रहा है। दफ्तर के काम-ज-पत्रों से आप यह मालूम कर सकते हैं कि हरिजनों-द्वारा संचालित कितनी ही संस्थाओं को हरिजन-बोर्डों की तरफ से बराबर कुछ-न-कुछ सहायता मिल रही है। अगर आप नौकड़ों को प्यान से देखेंगे, तो आपको यह भी मालूम हो जायगा, कि हरिजनों तथा हरिजन-संस्थाओं के बीच साहाय्य-धन का यह वितरण दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसपर बाल प्यान रखा जाता है, कि हरिजन-सेवार्थ संघीत धन का यह वितरण निष्पक्षपात रीति से हो रहा है कि नहीं।

आपका यह खयाल तो बिल्कुलही गलत है, कि वर्षों का हिस्सा-किताब प्रकाश में नहीं आता। प्रांतीय संघों का कार्य-विवरण समय-समय पर बराबर प्रकाशित होता रहता है। कौन जब चाहें सब हिस्सा-किताब के कामकाज देख सकते हैं। 'हरिजन' के पृष्ठ पलटकर आप चाहें तो मेरे कथन की सत्यता को जांच सकते हैं। स्थानीय बोर्डों से उनकी रिपोर्टें माँगाकर भी भाव इतनीमान कर सकते हैं। मैं ठीक-ठाक आप को लिख रहा हूँ, कि वे 'हरिजन' में प्रकाशवार्ता मेरे पास संघ का पूरा प्रामाणिक हिस्सा भेज दें। वह सब देखकर आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि तमाम हिंदुस्तान भर की हरिजन-संस्थाओं और हरिजन विद्यार्थियों पर संघ किसतरह कितना पैसा खर्च कर रहा है।

अब रही अंदर-प्रवेश की बात, सो आप देखेंगे, कि संघने अंदरों के सुलवाने या नये अंदरों के बनवाने में जमक में कुछ भी खर्च नहीं किया। अपने नौ मास के प्रवास में मैंने जितने भाषण दिये, उन सब में आप देखेंगे, कि अंदर-प्रवेश के प्रश्न का शायद ही कहीं जिक्र आया होगा। 'हरिजन' में इसे आप देख सकते हैं। हरिजन-सेवक-संघोंने तो ऐसे ही कामों पर अपना ध्यान एकाग्र कर रखा है, कि जिनकी आपने अपने इस पत्रमें खर्चा की है। संघोंने अगर उन तमाम कामों को हाथ में नहीं लिया, तो इसका यह मतलब नहीं, कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं है, बल्कि यह है, कि उन तमाम कामों को तुरन्त हाथ में ले लेने की क्षमता या योग्यता का अभी इनमें अभाव है।

महाराष्ट्र के हरिजन-बोर्ड पर आपने जो आक्रमण किया है वह ठीक नहीं। आप जानते हैं, कि महाराष्ट्र प्रांतीय संघ के अध्यक्ष श्री देवधर हैं, जो हरिजन-कार्य के एक ही हिमायती हैं। हरिजन-बोर्ड का जन्म तो अभी-अभी हुआ, पर श्री देवधर को तो इस काम को हाथमें लिए एक जमाना हो गया है, शायद हममें से बहुतों का तब जन्म भी न हुआ होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस सुधार-कार्य के सम्बन्ध में आपकी ही दिखाने का आज तक किसीने उन पर हलजाम नहीं लगाया। स्थानीय बोर्ड के खिलाफ अगर आपको कुछ ख़ास शिकायतें हो, तो क्या आपके खयाल में आपका सर्वप्रथम कर्तव्य यह नहीं है, कि उन शिकायतों को आप स्थानीय बोर्ड के वक्तर में भेज दें, और वहाँ आपकी शिकायतें दूर न हों या संतोषजनक उत्तर न मिले तो संघ के प्रधान कार्यालय में अपने मामले की अपील करें? इतने पर भी जब आप देखें, कि आपकी शिकायतों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, तब आपको पूरा अज्ञेयता है, कि पब्लिक के सामने उन बोर्डों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दें। पर यह तो आपका महाराष्ट्र प्रांतीय संघ के विरुद्ध एक बे-मरपैर का ही अभियोग है, जिसके प्रति, मेरी रायमें, अच्छा सौम्य व्यवहार होना चाहिए।”

म० इ० देसाई

वर्धा जिले के दो छात्रालय

जब मैं पिछले महीने महाराष्ट्र की उपवास के दिनों में वर्धा में था, तब मुझे उस जिले के दो हरिजन-छात्रालय देखने का अवसर मिला था—एक तो ख़ास वर्धा में है और दूसरा अर्धी में। इन दोनों छात्रालयों में अंग्रेजी पढ़नेवाले हरिजन विद्यार्थी

रहते हैं। वर्धावाले छात्रालय को शुरू तो अभी एक ही वर्ष हुआ है, पर अर्धी का हरिजन-छात्रालय सात साल से चल रहा है। सर्वार्थ हिंदुओं के ही ख़ास उद्योग से ये दोनों छात्रालय चल रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट दोनों जगह हरिजन हैं।

वर्धा के छात्रालय में ११ कक्ष हैं—८ कक्ष तो बोर्डिंग में ही भोजन करते हैं, और ३ सिर्फ़ यहाँ रहते और अध्ययन करते हैं, भोजन अपने घर पर माँ-बाप के साथ करते हैं। बोर्डिंग के ८ कक्षों में ६ तो महार जाति के हैं और २ माँग जाति के। माँग कक्षों को दायित्व हुए अभी दो ही महीने हुए हैं। जब ये अर्धी हुए तो दूसरे कक्ष के ज़रा बचराये। बात यह है, कि समाज में माँगों का बुरा महारों से मोखा समझा जाता है। कुछ महार कक्षोंमें तो इसके विरोधस्वरूप होस्टल ही छोड़ दिया था, पर छात्रालय के प्रबन्धक इसमें विचलित नहीं हुए। अब तो यव कक्षों के भाई-भाई की तरह बड़े प्रेक्ष से एकसाथ रहते हैं।

अर्धी का छात्रालय पुराना ही नहीं, बड़ा भी है। स्थिति-पक्ष बोर्डने इसके लिए एक छोटा-सा मकान भी बनवा दिया है। इसमें २२ कक्ष हैं, जो सब महार हैं। सुपरिंटेंडेंट, जय अपनी गृहस्थों के, छात्रालय में ही प्राचीन कुलपतियों की नाई रहते हैं। कुछ कक्षों तो ऐसे हैं, जो भोजन का पूरा खर्च अपने घर से लेते हैं और कुछ भाषा खर्चा तो देते हैं नकद और थोड़ा नाज-पाना घर से भेजा लेते हैं। पैस की अहाँ बहुत ही तंगी रहती है, न तो सरकार से हो कोई सहायता मिलती है, न स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ से ही। १८९० के एक्ट ११ के अनुसार जमानक राजस्वरी न हो जाय, तबतक सरकार ने किसी संस्था को सहायता मिल दी नहीं सकती और राजस्वरी कराने का फ़ीस है ५०)। यह रकम गरीब संस्था कहीं से लाकर देती? इसलिए संघ के प्रधान कार्यालयने यह रकम राजस्वरी कराने के लिए उस छात्रालय को दे दी है।

अध्यक्ष और बरार के मराठी भाषा-भाषी ज़िलों में ऐसे स्वावलंबी छात्रालय काफी अच्छी तादाद में मिलेंगे। इसके दो कारण हैं—एक तो यहाँ की महार जाति खुद ही उन्नत है, दूसरे मद्रास को छोड़कर अन्य प्रांतों के मुकाबले में अध्यक्षों की सरकार हरिजन-छात्रालयों को ग्रांट देने के मामले में काफी उदार है। ऐसे छात्रालयों को सी० पी० सरकार उनका भाषा प्रबन्ध-खर्च दे देती है, पर छात्रों के भोजन इत्यादि का खर्च वह नहीं देती। आसन्नता का यह छोटा-सा भी, अगर स्थायी ज़रिया मध्यप्रांत के हरिजनों, खासकर महारों, की शिक्षा को अच्छा प्रोत्साहन दे रहा है।

वर्धा-छात्रालय के विद्यार्थी, जय अपने सुपरिंटेंडेंट और प्रबन्धकारिणी कमेटी के अध्यक्ष के, उपवास की समाप्ति पर गांधीजी का दर्शन करने आते थे। गांधीजीने पूरी पृष्ठता करने के बाद, अध्यक्ष को यह सलाह दी कि तुरन्त में प्रति छात्र निश्च एक तोला की और बोधी-सी छाड़ चढ़ा दी जाय, क्योंकि भोजन में इन चीज़ों का होना जरूरी है। उसकी शारीरिक गठन के लिए भी और छाड़ का होना जरूरी है। गांधीजी का यह आदेश तो करीब-करीब इन सभी हरिजन-छात्रालयों के लिए लागू होता है, जहाँ गरीबी के कारण भी और छाड़ का स्पष्ट ही अभाव है।

अमृतकाल वि० ठाकुर

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

विहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षणा में]

भाग २]

दिल्ली, बुधवार, २९ सितम्बर, १९३४.

[संख्या ३१]

विषय-सूची

विनोबाजी—दान-मीमांसा—पृष्ठ ३०५

किशोरलाल घ० मशरूवाला—कृष्णभक्ति—पृष्ठ ३०६

अमृतलाल वि० ठक्कर—हरिजन जुलाहे—पृष्ठ ३०७

गोधोजी—अमागिनी देवदाम्नी !—पृष्ठ ३०८; ‘हरिजन’ क्यों नहीं ?—पृष्ठ ३०९

महादेव देशाई—एक अमेरिकन मित्र के साथ—पृष्ठ ३०९

आण-परिशोध का प्रयत्न—पृष्ठ ३११

विविध—हरिजनों का तो प्रभु ही भिक्षु है—पृष्ठ ३०७;

प्रांतीय कार्य-विवरण—पृष्ठ ३११

दान-मीमांसा

[२७ जुलाई को, एरंडोल में आचार्य विनोबाजीने ‘दान-मीमांसा और खादी पढ़नेवालों का किञ्चित् धर्म’ इस विषय पर गवारी में जो सुन्दर प्रवचन किया का, उसका आधा-अधर नीचे दिया जाता है—सं०]

फेंक देना दान नहीं है

हमारे अन्दर धर्म करने की प्रवृत्ति है, दान करने की वृत्ति है, यह बहुत अच्छी बात है। अनेक साधु-सन्त हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जीवन में दान-भावना भर दी है। वर्षों के लिए, हम सब कुछ-न-कुछ दान या धर्म करते हैं। परन्तु, दान करते समय हम कुछ सोचने भा हैं ? विचारों को तो आज हमने फाँसी दे दी है, और विवेक हमारे पास से चला गया है। विचार का प्रकाश न रहने के कारण, हमारे आचरण में अन्धाधुनिकता आ गया है। मैं विचारों को, बुद्धि को, जो महत्त्व देता हूँ उनका जितना मूल्यवान समझता हूँ, उतना तीनों लोक में और किसी को नहीं। बुद्धि, बहुत वास्तविक वस्तु है। भला, दान देते समय हम क्या विचार करते हैं ? चाहे जिसको दान देने में क्या कर्तव्य-पालन होजाता है ? यह याद रहे कि दान और त्याग में अन्तर है। त्याग तो हम उस चीज़ का करते हैं जो अच्छी नहीं है। उत्तरोत्तर पवित्र बनने में जो वस्तु बाधक होती है, हम उसका त्याग कर डालते हैं। घर की स्वच्छता के ही लिए तो हम घर के कूड़े-कचरे का त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं। अतएव त्याग का अर्थ हुआ फेंक देना। परन्तु दान का अर्थ फेंक देना नहीं है। द्वार पर कोई भी भिक्षा माँगने आये, कोई फ़कीर-फ़तूरा आये, कि उसे मुट्ठीभर अन्न या एकाध पैसा दे दिया—यही दान-क्रिया नहीं है। वह अन्न या पैसे तो तुमने जोड़ी फेंके। यह तो असावधानता है, लापरवाही है। इसमें न तो हृदय है, न बुद्धि। सुन्दर काम तो वही होता है, जिसमें भावना और बुद्धि दोनों का सक्रिय भ्रम हो। दान फेंकना नहीं, बोलना है।

दान का अर्थ है बीज लगाना

जिस प्रकार खेतों करते समय हम यह देखते हैं कि ज़मीन अच्छी है या नहीं, उसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि जिसे दान दिया जाय वह भूमि, अर्थात् व्यक्ति, कैसी है। खेती करनेवाला इस बात का विचार करके खेती करता है कि बोये हुए एक दाने का सौ दाने अनाज कैसे होगा। सावधानी के साथ वह खेती करता है। घर से अनाज लाकर खेत में बोता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसे फेंक देना है। खेत में जाने से घर का नाज कम तो होता है, परन्तु फिर वह कई गुना बढ़ जाता है। यही दान-क्रिया है। जिसे मुट्ठीभर अन्न दिया जाय वह उस अन्न की मूल्य-वृद्धि करेगा या नहीं, अर्थात् वह उससे सौगुना क्रोमती काम करेगा या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। दान देनेवाले ऐसे देखने चाहिए, जो उस दानकी फ़ीमत बढ़ावें। जो दान किया जाय उससे समाज का सौगुना लाभ होना चाहिए। दान देना होना चाहिए, जो अन्त में समाज को सफलता प्राप्त करावे। दान देते समय हम बात का विचार होना चाहिए कि उससे समाज में आश्रय, व्यभिचार और अनैति की वृद्धि नहीं होगी। हम किसीको दान दे, और वह फिर उसका दुरुपयोग करे, उस दान की सहायता से वह अनैतिसय आचरण करने लगे, तो उस पाप के ज़िम्मेवार हम दान देनेवाले ही होंगे। उस पापसय अनुपय से हमारा सहयोग होने के कारण, हम भी दोषभागी होते हैं। अतः हमें यह देख लेना चाहिए कि हम असत्य, अनैति, आश्रय, अन्याय का साथ देंगे, या सत्य, उद्योग धर्म, प्रवृत्ति, नीति, धर्म और न्याय में सहायक करेंगे ? हमारे दिये हुए दान का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, इस बात का हमें विचार करकेना आवश्यक है। इस बात का विचार न करें तो दान का अर्थ यही रह जाता है कि किसी वस्तु को हम लापरवाही से फेंक दें। अतएव हम जो दान करें उसपर हमें ध्यान रखना चाहिए। दान तो याज लगाना है। उस बीज के अंकुर अच्छे आते हैं या नहीं, उसका वृक्ष अच्छा होता है या नहीं, यह सब हमें देखना चाहिए। मरणा, नारोग अनुपयों को भीख देना, दान करना, अन्याय है। कर्महोन, अकर्मण्य अनुपय भीख या दान पाने का अधिकारी नहीं।

धर्म की पूजा करो

ज़िन्दा रहने के लिए हरेक को धर्म करना चाहिए, यह ईश्वरी विधान है। संसार में सारीरिक धर्म न करते हुए भी भीख माँगने का अधिकार किसी लम्बे संन्यासियों को है। सच्चे संन्यासी, ईश्वर-भक्ति के रंग में रंगे हुए संन्यासी ही ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिरा तौर पर कुछ कर्म न करते हुए मालूम पड़ने पर भी, वे अन्त प्रकार से, समाज का कल्याण तो करने

हो रहते हैं। ऐसे संस्थापियों को छोड़कर और किसी को भी आलस्य में ज़िन्दगी बिताने का अधिकार नहीं है। आलस्य को पोषण देने के समान कोई अयत्नर पाप नहीं। यह तो ईश्वर से मिले हुए हाथ-पैरों का अपमान है, ईश्वर से मिले हुए शरीर और बुद्धि का अपमान है। अन्धे को मुझे रोटी देने चाहिए, परन्तु उस अन्धे को भी मैं ७-८ घण्टे का कुछ-न-कुछ काम ता दूंगा ही, उसे कपास साफ करने का काम दूंगा। एक हाथ थका तो दूसरे हाथ से, इस प्रकार, ७-८ घंटे काम करके उसे रोटी खानी चाहिए। अन्धे, पागल, लूके लोगों को भी जो कुछ काम वे कर सकें वह देकर तब रोटी देने चाहिए। हमसे भ्रम की भी पूजा होती है और भ्रम की भी। इसलिए जिसे दान दिया जाय, यह देख लेना चाहिए कि वह समाज की कोई सेवा, कोई उपयुक्त काम करता है या नहीं। दान को तो जोनाखोया जानेवाला अनाज ही समझना चाहिए। समाज को उसका भरपूर बदला मिलना आवश्यक है। दान देनेवाला दिये हुए दान के बारे में यदि ऐसी दृष्टि न रखे, तो वह दान न होकर उल्टे अधर्म होगा।

विचारपूर्वक दान

जो जिनको कुछ तो भी देने, खाना खिलाने, बिना सोच-समझे दान-धर्म करने से अनर्थ होता है। गो-रक्षा के लिए गोशाला को दान देने समय इन बातों का हम विचार करना होगा कि उस गोशाला में हट-पुट गौएँ दिखाई देती हैं या नहीं, गाय का सफ़ुर कुछ घरेलू को मिलना है या नहीं, खेती के लिए वहाँ से उत्कृष्ट खाद मिलती है या नहीं, और वहाँ गो-रक्षा, गोसंवर्धन वैज्ञानिक रूप में होता है, या नहीं; मृतप्राय गौएँ दिखाई दें, अद्यवस्था की अधिकता हो, ऐसे कमजोर आधार के पिंजरापोल रखना दान-धर्म नहीं है। किसी भी संस्था या व्यक्ति को जो कुछ भी दानस्वरूप दिया जाय, यह देखना चाहिए कि उससे समाज का किनता लाभ होता है। हमें देखना चाहिए कि उस दान से समाज में ज्ञान, आरोग्य, वैभव, समाधान, और सामर्थ्य की उत्पत्ति होती है या नहीं। आरतवर्ष में दानवृत्ति तो है, परन्तु उस दान के साथ विवेक का अभाव होने के कारण दान से समाज समृद्ध और सुन्दर नहीं दिखाई पड़ता; उल्टे आज वह कलाशून्य, शोषित और रोगी दिखाई पड़ता है। हम धन फँकते हैं, उसकी खेती नहीं करते। इसमें इहलौकिक या पारमार्थिक मुक्ति प्राप्त नहीं होती।

(अपूर्ण)

कृष्णभक्ति

गोकुलाष्टमी के दिन लगभग समस्त भारतवर्ष में श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्राचीन सांप्रदायिक मन्दिर तथा नवीन असांप्रदायिक आश्रम, विद्यालय सभी किसी-नकिसी रीति से कृष्णाष्टमी मनाने का कुछ-न-कुछ कार्यक्रम निश्चित करने हैं। मुझे आज एक जगह ऐसे ही उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इच्छा से या अनिच्छा से—उस उत्सव में भाग देना भी मैंने स्वीकार कर लिया, किन्तु सभा में बोलने समय हमेशा जिस क्षोभ का मुझे अनुभव हुआ करता है उसमें, तथा उत्सव मनाने की प्रचलित रीति मुझे पसन्द न आने से और कुछ दूसरे

कारणों से भी मेरा वह क्षोभ और भी दृढ़गया, और हमसे जो बोझ सा भी मैं कबना चाहता था वह भी ठोक-ठीक न कह सका। इसलिए मुझे लगता है, कि मैं अपने विचारों को पाठकों के आगे लिखकर रखूँ तो अच्छा हो।

यह तो मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि उत्सव मनाने की यह वर्तमान रीति मुझे पसन्द नहीं आई और इसमें मुझे क्षोभ हुआ। पर हमसे कोई यह न समझले कि मैं उत्सव के संचालकों पर किसी प्रकार का आक्षेप करना चाहता हूँ। सामान्य रीति से अच्छी संस्थाओं में जिस प्रकार यह कृष्णजन्मोत्सव मनाया जाता है उसी प्रकार का कार्यक्रम वहाँ भी रखा गया था, अर्थात् बोझ-सा नाम-संकीर्तन, स्तोत्र, आरती और कृष्णलीला के कुछ बड़े-उम कार्यक्रम में थे, और ऐसी कोई भी बात कार्यक्रम में नहीं थी, जो रुढ़ दृष्टि से देखनेवाले भक्त को अनुचित मानलूम पड़े। इसलिए क्षोभ मुझे इस संस्था के उत्सव के कारण नहीं, बल्कि उस दृष्टि के कारण हुआ, जो विचार-दृष्टि हमारे देश में कृष्ण चरित्र गाने और कृष्ण-भक्ति करने को एक ज़माने से रुढ़-सी होगई है। इस बात को मैं ज़रा विस्तार से समझाऊँगा।

राम और कृष्ण की भक्ति हमारे देश में आज कई शताब्दियों से चली आरही है। यह निर्णय करना तो आज कठिन है, कि इसका कब और किन परिस्थितियों में आरम्भ हुआ। आज तो इस बात का भी निर्णय करना कठिन है, कि राम और कृष्ण नाम के जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए थे उनका सच्चा, यथार्थ चरित्र कैसा होगा। उनके चरित्रों का अनेक कवियों और भक्तों ने नये-नये प्रकार की आवृत्तियाँ तो रची ही हैं। इसलिए हम अपने ऐतिहासिक राम तथा ऐतिहासिक कृष्ण के विषय का पूर्ण और यथार्थ ज्ञान आज प्राप्त नहीं कर सकते। इस तो हतना हो कह सकते हैं, कि पूजार्थ राम तथा पूजार्थ कृष्ण कैसे थे इसका कल्पना भिन्न-भिन्न कवियों और भक्तों की है, और इसी प्रकार की एकाग्र कल्पना को मानकर आज हम उनकी इन पुण्य जयन्तियों को मनाते हैं।

परन्तु इस प्रकार रामचरित्र और कृष्णचरित्र का नई-नई आवृत्ति-रचना के प्रयत्न में राम और कृष्ण का चरित्र-चित्रण एक दूसरे से उल्टे ही प्रकार का हो गया है। उत्तरोत्तर आवृत्तियों में जहाँ राम की अधिकाधिक उदात्त बनाने का प्रयत्न हुआ है, वहाँ कृष्ण का चरित्र अधिक-से-अधिक हलके रंगों में रंगा गया है। जैम, वाल्मीकि के राम में तुलसीदास के राम कई गुने उदात्त पुरुष प्रतीत होते हैं। वाल्मीकि-रामायण में तो कई स्थानों पर राम की अपेक्षा लक्ष्मण के प्रति अधिक आदर-भाव हृदय में जाग्रत होता है। तुलसी के रामचरित-मानस में राम एक सुदी ही भूमिका पर प्रतिष्ठित मिलते हैं और यह भूमिका उस ग्रन्थ में यही ही अच्छी तरह प्रकाश में लाई गई है।

किन्तु महाभारत में किनने ही प्रशंसित भागों के होते हुए भी, उसके कृष्ण एक महात्मापुरुष हैं। भागवत के कृष्ण को महाभारत के कृष्ण से नीचे उतार दिया गया है। और इसके बाद के रचे हुए महावैवर्त भावि पुराणों में तो कृष्णचरित्र को हलका बनाने में जैमे कुछ भी कोर-कमर नहीं रक्खी गई। कृष्णभक्त इन नीचे उतारे हुए कृष्ण को ही भजने और उनकी गुणगान करने में अपने को कृतकृत्य मानते हैं, और हमही उतारे हुए कृष्ण की भक्ति के सम्प्रदाय भी स्थापित किये गये हैं।

ऊपर मैं यह कह चुका हूँ, कि महाभारत में भी कुछ प्रक्षिप्त भाग है। इन क्षेत्रों में भी कृष्णचरित्र को हीन बनाने का प्रयत्न किया गया है। महाभारत के प्रक्षिप्त भागों में दिवाया गया है, कि प्रसंग आने पर कृष्ण झूठ बोलने और बुलवाने से भी नहीं चूकते थे। महाभारत के मूल रचयिता के मन में ऐसा होना सम्भव मालूम नहीं होता। उसने कैसे कृष्ण का चरित्र-चित्रण करने की कल्पना की होगी इसका अनुमान परीक्षित-जन्म के प्रसंग में हो सकता है। परीक्षित मरा हुआ जन्मा, और पाण्डवों के निर्विषा होजाने की अनिष्ट शका उत्पन्न होने से शोभा-विलपती कुन्ती आदि स्त्रियों आश्रयण से प्रार्थना करने लगीं कि आप किसी भी तरह इस बालक को जिला देने का प्रयत्न करें। कवि कहता है, कि इस विनीत प्रार्थना में दयार्द्र हाकर आश्रयण उत्तरा के प्रसूतिग्रह भ गये और मरे हुए शिशु को गोद में लेकर बैठ गये। इसके अनंतर अत्यन्त मरुभवा से कहा कि 'आजक यदि मैंने कभी हँसी-मसखरी से भी असत्य भाषण न किया हो, यदि मैं कभी भी धर्म-पथ से विचलित न हुआ हूँ तो मेरे उस मद्य पुण्य-फल से यह बालक जी उठे।' कवि लिखता है कि इसमें वह गतप्राण शिशु जी उठा। मूल लेखक को जिस प्रकार के कृष्ण का चरित्र-चित्रण करना था वह हम प्रकार के कृष्ण थे। इस कमीटी पर खरे न उतरनेवाले कृष्ण मूल महाभारतकार के कृष्ण नहीं हो सकते।

पर आज तो हम जिन कृष्ण को लोकप्रसिद्ध रूप में देखते हैं, उनके जीवन में कर्म के दो ही प्रकार हैं—या तो छोकरों के साथ खेलना-कूदना और ऊँचम सचाना, या फिर गोपियों के साथ वाहिद्याल छेड़खानी करना। इसके सिवाय कृष्ण के जीवन की जैसे कोई दूसरी घटनाएँ ही नहीं हैं, कवियाने इसी तरह उनका चरित्र अनुरजित किया है। राजा अथवा गापी की भूमिका की अपने में कल्पना करके कृष्ण को नारभक्ति में अजना ही चैनन्य, नरसिंह महता आदि अनेक यशु पुरुषों के जीवन का मुख्य दृश्यपाय बन गया, और इनकी टाला हुई लोक को ही कृष्णभक्तोंने अपना राजमार्ग बना लिया। इस प्रकार की उपासना तथा भक्तिने हमारा बहुत अपकार किया है। मुझे यह कहते संकोच नहीं होता कि, प्रजा के चारित्र्य को नीचा करने में कृष्ण-भक्ति के इन प्रकारों का बहुत बड़ा भाग रहा है।

राजा और कृष्ण, वृत्ति और आत्मा के रूपक हैं अथवा यह प्रेम-भावना की पराकाष्ठातक पहुँचाने का साधन है, इत्यादि रीति में हमें समझाने का जो प्रयत्न किया जाता है उसे मैं जानता हूँ। ये सब चिह्नों के व्याख्यान हैं। यह नहीं कहा जा सकता, कि बालक, स्त्रियों या जनसाधारण इन व्याख्यानो के अनुसार ही कृष्णचरित्र को समझते या जानते हैं। इस उद्देश से भी ऐसे श्रृंगारी—बहुधा भीमस्य श्रृंगारी—रूपकी की रचनाएँ भी कवियों की अविवेकसूचक ही हैं। कवियों को जरासंध, शिशुपाल आदि अत्याचारी राजाओं का मद चूर्ण करनेवाले कृष्ण दिखाई न दिये, नज्जता से जूठन उठानेवाले कृष्ण पर उनकी तनिक भी दृष्टि न गई, राजनीति और धर्म का उपदेश अथवा नीता का गान करनेवाले कृष्ण उनके दृष्टि-पथ में न आये, उनकी नज़र में तो केवल श्रृंगारी कृष्ण ही चढ़ गये। इन कवियों की कृतियों से तो बड़ी प्रगट होता है, कि

जिस काल में इन काव्यों का रचना हुई होगी, उस काल का वातावरण कितना अष्ट हागा।

आज के उत्सवों में भी हमी प्रकार की भक्ति का पोषण होते देखकर मुझे क्षोभ हुआ, तथा हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अपनी प्रत्येक रूढ़ि को विचार या विवेक का कमीटी पर कम्पने का प्रयत्न करेंगे।

‘हरिजन-बंधु’ में]

किशोरलाल घ० मशरूवाला

हरिजन जुलाहे

काठियावाड़ के पश्चिमी तट पर, पोर्बन्दर से दो मील के अंतर पर, छाया नाम का एक गाँव है। यहाँ के ठेढ़ बुनकरों के हथकटे और इधरुने ऊनी कपड़ों की दूर-दूर तक ख्याति है। सफेद और काली धारियों के एक खास किस्म के कपड़े का नाम ही “छायाकापड़” पड़ गया है। लगभग ६० बुनकर-परिवार इस गाँव में रहते हैं। करीब ७ साल हुए कि यहाँ एक आश्रम या हरिजन बालकों का एक प्रकार का गुरुकुलस्थापित किया गया। पैस की इस आश्रम को मरत जरूरत थी। इसलिए हुए संस्था के व्यवस्थापक श्री रामनारायण पाठक पिछले कई मासमें बरमा और अन्य स्थानों में गये और वहाँ के काठियावाड़ी तथा गुजराती भाइयों से पैसा माँग-मूँगकर अभी डाल लौटे हैं। (४७२७॥॥) की एक मच्छी-सी रक्कम उन्होंने सब के प्रधान-कार्यालय के हवाले कर दी है, जो उक्त आश्रम पर ही खर्च की जायगी। हमें आशा है, कि अब छाया का आश्रम वहाँ के कार्यकर्त्ताओं का लगन और एकामता से बहुत अच्छी तरह चलेगा। मच्छमुक्त संस्था के लिए पैसा उतना आवश्यक नहीं, जितनी कि कार्य में एकाग्र संलग्नता और अपनी चारित्रिक पवित्रता है।

अमृतलाल वि० ठकुर

हरिजनों का तो प्रश्न ही भिन्न है

हरिजन भाइयों के सुप्रसिद्ध मासिक पत्र ‘दलितोदय’ के संपादकीय स्तंभ में ये बड़े महत्त्व की रक्तियों निकली हैं। अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को जो लाग ‘वर्ग-युद्धवाद’ में घसीटने का प्रयत्न करते हैं, हरिजनों के इस प्रातिनिधिक पत्र की इन वज्रनदर रक्तियों को वे ध्यान से पढ़ेंगे, पैसा आशा है:—

“हम अपनी (हरिजनों) की अवस्था भारतीय किसान व मजदूरों के अन्दर चलनेवाले श्रेणीयुद्ध को ज़बर्दस्ती अपने ऊपर लाद नहीं सकते। हम उस दिन की बड़े उत्सुकता के साथ बाट जोह रहे हैं, जब हम में भारतीय किसान और मजदूरों के बर बर की भी शक्ति आ जाय और हमारा वर्ग समाज में बड़ी अधिकार प्राप्त करके जो उनको प्राप्त है। उतनी भी शक्ति हमारे अन्दर आ जाने पर फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। परन्तु इस समय तो हमें बिना किसी श्रेणी, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म से किसी प्रकार का सर्वर्ष किये केवल अपने आप को तैयार करना है। इस तैयारी में न हथकालों की जरूरत है, न किसी दल विशेष को भेड़ें बनकर उसकी शक्ति बढ़ाने की। इस समय तो हमें शिक्षा, सफाई, प्रचार और नवोद्योगों का विनाश करके अपने आप को संगठित करना है और अपने अन्दर बड़ी आन्दोलन खलाना है।”

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २१ सितम्बर, १९३४

अभागिनी देवदासी !

एक देवदासी के साथ ब्याह करनेवाला एक आन्ध्र-निवासी प्रेस्युप्ट लिखता है :—

“आपको पत्र लिखने की इच्छा तो बहुत दिनों से थी, पर लिखने हुए मुझे अत्यन्त लज्जा लगती थी। धन्यवाद है ईश्वर को, कि आश्चर्यकार आज मैंने अपना भार आपके ऊपर ढाल ही दिया।

मैं ‘देवदासी-समाज’ का हूँ, वय यही मेरा परिचय है। मेरा जीवन सामाजिक दृष्टि में अत्यन्त वदनापूर्ण है। महात्माजी ! क्या आपके खयाल में नर्सकियों के पेशे से भी वदतर पेशा दुनिया में कोई है ? भारतवर्ष के लिए क्या यह एक कलंक की बात नहीं है, कि एक समूची ही जाति पर वेदया-वृत्ति की छाप लगी रहे ?

मैंने खयाल में हमारा आन्ध्र देश तो हम पाप का जैव गढ़ है। यहाँ का हिन्दू-समाज, व्यापकर ब्याह शार्दी और देवोत्सव के अवसर पर, देवता के सामने अश्लील गीत गावने और गद्दे भाव बताने के लिए नर्तकियों को बुलाता है और हम तरह-वह नवविवाहित वंषि के आगे एक बहुत बुरा उदाहरण रखता है।

वेदया-वृत्ति का जीवन बितानेवाली हम देवदासी जाति को हतभाग्यता का कुलपार ! यहाँ के नवयुवक हम पाप को जवमूल से उखाड़ फेंकने का भरसक प्रयत्न कर तो रहे हैं, पर उन बेचारों का न कोई सहायक है, न पथ-प्रदर्शक। कृपाकर आप क्यों न हम आन्दोलन का हाथ में लेले, जब कि यह हरिजन-आन्दोलन के जैवा ही है और उतना ही आवश्यक है ? कृपया हम चीज को भी अपने दिल के एक कोने में हमेशा जगह दिये रहें और समय-समय पर हमें प्रकाश में लाते रहें। सिर्फ काप्रेम ही नहीं, सारा लोकमत आपके पीछे है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, कि जो काम ‘प्राथम्य बिल’ या भारतीय दण्डविधान के किये नहीं हो सका, वह आपके एक शब्द से ही हो जायगा।

मैंने अपनी ही जाति की एक देवदासी से विवाह किया है, और हमारा यह विवाह कानून तथा धर्म दोनों ही दृष्टि में जायज है। मेरी दो लश्कियाँ भी हैं। मेरी पत्नी मेरी आँखों में उतनी ही पावत्र है, जितनी कि कोई हिन्दू स्त्री हो सकती है। तो भी समाज तो हमें नीच ही समझता है। हमारे पुरखों के पाप हमारे साथ बुरी तरह यदका आँजा रहे हैं। वेदया-वृत्ति का चट्टा तो हमारे ऊपर लगा ही है, यद्यपि हम दोनों हम पाप से कोमों दूर हैं।

हरिजन और देवदासी यही ऐसी दो जातियाँ हैं, जो क़रीब-क़रीब एकसमान नीच समझी जाती हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि अपनी नैतिक उन्नति उन्हें खुद ही करनी होगी। तो भी आप-जैसा गुरु उन्हें और उनके समाज को जितना जल्दी सदाचारी बना सकेगा उतनी जल्दी वे अपने आप

नहीं बन सकते। ये दोनों एक-ही प्रवृत्तियाँ हैं। हरिजनों के उत्थान की हालफूल में कृपया हम गरीब देवदासी जाति को न भूल जाइयें।”

क्या अच्छा होता, कि ऐसी योग्यता मुझ में होती ! मुझे दुःख है, कि मुझ में वैसी योग्यता या क्षमता नहीं है, मुझे अपनी परिमित शक्ति की खबर है। लेखक को शायद यह पता नहीं है, कि जब मैं ‘यंगइण्डिया’ का सम्पादन करता था, मैं बराबर देवदासी-प्रथा और वेदया-वृत्ति की कुछ-न कुछ चर्चा करता रहता था। भले ही उससे कुछ व्यक्तियों का कष्ट बुर हुआ हो, पर मेरा प्रयत्न समाज के हम पाप को निर्मूल नहीं कर सका। ‘हरिजन’ में हम प्रश्न को अगर आज मैं उठा रहा हूँ, तो इसका यह कारण नहीं कि उन दिनों की अपेक्षा हम दिशा में मुझे अब कोई अधिक आशा हो गई है। अगर इस नये प्रयत्न से कुछ व्यक्तियों का कष्ट अगर बुर हो गया, तो प्रसन्नता तो मुझे होगी ही।

देवदासियों का हरिजनों के साथ लेखकने जो उपपन्ना दी है, वह बिल्कुल ठोक है। तो भी इन दोनों के बीच जो अंतर है उसे तो उसने देखा ही होगा। पर उनके दुर्भाग्य में कितना क्या अंतर है हमें बनलाने में क्यों समय नष्ट किया जाय। अगर विवृधर्म की शुरु करनी है, तो भ्रष्टव्यता की तरह हम पाप-पूर्ण देवदासी-प्रथा को भी नष्ट करना ही होगा। समाज को हम पाप से मुक्त करने के सत्कार्य में जा लोग लगे हुए हैं, उन्हें एक डील में, एक दग में काम करना चाहिए, और अगर अपने प्रयत्न में उन्हें सफलता न मिले, तो इसमें वे हताश न हो जायें। तात्कालिक कर्तव्य भी उनका यह होना चाहिए, कि पहले अपने निकट की बुराई को ही दूर करने का एकाग्र होकर प्रयत्न करें। काम करने के दो तरीक़े हैं। एक तो उनके घीच में काम होना चाहिए, जो अपनी नीच वासना पूरी करने के लिए देवदासियों को ब्याह-शादियों और देवोत्सवों पर बुलाते हैं, और दूसरा रास्ता यह है, कि खुद देवदासी-समाज के अंदर काम किया जाय। अगर देवदासियों समाज के हम पाप में भाग लेना बंद कर दें, तो हम पाप-प्रथा का उभी क्षण अंत हो जाय। पर यह बात ऐसी सरल है नहीं। ‘बुभुक्षित- किं करोति पापम् ?’ भूख को पाप का क्या पता ? गुरु द्रोण और भीष्म पितामह की तरह ये देवदासियाँ भी पाप-कृत्य के समर्थन में उदर-पोषण की हो दलोल देंगी। उन की प्रकृति ही अब ऐसी बन गई है, कि उन्हें अपने पेशे में कोई पाप नहीं दिखाई देता। इसलिए वेदया-वृत्ति की जगह उनके लिए आजीविका का कोई अन्य शुद्ध साधन ढूँढ़ना होगा। फिर समाज के अंदर जाकर काम करना है। देवोत्सवों तथा ब्याह-बारातों के व्यवस्थापकों को दलीले दे-देकर समझाना है। बतौर आदेश देने के तो समाज में सुधार कभी होने का नहीं। सुधारकों को तो समाज की बुद्धि और हृदय का स्पर्श करना होगा। एक तरीक़े से, सभी सुधार एक प्रकार के शिक्षण हैं, और सामान्य शिक्षा की तरह ये सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए सुधार स्वयं एक शास्त्र है, और वह सभी सफल होता है, जब एक नियम से दत्तचित्त होकर उसके पीछे कोई पड़ जाता है।

एक देवदासी का पाणिग्रहण करके लेखकने जो साहस का काम किया है, इसके लिए वह बधाई का पात्र है। अपनी

अन्तरात्मा की स्वीकृति पर उसे संतोष करना चाहिए, और उसके तथा उसकी पत्नी के प्रति लोगों की जो तिरस्कारपूर्ण भावना है उसको उसे भी जाना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

‘हरिजन’ क्यों नहीं ?

‘हरिजन’-संपादक की सेवा में—

महोदय,

‘हरिजन’ के १० अगस्त, १९३४ के अंक में श्री महादेव देशाई ने लिखा है, कि “कुछ मजदूर, जो हरिजनों के, भयवा जिस शब्द में उन्होंने अपना परिचय दिया उस शब्द का प्रयोग करें तो ‘दलितवर्ग’ के, प्रतिनिधि होने का जो दावा कर रहे थे, गांधीजी से उस दिन मिलने आये थे। यह देखकर मुझे कुछ दुःख-सा हुआ, कि श्री महादेव देशाई की तीक्ष्ण बुद्धि उन लोगों के कहने के वास्तविक अभिप्राय तक पहुँच नहीं सकी। ‘दलित वर्ग’ शब्द में जो ‘वृणित दुग्न्ध’ भरी हुई है, उसकी खदौलत ही उस वर्ग में जब जगृत्त पंदा होगी, तभी यह भेद-भाव समूल नष्ट होगा; और इसके परिणाम-स्वरूप समस्त हिंदुजाति का सामान्य एकीकरण और संगठन हो जायगा। हम सब लोग यह जानते हैं, कि गांधीजी के इस महान् और अद्वितीय प्रयास में उनका यही उद्देश है। किंतु ‘हरिजन’ नाम की यह मिथ्या, संभव है, उनकी और सवर्ण हिंदुओं की दूर्यांशों खाहे को और भी विस्तृत करदे, जो गांधीजी का निश्चय ही इरादा नहीं है। यह असली अभिप्राय श्री महादेव देशाई के ध्यान में आ जाना चाहिए था। उन्होंने जो इस संबंध में ‘विचित्र’ (curious) विशेषण का प्रयोग किया है, वह ध्यान देने योग्य तो है ही, साथ ही खेदजनक भी है, क्योंकि महात्माजी के एक अत्यंत निकट के साथी का लेखनी में यह ‘विचित्र’ विशेषण लिखा गया है।

इस विषय में मैं इसलिए दिलचस्पी ले रहा हूँ, कि मैं खुद इस महान् वर्ग का एक व्यक्ति हूँ। दूसरे लोग किस नाम या विशेषण का प्रयोग करते हैं, इसकी मुझे परवा नहीं। चिंता तो मुझे सिर्फ इतनी ही है, कि हमारे विशाल हिंदु-समाज में इस महान् वर्ग की भावी स्थिति पर उसका कौन-सा प्रभाव पड़ेगा। क्या आप कृपाकर यह पत्र श्री महादेव देशाई को दिखा देंगे ?

आपका—

एच० के० मल्लिक

[महादेव ने यह पत्र मुझे दे दिया है। श्री मल्लिक को मैं जानता हूँ; थोड़े ही दिन हुए, कि जब मैं कलकत्ता गया था, उस समय वे मुझे वहाँ मिले थे। उनकी इस हार्दिक भावना में, और जबतक अपृथ्यता का यह कलंक कायम है तबतक इस दुर्गन्धयुक्त ‘दलित’ नाम को कायम रखने की उनकी इच्छा में मैं हिंसेदार हो सकता हूँ। लेकिन उन सुधारकों की भावना को महसूस करने के लिए मैं श्री मल्लिक को आमंत्रण देता हूँ, कि जिन के दिल में अपृथ्यता अब रही ही नहीं, और जिनके प्रति उनका प्रेम है और जिनकी वे यथाशक्ति सेवा करना चाहते हैं उन प्रिय जनों के लिए किसी हीन नाम का प्रयोग करते हुए उन सुधारकों को भव भय लगता है। मैं चाहता हूँ, कि श्री मल्लिक उनकी

भावना को महसूस करें। फिर हजारों अपृथ्यों को ‘अद्वुत,’ ‘अपृथ्य’ आदि नाम पसंद नहीं हैं, किंतु यह ‘हरिजन’ नाम उन्हें पसंद है, इस बात को भी तो ध्यान में रखना है। हम सबका ध्येय एक ही है, और वह यह कि अपृथ्यता को जड़मूल से नष्ट कर देना है। जब वह मंगलमय दिन आयगा, तब या तो ‘हरिजन’ शब्द का कोप हो जायगा, या फिर हम सभी ‘हरिजन’ अर्थात् हरि के भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करेंगे, और उस नीच भाव का ज़हर हृदय में निकालकर इस सुन्दर नाम के योग्य अपने को बना देंगे।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

एक अमेरिकन मित्र के साथ

अमेरिका के एक कन्या-विद्यालय के आचार्य डाक्टर डॉड गांधीजी से मिलने आये थे। ‘भूतकाक का कीर्तिस्तंभ ताजमहल और भविष्य का प्रतीक गांधी, इन दो चीजों को देखने के लिए मैं हिन्दुस्तान आया हूँ,’ यह कहकर उन्होंने अपनी अमेरिकन रीति से कहना शुरू किया। गांधीजीने उनकी भूत-भविष्य की आलंकारिक उक्तिपर योही विनोद में कहा, “मुझे भूत और भविष्य में रस नहीं आता, मुझे तो इस वर्तमान से ही संतोष है। वर्तमान ही का आप घात क्यों न ?”

इसपर डा० डॉडने कहा—“आजकल का ज़माना तो उदासकों का है। क्या हम आपको अमेरिका उड़ा ले जा सकते हैं ?”

“नहीं, जाह ! मुझे अमेरिका ले जाकर बसा करोगे ? हिन्दुस्तान को छोड़कर अगर मैं कहीं जाऊँ, तो वहाँ अहिंसा का रहस्य, सुन्दरता और शक्ति समझाने के लिए ही जाऊँगा। मुझे नहीं लगता, कि मैं आज ऐसा कर सकूँगा। मैं अपने हा देश को अभी अहिंसा की मंत्रीवनी बूटी पूरी तरह से नहीं पिंला सका।”

“आपका आखिर ध्येय क्या है ?”

“जिस ध्येय की खातिर मैं काम कर रहा हूँ, वह तो जगत उजागर है। हिन्दुस्तान के इने-गिने अमीरों और पद-लालों लोगों के ही लिए नहीं, किन्तु कर-बों मूक निरक्षरों के लिए मैं पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता हूँ।”

“ठाक, पर इसके लिए आप किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं ?”

“साधन तो एक ही है—शुद्ध सत्य और अहिंसा। पर आप पूछोगे, कि सत्य और अहिंसा ये कोई मूर्त साधन नहीं हैं, इनका कोई साकार स्वरूप तो होगा नहीं ? तो उसी क्षण मैं यह जवाब दूँगा, कि मेरे साधन-क्रम का मध्यविन्दु सत्य है। मैं जानता हूँ कि अमेरिकन लोग मेरा यह खर्च की बात सुनकर एकदम अटक जाते हैं। वे पूछते हैं, कि इस ज़रा-सी सामूली चीज़ से क्या काम सब सकता है ?”

डा० डॉड ऊपर-ऊपर से देखनेवाले साधारण भूगोल-प्रवासी की तरह नहीं थे। उन्होंने उसी क्षण कहा, “नहीं, सभी अमेरिकन ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँ के एक दैनिक पत्र में आपके खर्च के कार्यक्रम की बड़ी बड़ी टीका की गई थी, और उसी पत्र में अन्यत्र एक ऐसा लेख था, जिसमें कुराही-फावड़े से काम करने-वाले ४० आदिमियों का वर्णन किया गया था। ये आदिमी बिल्कुल बेकार थे, इसलिए एक मसीन से जितना काम हो सकता है, उतना काम करने के लिए उन्हें वहाँ रूपा दिया था।

इसी तरह आपने अपने देश को भयंकर बेकारी दूर करने के लिए यह चर्खा हूँ निकाला है। पर आप तो इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रतीक भी मान रहे हैं। इसका क्या अर्थ है ? ”

“हाँ, चर्खे को मैं सत्य और अधिमा का प्रतीक मानता हूँ। राष्ट्रीयता के रूप में जब हमने चर्खे को ग्रहण किया है तो इसका अर्थ सिर्फ़ हतता ही नहीं है, कि इसके द्वारा हम अपने यहाँ को बेकारी के प्रश्न को हल कर लेंगे, यद्यपि इसका यह भी अर्थ है, कि किसी राष्ट्र को चूमने का हमारा कर्तव्य हरादा नहीं है, और देश के तगड़े आदमी गराव कमजोरों को जो चूम रहे हैं, उस लूट-खपाट का भी हम अंत कर देंगे। यह तो एक अध्यात्मिक शक्ति है। पहले तो इसका बहुत ही कम प्रभाव दिखाई देता है, पर जनता के जीवन में इसका पूरा संस्कार होते ही यह शक्ति ‘वायु-वेग’ से काम करने लगती है। जब मैं यह कहता हूँ, कि मैं करोड़ों के लिए पूर्ण स्वराज्य चाहता हूँ, तब इसका यह अर्थ होता है, कि उन्हें स्वाने-पाने और पहनने का साधन मिले सिर्फ़ हतता ही नहीं, यद्यपि उन्हें दूसरों के भुँद की तरफ़ ताकना भी न पड़े, अर्थात् न उन्हें देश के लोग चूम सकें, न विदेश के। हिंदुस्तान को यदि यंत्र-प्रधान, मशीनमय, देश बनाना है, तब तो उसकी ३५ करोड़ की आबादी का पहले ३॥ करोड़ की आबादी क्यों न कर दी जाय ? जहाँ करोड़ों आदमी बेकार पड़े हों, वहाँ बड़े पैमाने पर चलनेवाले यंत्रों या कल-कारखानों के लिए जगह ही नहीं। हमारे यहाँ का एक अर्थशास्त्री कहता था, कि प्रत्येक अमेरिकन के पास ३६ गुलाम होते हैं, अर्थात् प्रत्येक ब्र ३६ गुलामों का काम करता है। अमेरिका को भले ही इन गुलामों की ज़रूरत हो, पर हमारे हिंदुस्तान को तो निश्चय ही नहीं है। मानव-समूह को हमारा हिंदुस्तान हर्गिज़ गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता।

इसके बाद हमें अस्पृश्यता के खिलाफ़ जूझना है। एक प्रकार की आवश्यक अस्पृश्यता तो संसार में सर्वत्र ही है। आप के यहाँ कोयले की खान में काम करनेवाला आदमी खान से सीधा जाता हुआ रास्ते में आप को मिले, तो वह आप से हाथ नहीं मिलायगा। वह कहगा, कि मैं नडा-थोरक पहले स्वच्छ बन जाऊँ, तब हाथ मिलाऊँगा। अस्पृश्य शरीर को धो-धाकर फिर वह अस्पृश्य नहीं रह जाता। पर हमारे यहाँ की तो बात ही निराली है। यहाँ तो असुख जाति में पैदा हुआ अनुपय काहे जितना स्वच्छ हो गया हो, फिर भी उसके नसीब में तो अस्पृश्यता ही लिखी है। उनकी यह अस्पृश्यता भी हमें दूर करनी है, और बेकारी भी नष्ट करनी है। आप के यहाँ जो बेकारी है, उसे तो आपने सुद पैदा किया है। पर हिंदुस्तान की बेकारी के लिए हमें अकेले जवाबदेह नहीं हैं। चाहे जो जवाबदेह हो, मेरा उपाय यदि सारे देश में व्यापक हो जाय, तो हमारे यहाँ की आज जितनी जनसंख्या है उसकी ही बेकारी दूर नहीं हो जायगी, यद्यपि जनसंख्या और भी बढ़ जाय, तो भी बेकारी की मुझे कोई चिंता न रहेगी। हमारे यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रश्न ही, मेरे हिसाब से, नहीं उठता। सवाल तो सिर्फ़ यह है, कि जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हें कुछ-न-कुछ काम मिलना चाहिए, और जहाँ एक आने की आसानी है, वहाँ दो आने मिलने चाहिए। अगर मैं हर एक हिंदुस्तानी की आसानी एक पैसे से दो पैसे की कर सका, तो मेरे लिए

यह काफी है। इन्ने-गिने थोड़े-से लोगों की नहीं, किंतु करोड़ों की रोज़ की आसानी जिसमें दुनी हो सके ऐसा कोई दूसरा साधन आप हूँ दें, तो मैं चर्खा छोड़ देने को तैयार हूँ।”

डॉ० डोड—“मैं समझा। हमारे यहाँ आजकल काम के घटे कम कराने का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि दूसरा कोई और उपाय नहीं। उसकते हुए साल की खपत आखिर हो किस तरह ? अगर इस तरह काम के घटे कम हो गये, तो बाँकी के घटों में लोग क्या करेंगे ? बँटे-बँटे क्या सक्रियता करेंगे ? क्या हौलियों का शरण लेंगे ? नहीं, इस हालत में तो आप का ही उपाय अधिक सही जैवता है।

अब एक दूसरा प्रश्न पड़ता है। मुझे प्रश्नः अनेक युवक-युवतियों में मिलने का अवसर आता है। आप के जीवन में क्या मुख्य चीज़ थी—यह मुझे उन्हें बतलाना है। बड़ी-से-बड़ी, अथवा बड़ी-से-बड़ी न कहूँ, तो अधिक-से अधिक संतोषप्रद सफलता या सिद्धि आप को कौन-सी मिली ? जिसमें युवक-युवतियाँ अपने जीवन को लगा दें, आप को ऐसी कौन-सी चीज़ मैं उनके आगे रखूँ ?”

“यह प्रश्न आपने विकट पूछा। मैं नहीं जानता, कि एक वाक्य में मैं क्या कहूँ। मैं तो हतना ही कह सकता हूँ—आप हमें सफलता या सिद्धि कहे या न कहे—कि इस ऊपर मैं दाखल-वाला भारी निष्फलता और पूरी पराजय के हाँते हुए भी, हम आँधी-तूफ़ान में पड़े जीवन में भी, मैं अपनी आंतरिक शान्ति कायम रख सका हूँ, क्योंकि सत्य अथवा ईश्वर के विषय में मेरी श्रद्धा कभी बिचलित नहीं हुई। परमात्मा की अनेक कोटि व्याख्यें हैं, क्या न हों, पर मेरे लिए तो उसकी हतनी ही व्यख्या यह है, कि “सत्य ही ईश्वर है।”

“ठीक है। आपने इस अर्थात् और तूफ़ानी दुनिया में जो शान्ति प्राप्त की है यहाँ आपकी सभ से बड़ी सिद्धि है।”

गोपीजी—“पर बहुत-से अमेरिकन कहते हैं, कि ‘तुम ईसा-समीह को न मानोगे, तो तुम्हें शान्ति मिलने की नहीं।’ मैं उनसे कह देता हूँ, कि मैं ईसासमीह को यद्यपि ईश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में नहीं मानता, तो भी मुझे शान्ति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती।”

“जब आपने यह विषय छेड़ ही दिया, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कि फ्राइड के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?”

“मैं मानता हूँ, कि वे मानवजाति के एक महान् शिक्षक थे, और शिक्षक के रूप में ही मैं उन्हें पूजता हूँ। उनके वचनों को भी श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा करता हूँ, क्योंकि मैं तो जहाँ-तहाँ से सत्य का शोध करनेहारा अनुपम ठहरा। संसार के अन्य शिक्षकों की शिक्षा के विषय में भी मेरी यही मनोवृत्ति रही है।”

“मिशनरियों के कार्य के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? क्या उन्होंने आपके देश का कुछ उपकार किया है ?”

“यह मैं नहीं कहता, कि उन्होंने जान-बूझकर कोई सुकसान किया है। इच्छा बिना ही, एक उपकार तो उन्होंने किया ही है, और वह यह कि उन्हें हमारे समाज के दूषण ही दिखाई दिये, उन्होंने हमारे धर्म की कटु आलोचना ही की है, जिसका यह परिणाम हुआ कि हमें अपने दोष सुधारने के कर्तव्य का तीव्र भाव हुआ, अपने धर्मसंशोधन के विषय में हम जागृत हो गये।”

“आप यह मिशनरी के बारे में कहते हैं या संस्थाओं के बारे में भी ?”

“मैं इन दोनों में भेद नहीं करना चाहता। मिशनरी संस्थाएँ अथवा मिशन हमारे समाज का पहले से ही कोई-न-कोई खयाल बाँध लेते हैं और उनके सदस्य उन्हीं का प्रचार करते हैं। ३५ वर्ष से ऊपर हुआ, कि मैं जंजीबार में गुजर रहा था। वहाँ बाइबिल खरीदने मैं बाइबिल-सोसाइटी की दुकान पर गया और बाइबिल के साथ मुझे मिशन के कार्य का एक विवरण भी मिला। इस विवरण में मिशनरियों के काम के हिस्सा बनने का एक निश्चय दंग देखकर मुझे बड़ा अश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति को धर्म में मिलाने से इतने शिल्पि मिलेंगे, जैसे एक ईशकूट भर्ती कराने से इतनी रक्तम मिलेंगी ! इतने मनुष्य धर्म में आने से धर्म इतना बढ़ गया, यह हिस्सा मुझे तो बड़ा भूल-भरा लगता है।”

“आपसे एक और प्रश्न पूर्ण ? आपको अपने जीवन में भारी-से-भारी निराशा क्या हुई है ?”

“मुझे निराशा-जैसा वस्तु का तो पता ही नहीं। हाँ, शायद कभी-कभी मैं अपने ही प्रति अधार हो जाता हूँ यही, और मुझे अकुलाहट भी होती है, कि मन में उठते हुए संकल्प विकल्पों पर मैं यथेष्ट अंकुश क्यों नहीं रख सकता।”

डॉ० डोड- “मैं अभी ईसाइयों की ही एक परिपक्व से आ रहा हूँ। वहाँ युद्ध और जाति-विद्वेष के विरुद्ध एक जोरदार प्रस्ताव पाम हुआ। मुझे भी वहाँ एक विषय पर धौलना था। मैंने अपने आपण में कहा, कि हरेक ईसाई को यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जब उसकी सरकार दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़वे, तब वह खुद अपने ईसाई भाइयों की जान लेने के लिए हथियार उठाने से साफ़ इन्कार करदे। आपका विचार भी क्रोध-क्रूरिब ऐसा ही है न ?”

“हाँ, लगभग ऐसा ही है। अंतर केवल इतना है, कि मैं ‘ईसाई भाई’ इस समान्य पद में से ‘ईसाई’ शब्द निकाल दूँगा। सिर्फ़ ईसाइयों के ही विषय में क्यों, दूसरों के लिए क्या नहीं ?”

“नहीं, सभी के लिए। चूँकि मैं ईसाई-समाज के आगे खोलता था न, इसीसे मैंने ‘ईसाई भाइयों’ इस पद का वहाँ प्रयोग किया।”

गांधीजी- “तब ठीक है। मुझे आपको इसलिये सचेत करना पड़ा, कि अनेक ईसाइयों का यह धारणा है, कि अन्त्य कहीं जानेवाली प्रजा का संहार करने में कोई दोष नहीं।”

“नहीं, नहीं।”

महादेव ह० देशाई

ऋण-परिशोध का प्रयत्न

हमें कौन नहीं जानता, कि हरिजन भी दूसरे गरीब किसानों की ही तरह ऋणदार हैं और कहीं-कहीं तो वे उन से भी अधिक देनदार होंगे ? कई जगह हम ऋणों के पटाने का प्रयत्न हो रहा है। अभी कहीं पूरी सफलता तो नहीं मिली, पर यह काम धीरे-धीरे ही होता है। इन प्रयत्नों का अन्तक क्या फल हुआ, इसकी दो रिपोर्टें हमारे पास आई हैं, जिनका मार नीचे दिया जाता है।

बम्बई के पास कुरला में ‘म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट को-ऑपरेटिव सोसाइटी’ के द्वारा यह काम १० साल से हो रहा है। इस काम की रिपोर्ट ओमगनकाल नायकने भेजी है। इन दस बरसों में सोसाइटीने साहूकारों और पटानों का ऋण चुकाने के लिए मेहतर सैबरो को १६०००) भगाऊ दिया। वे भगाऊ

रकम समय-समय पर वसूल तो होती रही, पर यह सालभर होता है कि साहूकार और पटान के पजे से इन लोगों का पूरी तरह से छुटकारा नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा होता है, कि सोसाइटी ने अपनी स्याब बनाये रखने के लिए ये लोग साहूकारों से नया ऋण काढ़ लेते हैं, और अब उनका तगादा सखती से होने लगता है, तब ये फिर सोसाइटी की शरण लेते हैं। सोसाइटी से यह एक लाभ बेशक दिखाई दिया है, कि दस साल पहले साहूकारों और पटानों के आतंक में डरकर ये लोग कुरला छोड़-छाड़कर जो भाग जाते थे, अब नहीं भागते। कारण यह है, कि अब उन लेनदारों का बँसा ग्राम नहीं रहा, मारपीट भी अब नहीं हो सकती। बहुत-से भागे हुए लोग लौट आये हैं। लियों को सतार ज़ामिन के जो रखदें थे, वह वाप भी अब नहीं है। ऋण पटाने का काम सफलता के साथ हा इसके लिए सोसाइटीने कुछ नियम बना दिये हैं। यह प्रबंध किया गया है, कि नाचे लिखी शर्तें पूरी करने को जो तैयार हो, उन्हीं का ऋण पटाने को सोसाइटी उमे भगाऊ रकम देती है : (१) आमदनी और खर्च का ठीक-ठाक हिस्सा-किताब रखना और बनलाना; (२) आमदनी के भीतर ही खर्च करना; (३) दारू-ताबा, भाँग-गाँजा वगैरा व्यसनो को छोड़ देना; (४) सिवाय सोसाइटी के और किसी से ऋण न लेना; (५) गली-कच्चे में अफाई रखना और गदा रहनी में न रहना; (६) सोसाइटी का ऋण पट जाने के बाद जो पैसा बचे, उस बचत को सोसाइटी के कोष में सतार पूँजी के तमा करते जाना।

इन शर्तों को चार कुटुंबोंने स्वीकार किया है, जिनका कुल ऋण १०७५) का था। उनका १२५०) का ऋण पटवा दिया गया है। जो तमाम लेनदार अपना लेना लेने आये थे, उन्होंने राजा-खुशी से खर्च ३००) की रकम की उन्हें छुट देदी।

हरिजन-संघ, अमरेली के संघी अधीन जगजीवनदाम सहताने भी इसी तरह को एक रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने ऋण पटवाने का यह प्रयत्न सहकारी समिति के माध्यम नहीं, किन्तु हरिजनों और उनके साहूकारों के साथ प्रगाढ़ परिचय प्राप्त करके किया है। यह ख्याम ध्यान देने योग्य बात है। अमरेली में यह काम इस तरह होता है, कि पहले लेनदारों की एक केहखिस्त तैयार की जाती है, और फिर यह प्रयत्न किया जाता है, कि साहूकार अनुचित व्याज न लें, सच्चा हिस्सा-किताब रखें, और जहाँतक हो छोटी-छोटी क्लिस्तों में अपना पुराना ऋण बेबाक करालें। हम काम के लिए ५ आदिमियों की एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें एक साहूकार है, तीन हरिजन हैं और संघी अधीन जगजीवनदाम सहताने हैं। हरिजनों के शाही-व्याह और मृतक-क्रिया के खर्च की भी रकमें निश्चित कर दी गई हैं। संघ की सिफारिश से सहदख साहूकार नाममात्र के व्याज पर अच्छी रहन-सहनवाले हरिजनों को रुपया उधार दे देता है, जिसे वे छोटी-छोटी क्लिस्तों में चुका देते हैं। संघ की बिट्टी से बहुत रकम तक का नाज-पानी, नोन-तेल, कपड़ा वगैरा भी उन्हें एक दुकान से सस्ते भाव पर और बत्त-ज़रूरत उधार भी मिल जाता है।

हरिजनों के साथ सच्चा संपर्क स्थापित किये बिना, उनके जीवन में पूर्णतः प्रवेश किये बिना, उनके ऋण-परिशोध का विकट सवाल हल करना असंभव-सा है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

प्रांतीय कार्य-विवरणा

तामिल नाडु

[जून-जुलाई, १९३४]

धार्मिक—कराहकुडी (मदुरा जिला) में मरिअम्मा का एक मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिया गया । उत्तरी आरकट जिले के अंतर्गत वेळोर, कावन्नूर और आरकट में तीन नये मन्दिर बन रहे हैं ।

अर्णी (उत्तरी आरकट) में एक भजन-मठ बनवाया गया, जो १४ जुलाई को हरिजनों के लिए खोल दिया गया है ।

कडालोर (दक्षिणी आरकट) और अर्णी में हर रविवार को भजन-कीर्तन हुआ । मदुरा की एक भजन-मण्डलीने हरिजन-वस्तियों में घूम घूमकर धर्म-प्रचार किया ।

शिक्षा— १०२ पाठशालाएँ तो पहले से ही थीं, ये १७ नई पाठशालाएँ और इन दो महीनों में संचने वालीं :—

१ दिवस-पाठशाला—उन्ननाथम् (कराहकुडी)	
१ रात्रि-पाठशाला—वादक्कामपट्टी (मदुरा)	
१ दिवस-पाठशाला—चेवळपट्टी (विरुद्धनगर)	
५ दिवस-पाठशालाएँ—पुडुपालायम्,
रिवरचेरी,
मुल्लोप्रामम्,
विलवनाथन्चेरी,
पुडुपालायम्-गोधी-आश्रम,	} दक्षिणी आरकट
२ रात्रि पाठशालाएँ—मेल्लोक्कपम् (त्रिणैवली)
मयूर (४० आरकट)	
१ दिवस-पाठशाला—सेवतकुलम् (त्रिणैवली)	
३ रात्रि-पाठशालाएँ—पुडुपालायम्
पुलियाकुलम्
पापनायकम्पालायम्	} कोयम्बतूर
१ दिवस-पाठशाला—आविपालायम् (कोयम्बतूर)	
१ रात्रि-पाठशाला—चानियमपादी (३० आरकट)	
१ दिवस-पाठशाला—मुक्तापालायम् (३० आरकट)	

तंजोर के जिला-बोर्डने संघ-द्वारा संचालित रात्रि-पाठ-शालाओं के लिए अपने ८ स्कूल मिर्क रात्रि के उपयोग के लिए दे दिये हैं ।

दो छात्रालय, एक कोयम्बतूर में और एक नामक्कल में, खोले गये, जिनमें क्रमशः ३७ और १२ हरिजन-छात्र रहते हैं । इसके अलावा उदमकपेट और तिरुपुर (कोयम्बतूर) में तथा तिरुवन्नामलाह (३० आरकट) में हरिजन छात्रों को खानगी तौर पर भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है ।

इन दो महीनों में ३१५॥ की छात्रवृत्तियाँ दी गईं और ९३५॥-॥ की पुस्तकें ० २ श्लेठें आदि । निम्नलिखित कुल ३०४४६॥ खर्च हुए ।

कोडम्बकम् के औद्योगिक विद्यालय में बड़ईगीरी, लोहार-गीरी, बुनाई और मिलाई निम्नलिखित की व्यवस्था हो गई है ।

तमाम जिलों के विद्यार्थी यहाँ दाखिल होते जा रहे हैं ।

आर्थिक—कोयम्बतूर में यह व्यवस्था की गई है, कि हरिजनों को खानगी तौर पर बिना सूद के कर्ज दिया जाय, जिसे वे फसल आने पर चुकावें ।

चिक्कामपालायम् के मीरामदारी और दूसरे लोगों से कहा गया, कि वे हरिजन मजदूरों की मजदूरी बढ़ावें । संघ को इस कार्य में सफलता भी मिली ।

रामनाद में एक लकड़ी का कारखाना और वेळोर में एक चमड़े के घंघे का कारखाना सिर्फ हरिजनों को काम में लगाने के लिए खोले गये ।

दक्षिणी आरकट जिले में एक हरिजन बो पोलिस कौन्सिल की जगह पर नियुक्त कराया गया ।

स्फाई व स्वास्थ्य—कोतम्पालायम् (त्रिचिनापली), और रामेश्वरम् (रामनाद) में दो नये कुएँ बनवाये गये । इन के अलावा हरिजन-वस्तियों के ६ कुओं (२ मदुरा के, ४ उत्तरी आरकट के) की मरम्मत कराई गई ।

कराहकुडी जिले के २ तालाब हरिजनों के लिए खोल दिये गये । उत्तरी आरकट के एक बट्टर मनातमीने अपना निजी कुआँ खोल दिया ।

कराहकुडी में, कोयम्बतूर में और त्रिणैवली में खेलकुद के ३ क्लब खोले गये, जहाँ सभी जातियों के लड़के फुटबाल खेला करते हैं ।

दक्षिणी आरकट, उत्तरी आरकट, कराहकुडी, मदुरा, रामनाद, त्रिचिनापली, कोयंबतूर, तंजोर और त्रिणैवली इन ९ जिलों की १६४ हरिजन-वस्तियों का संघ के कार्यकर्ताओंने निरीक्षण किया, और लोगों को स्फाई व स्वास्थ्य के लाभ समझाये ।

सच-मान्य-निर्णय—इस संबंध में प्रतिभर में १०६ सभाएँ हुईं ।

सामान्य—२९ जुलाई को प्रतिभर में 'पूर्णोद्वि-दिवस' मनाया गया ।

९६ हरिजन-वस्तियों की जाँच कराई गई, अर्थात् उनकी जन-संख्या, मकानों की हालत, पानी और शिक्षासंबंधी सुविधाओं की एक ताम फार्म पर थ्योरैबर रिपोर्ट लिखवाई गई ।

चिदंबरम् में एक औद्योगिक पाठशाला हरिजन विद्यार्थियों के लिए खोली गई ।

रामनाद जिले में श्री मरिया कोदंबन नामक एक हरिजन मजन आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये ।

प्रचार-कार्य—मदुरा जिले में हरिजन-सेवकोंने घूम-घूमकर खूब प्रचार-कार्य किया । त्रिचिनापली जिले में भी अच्छा प्रचार-कार्य हुआ ।

कष्ट-निवारण—दक्षिणी आरकट, रामनाद और कोयंबतूर की उन हरिजन-वस्तियों को सहायता पहुंचाई गई, जिनका अग्निकोड से काफी नुकसान हो गया था ।

एल० एन० गोपालस्वामी,

मंत्री—ह० से० संघ, तामिलनाडु ।

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २८ सितम्बर, १९३४.

[संख्या ३२

विषय-सूची

यिनोब्राजी—दान-मीमांसा—पृष्ठ ३१३

काका कालेलकर—वर्ण-व्यवस्था—पृष्ठ ३१४

गांधीजी—हिंसा के विरुद्ध क्यों ?—पृष्ठ ३१६; तर्क नहीं,
किंतु अनुभव—पृष्ठ ३१९

महादेव देशाई—गुरुत्व शास्त्र—पृष्ठ ३१७

रामनरेश त्रिपाठी—हिंदी कैसी हो ?—पृष्ठ ३१९

अमृतलाल वि० टंडन—झरना का सेवा-समूह—पृष्ठ ३२०

दान-मीमांसा

(०)

उक्त हिंसा ही परमार्थ है

दान कोई निर्विकल्पक कर्म नहीं है, बल्कि उसका अपना एक शास्त्र है। खादी का व्यवहार करने में यह दान कर्म बहुत अच्छी तरह सम्पन्न होता है, यह ध्यान में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आपकी बुद्धि यह स्वीकार कर ले, सभी आप इसे अपनाइए। यहाँ बहुत-से व्यापारी गुरु हैं। आप लोग हिंसावादी आदमी हैं। गुप्ते हिंसावादी लोग बहुत हैं, क्योंकि हिंसावादी धृति प्रत्येक वस्तु में उपयुक्तता को देखना सिखाती है। यह आध्यात्मिक वस्तु है। साधु-मन्त्र एक पाई का हिंसावा न मिलने पर ही मानों रातभर हिंसावा लगाते रहते हैं, बहुत ऊँचे दर्जे का हिंसावा ही मानों परमार्थ है। पागलपन परमार्थ नहीं है, बल्कि बिलकुल खराब व्यापार ही परमार्थ है। हर एक काम पर विचारपूर्ण नज़र रखनी चाहिए। मैं आज आपको बतलाऊंगा कि जमा-खर्च कैसे लिखना चाहिए। आप लोग कहेंगे, कि हमारा तो जन्म ही जमा-खर्च करते आता है, यह बाबा हमें क्या जमा-खर्च सिखायगा ! परन्तु मैं बिलकुल स्पष्ट कहता हूँ कि आपको जमा-खर्च रखना नहीं आता।

खादी मँहनी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। परन्तु आप को हिंसावा लगाकर मैंने बताया है कि खादी कितनी मँहनी पड़ती है। आप ही लोगोंने हिंसावा लगाकर बतलाया कि साल भरसे मिलका कपड़ा १०) ६० का खर्च होता है, तो खादी पर १२॥) ६० पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि खादी में प्रतिमास सवा तीन आने का खर्च अधिक पड़ता है—अर्थात् प्रतिदिन सवापाई—यानी कुछ भी नहीं। स्वराज्य-प्राप्ति के इच्छुक राष्ट्र की जनता प्रतिदिन सवापाई न दे सके और ५ तोले अधिक वज़न की खादी न पहन सके, तो यह स्पष्ट है कि स्वराज्य या स्वातंत्र्य हमारे लिए नहीं हैं। परन्तु जाने दो इसे, मैं एक दूसरी ही बात कहूँगा। मिल के कपड़े लेने पर आप १०) खर्च-खाते मिलेंगे और खादी लेने पर १२॥) ६०। परन्तु खादी के १२॥) का हिसाब लिखते समय, १२॥) खादी-खर्च-खाते

लिखने की ज़रूरत नहीं। १२॥) के दो भाग कर लेने चाहिए; १०) का कपड़ा और २॥) दान-धर्म मिलाकर १२॥) करना चाहिए। जो २॥) खर्च अधिक हुआ वह अन्न करनेवाले घर के गरीब लोगों को मिलता है, अन्न: उप २॥) को दान-धर्म समझना चाहिए। यही सरवा दान है। खादी कितने लोगों को आश्रय देगी, यह सोचना चाहिए। भारत में जो मिलें हैं उनमें भारत की आवश्यकता का १ कपड़ा तैयार होता है। भारतीय मिलों में मज़दूरों का संख्या ५ लाख जानें, तो ५ लाख मज़दूरों को मिल का कपड़ा लेने से रोजी मिलती है। अगर भारत की ज़रूरत का सारा कपड़ा मिलों ही में तैयार कराया जाय, तो १५ लाख मज़दूरों को काम मिल जायगा—परन्तु खादी ! खादी करोड़ों मनुष्यों का काम देगी। इस प्रकार खादी न लेने का मतलब करोड़ों लोगों के मुँह का रास छान लेना है। आजकल के अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि परंपरा के जितने विभाग हों, उनके जितने ही अच्छा, एक हाथ में पैसा नहीं बटोरना चाहिए, उसे बाँट देना चाहिए। परन्तु यह ध्यान खादी में ही मध्य मकनी है। मिलों में, मिल-मालिक और शेयरहोल्डरों के हाथ में पैसा जाकर जमा होता रहता है। खादी में वह बाँट जाता है; आना, आधआना देशभर में फैले हुए गरीब-गुरुओं को मिलता है। इसमें जो लाभ होगा वह सबको होगा, जैसे पानी घरमें से होता है। नल बहुत ज़ार में चलने पर भी, एक जगह बहुत ज़ार से पानी गिरने पर भी, सारी पृथ्वी पर उसका भय नहीं होता। इसके विरुद्ध वर्षा का पानी रिमझिम घरमें पर भी सर्वत्र पड़ता है और सब को लाभ पहुँचाता है। खादी में भी यह दिखता है। पावप में जो यह देवीगुण, यह व्यापकता है, वही खादी में भी है।

‘दान राविभागः’

हमारे शास्त्रकारोंने दान की व्याख्या यह की है—‘दान राविभागः’—एक जगह एकत्र को सम्यक् रीति से सर्वत्र विभाजित कर देना। यह काम खादी में ही मध्यता है। महा-भारत में अर्थशास्त्र का एक महान् सिद्धान्त बतलाया गया है, जो व्यापक और सनातन है। “द्विद्रान् भर कीन्तेय, सा प्रपच्छेदनेर धनम्” जो मधेधर है, भारो मयुद्ध है, उसे अन्न दो; जो द्विद्र है, उसे दो। मालदार को देने का ज़रूरत नहीं, गरीबों की दो उदर-पूर्ति करो। यही सनातन सत्य है। आप ज़री का शाक अथवा मिल का माल ले तो धन मालदार के ही पास पहुँचता है। यह तो अपने नास्तक हूँ मकर पेट भर रखता हो उसी को और खड़ी खिलाता हुआ। यह अधर्म है, अन्याय है। परन्तु खादी लेने पर वह पैसा गरीब, द्विद्रवाराज्य के पास जायगा—और, महाभारतादि साकों का भी यही आदेश है। (अपूर्ण)

वर्ण-व्यवस्था

वर्ण-व्यवस्था 'गुणकर्म-विभागशः' है। गुण बहुत अंशों में आनुवंशिक होने से और कर्म अर्थात् उपजीविका के उद्योग अथवा धंधे में भी कुलपरंपरा का महत्व अधिक होने के कारण, वर्ण व्यवस्था मनुष्य के जन्मानुरूप मानी जाय, तो घटनाइए, इसमें अशास्त्रीय या अन्याय की ऐसी बात ही क्या है? जन्म से या गुण से (According to birth or according to worth) इस प्रकार का एक कार्पनिक-वा प्रश्न खड़ा करके चातुर्वर्ण्य का विरोध करने में कुछ भी सफल मिन्न नहीं होता। गुण-कर्म-विभाग अधिकांश में जन्म के अनुसार ही विभाजित होने के कारण, चातुर्वर्ण्य इत्थर कृत (चातुर्वर्ण्य मयासृष्ट) माना गया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि चातुर्वर्ण्य का तत्त्व गुण और कर्म है। गीता में जहाँ ब्राह्मण-कर्मों का वर्णन किया गया है, वहाँ वे उसके गुण ही हैं। श्रात्र कर्मों के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र के लिए जो 'स्वभावज' कर्म बताये गये हैं, वे भी उनके केवल गुण ही हैं।

ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण प्रत्यक्ष रूप में समाज-सेवा के लिए अर्पित हैं, इसलिए उनके जीवन-निर्वाह का दायित्व समाज पर है। विरक्त वैश्य और शूद्र को आजीविका-प्राप्त्यर्थे विशिष्ट कर्म करने पड़ते हैं। इसी कारण इस प्रकार का भेद-भाव किया गया होगा। केवल मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए षट्कर्म का इस प्रकार विभाजन किया गया है, कि अध्यापन, याजन, और प्रतिग्रह ये तीन कर्म तो आजीविका के लिए हैं और यत्न, दान और अध्ययन ये तीन कर्म धर्म के निमित्त अर्थात् समाज-सेवा के लिए हैं। अध्यापन-द्वारा आजीविका प्राप्त करे सही, पर उसका भी प्रधान उद्देश तो समाज-सेवा ही है। केवल आजीविका के अर्थ अध्यापन करनेवाला उपाध्याय ब्राह्मणवर्ग में भी विशेष प्रतिष्ठा नहीं पाता।

किसी भी धंधे या पेशे में मनुष्य अपने वर्ण के अनुसार भिन्नवृत्ति में रह सकेगा। दुर्गों की दृकान में नित्य सजद्वी लेकर दलिया करना, घटन टोकना आदि ऊपरी काम करनेवाला मनुष्य शूद्र वर्गी है। सोने के काम की वकी दृकान चलानेवाला वर्गी वैश्यवर्ग का वर्गी कहा जायगा। शहर के तमाम दुर्जियों को संगठित करके समाज और सरकार के विरुद्ध, प्रमग आनेपर, हड़ताल हत्यादि के द्वारा दुर्जी जाति को अधिकारों का संरक्षण दिलावेवाला क्षत्रिय वर्गी कहा जा सकता है; और मिलाई का काम निखाने का ह्रास खोलकर लोगों को उस कला का सम्पूर्ण ज्ञान उद्धार हृदय में देनेवाला वर्गी ब्राह्मण वर्गी कहा जा सकता है। 'यतिधर्म-संग्रह' ग्रन्थ में इस प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन 'अग्नि-स्मृति' में उद्धृत किया गया है। उसमें क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, श्लेष्म ब्राह्मण आदि वर्गीकरण करके उनकी विशद व्याख्या की गई है। जाति और वर्ण इन दो तत्त्वों के मेल से इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ है।

यहाँ तक 'गुणशः' दृष्टि से विचार किया गया है। पर मुख्यतः समाज में वर्तमान हुए व्यवसाय या धंधों की आनुवंशिक परंपरानुसार चलाकर, समाज-द्रोही चढ़ा-ऊपरी बंद करने के लिए ही, यह वर्ण-व्यवस्था रची गई है। समाज-सेवा के निमित्त

परोपकार-वृत्ति में चाहें जो मनुष्य चाहें जिस कर्तव्य कर्म को कर सकता है, क्योंकि इसमें आजीविका के निमित्त चढ़ा-ऊपरी का प्रश्न तो है नहीं। वर्ण-व्यवस्था का यह भाग्य है, कि मनुष्य अपनी वंशपरंपरागत अवस्था वैसा ही किसी दूसरी आजीविका को अंगीकार करे, और इसीलिए सर्व वर्ण समाज-हित की दृष्टि से सम-समान समझे गये हैं। जबतक यह सिद्धान्त स्थिर न किया जाय कि प्रत्येक वर्ण अपनी-अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, तब तक यह चढ़ा-ऊपरी रुकने की नहीं, और संसार में द्रोह, त्रिग्रह और अमूया का रोका जाना भी सम्भव नहीं। आनुवंशिक संस्कार के कारण स्वकर्म और स्वधर्म का अनुशीलन करने में असाधारण कौशल्य अर्जित किया जाता है। सामाजिक दृष्टि में यह बहुत बड़ा लाभ है। वकील के लक्षके को बचपन में ही वकीली पेशे का वृक्ष पिलाया जाता है। बड़े होनेपर पूर्व परिचित सुवक्त्रिज भी उसे पहले से ही हमेशा के लिए मिल जाते हैं, और इस तरह वकील-सुवक्त्रिज के बीच का घरोल सम्बन्ध सज्जुत होता जाता है। कोई भी रोजगार धंधा पैसा खटोरने की गरज से न किया जाय यह हमारे समाजशास्त्र का नियम होने से और प्रत्येक पेशे की आमदनी की दर 'सर्वभूत-हित-रताः' जैव निराक्ष तथा निरपृह समाज-सेवी क्रियाओं के द्वारा निश्चित होने के कारण विभिन्न व्यवसायों के प्रति सम्मर-भाव रखने का फिर कोई कारण नहीं रह जाता। किसी अपवादस्वरूप व्यक्ति को अपने परंपरागत व्यवसाय में रुचि भले ही न हो और कोई दूसरा ही पेशा उसे विशेष अनुकूल दिखे, देना हो, पर इस अपवाद को लेकर समाज-व्यवस्था को अक्षयस्थित और तत्त्वयून्य करने देना बुद्धिशून्यता का ही लक्षण है। यह मानने में कोई कारण नहीं दिया देना, कि आजीविका की व्यवस्था केवल समाज-हित की दृष्टि में ही करने में व्यक्ति का विकास कूटित हो जाता है। खादी बुनकर घेठ भरनेवाले उस सन्त कबीर और तन्म तैयार करके अपना और अपने शिष्यों का पालन-पोषण करनेवाले उस भेंट पाक के किस प्रकार के विकास में बाधा उत्पन्न हुई थी?

हो सकता है कि स्त्रियों को, मुख्यतः, शिशु-पंगोपन में लगी रहने के कारण, आजीविका के लिए किसी स्वतंत्र पेशे के कामों की आवश्यकता न हो। पति के पेशे में अपने हाथ धँटाया, तो उसी में सब कुछ आ गया। वस्तु-स्थिति इस प्रकार की होने के कारण, गोत्र की तरह वर्ण के विषय में भी निश्चित किया जा सकता है, कि जो वर्ण पति का होगा, वही पत्नी का भी होगा। इसमें रहन-सहन, कार्य-शैली, विचार-पद्धति परस्परानुकूल हैं। इसमें कोई भी आक्षेपयोग्य बात बाधा नहीं डालती। इस अवस्था में वर्णान्तर-विवाह से किसी भी तरह समाज-द्रोह या धर्म-हानि होने की सम्भावना नहीं। इस प्रकार के वर्णान्तर-विवाह करने पर विशेष जोर भी डाला जाय, तो भी उसके अधिकार में होने की सम्भावना नहीं। और समाज के हित-चिन्तक लोग सुयोग्य अपवादों का विरोध न करके उन्हें आशीर्वाद देंगे, तो समाज का बातावरण नीरोग और सम्राण ही रहेगा।

धर्म का अध्ययन और आचरण एवं कालानुरूप संस्करण को प्राधान्य देकर समाजान्तर्गत संस्कार, ज्ञान, कौशल्य और पराक्रम की बुद्धि करने के लिए जो लोग समाज-सेवा-कार्य के निमित्त अपने को अर्पित कर देंगे, वे ब्राह्मण कहे जायेंगे। धर्मशास्त्र (इसमें

समाज-शास्त्र का पूर्णतया समावेश हो जाता है) का सम्पूर्ण अध्ययन-अनुशीलन करनेके पश्चात् समाज के समस्त व्यवहारों के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके समाज के सभी वर्ण और अवयवों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी को, निरपक्ष रीति से और निरा-लक्ष्य होकर, जो लोग निभायेंगे, वे क्षत्रिय ।

समाज के नित्यप्रति वर्षमान विभिन्न अंगों के लिए आवश्यक उपयुक्त पदार्थ प्रस्तुत करके लोगों को बेचनेवाले अथवा समाजोपयोगी विविध प्रकार का ज्ञान और कौशल्य हासिल करके समाज के हाथ उसका विक्रय करनेवाले और वस्तु या कौशल्य प्राप्त करने में, बेचने में और अपनी जीवन-यात्रा में जो लोग धर्म अर्थात् समाज-हित का उल्लंघन नहीं करते, वे वैश्य हैं ।

परिचर्या याने शरीर-सेवा करना या कराना समाज-हित की दृष्टि से कोई विशेष लाभप्रद नहीं है । जो कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए उसे दूसरों से कराने में व्यक्ति और समाज का अनोहन ही है । परिचर्या करने-करानेवाले परस्पर आश्रित ही हैं । बूढ़े, रोगी, दुर्बल अथवा मृत्यु और बालक ही स्वभावतः परिचर्या के अधिकारी हैं । अपने आवश्यक कार्यों में से भी समय निकालकर हमें ऐसे लोगों की परिचर्या कर देनी चाहिए । पर यह ध्यान रहे, कि परिचर्या अथवा सेवा हमारा आजीविका का साधन नहीं है । जब समाज हीनावस्था को पहुँच जाता है, तब उसके सेवा-क्षेत्र में पेशेवर लोग सुव आन हैं और सेवाकार्य एक पेशा हो जाता है ।

परिचर्या समाज-हित की दृष्टि से एक अत्यन्त वस्तु है यह दृष्टि-कोण प्राचीन काल के आर्यों में जिस परिमाण में ज गृह होता चाहिए था नहीं हुआ । प्राचीनकाल के आर्यसभ्यता आक यज्ञ यह मानते थे, कि परिचारक या गुणाम समाज का एक स्वाभाविक अंग है । आज हम यह स्पष्ट देखते हैं, कि परिचर्या दोष के कारण आर्य-संस्कृति एवं ग्रीक-संस्कृति दोनों ही निकृष्ट-तम अवस्था को पहुँच गई हैं । इसलिए परिचारक, गुणाम, शूद्र और अंत्यज आदि श्रेणियों के संबंध में हम आज नये धर्म से विचार करना होगा ।

ब्राह्मण, अश्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार-प्रधान हैं । संस्कार प्राप्त करनेकी जिनमें शक्ति या क्षमता नहीं, अथवा जिन्हें संस्कृत करने में समाज सफल नहीं हुआ, ऐसे लोगों की आजीविका परिचर्या पर ही निर्भर करती है । परिचर्या करनेवालों में एक ही गुण की आवश्यकता रहती है, और वह है असूया का अभाव । एक ओर से परिचर्या-क्षेत्र को कम करने जाना और दूसरी ओर से शिक्षा-शास्त्र में नये-नये प्रयोग करके संस्कार-दान की निष्फलता का क्षेत्र शून्यत्व कर देना ही समाज के उत्कर्ष का लक्षण है । यद्यपि यह है, कि जिस समाज का शूद्र वर्ण बढ़ा है, वह समाज गले में पत्थर बाँधकर तैरने का दुस्साहस कर रहा है ! ऐसा समाज तो सदा पराधीन ही रहेगा ।

शिक्षा और स्वावलंबन के विकास में शूद्रवर्ण का स्थान सर्वथा नष्ट होनेपर जो वर्णश्रेणी शेष रह जायगी उसीका हम अब विचार करेंगे । आलस्य और विलास के कम हो जाने पर लोभ और मत्सर भी कम हो जायेंगे । संतोष और पराक्रम यदि ये दो गुण पूर्ण प्रमाण में विकसित हुए, जो न तो कोई किसी को छूटेगा, न कोई किसी के साथ अग्राय करेगा । ऐसी परिस्थिति

उत्पन्न होने पर प्रजा-रक्षण में अपना जीवन देनेवाले क्षत्रियों की संख्या स्वभावतः ही घट जायगी । जिस प्रकार हम यह नहीं चाहते, कि समाज में राग बढ़े और वैश्य-हाकटों का रोजगार खूब घटलके से खले, उसी प्रकार यह कहना भी एक भूल होगी, कि समाज में लूटमार, अनोति, उयादती बढ़े और हमारे पड़ोसी राष्ट्र बाघ भेड़िये की तरह हों और उनसे प्रजा का रक्षण करने की संधि-शक्ति क्षत्रियों को प्राप्त हो और हममें उनकी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य बढ़े । जिस प्रकार हम यह चाहते हैं कि आग बुझानेवाला पंप (फायर ब्रिगेड), अकाल-पीड़ितों का सहायक-मन्दल और अस्पताल बेकार होकर बंद हो जायें, पर फिर भी बड़ी सावधानी से हम उनका प्रयत्न किये रहें, उसी प्रकार क्षत्रियवर्ण रक्षा-परायण, दयता से लड़नेवाला, प्राणा की जरा भी पना न करनेवाला, निरपक्ष और धर्ममन-रहित हो, इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी हमें यही इच्छा करनी चाहिए, कि समाज में आदर्श मानवता स्थापित हो और क्षत्रियवर्ण की आवश्यकता ही न रहे ।

जबतक जन्मतः ही मनुष्य प्राणी शिक्षा-संस्कृति-संपन्न न रहेगा, तबतक ज्ञान प्रदान करनेवाला वर्ग तो समाज में रहेगा ही । इस वर्ग के हाथ में न अधिकार होगा, न ऐश्वर्य । सत्य और सेवा, स्वावलंबन और गरीबी के बल पर ही यह वर्ग मनोपबृत्त धारण करके रहेगा । ऐसा सामाजिक नियम बन जाने से इस वर्ग के द्वारा न किर्या को कष्ट पहुँचेगा, न कोई संकट उपस्थित हो सकेगा । पर इस ज्ञानदायक वर्ग के लोगों का संख्या पदा परिमित ही रहेगी । ब्राह्मणों का आदर्श नष्ट होना सही, पर आनुवंशिक संस्कार होंगे तो, उसका पालन सरल होगा । फिर भी अपने उन्नत जीवनक्रम से चाहे जिस वर्ग के मनुष्य को लिए सेवा-कार्य करना सम्भव है, और होता चाहिए । इस प्रकार के मनुष्य निरनकारी होने से और इस बुद्धि के दृढ़ होने से कि सर्व न सम-समान हैं, जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा नहीं हुआ, वह अरने की ब्राह्मण कहलाने या विलकुल ही आग्रह न करेगा । इसका अतिरिक्त यह भी सच है कि समाज उसका जीवन-चर्या देख कर उस ब्राह्मण को घिना और उसके साथ ब्राह्मणोचित वर्तन किये बिना न रहेगा । ऐसे पुरुषों के वंशजों का ब्राह्मण कुल में मिल जाना स्वाभाविक है ।

अब रहा वैश्य वर्ण । वेदों में 'घिट्' अथवा 'विश्व' का अर्थ वैश्य भी होता है और सामान्यतः मनुष्य भी । विराट् मनुष्य-समाज सभी भी वैश्य ही रहेगा । इस वैश्य-समाज में सभी प्रकार के पेशेवर आ जाते हैं । पोखी जिन-जिनकर पेट पालने-वाला, राज्य-संचालन करनेवाला, वेतन लेकर सरकारों न्यायाधीश या हाकिम का काम करनेवाला और चमड़ा कसाकर उसके जूते बनानेवाला भी किसान, माला, जुलाहा और धनिज करनेवाले धनिये की तरह वैश्य ही हैं । एक वैश्य वर्ण में असंख्य जातियों या जमातों का समावेश हो जाता है । यह नियम नहीं है, कि इन सब जातियों या जमातों में परस्पर विवाह-संबंध होगा ही । पर वर्ण-व्यवस्था की तरह इस में वैसा कोई प्रतिबंध नहीं । इस प्रकार विवाह-व्यवस्था का निबंधन बहुत अंशों में स्वाभाविक होने पर समाज अधिक सुसंगठित और बलशाली होगा, और स्त्रियों की स्थिति तो हमसे बहुत-कुछ सुधर जायगी ।

‘हिंसलगयाचा प्रवाद’ से] दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २८ सितम्बर, १९३४

हिंसा के विरुद्ध क्यों ?

एक सज्जन यह दलील देते हैं:—

“आप आखिर क्यों हिंसा के विरुद्ध हैं ? क्या आपके खयाल में प्रत्येक ‘हिंसा कृत्य’ में पाप है ? क्या यह अजीब-सी बात नहीं है, कि जब हम कोई हत्या या क्रूरकर्म देखें, तब एक तरह का डर, तरस और घिन महसूस करें, और संसार में नित्य प्रति धीरे-धीरे जो रक्त चूसा जा रहा है उसे चुपचाप खड़े देखते रहें ? अगर किसी का यह विश्वास है, कि सफल रक्तपात की क्रान्ति से दुनियाँ की हानि दशा बहुत-कुछ सुधर जायगी, तो यह क्यों न इथयार उठावे ? मनुष्य की प्रकृति के बारे में आप अत्यधिक आशावादी मालूम होते हैं, हालाँकि मैं अक्सर उसके विषय में आपके कटु अनुभवों को पढ़ा करता हूँ। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि संसार के शासक आज इन अधिक हृदयहीन हो गये हैं, कि जबतक वे फिर से ‘बच्चे’ नहीं हो जायें, तब तक आपको या मनुष्यता को वे समझ ही नहीं सकते ? मेरे कहने का यह अर्थ नहीं, कि वे पैदाइश से ही बुरे हैं। अगर उनकी बुराई हाथ-माथ में हम कदर पैठ गई है, कि अपने आप उसे वे बदल ही नहीं सकते।”

दुनियाँ के शासक अगर बुरे हैं, तो इसका यह कारण नहीं, कि विलकुल प्रकृति में या सर्वथा जन्म से ही वे ऐसे हैं, बल्कि अधिकांशतः सङ्घर्ष या परिस्थितियों के कारण उनमें यह बुराई आ गई है, और इसीसे मुझे आशा है, कि वे सुधर सकते हैं। लेखक का यह कहना विलकुल ही सच है, कि अपनी बुराई को वे अपने आप नहीं बदल सकते। अगर उनकी चारों ओर की परिस्थितियों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, तो उनकी बुराई उन्हे ढकल कर देने में नहीं बदली जा सकती, उसमें तो उनको उन परिस्थितियों के बदल देने में ही सुधार किया जा सकता है। पर वे परिस्थितियाँ हम प्रजा ही तो हैं। जैसी प्रजा, वैसा राजा। कुल मिलाकर असल में प्रजा के विलुप्त संस्करण ही इन शासकों को कहना चाहिए। मेरी यह दलील अगर ठोक है, तो शासकों के प्रति किया हुआ हमारा कोई भी हिंसाकार्य ‘आत्मघात’ ही कहा जायगा। और चूँकि मैं न खुद आपघात करना चाहता हूँ, न अपने पक्षियों को ऐसा करने के लिए उतेजित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्वयं अहिंसक बन जाता हूँ और अपने पक्षियों से भी यही मार्ग ग्रहण करने को कहता हूँ।

फिर, हिंसा एक या अनेक जालिम शासकों को नष्ट कर सकेगी सही, किन्तु रावण के मस्तकों की तरह उनकी जगह वैसे ही दूसरे पैदा हो जायेंगे, क्योंकि जब तो जायगी नहीं। वह जब तो हमारे अपने ही ऊपर है। अगर हमने अपना सुधार कर लिया, तो हमारे शासक तो आप ही सुधर जायेंगे।

लेखकने शायद यह कल्पना कर रखी है, कि ‘अहिंसक मनुष्य’ किसी अत्याचार को महसूस नहीं कर सकता और संसार

में नित्य धीरे-धीरे जो रक्त-शोषण हो रहा है, उस वह चुपचाप खड़ा देखता रहता है। यह बात नहीं है। अहिंसा कोई निष्क्रिय शक्ति नहीं है, न लेखक की कल्पना के अनुसार वह ऐसा बेबसी की ही चीज़ है। सत्य के बाद असल में अहिंसा ही संसार में बची-से-बची सक्रिय शक्ति है। विफल तो वह कभी जाती ही नहीं। हिंसा सिर्फ ऊपर से सफल मालूम देती है। किसीने कभी यह दावा नहीं किया, कि हिंसा से सफलता बराबर मिलती ही है। अहिंसा कभी यह दावा नहीं करती, कि उससे तत्क्षण प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। वह कोई जादू की पुश्तिया तो है नहीं। इसी में उसमें असफलताएँ होती दिखाई देती हैं। हिंसा में जितना विश्वास है, वह हत्यारे को मार डालेगा और अपने इस काम की बची शान बघारेगा। पर उसने ‘हत्या’ को तो मारा नहीं, बल्कि हत्यारे को मारकर उसमें एक और हत्या कर डाली, और शायद हत्या का द्वार और भी खोल दिया। बर से तो बर बढ़ता ही है, उसका जमान नहीं होता।

अहिंसक मनुष्य तो अपने प्रेमबल का ही हत्यारे पर असर डालेगा। हत्यारे को दूँ देकर वह उस हत्या को नहीं मिटा सकता। पर अपने प्रेम के द्वारा हत्यारे से हत्या-कृत्य पर पश्चात्ताप कराने की और उसके जीवन का मार्ग एकदम बदल देने की उसे आशा रहती है। अहिंसक मनुष्य तो मरता आत्मनिरीक्षण ही करेगा और उस परमसत्य का पता लगा लेगा कि—

‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेन्।’

हमें वही बरताव दूसरों के साथ करना चाहिए, जो हम उनमें अपने प्रति कराना चाहते हैं। यही सर्वोत्तम मार्ग है। अगर वह स्वयं हत्यारा होता, तो वह अपने पागलपन के लिए अपना पक्ष कभी न करवाना चाहता; वह तो यह चाहता, कि उसे अपने को सुधारने का अवसर मिले। अहिंसक यह भी जानता है, कि जिसे वह बना नहीं सकता, उसे मिटाना भी नहीं चाहिए। मनुष्य-मनुष्य के बीच का एकमात्र सुसिफतों हमारा भिरजनहार ही है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

तर्क नहीं, किन्तु अनुभव

मेरी दृष्टि में तो मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए सत्य को तरह अहिंसा भी मेरा शाश्वत धर्म है। मनुष्येतर जीवसृष्टि के प्रति अपने व्यवहार में अनेक बार इस धर्म का जो मैं पूर्ण आचरण नहीं कर सकता, वह मेरी आत्मनिर्वर्तता ही सिद्ध करता है, इससे अहिंसा धर्म की सत्यता अथवा मेरी तद्विषयक श्रद्धा में कमी नहीं आती, न आ सकती है। मैं तो केवल एक रक्त-साधक हूँ। मरदा ठोकर-पर-ठोकर खाता रहता हूँ, तो भी निरंतर ऊपर चढ़ने का जतन करता हूँ। मेरी निष्फलता मुझे पहले से भी अधिक जाग्रत बनाती है और मेरी श्रद्धा में और भी अधिक शक्ति का संचार करती है। मैं यह श्रद्धा की आँख से देख सकता हूँ, कि सत्य और अहिंसा के द्विविध धर्म के पावन में इतनी अमोघ शक्ति है, कि जिसको हमें बहुत ही धुँधली कल्पना है।

अगर इन दोनों सत्त्वों को हमें अपने समस्त जीवन में व्यापक बना लेना है, तो अस्तित्व के विरुद्ध हमने जो कुछ धार्मिक युद्ध लड़ा है, उसमें तो इसकी बहुत अधिक भावश्यकता है। अतएव अमेरिका के एक मित्र के किसी पत्र का निम्नलिखित

उद्धरण पाठकों के आगे रखते हुए मुझे हर्ष होता है। इस पत्र में मेरे अमेरिकन मित्रों अपने हृदय का भाव प्रगट किया है; इस बात का वर्णन करके कि उनकी मनोकृतियाँ किस तरह काम कर रही हैं, उन्होंने महा-मंथनपूर्वक शोध करने के उपरान्त अहिंसा के विषय में जो अज्ञा—अभी स्यात् वह सम्पूर्ण नहीं कही जा सकती—प्राप्त की है, उसे व्यक्त किया है।

“आपके साथ अभी पछली बार मेरी जो बातचीत हुई थी, उस पर मैं आपने यह समझा होगा कि अहिंसा के बारे में मेरी जो आस्था थी उसे अब मैं गँवाता जा रहा हूँ। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में मुझे अनेक शंकाओं ने परेशान कर रखा था, और इसी में मुझे आपके साथ बात करने का इतना अधिक मन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी भारी नादानों थी, क्योंकि मुझे यह साफ-साफ समझलेंना चाहिए था, कि महान् नैतिक तथा आध्यात्मिक सत्य तर्क के द्वारा सिद्ध हो ही नहीं सकते। इन सत्यों का तो अनुभव की भाग में ही कमना चाहिए। ऐसी कठिन कम्पनी मैंने अपने जीवन में अभी कहीं की है? मुझे लगता है, कि अहिंसा को अपने अनुभव में शाश्वत धर्म सिद्ध करने के लिए जितनी तपस्या मैंने आज तक की है, उसमें कई गुनी अधिक अभी करनी चाहिए।

किन्तु वृत्तों के जीवन में इसका जो परिपाक हुआ है उसे मैं देखता हूँ, और इसका जो फल लगा है उसे भी मैं देख सकता हूँ और उसमें मैं इस अपनी धर्म-अज्ञा के एक महान् गंग के रूप में अंगीकार भी कर सकता हूँ। राजेन्द्र बाबू जैसे पुरुषों के निकट संसर्ग में आना एक ऐसा सौभाग्य है, कि जिसके लिए मनुष्य को भगवान् का आभारी होना चाहिए। मेने देखा है, कि राजेन्द्र बाबू और दूसरे कुछ व्यक्ति, जिनका नाम मैं बतला सकता हूँ, और जिन्होंने अपने जीवन का पन्ना अहिंसा के ना आभार खोला है, व लोग, मोक्ष, स्वाध्याय, तप, भय आदि को दूर करके ही शुद्ध हो सके हैं। अनेक लोग वृत्तों प्रकाशमय भविष्य की आभी शंका से कुछ-कुछ ले सकते हैं, पर अन्तर में डेरा डाले हुए ये पुरुष उन्हे ऐसा मताते हैं, कि वे बाह्य शत्रुओं के सामने युद्ध में विजय-लाभ नहीं कर सकते। आपके विरोधियों पर अहिंसा का जो प्रभाव पड़ा है उस पर मैं इतना अधिक मुग्ध नहीं हूँ; किन्तु आप पर और दूसरे सुदीर्घ भक्तियों पर, जिन्होंने अहिंसा धर्म को अपने अन्तर में उतारा है, इसका जो प्रभाव पड़ा है मेरा मन तो उन्हीं पर अन्ध-मुग्धवत् है।

मैं मानता हूँ, कि यह विश्व नीति-नियन्त्रित है। अतः जिसप्रकार दिने के बाद रात आती है, उसीप्रकार यह भी स्पष्टतः स्वयंमिद है, कि आरिष्य का ऐसा सुन्दर विकास असत्य के प्रयोगों से हो ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं यह भी मानता हूँ, कि ईसायसीय का यह वचन अतः सत्य ही है, कि ‘जो लोग सतवार उठावेंगे उनकी भीत सतवार से ही होगी।’

.....मेरा विश्वास है कि आपको अपने युद्ध की अन्तिम विजय के लिए एक ही गुण के उपयोग करने की जरूरत है, और वह गुण है धीरज।

.....हिन्दुस्तान का आज आप जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, कि आपने नेतृत्व का वह गुण एक दिन में विकसित नहीं किया, और न वह गुण

आपका जन्मजात ही है। मैं मानता हूँ कि आप सत्यपरायणता का दीर्घकालिक तप करके, लम्बे और कठिन अनुभव के परिणामस्वरूप ही, अपने जीवन को इतना ऊँचा उठा सके हैं। भले ही यूरोप के लोगों का अहिंसा-पालन की शिक्षा न मिली हो, पर मैं यह नहीं मानता कि यूरोप में मनुष्य-स्वभाव हिन्दुस्तान में बिलकुल ही भिन्न होता है। इसलिए वे लोग भी आश्चर्य-द्वारा ही अहिंसाधर्म में निष्ठा हो सकते हैं। इसमें अनेक बार निष्फलता होगी, अनेक बार हिम्मत टूटेगी, अनेक बार पराजय होगी। आपके भी जीवन में यह सब हुआ है और अब भी हो रहा है। लेकिन अगर यह सत्य है, तो इस शाश्वत धर्म का त्याग तो किसी भी समय नहीं किया जा सकता।”

‘हरिजन’ से]

मा० क० गांधी

गुलत रास्ता

बहुधा अच्छे-बच्छे काम करनेवाले लोग जोश में आकर न करने योग्य कार्य कर डालते हैं, और इस तरह उस कार्य को लाभ के बदले हानि पहुँचाते हैं। इसका एक छोटा-सा किस्सा सुनने-लागक है। आयुक्त अर्से मोरनी (मध्यप्रान्त) के एक वकील हैं। हरिजन-सेवा कार्य में इनका खूब दिल लगता है। हरिजन-वस्तियों में नियमित रीति से जाते हैं। एक हरिजन-छात्रालय की देखरेख भी करते हैं। यह किस्सा मुझे उन्हीं का बतलाया हुआ है।

मोरनी की हिन्दू-पक्षाने एक कीर्तनकार को कीर्तन करने के लिए बुलाया था। एक विज्ञप्ति-द्वारा हिन्दू-पक्षाने तमाम हिंदुओं को कीर्तन में आने के लिए आमन्त्रण दिया। पर कीर्तन एक ऐसे मन्दिर में कराया गया, जिसमें जाने का हरिजनों को अधिकार नहीं था। अर्से मोरनी अपने हरिजन छात्रों को लेकर वहाँ पहुँचे। कीर्तनकार को कीर्तन के बावजूद ही आपने ललकारा, और कहा कि ऐसा व्यवस्था काजिए, जिसमें मन्दिर के बाहर बैठे हुए हरिजन भी आपका कीर्तन सुन सकें, या अगर बाहर आकर कीर्तन करें। कीर्तन छोड़कर बाहर जाने के लिए तो वह मजबूर तैयार नहीं थे। पर अर्से मोरनी ने कहा कि मैं हरिजन के लिए हरिजन-घरों में आकर विशेष कीर्तन करने को तैयार हूँ। अर्से मोरनी को यह अवसर हो गया। कीर्तन में विघ्न होने से मन्दिर में गड़बड़ी तो हो ही गई थी। अर्से मोरनी लगे हाथों बाहर एक छोटी-सी सभा करवाली, जिसमें कीर्तनकार की आलोचना की और यह कहा, कि कीर्तनकार का विरोध-प्रदर्शन करने के लिए एक पार्ष्वजनिक सभा की जायगी। यह सभा हुई और इसमें कीर्तनकार के सम्बन्ध में एक निंदात्मक प्रस्ताव भी पास हुआ। इससे खूब हलचल हुई। अलदारी में अर्से मोरनी पर टीका-टिप्पणी भी की गई। अर्से मोरनी को खुद भी अपनी भूल कुछ-कुछ समझ में आने लगी, और उन्होंने निश्चय किया, कि इस सारी घटना के औचित्य-अनौचित्य के बारे में गांधीजी से मिलकर उनकी राय लेनी चाहिए। विरोध-प्रदर्शन सभा करने के पहले ही अगर उन्हें गांधीजी की राय लेने की बात सूझी होती, तो बहुत अच्छा होता, पर इस घटना के बाद भी वह वर्षों जाये यह अच्छा ही हुआ।

“अच्छा, तो आप एक ही मूफानी मोर्चे में किला मर कर लेना चाहते थे ?” गांधीजीने अपने-अपने उनमें पूछा ।

“जी हाँ,” अर्कटेजीने ज़रा धरमाकर कहा । “पर किया क्या जाता ? कीर्तनकार जब खुद अस्पृश्यता-निवारण का समर्थक है, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए था ?”

“सभा के पहले क्या आप कीर्तनकार से मिले थे ?”

“नहीं, पर हिंदूसभा के मंत्री से मैं मिला था, और उन से कहा था, कि यह मंदिर नहीं, किन्तु हरिजनों के लिए खुला हुआ दूसरा मंदिर कीर्तन के लिए आप पसंद करें।”

“ठीक, पर कीर्तनकार से तो आपने हमकी कुछ भी खर्चा नहीं की थी न ?”

“कीर्तन के समय तो की थी।”

“पर पहले तो नहीं ?”

“जी नहीं।”

“कीर्तनकार को तो हरिजनों की सज्जक भी सुग नहीं थी। वह बेचारा तो हरिजन-बस्ती में जाकर कीर्तन करने को तैयार था।”

“जो हो, कीर्तन तो उसने वहाँ किया था।”

“तब तो कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। वह मंदिर हरिजनों के लिए खुला हुआ नहीं था यह जानने हुए भी कीर्तन के वहाँ आप वहाँ उसका प्रवेश कराने गये, यही बात है न ?”

“पर महात्माजी, मंदिर से बाहर निकलकर उसने कीर्तन किया इतना, तो उसका बिगड़ ही क्या जाता ?”

“पर उसने हरिजनों के लिए कीर्तन तो किया।”

“जो हाँ, पर सूचना तो यह दी गई थी न, कि कीर्तन सभी हिंदुओं के लिए है ?”

“ठीक, सभी हिंदुओं से मतलब सबों हिंदुओं से था। मोरसी में तो लोग यही अर्थ ‘सभी हिंदुओं’ का लगाते हैं ?”

“नहीं, महात्माजी, हिंदूसभा का मंत्री तो इतना ज़रूर समझता है, कि सभी हिंदुओं का मतलब हरिजनों-महिन समाम हिंदुओं से है।”

“जब यहाँ तकालत रहने दीजिए। आपको विरोध-प्रदर्शक सभा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कीर्तनकार से पहले ही आप मिल लिये होते, तो अच्छा होता। उसमें आप यह अनुरोध कर सकते थे, कि कीर्तन करने समय वह वहाँ आये हुए हिंदुओं से अस्पृश्यता-निवारण के विषय में भी दो-चार शब्द कह दें आप सुधारवादी हिंदुओं से कीर्तन का व्यर्थकार करने को भी कह सकते थे। पर आपने तो ठीक काम नहीं किया। अब भी आप बकौल तो हैं ही, इसलिए आप में उन्माह हो तो बेचारे कीर्तनकार या हिंदूसभा के साथ लड़ने के धजाय मंदिर के दृष्टियों के साथ लड़ें। उन्हें समझावें, कि मंदिर के गर्भगृह को छाड़कर शेष भाग में तो हरिजनों को जाने देने का उनका कर्तव्य था; उन्हें रोककर दृष्टियोंने अच्छा नहीं किया। न मानी तो उन्हें आप नोटिस दें, उनपर ‘रेस्ट’ केस चलावें और अदालत से इसका निर्णय करावें, कि मंदिर में नहीं तो मंदिर के अहाते में तो जाने का सभी को हक है। हमारे एक भी काम में हिंसा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी तो मंत में अहिंसा से ही जीत होगी। हिंसा का ज़रा-सा भी अंश हमारे अंदर होगा, तो हमारा सारा किया-करना मिट्टी में मिल जायगा।”

अर्कटेजी को समझ में बात आ गई। बोले, “मुझे दुःख है। महात्माजी, क्या कहूँ, मुझे गुस्सा चढ़ आया था। अगर आप कहें तो अपना ‘स्वेद-प्रकाश’ में अपवादों में दें।”

“हमकी तो कोई ज़रूरत नहीं। अखिर में आप संयम से काम लेंगे, तो उसका प्रभाव आरके हम ‘स्वेद-प्रकाश’ की अपेक्षा कहीं अधिक पड़ेगा।

× × × ×

अर्कटेजी को और भी कुछ बातों के बारे में गांधीजी से पूछना था। मोरसी और उसके पाप-पक्षों के गाँवों में जो हैजा फैला हुआ है, उसकी खर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “हमारा तरफ हैजा बकीअयकरता में फैला हुआ है। २००० की आबादी वाले मलकापुर गाँव में ८० आदमी मर गये। हमें हमकी खबर दर से मिली। डिप्टी कमिशनर के पास मैं गया। उन्होंने सिविल सर्जन को फोन किया और दो डाक्टरों को मेरे साथ मलकापुर भेजा। इस बीमारी में गरीब हरिजनों की बड़ी आफत थी। उनके लिए कुर्बान तो है नहीं, नदी नाले का गैदला पानी बेचारे को पीना पड़ता, जो ठीक नहीं है। नदी का पानी पीने में उन्हें रोकना भी मुश्किल था। इसलिए हमें नदी पर पोलिस को तैनात करना पड़ा। स्वयंसेवकों ने भी हरिजनों को उनके घर जा-जाकर समझाया, कि हैजे के दिनों में नदी का पानी पीना मुंहारे लिए बहुत खराब है। ६०० सोमणने हमारी बड़ी ही सहायता की। पाँच दिनों में करीब ५००० आदमियों को सुई लगाई, इसका फल अच्छा ही हुआ। रोज जो १३ केस होते थे, अब दो-तीन केस होने लगे। पर अब हैजा आमपास के गाँवों में फैल रहा है, और और भी फैलने की आशंका है। आपको राय में उसे रोकने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए ? क्या ऐस में, लोगों को घर से बाहर निकलवाने में हम पोलिस की मदद ले सकते हैं ?”

“अबइय ले सकते हैं। इस काम में जैसे सरकारी अस्पताल के डाक्टरों की मदद की जा सकती है, उभी तरह पोलिस का भी मदद आप ले सकते हैं। एक घात ज़रूर करें। उसला हुआ पानी ही लोग पीये, उसमें थोड़ी लाल दवा भी डाल लिया करें। दूसरा पानी तो उन्हें पीने ही नहीं देना चाहिए।”

“पर ये गाँव के अनुपय तो सदासूत हैं। मुश्किल से ही वे हमारी बात सुने हैं। फिर उन बेचारे को खेतों पर जाना पड़ता है, वहाँ उसला हुआ पानी कहाँ से लायेंगे ?”

“यह बात तो आप-जैसे जन-सेवक को सोझनी नहीं। यह तो कार्यों की दलील है। आपको तो एक भी जन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको तो सभी तरह की मदद करनी है। हर एक घर में जा-जाकर समझाना, पानी गरम करने के लिए उन्हें ईंधन और घड़े ला-लाकर देना, लाल दवा की दवा में डलवाना यह सब आपको करना होगा। यों हिंमत हारने से काम चलने का नहीं। जिन हरिजनों को आप सुई लगावा दें, उनसे भी इस प्रकार-कार्य में मदद ले सकते हैं।”

“समझ गया। मैंने हिंमत नहीं हारी। कल ही एक हरिजन के पास दिन और रात बैठा रहा। उसके लिए एक डाक्टर ले आया, पर जब उसमें काम न चला, तो फिर दूसरा डाक्टर बुला लाया। अब वह अच्छा हो रहा है। उसका जीवा हलाक हुआ वैसे तो हमारे गाँव के बड़े-से-बड़े आदमी को भी

मयस्वर नहीं हो सकता ।”

“यह तो अच्छा ही हुआ । आपका यह सेवा-कार्य ईश्वर के वहीखाते में जमा हो गया । उसके जैसा दूसरा कोई हिमाचल-किनारा रखनेवाला और लेनेवाला नहीं ।”

म० ह० देशाई

हिन्दी कैसी हो ?

[श्रीयुक्त प० रामनरेशजी त्रिपाठी का यह लेख प्रकाशित करके हम विषय के लेखों के लिए अब हम 'हरिजन-सेवक' के कालम-रूपाट खन्द् करते हैं । हम चाहते हैं, कि इस विषय पर हिन्दी के मासिक पत्र-पत्रिकाओं में खूब विचार-मंथन हो, साथ ही आगामी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में प्रान्तीयों के विद्वानों की एक परिपक्व बुद्धिवादी भाषा के इस महत्वपूर्ण मसले को हल करने का पूरा जतन करे । हरिजन-सेवक में जितने अन्य-प्रान्तीय और ग्रामीण शब्द आ रहे हैं, उनका एक जंत्री जनवरी मास में हम अलग में प्रकाशित कर देंगे । आशा है, उस सूची के द्वारा हिन्दी भाषा की कुछ-न-कुछ सेवा तो होगी ही । म०]

'हरिजन-सेवक' में 'हिन्दी कैसी हो ?' इस विषय पर श्री रामनाथलाल 'सुमन' और श्री पारसनाथविह के अलग-अलग विचार प्रकाशित हुए हैं । श्री सुमनजी हिन्दी को अधिकांश संस्कृत शब्दों से पूर्ण रखने के पक्ष में हैं, और श्री पारसनाथविह आवश्यकतानुसार ग्रामीण और प्रान्तीय शब्दों को भी हिन्दी में भर लेने के पक्ष में । मेरे एक साहित्यिक मित्रने मेरी भी इस विषय में राय पूछी है । हिन्दीवालों में शायद ही अब ऐसे शिक्षित लोग हों, जिन्हें इस विषय में मेरी राय न सालूस हो; क्योंकि इस विषय पर मैं अपने ग्रंथों और भाषणों में काफी प्रकाश डाल चुका हूँ । पर यह प्रश्न ऐसा है कि हम पर बारबार विचार होना ही रहना चाहिए । इसलिए मैं फिर अपनी राय लिखता हूँ ।

मैं श्रीपारसनाथविह के पक्ष का समर्थन करता हूँ । मेने करीब-करीब दो दार पाँचे आठवर्ष के प्रान्तीयों में, शहरों में लेकर देहान्तक, अभ्रमण किया है । मेरा निजी अनुभव है कि सर्वत्र साधारण बोलचाल की हिन्दी की अधिक व्यापकता है, यानिस्वतः संस्कृत-शब्दों से लदी हुई पंडितानुसृत हिन्दी के । अचरज की बात तो यह है कि हम बोलचाल में जिस हिन्दी का व्यवहार करते हैं, लेख लिखते समय उसे भूल जाते हैं और अभ्यास-वश एक बनावटी हिन्दी में केवल लिखने लगते हैं । उदाहरण के लिए, श्री सुमनजी की लेख में देखिए । 'पूर्व' का प्रयोग बोलचाल में कौण शायद ही करते हैं, पर उक्त लेख में वह काफी प्रयुक्त हुआ है । यदि आप जानबूझकर अपने घर और समाज में निकलकर कोश में बैठकर बोलने लगेंगे तब तो आपका क्षेत्र भी उतना ही छोटा हो जायगा, जितने में कोश की पहुँच है । कोश के पैरों पर चलनेवाली भाषा कभी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । प्रियप्रवास के द्रुतविकसित, वंशस्थ, शार्ङ्ग विकीर्ण और माहिनी वृत्तों की हिन्दी यदि राष्ट्रभाषा हो तो उससे अच्छा यह होगा कि संस्कृत ही को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन क्यों न किया जाय । इससे संस्कृत और हिन्दू-संस्कृति दोनों की रक्षा होगी और मुसलमानों और तामिलवालों को छोड़कर शायद कोई विरोध भी न करेगा । पर अब से जितने युगों में संस्कृत को राष्ट्रभाषा का पद मिलेगा, उतने समयतक हिन्दू-संस्कृति

बची रहेगा, क्या इसकी कोई गारंटी कर सकता है ? वर्तमान हिन्दू-संस्कृति अब विशुद्ध आर्य-संस्कृति की प्रतिनिधि नहीं रह गई है । उसमें मुसलमानों की संस्कृति और अब सौ वेद सौ वर्षों से युरोपीय संस्कृति का भी मिश्रण हो चुका है । न तो हिन्दू-जाति के लिए अब कोई शास्त्र है और न शास्त्रों के अनुकूल कोई हिन्दूजाति है । जो जाति अब हिन्दूजाति के नाम से मशहूर है, वह अब बिल्कुल स्वतंत्र है और उसके लिए एक नवीन शास्त्र की आवश्यकता है । चाहे वह पुराने शास्त्रों को काटछाँटकर बनाया जाय, चाहे बिल्कुल नया । इसीलिए आर्य-संस्कृति का सम्बन्ध हिन्दू-संस्कृति से न टूटने पाये इस आशंका में हिन्दी की संस्कृत शब्दों से दूँस रखना यह कोई युक्तियुक्त दलील नहीं है ।

श्री सुमनजी लिखते हैं—'आजकल तो केवल राजनीतिक दृष्टि में शब्दों के प्रयोग होने लगे हैं । फारसी के शब्द संस्कृत शब्दों के साथ इसलिए प्रयुक्त होंगे कि हिन्दू-मुस्लिम 'ऐक्य' के लिए हम में एकामय उत्कठा है ।'

यह सच है कि राजनीतिक दृष्टि में शब्दों के प्रयोग होने लगे हैं । राष्ट्रभाषा की जरूरत ही राजनीति के लिए पड़ी है । अतएव आपा में राजनीति की प्रधानता बिल्कुल स्वाभाविक है । पर यह बात कहना गलत है, कि संस्कृत शब्दों के साथ फारसी शब्दों का प्रयोग 'हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य' के लिए किया जा रहा है । फारसी के शब्द तो सदृश्यों में हमारे घरों में बसे बैठे हैं । उनसे हम रोज काम लेते हैं, पर हमारा यह लाल है कि अपने लेखों में हम यह बात प्रगट नहीं होने देते, कि पुराने अद्वैत अब हमारे कुटुम्ब हो गये हैं । काका, चाचा, बाबा, लाला, बच्चा, दामाद, बकील, आचार, इलाहाई, अनार, अजार, दादा, बरबूजा, तरबूज, चडमा, कुरता, पायाना, बजाज, तार (सूत, डोरा), तालाब, नमाजा, पला, पुल, बलवा, नौकर, मितार, मारगी, दलाल, बाँधी, गुलाल, शीशा, शाशी आदि किनसे ही शब्द हैं, जिनके लिए हम यह सोचते भी नहीं कि ये पराये हैं । 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य' का प्रश्न तो अभी कल का है । उसके दोनों तर्प पहले फारसी के शब्दों के साथ संस्कृत विशेषण हिन्दी के सुपरिमद लेखक अपने पत्रों और लेखों में लगा चुके हैं । प्रिय काका, माननीय चाचा, आदरणीय बाबा, आमान लाला, प्रिय बच्चा, स्नेहापट्ट दामाद, विजय बकील साहब, स्वादिष्ट आचार, दुग्ध-युक्त पायाना, स्वदेशी बच्चा-विकेता बजाज, कामल तार, आसुरकुआ ये सुशोभित तालाब, भीषण बलवा, आज्ञाकारी नौकर, सुमधुर मितार, चतुर दलाल, सुन्दर शीशा शाशी आदि प्रयाग गांधीजी के इस देश में आने के पहले के हैं । श्रीसुमनजी और श्रीपारसनाथ-विह दोनों साहब इस बात को कुछ अच्छी तरह जानते हैं । अतएव यह कहना, कि हम प्रकार के प्रयोग 'हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य' के लिए नये शुरू हुए हैं, गलत है । 'नमूनेदार-मानपत्र' और 'सुकल्प बेवास्त' से हमलोग इसलिए भरकते हैं कि अभी से हमारी बोलचाल में बहुव्यापी नहीं हुए हैं, नहीं तो गरीबनेवाज औरामचन्द्र की तरह हम इनको भी सहन कर चुके होते ।

भाषा लेखक की योग्यता पर निर्भर है । सामान्य कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो सर्वसाधारण में प्रिय न लगते हों तो यह प्रयोग करनेवाले की गलती है । जान-बूझकर भाषा को बिगाड़ना ठीक नहीं । पर जो भाषा आमतौर से समझी जाती हो, उसका प्रयोग उसी तरह सुरा नहीं, जिस तरह प्रिय काका ।

समय भा रहा है, जब 'प्रिय अंकल' भी लिखा जायगा, और भवक न रहेगी। पर अभी कोई लिखे तो लोग चौकेंगे। किसी नाटक में कृष्ण को अर्जुन अगर बड़े—'आदाब अर्जुन जगद्वसन,' तो हँसी आये बिना न रहेगी; पर ऐसा प्रयोग कोई समझदार लेखक नहीं करेगा। अभिप्राय यह कि भाषा योग्य लेखकों के अधीन है। ये जिनका ही अधिक भावों और शब्दों को व्यवहार में लायेंगे, उतनी ही अधिक व्यापकता उनको प्राप्त होगी। यह नियम राष्ट्रभाषा के लिए अच्छी तरह लागू होगा। राष्ट्रभाषा में बहुव्यापक शब्दों को स्थान अवश्य देना चाहिए।

विषय में भी भाषा का सम्बन्ध है। जैसा विषय हो, वैसा ही भाषा लिखने में लेखक की योग्यता प्रमाणित होगी। सत्य-शीलता, तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य भी हिन्दी शब्द हैं और 'सूय' भी। 'सूय' तो ऐसा शब्द है, जिसका ठीक-ठीक अर्थ देनेवाला शब्द हिन्दी में हई नहीं। इसी तरह बंगला का खटना, मारवाड़ी का उड़कना, गुजराती का लगना (फोल होना), अंग्रेजी का फील, फारसी का हमरत आदि शब्द हिन्दी में अपने ही रूप में आज भी तो क्या हानि है। फील का काम क्या अनुभव या अनुभूति में निकल सकता है? मैं तो समझता हूँ, कि जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसे शब्द लिखने चाहिए। वैद्यन्त, धर्म, कविता, आदि में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक आये तो आवश्यक हैं; पर राजनीति, उपन्यास, कहानी, यात्रा-वर्णन और संवाद में संस्कृत के तत्सम शब्द जितना ही कम आये, उतना ही अच्छा। जिसको साहित्यिक हिन्दी सीखनी होगी, वह कोषा भी खरीदेगा; पर राष्ट्रभाषा के लिए कोश की जितनी ही कम ज़रूरत हो, उतना ही इस उद्देश-निष्ठ के निकट पहुँचेंगे।

अंग्रेजी का प्रचार और प्रभाव दोनों हिन्दी में अधिक है। पर अंग्रेज़ जाति में भी उनकी भाषा सर्वव्यापक नहीं है। अंग्रेज़ी के एक विद्वान्ने हिमायत लगाकर बताया है कि—

अंग्रेज़ी भाषा में ४ लाख से कुछ अधिक शब्द हैं। कोई जोड़ित मनुष्य उन सब शब्दों को नहीं जानता। अंग्रेज़ किसान ५०० शब्द, होशियार कारीगर ५०००, पादरी, डाक्टर, वकील १००००। और डाक्टर लोग ऐसे शब्द भी जानते हैं, जिन्हें दूसरे लोगोंने कभी सुना भी नहीं होगा। ४३३ स्नायुधो, १०३ शिराभी, ७०७ रक्तवाहिनियों, १०९ फोर्से, २०० से अधिक रोगों की ७०० परीक्षाओं और १३०० कोटाणुओं के नाम वे जानते हैं। समाचार-पत्रवाले २० हजार जानते हैं। मित्रजने १३ हजार शब्द प्रयोग किये और दोस्तरियरने १५ हजार।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसी प्रकार का अदाव-उतार हिन्दी में भी रहेगा।

गुजरातीवालोंने अंग्रेज़ी शब्दों का जो रूपान्तर और भाषान्तर अपनी भाषा में कर लिया है, अभी तो हिन्दी में उसका चौथाई भी नहीं हुआ है। इसलोग अंग्रेज़ी शब्दों का पर्यायवाची बनाने के लिए संस्कृत की धातु तलाशने लगते हैं, पर गुजरातीवालोंने ठेठ बोलचाल के शब्द पकड़ लिये हैं।

मेरी राय में देश के सब प्रांतों के विद्वानों की एक सभा होनी चाहिए, जिसमें सब प्रांतों में भ्रमण-भ्रमण प्रचलित व्यापक

शब्दों को उनके असली अर्थ में हिन्दी में ले लेने का निर्णय होना चाहिए। उनकी सूची बनाकर प्रकाशित कर देनी चाहिए और हिन्दी लेखकों को उनका प्रयोग जारी कर देना चाहिए।

कियाएँ भी बहुत-सी नई बना लेनी होंगी। जैसे—

अना करना—छटना; निन्दा करना—निन्दना; दोष देना—दोषना; प्रवेश करना—प्रवेशना; प्रकाश करना—प्रकाशन; और धैर्य देना—धीरना इत्यादि।

यहाँ मैं हिन्दू-संस्कृति के कष्ट विरोधी औरंगजेब का एक पत्र देता हूँ, जिसे उसने अपने बेटे मुहम्मद आजमशाह को लिखा था—

“फर्जन्द आलीजाह, डाली अम्बा मुर्मिले आँ बज़ायके पिदर पीर खुशगवार आमद—बरायनाम अम्रण गुमनाम हस्तदुआ मसूदा अन्द—चूँ आँ फर्जन्द ज़ुदते तथा दारन्द—रवादार तकलीफे पिदरपीर चरा मो शवन्द—पहरहाल सुधारस वो रसनाबिलाम नामीदा शुद।”

अर्थात्, बेटा ! मामों की डाली जो तुमने भेजी, वह तुम्हारे बुद्धे बाप को बहुत पसंद आई; तुमने इन गुमनाम आँ की नाम रखने के लिए लिखा, तुम तो बेटा ! खुद प्रतिभावान् हो; बुद्धे बाप को क्यों तकलीफ देते हो ? खैर, सुधारस और रसना-बिलाम नाम रख दिया जाता है।

‘डाली’ शब्द पर ध्यान दीजिए; यह उस समय का सर्व-साधारण में प्रचलित शब्द है। यद्यपि फारसी में ‘ड’ नहीं होता, पर बादशाहने ‘डाली’ को नहीं छोड़ा। सुधारस और रसना-बिलाम तो बादशाह औरंगजेब के मुँह से निकलकर कितने मधुर हो गये हैं कि जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता।

औरंगजेबने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए ऐसा नहीं किया था। यह समय का तकाज़ा है। इसको भी समझ देखकर चलना है; और चलना है मन् १९३४ की चाल से, न कि एक हजार घरस पहले की चाल से।

रामनरेश त्रिपाठी

भररा का सेवासदन

कटक से करीब २० मील दूर भररा स्थान में डा० नृपेन्द्रनाथगण सेमने एक सेवा-सदन स्थापित किया है, जिसमें दवाखाना और शफाखाना दोनों ही हैं। यहाँ सभी जाति के रोगियों का इलाज होता है। हरिजन-विभाग के लिए संघ के सेण्ट्रल आफिस से २५) मासिक सहायता सेवा-सदन को दी जाती है। अगस्त की रिपोर्ट में बालूत होता है, कि यहाँ ३ हरिजनों के दो ऑपरेशन हुए और ३४ हरिजनों को महीने में ४ बार कुष्ठरोग का टीका लगाया गया। बाहर के २७४ हरिजन रोगियों का इलाज हुआ और गाँव के आसपास की ९ हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण भी किया गया। पार साल की तरह डा० सेम इस साल भी बाइपीडिम गाँवों में जाव पर सवार होकर रोगियों को देखने गये। हेज़ा रोकने को भी दवाइयाँ सब जगह बाँटी गईं। कुष्ठरोग-निवारण का तो उक्त सेवा-सदन बहुत ही अच्छा का कार्य कर रहा है।

अमृतलाल बि० ठक्कर

आषाढ मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

“हरिजन-सेवक”

विहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ अक्टूबर, १९३४

[संख्या ३३]

विषय-सूची

गिनोबाजी—दान-मीमांसा—पृष्ठ ३२१

महादेव देशाई—स्वदेशी—पुराना और नया—पृष्ठ ३२२

गांधीजी—ईश्वर है या नहीं—पृष्ठ ३२३; चारों दिग जागोरी में—पृष्ठ ३२४; वर्णधर्म—पृष्ठ ३

वियोगी हरि—एक त्याग्य लेख—

अमृतलाल वि० ठक्कर—उद्योगिता हरिजन-छात्रवृत्तियाँ पृष्ठ ३२७;

विविध—कराची का विवरण—३२८; बाबा गिनोबाजी—पृष्ठ ३२८

दान-मीमांसा

(३)

खादी में बड़ी कला कौन ?

कौन कहता है कि खादी में कला नहीं, रंग-विरंगापन नहीं ? अरे, आप अभी यही नहीं समझते कि कलाहीन क्या चीज ! मैं भी कला का प्रेमी हूँ। एक बार मैं अपने एक मित्र के पास गया। मित्र सालदार था। उसने ३० रु० में एक चित्र खोला था। उस चित्र का सुन्दर रंग तो मुझे दीव्य ही रहा था। एक जगह उसमें गहरा गुलाबी रंग था, उसे दिखाकर मित्र बोला—“कैसा सुन्दर है ! है न ?” मैंने कहा—“नहीं।” इस पर वह बोला, “सालूय होता है, तुम्हें चित्रकला का कोई ज्ञान नहीं है।” मुझे चित्रकला का बहुत ज्ञान है। सुन्दर चित्र देखने में मुझे बड़ा आनन्द आता है। परन्तु सुन्दर चित्र दिखाई ही नहीं पड़ते। मैं चित्रकला का प्रेमी हूँ, यद्यपि नहीं बल्कि ऊँची चित्रकला का प्रेमी हूँ। तुमसे मैं कहीं ज्यादा इसका ज्ञान रखता हूँ, इसका धर्म मैं कहीं अधिक समझता हूँ। इस चित्र में वह गुलाबी रंग सुन्दर जरूर है—परन्तु, मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ। इस चित्र के तुमने ५०) दिये हैं। दिये हैं न ?

हरिजनों की बस्ती में जाओ तो तुम्हें ऐसे बालक मिलेंगे, जिनके चेहरे सुरक्षाये हुए होंगे। रोज़ मंचेरे वहाँ जाओ। १५ मिमट जाने में लगेंगे। जाते समय सेरभर दूध अपने साथ लेते जाया करो, जो वहाँ उन बालकों को पिलाओ। एक सहीने में ही उन पिचके गालोंवाले, सुरक्षाये हुए चेहरों पर तुम गुलाबी-पन देखोगे—रक्त की वृद्धि से आया हुआ गुलाबी रंग ! बताओ कि इस चित्र का गुलाबी रंग सच्चा कि उस जीवित चित्र का गुलाबी रंग सच्चा ? वे बालक भी चित्र-जैसे सुन्दर दीखने लगेंगे। अरे, जीवित कला के वे नमूने भर रहे हैं। तुम

ये निर्जीव चित्र लेकर कला के उपासक बन रहे हो और वहाँ वह महान् देवी कला मिट्टी में मिल रही है !” इसी प्रकार का अविचार आज चल रहा है। खादी के द्वारा आप कला के मन्त्रे पुजारी बनें। ऐसा करके आप दरिद्रनारायण के चेहरे पर से तिनट हुए गुलाबी रंग को फिर से ला सकेंगे। समाज के अपने मृतप्राण वस्तुओं को जीव करके समाज में आनन्द ला सकेंगे। कला इसमें बड़ी और कौन है ?

खादी में गुप्तदान

खादी में ऐसा घट जाता है। वह बहुत गर्ज, श्रम और दृष्टि मजदूरी को मिलता है। खादी से कला की, जीवित कला की उपायना होती है। ईश्वरने जो जीवित चित्र बनाये हैं उन्हें तो कोई धाना नहीं, पोछता नहीं, सँवारता नहीं। कपड़ों का गज्र के धियों को सुनहरे चौखटे में जपवाते हैं, कपड़ों की धियों के तन पर कपड़ा नहीं, और पेट में रोटी नहीं। यह दिव्य कला खादी में ही स्पष्ट होगी। परन्तु खादी स्वर्गद्वार में तो और भी कई बातें आ जाती हैं। दान कौन-सा अच्छा है ? सब धर्मों में एक ही बात बराबर कही गई है, और वह यह कि ‘गुप्तदान ही उत्तम दान है।’ बाइबिल में कहा है, ‘गुप्त धर्मों में जो दान दो उसकी खबर दाहिने हाथ को न चढ़े।’ सब धर्मग्रन्थों में यही बात है। खादी में इस प्रकार का गुप्तदान होता है। इतना ही नहीं, बल्कि दान देने और लेनेवाले इन दोनों को यह त्याग भी नहीं होता, कि कोई दान द रहा है या ले रहा है। खादा लेनेवाला कहता है, मैंने खादा लेनी। खादी लेने में जिस गराय को पैसों मिले वह अपने मन में यह कहता है, कि मुझे अपने परिश्रम की मजदूरी मिल गई। इसमें किसी को नीचा नहीं देखना पड़ता। इतना होते हुए भी इसमें दान तो है ही। दान होना भी ऐसा ही चाहिए, जिसमें किसी को दीनता का अनुभव न हो। कृपा करके, गृहस्थान करके हम लोग जो देते हैं, उसमें दूसरे का मान घटा देते हैं। समाज में दो प्रकार के पाप होते हैं—एक तो यह कि किसी को मान जरूरत से ज्यादा दे दें, और दूसरा यह कि किसी के मान को जरूरत से ज्यादा घटा दें। एक को उन्नत बना देना और दूसरे को हीन और दुर्बल बना देना। मान तो सरल और नष्ट होना चाहिए। न अकड़ होनी चाहिए, न गिर-गिराहट। जब हम पेंठ में आकर कर्मशून्य मनुष्य को सीधा दान देते हैं, तो हम अभिमानी और वह हीन ही बनेंगे। यह दुहरा पाप है। खादी में गुप्तदान स्पष्ट है। मन में दान की भावना ही नहीं होती, पर मदद् हो जाती है। देने और लेनेवाले की एक दूसरे से पहचान तक नहीं, एक दूसरे से सेंट-मुलाकात तक नहीं, पर उसमें सच्चे धर्म का बालन तो हो ही जाता है।

आत्मा का अपमान

आजकल हम लोगों ने गुप्तदान की महत्ता को बिलस्रा दिया है। विज्ञापनवाजी का जमाना ठहरा। हमारी माता प्रचलित गुप्तदान की लीला बताया करती थीं। लड्डू के भीतर दोअन्नी, चौअन्नी रख दी जाती है, पर भट्टजी से हम शब्दों में रहस्य खोल दिया जाता है, कि महाराज, ज़रा खैलकर खाइएगा, लड्डू के अन्दर देखिए, कुछ रखा है, कहीं दाँत न टूट जाय। लड्डू के भीतर दोअन्नी, चौअन्नी रखकर गुप्तदान भी कर दिया, परन्तु भेदन खोजा जाय, तो भट्टजी के दंत-विहीन हो जाने का डर है ! आजकल समाज में दान देनेवाले लोग दान देते समय अपना नाम घोषित कराने के लिए भी कह देते हैं। यह अप-पात है। एक बार एक धनी गृहस्थ मुझसे कहने लगे—'मुझे कुछ रुपया देना है।' मैंने कहा, 'अच्छा है; दीजिए।' वे बोले, 'हमारा पर मेरे नाम का परधर लगवा दीजिएगा ?' मैंने साफ कह दिया, कि 'बाबा, मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए।' इस प्रकार दान लेना तुम्हारी आत्मा का घोर अपमान है, और मुझे भी इससे पाप लगेगा। तुम पाप करने के लिए, अपनी आत्मा का अपमान कराने के लिए तैयार हो गये, पर मैं इसमें भागी नहीं होना चाहता। यह पाप है। हमना समझाकर कह देना तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य है।' यह आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। तुम्हारी अनन्य आत्मा, और उस परधर में बैठने की जालमा ! इसलिए हमारे पूर्वजों गुप्तदान का आदेश दिया है। आजकल के ये दान दान ही नहीं हैं। तुमने ऐसे दिये और अपना नाम करा लिया, तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुमने अपने ही हाथ में अपना कल बना ली ! तुमने अपना नाम करा लिया, इसमें दिया क्या ? गुप्तदान बहुत पूज्य वस्तु है। मैं ऊपर यह कही चुका हूँ, कि खादी के १२॥) में से १०) तो खादी-खाने में और २॥) दानधर्म-खाने में समझो। यह दान देने हुए वह प्रगट नहीं होता। दान देने समय हमें इस दान का अभिमान नहीं होता, कि हमने किसी पर कोई उपकार किया है, और जिस गरीब को =) मिलेगा उसे किसी के द्वार पर आकर यह नहीं कहनापड़ेगा—'बाबा, टुकड़ा दो।' उस तो उल्टे यह अभिमान होगा, कि मैंने ये दो आने ऐसे अपने परिश्रम से कमाये हैं। ऐसे गुप्तदान का महान् धर्म खादी खरीदने से ही सधेगा। दूसरा दान-धर्म करना ही न चाहिए। यह दान-धर्म ही नहीं। जिस दान से दूसरे का स्वाभिमान जाग्रत हो वही सखा दान है। खादी लेने से जो मदद् होगी, जो गुप्तदान दिया जायगा, उससे मजूरों को गाँव में ही काम मिलेगा। उन्हें घरबार छोड़कर कहीं भटकना न पड़ेगा। गाँव की खुली हवा में रहने को मिलेगा, और गाँव छोड़कर शहर में आने से जो व्यसन, अनैति और रोग चिपट जाते हैं, उनसे वे बच जायेंगे। गाँव के लोगों के शरीर और मन तुम मीरोग और निराश्रय रख सकोगे। खादी से जो दान होगा, उससे समाज में कितने कार्य सपन्न होते हैं यह देखना चाहिए। अनुप्रां के शरीर और हृदय, उनकी शारीरिक शक्ति और नीति शुद्ध रखने का शुभ कार्य खादी से ही सधेगा। यही सखा दान है, यही गुप्तदान है, यही विभाजित दान है और वास्तव में यही नीती-जागृती, बोलती-खेलती कला का निर्माण करनेवाला दान है।

कर्म-कौशल

आश्व-जैने व्यसन का पोषण करनेवाला दान, अनैति को टिकाये रखनेवाला दान दान नहीं, अधर्म है। ऐसे दान से देने-वाला और लेनेवाला दोनों ही पाप-भागी बनते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, कि 'देने और लेनेवाले दोनों ही नरकगमल होते हैं।' इसलिए विवेक की आँख खोलकर दान करो। यही कर्म-कौशल है। तुमने दान के गुण की रक्षा की, और सहृदयता के गुण की भी रक्षा की, पर बुद्धि के गुण का हनन कर दिया। बुद्धि और हृदय के बीच अंतर पड़ा, कि अनर्थ हुआ। हृदय कहता है, दान करो। हृदय बोलता है, दान करो। परन्तु दान कैसी करनी चाहिए, दान कैसा लेना चाहिए, यह तो बुद्धि ही बताती है, विचार ही सिखाता है। जहाँ बुद्धि और हृदय का मेल होता है, जानेधर महाराजने उसी को योग कहा है। जहाँ मन और बुद्धि का समन्वय हुआ, योग वही सखा। यही कर्म-कौशल है। आज दान भी एक प्रकार की रूढ़ि में आ गया है। आचार में से विवेक का अंश निकल जानेपर केवल निर्जित रुढ़ि रह जाती है। इसलिए विवेकयुक्त दानधर्म करना सीखो। दान के नाम पर अलग कुछ नहीं करना पड़ता। समाज में योग्य परिश्रम करनेवाले को पारिश्रमिक देना ही दान है। दान-जैसी कोई चीज़ फिर बाकी नहीं रह जाती। समाज के व्यवहार में ऐसा ही गुप्तदान होता रहता है। मैं यह बता चुका हूँ, कि खादी से यह सब कैसे सधता है। तुमने इस भारतभूमि में जन्म लिया है। मुझे इस भूमि का कण-कण पवित्र लगता है। इस भूमि पर संकरी मायु-संतों के खरग पड़े होंगे। ऐसा लगता है, कि इस संत-खरणाङ्कित भूमि पर लोटा कर्हें। 'दुर्लभ भारते जन्म'। ऐसी पवित्र भूमि में तुम लोग जन्मे हो, अतः अपने को बचभागी समझो। आज ज़रा बुरे दिन आ गये हैं। कलेश, आपत्ति, अपमान आदि सहन करने पड़ते हैं। परन्तु इस विपदा में भी धीरज रूँधानेवाला विचार पाय हो है। आओ, इस आशा से काम करें, विवेकपूर्ण काम करें, जीवन में माहय का संचार करें।

स्वदेशी : पुराना और नया

[गांधीजी के स्वदेशी विषयक लेख पढ़कर अनेक लोगों ने इस विषयपर स्वतंत्र रीति से विचार किया है, और जबतक गांधीजी के मन का स्वदेशी-संघ स्थापित नहीं हो जाता, तबतक यह विचार-विनिमय जारी रहना ही चाहिए। इधर अनेक सज्जनों ने गांधीजी से मिलकर इस विषय पर बात की है। गांधीजी की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाय, इसी दृष्टि से उस बात-बात का सारांश मैं नीचे देता हूँ—म० ह० देशाई।]

प्रश्न—यह नया स्वदेशी पुराने स्वदेशी से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर—पुराने स्वदेशी में इसी बात पर जोर दिया जाता था, कि साल इसी देश का बना हुआ है। इस सब पर विचार नहीं किया जाता था, कि वह साल किस तरह तैयार हुआ है, किसने बनाया है, अथवा उसके अपने की कितनी सम्भावना है। अच्छे पाये पर खड़े हुए संगठित उद्योगों को मैंने जो रह कर दिया है उसका यह कारण नहीं, कि वे उद्योग स्वदेशी नहीं हैं; पर इसलिए, कि उन्हें अब प्राप्त सहायता की ज़रूरत नहीं है। वे अपने पैरों पर

खड़े रह सकते हैं, और वतमान जागृति की अवस्था में उस स्वदेशी माल की सहज ही स्वयं हो सकती है। स्वदेशी को यदि नवविधान देना है, तो उस नये स्वरूप के अनुसार मैं अपने स्वदेशी-संघ के द्वारा हतना अवश्य कराऊँगा, कि वह नमामात्र-उद्योगों का पलायन-वे और इस बात की भी जाँच-पड़ताल करे, कि आज उनकी क्या दशा है। हम ऐसे कुशल कारीगर और सामाजिक विद्वानों को रखेंगे, जो अपने ज्ञान का लाभ गाँवों की जनता को देने को तैयार हों। इन कुशल वैज्ञानिकों के द्वारा हम गाँवों के कारीगरों की बनाई हुई चीज़ों की परीक्षा करावेंगे, उनमें क्या-क्या सुधार हो सकते हैं यह सब उन्हें बतलावेंगे और उन्होंने अगर हमारी बातें स्वीकार करलीं, तो उनकी बनाई चीज़ों को हम बेच भी देंगे।

प्रश्न—आप एक-एक करके क्या हर ग्राम-उद्योग को हाथ में लेना चाहते हैं ?

उत्तर—ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो एक-एक धंधे का पता लगाऊँगा, और यह देखूँगा, कि ग्राम-जीवन में उनका क्या स्थान है। अगर मुझे यह मालूम पड़ा, कि उन उद्योगों में उत्पन्न होने लायक गुण हैं, तो उन्हें उत्तेजन दूँगा। उदाहरण के लिए, हम झाड़ू को ही ले लीजिए। गृहस्थी की पुरानी झाड़ू को फेंककर उसकी जगह पर आधुनिक झाड़ू या ब्रुश को घर में लाना मैं अभी पसन्द न करूँगा। मैं तो कस्तूरबाई और घर की दूसरी महिलाओं से पूछूँगा, कि दोनों प्रकार की झाड़ू के क्या-क्या गुण हैं। सभी दृष्टियों से मैं लाभ को देखूँगा। इस प्रकार देखते हुए मेरा विश्वास है, कि गाँव की पुरानी झाड़ू को ही पसन्द करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग में मुझे सूक्ष्म जीव-जन्तुओं के प्रति कोमलता और दया-भाव दिखाई देता है। झुआ में यह बात कहाँ है ? यह तो इन सूक्ष्म जीव-जन्तुओं का जैव संसार कर डालता है। इस तरह झाड़ू के अन्दर मैं समस्त जीवन की फिलामफ्री देखता हूँ; क्योंकि मैं यह नहीं मानता, कि मिरजानहार सूक्ष्म जीव-जन्तुओं और (अपनी दृष्टि से) सूक्ष्मातिमूल्य अनुपूर्य के साथ कोई भेद-भाव रहता है। इस तरह मैं गाँवों के उन सभी प्रकार के उद्योग-धंधों को भलग छोट लूँगा, जो लोप हो जानेवाले हैं, किन्तु उपयोगी होने के कारण जो उत्तेजन मिलने के पात्र हैं। इसी रीति से मेरा अनुसन्धान-कार्य चलेगा। उदाहरण के लिए, नगण्य दंतों को ही ले लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है, कि यशवंत के लाखों नागरिक अगर दंतौन करना छोड़ दें, तो फिर उनके दाँतों की तुल्यमान पहुँचेंगे। दंतों के पहले जो यह दूध-प्रश का उपयोग किया जा रहा है, इसका कल्पना ही मेरे लिए असम्भव है। यह प्रश अस्वच्छ होता है। एक बार दाँतों पर फेरे के बाद उसे फेंक देना चाहिए। उसे साफ करने के लिए चाह जितनी कीटाणु-नाशक दवाइयों काम में लाई जायँ, तो भी ताज़े प्रश की तरह तो साफ वह हो ही नहीं सकता। उससे हमारी मयूज या नीम की दंतौन कहीं अच्छी कि उससे एक बार दाँत साफ किये और फेंक दिया। दंतौनमें दाँत के समुच्चों को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा गुण है। फिर दंतौन की फॉक जोम साफ करने का भी काम देती है। हमारे यहाँ की दंतौन-जैसी किसी स्वच्छ वस्तु का तो पश्चिमवालों ने अभी तक अनुसन्धान ही नहीं किया है। आप लोगों को शायद मालूम न होगा, कि दक्षिण आफ्रिका के एक डाक्टर का यह दावा था कि घाँटू जाति के स्नायु-जोड़कों में दंतौन का आग्रहपूर्वक उपयोग कराके

उन्होंने उन लोगों में फैलने हुए क्षय रोग को रोक दिया था। दूधमय हिंदुस्तान का बना हुआ हाँ, मोभी मैं उस का प्रचार न होने दूँगा। दंतौन के प्रति मेरा जो पक्षपात है मैं तो उसी का प्रचार करूँगा। यह बात-प्रति-शत स्वदेशी है। इस की यदि मैं लवण रखूँगा, तो बाफ़ी चीज़ें तो अपनी सार-संभार स्वयं ही कर लेंगी। मुझ से अगर आप समकोण की परिभाषा पूछें तो मैं उसे भ्रम ही बतला सकता हूँ। पर १ और १८० अंश के बीच के कोण को यदि आप बना सकें, तो उसकी परिभाषा आप मुझ से न करावें। अगर मुझे समकोण की परिभाषा आती होगी, तो मैं चाहे जैसे कोण को बना सकूँगा। स्वदेशी शब्द में ही उस की घिसलून व्याख्या आजाती है। मोभी मैंने अपने स्वदेशी को 'शत-प्रति-शत स्वदेशी' कहा है, क्योंकि मुझे आज स्वदेशी में दूसरी चीज़ों के छोटाला हो जाने का भय है। शत-प्रति-शत स्वदेशी में सेवा करने की अर्मत इच्छा रखनेवालों के लिए भी काफ़ी क्षेत्र पड़ा हुआ है, और इस में हर तरह की वृद्धि का उपयोग हो सकता है।

प्रश्न—इस स्वदेशी के अंत में आप 'स्वराज' देखते हैं ?

उत्तर—यहाँ नहीं ? एकबार मैंने कहा था कि सर्व्व में स्वराज है। फिर कहा कि अंध-निषेध में स्वराज है। इसी तरह मैं यह भी कहता हूँ कि शत-प्रति-शत स्वदेशी में स्वराज अन्तर्निहित है। यह बात उन अधों के 'गणदशन' के ही समान है। उन सभी अधों का कथन मन्थ था, तो भी सर्व्व मन्थ नहीं था।

अगर हम अपनी सारी साधन-सामग्री को स्वयंपूर्ण, तो मुझे पूरा विश्वास है, कि हमारा भारतवर्ष पहले जैसा या एक बार फिर संसार में वैया ही मसृज-मे-मसृज देश बन जाय। अगर हम आत्मशक्ति को निराला देकर करोड़ों देश-भाइयों के अवकाश के समय का सदुपयोग करा सकें, तो अपने अतीत के उस वैभव को एकबार फिर हम लौटा ला सकते हैं। पर यह नमो हो सकता है, जब हम मनीष की तरह नहीं, बल्कि मधुमक्खियों की तरह उधमती बन जायँ। आपको मालूम है, कि आजकल मैं "निर्दोष" मधु का प्रचार कर रहा हूँ ?

प्रश्न—यह निर्दोष मधु क्या चीज़ है ?

उत्तर—वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खियों पाकनेवाले वैज्ञानिक रीति से जो शहद निकालते हैं वह। ये लोग मधुमक्खियों पाकते हैं और फिर बिना उनके मारे हुए उनका मधु इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए मैं उसे निर्दोष या हिमाहीन मधु कहता हूँ। बढाया जाय तो यह धरा काफ़ी बढ़ सकता है।

प्रश्न—पर क्या आप उस शहद को पूर्णतया हिमाहीन कह सकते हैं ? जैसे घड़े का दूध हम छीन लेते हैं, उसी तरह मधुमक्खियों को क्या हम उनके मधु से धोचल नहीं कर देते ?

उत्तर—ठीक है। पर दुनिया का काम इस तरह के कोरे तर्क से ही नहीं चला करना। हम जानते हैं, इसी में कितनी हिंसा है। हमें तो वही मार्ग ग्रहण करना है, जिस पर चलने से कम-से-कम हिंसा होनी हो। यों तो अनाज के खाने में भी हिंसा है—है या नहीं ? इसी तरह यदि मुझे मधु की जरूरत हो है, तो मुझे मधुमक्खियों के साथ संशो-भाव रखना होगा, और जितना मधु वे दे सकें उतना ही हमें उनसे लेना चाहिए। फिर वैज्ञानिक रीति से जो मधुमक्खी पाकी जाती है, उससे उसका सारा मधु थोड़ा ही कोई निचोड़ लेता है।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ५ अक्टूबर, १९३४

ईश्वर हैं या नहीं ?

दक्षिण भारत में भ्रमण करने समय मेरी ऐसे हरिजनों तथा दूसरे लोगों से भेंट हुई, जो यह कहते थे, कि हमारा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं। एक जगह हरिजनों की सभा हो रही थी। सभा के अध्यक्ष का अनीश्वरवाद पर भाषण हो रहा था— और वो भी उस मन्दिर में, जिसे हरिजनों ने अपने पैरों से अपने लिए तैयार कराया था ! हरिजनों के साथ स्वर्णों की ओर से जो दुर्व्यवहार होता है उससे हरिजन स्वाभिमानी का दिल इतना दुखा, कि उसे ईश्वर की हस्तों पर ही मन्त्रेष्ट होने लगा। वह सोचने लगा, कि 'कुरुणामिधु' कहलानेवाले ईश्वर का अगर अस्तित्व होता तो क्या ऐसी-ऐसी क्रूरताएँ दुनिया में हो सकती ? इस अविश्वास का कुछ-न-कुछ कारण तो जरूर रहा होगा।

पर एक और ही प्रकार की नास्तिकता का एक और नमूना मिला है, जो इस प्रश्न के रूप में है:—

“क्या आपका ऐसा खयाल नहीं है, कि ईश्वर, सत्य अथवा वास्तविकता के विषय में पहले से ही कोई विचार स्थिर कर लेने से हमारी सारी अनुसंधान-प्रवृत्ति पर ही एक तरह रग चढ़ जा सकता है, जो हमारे कार्य में स्वायत्तता पर बाधक हो सकता है, और हमारे जीवन के उद्देश को ही नष्ट कर दे सकता है ? जैसे, आप यह मानते हैं, कि कुछ नैतिक विषय ऐसे हैं जो मौलिक सत्य हैं। लेकिन हम तो अभी खोज कर रहे हैं, और अतएव हमें वास्तविकता का पता नहीं लग जाता, तबतक हम यह कैसे मान सकते हैं कि नैतिकता का कोई स्थायी नियम ही सत्य है और उम्मीदें हमें अपनी शोध में सहायता मिलेंगी ?”

जबतक किसी विषय के अस्तित्व की तत्पता पहले से स्वीकार नहीं कर ली जाती, तबतक उसकी खोज करना संभव नहीं। अगर हम किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, तो हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता। सृष्टि के आदि में ही यह जगत, जिसमें जाना और मृद दोनों ही शामिल हैं, यह मानना आया है, कि 'अगर हम हैं, तो ईश्वर भी है, और ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हैं।' ईश्वर के अस्तित्व के विषय में इरेक मनुष्य के मन में विश्वास बना हुआ है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व से भी अधिक निश्चित माना है। 'ईश्वर है'—इस जीते-जागते विश्वासने हमारे जीवन का अनभिन्नता पहलियों को सुलझाया है। इस विश्वासने हमारी विपदाओं को हलका कर दिया है। हम जीते हैं तो हमी विश्वास के आधार पर; और परलोक में भी हमारी शांति का आधार हमारा यही विश्वास है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने से ही सत्य के अनुसंधान में भी मन लगता है। सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर है, क्योंकि सत्य है। हम यह मानते हैं, कि सत्य का अस्तित्व है, और उसकी खोज के सम्बन्ध में सुविज्ञात और अनुभूत नियमों के परिपालन से उसकी प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए तो हम सत्य की खोज में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे शोध की

विफलता का कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। ईश्वर की हस्ती में विश्वास न करनेवाले नास्तिक भी सत्य में विश्वास करते हैं—विशेषता यही है, कि उन्होंने ईश्वर को दूसरा ही नाम, सत्य का नाम दे दिया है। नाम तो उसके अनन्त हैं, पर सत्य उसका स्वरमोह नाम है।

जो ईश्वर के विषय में सत्य है वही, कुछ कम मात्रा में, नैतिकता के कनिष्ठ मौलिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में भी सत्य है। अतएव, ईश्वर अथवा सत्य के अस्तित्व से ही उनका सम्बन्ध है। इन नैतिक सिद्धांतों में पाँठ फेर लेने के ही कारण सत्य में जो खुरानेवाले लोग इतने अधिक कष्ट में रहते हैं। ईश्वर अथवा सत्य की प्राप्ति-साधना कठिन है सही, पर इससे यह नहीं कह देना चाहिए, कि 'ईश्वर है ही नहीं।'।

हिमालय पर वही चढ़ सकता है जो उसकी चढ़ाई के नियमों का पालन करे। नियम-पालन करने में कठिनाई आती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हिमालय पर चढ़ना ही असंभव है। नियम-पालन करने से खोज में और भी अधिक रस मिलता है, और लगन बढ़ती है। ईश्वर या सत्य को यह खोज हिमालय पर चढ़ाई करनेवाले अगणित अभियानों में कहीं बढ़कर है, और इसी से यह खोज बहुत अधिक रसदायक भी है। हमें जो उसमें रस नहीं मिलता, उसका कारण है ईश्वर के अस्तित्व से हमारी अज्ञा की शिथिलता। हम जो कुछ अपने चर्मबन्धुओं से देख पाते हैं उसी को उस सत्य से भी अधिक सत्य मानते हैं, जिसके मित्र और सब असन्तुष्ट हैं। हम जानते हैं, कि जो दृष्ट है, जो कुछ दिखाई पड़ता है वह भ्रम है, माया है। तो भी हम असत्य को ही सत्य मानते हैं ! मुख्य पार्थिव बन्धुओं को माया समझने लग जाने से तत्पानुसंधान में आधी विजय प्राप्त हो चुकती है। मायाजाल को तोड़ देने से ईश्वर या सत्य की खोज का आधा काम हो चुकता है। जबतक हम मायासाह से मुक्त नहीं होते, तबतक इस महान् अनुसंधानकार्य के लिए हमें अवकाश ही नहीं मिल सकता।

हरिजन-सेवा का कार्य करनेवालों को यह जान रखना चाहिए, कि अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन उसी महान् अनुसंधान का अंश है— भले ही हम उस न भ्रमज्ञ सकते हों। अस्पृश्यत्व बहुत बड़ा असन्तुष्ट है। इस सत्य को समझे बिना हरिजन-सेवा में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। सफलता के जो नियम समय-समय पर बनाये गये हैं, उन्हें तत्परता के साथ पालन करके ही हम दूसरों को इस सत्य का ज्ञान करा सकते हैं।

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

‘चारों दिस जागीरी में’

मेरे एक मित्र अच्छे पढ़े लिखे हैं, और पैमे-टके से भी काफी सुखी। संसारी लोगों का भी उन्होंने ख़ासा अनुभव किया है। ईश्वर कुछ वर्षों से उन्होंने सभी प्रकार की सवारियों का त्याग कर दिया है। वर्षों में, जाड़े में, धूप में, आरोग्यता में, बीमारी में आद्यपूर्वक उन्होंने सवारी के त्याग का प्रण निबाहा है। मुझे उनके इस प्रण-पालन में कई जगह अति जान पड़ी है। पर उनके आचरण का निर्णय करनेवाला मैं होता क्यों हूँ ? मुझे यह बराबर चिट्ठो-पत्रों लिखते रहते हैं। उनका एक पत्र मुझे हरिजन यात्रा में मिला था। उसे मैंने 'हरिजन-बन्धु' के पाठकों के लिए रख छोड़ा

था। उस पत्रमें से उन सज्जन के कुछ अनुभव मैं नीचे देता हूँ:—

“जो तो मैंने अनेक व्रत ग्रहण किये, पर यह पैदल चलने का व्रत तो मुझे क्या ही आनन्ददायक लगा। इसमें मुझे अनेकानेक अनुभव प्राप्त हुए और होते जा रहे हैं। ईश्वर पर मेरी बहुत श्रद्धा बढ़ गई है। अहमदाबाद में दो घण्टे पहले जब मैं भ्रमण के लिए निकला था, तब मे आज मेरी वह श्रद्धा स्यात् तिगुनी बढ़ गई है।

इस पैदलयात्रा में गरीबी भी देखी और अमीरी भी देखी। अमीरी में अधिकतर मगरूरी ही मैंने पाई, और अनेक जगह धनार्थी का अमर्यादित या उच्छृंखल जीवन दिखाई दिया। अधिकारियों में प्रायः दुकृमन का मद् देखा। और गरीबी में स्वभावतः ही ईश्वरपरायणता, सेवा-भाव और संकट झेलने की शक्ति देखने में आई। ‘गरीबी प्रभु को प्यारी है, अमीरी क्या बिचारी है?’ इसका मुझे जग-जगपर अनुभव मिला। ईश्वर मुझे हमेशा गरीबी या फकीरी की ही हालत में रखे, गरीबी में ही सदा गुजरान करता रहूँ। किसी भी चीज़ को लोभ में रखने का मुझे मोह न हो। कल के लिए रोटी का एक टुकड़ा रख छोड़ूँ इस परिग्रह-वृत्ति में भी ईश्वर मुझे दूर रखे। मैं तो अपने राम की धी हुई फकीरी में ही हरदम मगन रहूँ।

और क्या देखा, संसारी लोगों में पापी मनुष्यों के प्रति तिरस्कार। अरे, हम में म कौन इस दोष से मुक्त हो सकता है? पाप के प्रति घृणा-भाव रखो, पापों के प्रति नहीं, यह महासूत्र भी मेरी समझ में आ गया।”

इन सज्जनने गुजरात में लेकर ठेठ उत्तरमध—देहरादून में भी आग—पैदलयात्रा की है। सैकड़ों गाँवों से यह गुजरे और गाँववालों के संपर्क में आये हैं। इसलिए उनका यात्रानुभव आश्चर्यजनक है। सभी देशों और सभी युगों के पुरुषों को पग-पर्वटन तथा अपरिग्रह के चमत्कार का ऐसा ही अनुभव हुआ है। थोरो की पगयात्रा की स्तुति-पुस्तक ‘वाल्डेन’ (Walden) को कौन नहीं जानता। संसार के जिन महान् सुधारकोंने सत्य-समय पर धर्म में सशोधन किये हैं, उन्होंने शायद ही सचारी का उपयोग किया हो, उन्होंने तो हजारों कोम पैदल चलकर ही अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। आज इधर जहाज़ में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह उड़नेवाले मनुष्यों में जो नहीं हो सकता, उस काम का हमारे पूर्वजोंने निश्चय ही किया था। ‘उतावला लो बानला, धीर लो गम्भीर’—ठीक ऐसी ही एक कहावत अंग्रेज़ी में भी है*। ये लोकोक्तिवाँ जिस तरह पूर्वकाल में सच्ची थीं, उसी तरह आज भी हैं।

यह बात नहीं, कि उक्त व्रतधारी की अनुभव-कथा पढ़कर सब पैदल चलने लगेंगे, सभी गरीब बनने की प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पाप और पापों का भेद समझकर सभी लोग पापों से प्रेम और पाप से घृणा करना सीख लेंगे। पर सब लोग अगर इस भावना की क्षीप्त आँकड़ इसके अनुसार यथार्थ आचरण करें तो भी कुछ कम नहीं। हमारे हरिजन-सेवक तो अन्यथा कर ही नहीं सकते।

‘हरिजन-धनु’ से]

मो० क० गांधी

* Not mad rush, but unperturbed calmness brings wisdom.

वर्णाश्रमधर्म

[वर्णाश्रमधर्म पर गांधीजीने इधर पन्द्रहवर्ष के भीतर जितने लेख लिखे हैं उनका एक संग्रह ‘नवजावन प्रकाशन-मन्दिर’ वालोंने तैयार कराया है। गांधीजीने इस पुस्तिका की जो प्रस्तावना लिखी है, उसका भाषान्तर नीचे दिया जाता है—सं०]

(१)

दो शब्द पाठकों में

मुझे अपने वर्णाश्रमधर्म-सम्बन्धी लेखों का पूर्वापर सम्बन्ध अविच्छिन्न रखने का शोभ नहीं। सत्य को साक्षात् देखकर आज मैं क्या मानता हूँ वह कह देता हूँ। पूर्वापर सम्बन्ध मिलता है या नहीं यह तो पाठकों के देखने की चीज़ है। जहाँ विषय में संगति मालूम न होती हो, वहाँ, पाठकों को मेरी मनोदशा जाननी हो तो, इस प्रस्तावना में जो लिखा है उसे प्रमाण मानकर बाकी का त्याग कर देना चाहिए। मैं कोई सर्वज्ञता का दावा तो करता नहीं। मेरा दावा तो सत्य का आग्रही होने का है, और जिस समय जो सत्य मालूम होता है, उसीके अनुसार मुझे यथार्थता आचरण करना है। इसलिए ज्ञान-अनजाने मेरे विचारों में उत्तरोत्तर फेरफार या वृद्धि का होना संभव है। जहाँ ज्ञानपूर्वक ऐसा फेरफार दिखाई देता है वहाँ तो मैं उसे नोट कर ही लेता हूँ। पर सूक्ष्म फेरफार तो अनजाने ही हुआ करते हैं। उन्हें नोट किया हो कैसे जा सकता है? ऐसे नोट तो चतुर पाठक ही के सकते हैं।

हिन्दुधर्म अर्थात् वर्णाश्रमधर्म

साधारण व्यवहार में ‘वर्णधर्म’ समाज का उपयोग हम कम ही करते हैं। लोगों में ‘वर्णाश्रम धर्म’ समाज का ही उपयोग अधिक प्रचलित है। आश्रमधर्म के सम्बन्ध में, मैंने कम ही लिखा है। व्यादातर तो मैंने वर्णधर्म के विषय में ही लिखा है। किन्तु हिन्दू-धर्म का सच्चा नाम ‘वर्णाश्रमधर्म’ कहा जा सकता है। ‘हिन्दू’ नाम विदेशी यात्रियों का दिया जान पड़ता है, और इसका सम्बन्ध भूगोल से है। हमने जिस धर्म का पालन किया है, उसे कोई विशेष और सूचक नाम यदि दिया जा सकता है, तो वह नाम निरसंदेह वर्णाश्रमधर्म है। हिंदुओं का धर्म आर्य-धर्म है ऐसा कहने में धर्म की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। इसका अर्थ तो यही हुआ, कि हिन्दू अर्थात् सिंधु नदी की पूर्व दिशा में रहनेवाले लोग अपने को आर्य मानते हैं, और दूसरों को अनार्य; अथवा वैदिक धर्म माननेवाले अपने को आर्य मानते हैं और दूसरों को अनार्य। मैं तो ऐसी संज्ञा में दोष भी देखता हूँ। अतः वर्णाश्रमधर्म ही उस धर्म की निरूपणता को व्यक्त करता है।

मेरा यह विचार ठीक हो अथवा नहीं, पर इतना तो सभी स्वीकार करेंगे, कि वर्णाश्रम को हिन्दू-धर्म में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। स्मृतिकाल का एक भी ऐसा धर्मग्रन्थ देखने में नहीं आता, जिसमें वर्णाश्रमधर्म की काफी चर्चा न की गई हो। वर्णाश्रम का मूल तो वेद में ही है। इसलिए कोई हिन्दू वर्णाश्रम की उपेक्षा नहीं कर सकता। समझने के उपरान्त यह वर्णाश्रम-व्यवस्था यदि दोषपूर्ण मालूम हो, तो ज्ञानपूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए, और अगर यह व्यवस्था धर्म की कोई विशेषता जान पड़े, जो फिर उसकी हमें पुष्टि करनी चाहिए।

आश्रमधर्म का लोप

कहना चाहिए कि वर्णाश्रम में आश्रमधर्म के तो आज नाम

और कर्म दोनों को ही हो गये हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हिन्दूधर्म में माने गये हैं और ये हिन्दुमात्र के लिए हैं। पर आज ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम का पालन तो शायद ही कोई करता हो। नाममात्र के संन्यास का भले कुछ लोग पालन करते हों, पर ये आश्रम एक दूसरे के साथ ऐसे भोतप्रोत हैं, कि बिना एक के दूसरे का पालन हो ही नहीं सकता। जिसका आज हम सब पालन करते हैं, वह तो गृहस्थ-वृत्ति है, गृहस्थ-धर्म नहीं। पर यह स्मरण रहे, कि गृहस्थ-वृत्ति अर्थात् मन्त्रतिष्ठति का कर्म तो संसार में सभी करते हैं। धर्म में तो मर्यादा विवेक आदि रहते हैं। अतः मर्यादा तथा विवेक-पूर्वक जो वर्तमान रहते हैं, वे गृहस्थधर्म का पालन करते हैं। जो बिना मर्यादा के, बिना विवेक के व्यवहार करते हैं वे धर्मनिष्ठ नहीं, किन्तु स्वेच्छाचारी हैं। और आज की गृहस्थवृत्ति से तो अधिकांश में स्वेच्छाचार या अर्थाभिचार का ही पोषण होता है। अर्थाभिचारी अथवा स्वेच्छाचारी जीवन के अन्त में वानप्रस्थ या संन्यास तो अत्यन्त ही समझना चाहिए। इसलिए आश्रमधर्म का तो लोप ही हो गया यह कहना चाहिए। इस धर्म का पुनरुद्धार आवश्यक है। किन्तु वर्णधर्म के साथ आश्रमधर्म ऐसा संबद्ध है, कि वर्णधर्म का पुनरुद्धार हुए बिना आश्रमधर्म का पुनरुद्धार अशुभव है।

सच्चा वर्णधर्म

अब वर्णधर्म कीजिए। कहना चाहिए, कि वर्णधर्म भी नाम का ही रह गया है। वर्ण चार माने गये हैं। पर आज तो अत्यन्त वर्ण गिनती में आते हैं। फिर भी लोग अपने को चार वर्ण में गिन सकते हैं। कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, और कोई वैश्य। अपने को शूद्र कहते हुए तो सभी लज्जित होते हैं। शूद्र तो अपनी उपजातियों से ही पहचाने जाते हैं। शेष तीन वर्णों में भी अनेक उपजातियाँ हैं। पर वे सब जातियाँ अपने को ब्राह्मणादि बताने में लज्जित नहीं होतीं। इस तरह वर्ण अब नाम के ही रह गये हैं।

पर मनुष्य अपने साथ अमुक विशेषण लगा ले, तो इसमें वह तद्वत् योग्य नहीं बन जाता। जिस प्रकार इयामवर्ण का मनुष्य अपने को लालवर्ण का कहकर लाल नहीं बन सकता, उसी तरह अपने को ब्राह्मण मानकर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण की अन्तिम परीक्षा में तो वह अपने में ब्राह्मण के गुणों को प्रत्यक्ष करके ही उत्तीर्ण हो सकता है। इस रीति से विचार करें तो हम देखेंगे, कि वर्णधर्म का आज लोप हो गया है। व्यवहार में यदि 'वर्ण' संज्ञा रख सकें, तो हम सब शूद्र हैं। पर यथार्थ रीति से तो शूद्रों में भी हमारी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि धर्मशास्त्र में तो वर्ण को धर्म माना है। अतएव शूद्रवर्ण भी धर्म है। और धर्म तो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। उसके पालन में कृपा के लिए तो स्थगन ही नहीं। परन्तु धर्म के रूप में शूद्रत्व को आचरनेवाले आज कितने दिक्कत देते हैं? काल के वश होकर ही शूद्रत्व अर्थात् दासत्व को हमने प्राप्त किया है। किसी-किसी का यह कहना है, कि वर्ण के कर्म तो किसी न किसी तरह हम करते ही हैं, अतः वर्णधर्म का लोप नहीं हुआ। जो मनुष्य जिस वर्ण के कर्मों को करता है, उसी वर्ण का वह माना जाता है। मेरी दृष्टि में यह वर्णधर्म नहीं है। इस प्रकार जहाँ कर्मों का मिश्रण हो जाय, सब स्वेच्छा से जो जिसे चाहे वह कर्म करें, तो उसे तो मैं वर्णों का संकर ही कहूँगा।

वर्ण और जन्मकर्म

वर्ण का जन्म के साथ अनिवार्य नहीं तो अति निकट का सम्बन्ध तो है ही। जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ हो, उस वर्ण के कर्मों का यदि वह धर्मभावना से पालन करता है, तो वह वर्णधर्म का पालन करता है। इस प्रकार धर्म का पालन करनेवालों को आज हम उँगलियों पर ही गिन सकते हैं। वर्णधर्म के पालन में स्वार्थ के लिए स्थान नहीं, अधवा है तो गौण स्थान है। वर्णधर्म में तो केवल परमार्थ के लिए ही स्थान, और प्रधान स्थान हो सकता है। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने और दूसरों को जताने में जीवन बितावे और इस विश्वास पर दृढ़ रहे कि भगवान् ही मुझे मेरी आजीविका देने-वाले हैं। क्षत्रिय प्रजा-पालन के धर्म में प्रवृत्त रहे, और अपनी आजीविका के लिए वह एक मर्यादित द्रव्य प्रजा से ले। वैश्य प्रजा के कल्याण के अर्थ व्यापार करे, और इसमें उसे जो अर्थ-लाभ हो, उसमें से आजीविकामात्र लेकर बाकी का लोक-कल्याण के लिए उपयोग करे। और इसी तरह शूद्र जो भी परिचर्या करे वह धर्म समझकर ही करे।

वर्ण का निर्णय जिस प्रकार जन्म से किया जाता है उसी प्रकार कुछ अंशों में कर्म से भी किया जाता है। ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण तो कहलायगा ही, पर यदि वह बड़ा होने पर ब्राह्मणीचित लक्षण प्रगट नहीं करेगा, तो फिर वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तब तो वह पतित हो गया। इसके विपरीत, जो अन्य वर्ण में जन्म लेकर ब्राह्मण के लक्षणों को प्रत्यक्ष दिखा देगा, वह अपने को ब्राह्मण न कहते हुए भी ब्राह्मणों की गणना में आ जायगा, संसार उसे ब्राह्मण ही मानेगा।

वर्णधर्म का वय और विकल रूप

इस धर्म या इस व्यवस्था का यदि संसार अनुसरण करे, तो फिर न कहीं अमत्तोप रहे, न द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या का कहीं नाम भी न रहे, और न कोई भूखी मरे और सारी व्याधियाँ भी दूर हो जायँ।

पर यदि वर्ण 'धर्म' हो, 'अधिकार' न हो, तो वर्ण-वर्ण के बीच उच्च-नीच का भेद न रहे, सब वर्ण सम-ममान हो जायँ। आज तो हिन्दूधर्म के अंदर धर्म के नाम पर उच्च-नीच का भेदभाव पैदा हो गया है। यह वर्णधर्म का वक्र रूप है, विकलाकार रूप है। हमारे पूर्वजोंने कठिन तपस्या में जिस महान् व्यवस्था का अनुसंधान किया था, जिसका यथाशक्ति उन्होंने पालन किया था, आज वही व्यवस्था अनर्थ कर रही है। आज उसने हमें जगत् में उपहास का पात्र बनाकर छोड़ा है। और इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं में भी एक ऐसा दल पैदा हो गया है जो वर्णव्यवस्था को नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वह यह मानता है, कि इस वर्णव्यवस्था से ही हिन्दू-जाति का नाश हुआ है। और आज जो स्थिति वर्ण के नाम से देखने में आती है, उसमें तो हिंदूजाति का नाश ही होने को है।

मो० क० गांधी

एक त्याज्य खेल

बु-देकलंड (अफ्यमारत) में आज भी बच्चों के कई ऐसे खेल प्रचलित हैं, जिनमें न किसी सामान की जरूरत पड़ती है,

न पैसा टका खर्च होना है, फिर भी बच्चों की काफी कसरत हो जाती है। बच्चे दोड़पदौड़ से खूब प्रमत्त होते हैं, और माता-पिता का भी मन बहल जाता है। कई खेल बड़े शिक्षाप्रद हैं। पर 'ताते-ताते माँड़े, जुड़े-जुड़े बँला' नाम का एक खेल तो बालकों की कोमल मनोवृत्ति में विष का ही संचार करता है। उनके मगड़े अश्लेष हृदयों में कुलछान का अह्रर छुटपन से ही यह खेल भर देता है। अस्पृश्यता पूनाने कदांतक अपनी आया फैलाई है, कुछ ठिकाना ! छोटे-छोटे पवित्रमना बालकों पर भी इस दुष्टाने अपनी छाप लगा दी है।

यह खेल यह है:—

इस खेल में पाँच-सात बालक होते हैं और एक बालिका। यह बालिका मुखिया का काम करती है। अन्तिम भाग इस खेल का यह होता है, कि मुखिया बालिका सब बालकों को धीरे-धीरे धका देकर लुढ़का देती है और कहती है, 'सो जाओ भैया, सो जाओ।' सब भाँख लीचकर लेट जाते हैं।

अब मुखिया एक-एक लड़के का नाम लेकर पुकारती है—'उठो भाई, उठो, तुम्हारा चाप लड़ू लाया है।' सब धीरे-धीरे उठते और उड़्डनों के लाल से एक पाँत में चुप-चाप बैठ जाते हैं। कोई बोलता नहीं। जो बोल देता है वह भंगी। उसे पाँत से भलग कर देते हैं। फिर मुखिया हर लड़के से कहती है, 'दत्तोन लो, दत्तोन।' लड़का पूछता है, 'वतोन काहे की?' जवाब मिलता है—'गिरघोना (गिरगट) की पूँछ की।' तो लड़का कहता है, 'भरे, थू थू थू !'

'अच्छा, जामुन की, नीम की, रामदत्तोन की, अब तो दत्तोन लोगे ?'

लड़के दत्तोन अब ले लेते हैं। सबसे पोछे, उस भंगी लड़के की बाही भाती है। उसे 'गिरघोना की पूँछ' की ही दत्तोन मिलती है ! भंगी कहीं नाम, जामुन आदि की दत्तोन कर सकता है ?

दत्तोन के बाद पानी। फिर वही सवाल सामने आता है। 'पानी कहाँ का ?' मुखिया कहती है, 'नरदा (नाबदान) का।' फिर थू थू होता है। लड़के तो गंगाजल ही गियेंगे। लैर, उन सब को गंगाजल दे दिया जाता है। पर भंगी के भाग्य में तो नाबदान का ही पानी बड़ा है। उस पंक्ति-बहिष्कृत को तो उभी से संतोष करना पड़ता है !

फिर नाना प्रकार के मानसिक व्यंजन धरोसे जाते हैं, और मानसिक प्रीतिभोज होता है। तिरस्कृत भंगी बालक को कुछ नहीं धरोसा जाता। भोजन करके सब लड़के अपना-अपना जुड़ा पत्तल भंगी के ऊपर फेंक देने का भाव दिखाते हैं ! अब तो भंगी का आत्माभिमान आप्रत हो उठता है। वह गुस्से में आकर उन नटखट स्वर्ण बालकों की ओर झपटता है। वे सब हँस-उधर भागते हैं, कि कहीं यह अछूत हमें छु न के। इस तरह थोड़ी-थोड़ीपदीय के बाद खेल खत्म हो जाता है।

छत्रपुर-निवासी मेरे साहित्यिक मित्र श्रीदीवान प्रतियोगसिंह-जीने बुन्देलखंड के ग्रामीण खेलों को लेखबद्ध किया है। क्या अच्छा हो, कि दीवान साहब तथा दूसरे सज्जन ऐसे अहितकर खेलों में उचित संशोधन कर दें, और उन संशोधित खेलों का ही बच्चों में प्रचार करा दें, जिससे बच्चों के हाथ-पैर भी पुष्ट हों और उनके बाल-हृदय में कुछ धार्मिक विचारों का संचार भी हो।

वि० ह०

उच्चशिक्षा के लिए हरिजन-छात्रवृत्तियाँ

१९३३ के सितम्बर मास में जब हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना हुई, तब यह विचार किया गया, कि उच्चशिक्षा के लिए हरिजन विद्यार्थियों को कुछ छात्रवृत्तियाँ दी जायें। तदनुसार १९३३ तथा १९३४ के एप्रिल में यह सूचना प्रकाशित की गई, कि हरिजन विद्यार्थी इस संबंध के आবেदन-पत्र संघ के प्रधान कार्यालय में भेज दें। चारों ओर से सैकड़ों आवेदन-पत्र आये। संघ की शिक्षा-समितिके (जिसमें दिल्ली के दो कालिजों के प्रिंसिपल भी बहाली व श्री मुकजी तथा संघ के प्रधान मन्त्री हैं) दफ्तर में आये हुए प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया। यह प्रकाशित करते हुए मुझे हर्ष होता है कि एक कमेटी की सिफारिश के अनुसार आज २६ हरिजन छात्रों को—जिनमें ३ लड़कियाँ भी हैं—१०) से लेकर १५) तक की मासिक सहायता दी जा रही है। मद्रास अंडोक्कल कालिज में पढ़नेवाली एक लड़की को तो ३०) मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। कुल १२६९॥) मासिक छात्रवृत्तियों पर खर्च किया जा रहा है। विभिन्न भाषाभाषी प्राप्ति के विद्यार्थियों को नीचे लिखे अनुसार छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं:—

दक्षिण—भाप्र में ११, केरल में ५, मसूर में २, मद्रास में ५, तामिल नाड में ६ और हैदराबाद राज्ज में २—कुल ३१

उत्तर—ग्रामाम में ८, बंगाल में २, बिहार में २, संयुक्तप्रति में ७, दिल्ली में २, और पंजाब में ९—कुल ३०

बराह में ७, सराठी मध्यप्रति में ९ और बिंदी मध्यप्रति में ४—कुल २०

महाराष्ट्र और कर्णाटक—महाराष्ट्र में ७ और कर्णाटक में ३—कुल १०

गुजरात और मध्यप्रति—गुजरात में ३ और मध्यप्रति में २—कुल ५

यह तो हुई प्राप्ति की बात। अब जातिवार कितनी छात्र-वृत्तियाँ दी गई हैं यह देखिए। महार जाति के विद्यार्थी सबसे भारी नम्बर मार ले गये हैं। हिंदुस्तानभर में यही हरिजन जाति शिक्षा में सबसे भारी है। २० छात्रवृत्तियाँ महार विद्यार्थियों को मिली हैं। ये सब महाराष्ट्र, सराठी मध्यप्रति और बराह के हैं। इसके अलावा सी० पी० की सरकार हरिजन विद्यार्थियों से कालिज की फीस नहीं लेती, और नागपुर-यूनिवर्सिटीने उन्हें परीक्षा-शुल्क से मुक्त कर दिया है। मध्यप्रति के हरिजनों की उच्चशिक्षा की प्रगति का यह बहुत बड़ा कारण है। फिर महाराष्ट्र के महारों को बम्बई-सरकारकी ओर से 'विशिष्ट हरिजन-छात्रवृत्तियाँ' दी जाती हैं, हमलिय बम्बई अशते की दूसरी हरिजन जातियों में शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ की महार जाति बहुत भारी बड़ी हुई है।

महारों के बाद नम्बर आता है चमारों का। सराठी भाषा-भाषी ज़िलों में इन्हें चँभार कहते हैं। इन्हें १२ छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। संयुक्तप्रति, तथा उत्तर के अन्य प्रांतों और मध्यप्रति में चमारों की आबादी बहुत बड़ी है, पर शिक्षा का जहाँतक सम्बन्ध है, महारों से वे लोग बहुत पीछे हैं।

इसके बाद आसाम और बंगाल के कैवर्त (या मधुप)

आते हैं, जिन्हें ७ छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। आसाम में केवलों की बहुत बड़ी आबादी है, और ये लोग वहाँ अन्य हरिजनों की अपेक्षा उच्चशैली भी हैं। १९३३ के शुरू में जब मैं आसाम प्रांत में दौरा करने गया था, तब मैं वहाँ गौहाटी के कॉलेजों में पढ़नेवाले विभिन्न हरिजन जातियों के करीब ५० विद्यार्थियों से मिली था। आसाम की दूसरी हिंदू जातियों के मुक्तायुक्तों में वहाँ की हरिजन जातियाँ निस्संदेह शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ी हुई हैं।

इनके बाद आदि द्रविड़ और आदि-आंध्र आते हैं, जिन्हें क्रमशः ७ और ५ छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। ये कोई जाति-नाम नहीं हैं, इनका तो यहाँ अर्थ है, कि तामिल-नाड और आंध्र देश के ये लोग मूल निवासी हैं।

फिर तमिल प्रांतों की दूसरी छाटी-छोटी हरिजन जातियों का नज़र आता है, जिन्हें करीब २ दर्जन छात्रवृत्तियाँ संघ की ओर से दी जा रही हैं। इनमें प्रत्येक जाति के विद्यार्थियों को एक से लेकर तीन तक छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं। पटना-कालिज में बिहार का एक दुसरा विद्यार्थी पढ़ रहा है, डी० ए० बी० कॉलेज, लाहौर में एक पामी छात्र शिक्षा पा रहा है, पटना के नेशनल कॉलेज में एक धोबी विद्यार्थी पढ़ रहा है, और त्रिचिनापली के नेशनल कॉलेज में एक पारिया छात्र शिक्षा पा रहा है। इसी तरह कम्बनऊ के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एक खोम विद्यार्थी, और बनारस के हिन्दू-गैलवर्निटी आर्ट्स कॉलेज में एक भगी विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

६५ विद्यार्थी, (कुल विद्यार्थियों का दो-तिहाई भाग) तो केवल आर्ट्स कॉलेजों में ही पढ़ रहे हैं, और ८ पढ़ते हैं ला-कालिजों में, ६ मेडिकल कॉलेज और स्कूलों में, ५ साहस्य कॉलेजों में, ५ टीचर्स ट्रेनिंग-कॉलेजों में, ३ फ़ाइन आर्ट्स में, २ इंजीनियरिंग स्कूलों में और २ वेटरीनरी कॉलेजों में। क्या अच्छा हो कि भविष्य में महज साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा औद्योगिक शिक्षा की तरफ अधिक विद्यार्थी आकर्षित हों।

अमृतलाल वि० ठक्कर

नाशक नशवाजी

कम्बनऊ की जयधर राजवंशी सभा का ओर से दिये गये मानपत्र के उत्तर में रायसाहब मु० हरिप्रसादजी टंडाने जी भाषण दिया था, उसके निम्नलिखित अंश को हमारे हरिजन भाई गौर से पढ़ेंगे, ऐसी आशा है:—

“शहरों में सबसे बड़ी ग़राबी जो मेरे देखने में आ रही है वह हमारे दुर्धन है। प्रायः हमारे भाइयों में बीबी, मिग्रेट तथा नशेबाज़ी निकम्मी लत है। नशेबाज़ी बहुत बुरी बला है। नशेबाज़ी से मनुष्य का विनाश हो जाता है। इस पाप के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, अपने आप दोषी हैं, स्वयं अपराधी हैं। इसके लिए हम किसी पर दोष नहीं द सकते, ज़रूर दूसरे हमें दोषी कहते हैं। हम सब से बड़े दोष और महापाप को हम अपनी सभाओं और पंचायतों-द्वारा भारी-मे-भारी सामाजिक दण्ड लगाकर एक-दूसरे मिटा देना चाहिए। नशा मनुष्य को पागल और मूढ़ बना देता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और

धन का नाश कर देता है। यदि हम नशारूपी महा-पिशाच से हम अपनी जाति और अपनी भृत्यता की रक्षा कर सकें, तो हमारे आधे दुःख दूर हो जायें। मैं अपने प्रत्येक भाई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इन विनाशकारी दुष्पत्तियों को जाति से निर्मूल कर देने के लिए वह हृदय से इस प्रतिज्ञा करें। जातीय चौधरा अपने आसामियों में मदिरा आदि नशों के विरुद्ध कठोर-मे-कठार दण्ड बाँधकर हम अभिशाप से अपनी जाति को मुक्त करें।”

कराची छावनी का विवरण

[जुलाई—अगस्त, १९३४]

धार्मिक—छावनी की हरिजन-वस्तियों में प्रति रविवार को साप्ताहिक सत्यम हुआ, जिसमें भजन-कान्ठन और धार्मिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रवचन हुए।

आर्थिक—यहाँ की घरानों के हरिजन ऋणभार से बहुत ज्यादा दबे हुए हैं। उस चुकाने के लिए ग्युनिस्फ़ल स्वीपर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक में १० हरिजनों को, प्रत्येक को १५०) के हिसाब से, बर्ज़ा दिया गया।

स्फ़ाई व स्वास्थ्य—हरिजनों तथा हरिजन-वस्तियों की स्फ़ाई पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। कई हरिजन-वस्तियों का, वहाँ की स्फ़ाई संबंधी हालत जानने के लिए, निरीक्षण किया गया। हरिजन बालकों को नित्य नहलाया जाता है। मुहूर्तलिफ़ वस्तियों में साबुन भी बाँटा जाता है। हरिजन शर्मियों को उनके घर पर आकर देखने के लिए एक डॉक्टर का भी प्रबंध कर दिया गया है।

सम-मान-नियंत्रण—यह सुनी की बात है, कि यहाँ के हरिजनों ने अपने गुरुजी के आगे सम-मानादि त्याग देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उस में ये अवतक ज़रा भी नहीं डिगे। इसका यह मतलब हुआ है, कि अब उन्हें बर्ज़ा नहीं लेना पड़ता है।

पूर्णानुति-दिवस—२९ जुलाई को छावनी के हरिजनों ने गांधीजी के प्रवास का ‘पूर्णानुति-दिवस’ बड़े समारोह के साथ मनाया। सबेरे ६ बजे महात्माजी की चिरायु बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई, और महात्माजी को धन्यवाद दिया गया। दोपहर को हरिजन बालकों को स्नान कराया गया। रातको ८ बजे एक विशाल सत्यम हुआ, जिसमें भजन गाये गये और हरिजनों ने ईश्वर से प्रार्थना का कि वह उन्हें भर्मे-मार्ग पर चलने की शक्ति दे।

सामान्य—जाँच में सालूम हुआ, कि रेंटलीन की हरिजन-वस्ती में दिवस-पाठशाला तथा रात्रि-पाठशाला की ज़रूरत है। ३० बच्चे दिवस-पाठशाला में पढ़ने लायक हैं, जिनमें ६ अपनी वस्ती से बहुत दूर के एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सर्वार्थ बालकों के लिए भी यही अनुविधा है। ग्युनिस्फ़ल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर के पास उक्त वस्ती में एक दिवस-पाठशाला खुलवा देने के लिए दख़्खान भेज दी गई है।

भूल-सुधार

२८ सितंबर, १९३४ के ‘हरिजन-सेवक’ में, पृष्ठ ३२० के दूसरे कालम में, ‘झारपाड़ा’ के स्थान पर ‘झरेरा’ छप गया है। पाठक कृपया इस भूल को सुधार लें—सं०।

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १२ अक्तूबर, १९३४.

[संख्या ३४]

विषय-सूची

किशोरलाल घं० मशरुवाल—पातिव्रत्य—पृष्ठ ३२९
 गोधीजी—कुछ कूट प्रश्न—पृष्ठ ३३२; विजयकिमकी—पृष्ठ ३३३;
 वर्णाश्रमधर्म—पृष्ठ ३३४; अपना इच्छा से युद्ध—पृष्ठ ३३५
 विविध—धर्म और विधान—पृष्ठ ३३०; सजोद के हरिजनों
 पर रोष—पृष्ठ ३३१; शायपुर-ज़िला-बोर्ड का एक अनु-
 करणीय कार्य—पृष्ठ ३३१

पातिव्रत्य

मेरा शुरू से ही यह विश्वास रहा है, कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के शील के लिए अधिक आदर और निम्ना की जाती है। प्रकृति ही स्त्रीजाति के लिए शीलभंग का दंडविधान अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया है। वर्तमान पीढ़ी की स्त्रियों की क्या राय है यह मैं नहीं जानता; पर पिछली पीढ़ी तक तो स्त्रियों की भी ऐसी ही राय थी, कि पुरुष उनके ही अष्ट जीवन विचारों, पर स्त्रियों से बेगमानी होना।

पुरुष बिना स्त्री के अपने को कई तरह से अष्ट कर सकता है, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता, कि स्त्री से दूर रहनेवाला पुरुष हमेशा ब्रह्मचारी या सयमो ही रहता है। संभव है, कि लड़कों को विषय का ज्ञान मध्य से पहले अज्ञान दशा में ही किसी दूसरे बिगड़ने छोकड़े के द्वारा होता हो। शायद अन्य प्राणिजों का संभोग देखने में भी होता हो। पर इस विषय की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। यह विषयज्ञान उन्हें चाहे जित तरह होता हो, पर इतना तो निश्चिन्त है, कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष को शीलरक्षा में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यही कारण है, कि पुरुष का चरित्रभ्रष्टता को स्त्रियाँ भी अधिक दुःख की दृष्टि में देखती आई हैं, अथवा यह कहा जा सकता है, कि पुरुष की शुद्धता के संबंध में उन्हें सदा से आशंका ही रही है। उन्हें अपने शील की रक्षा के लिए रादा ही अधिक अभिमान और सत्ता रहती है।

इसलिए जब मैं कभी स्त्री-पुरुष के बीच किसी अनुचित संबंध की बात सुनता हूँ, तो यह मेरे लिए पहला ही रहती है, कि वहाँ स्त्री का पतन कैसे हुआ होगा। हिन्दुशास्त्रों ने तो पुरुष से स्त्री में अठगुनी कामवापसी यथा है; और यह कहा है कि स्त्री का शील उसके चारित्र्यबल के कारण नहीं, किन्तु समाज के अथवा पुरुषवर्ग के अंकुश और चौकीबंदों के कारण सुरक्षित रहता है। महाभारत में तो यथातक कहा है, कि स्त्री की भोग-वासना सदा ही अतृप्त रहती है। मुझे इन वचनों में विश्वास नहीं हुआ। मुझे यह नहीं लगा, कि ये वाक्य पूर्ण अनुभव के परिणाम हैं। अनुभव तो उल्टे ही प्रकार का होता है, मेरी यह राय जबतक ऐसी ही बनी हुई है।

इसलिए जब मैं कभी स्त्री के पतन की बात सुनता हूँ, तब मैं कुछ दिह्मूद-सा बन जाता हूँ। शायद यह मेरा भोलापन ही हो। किसी समाज में स्त्रियों का चारित्र्य बहुसंख्यक पुरुषों के चारित्र्य की अपेक्षा अधिक ऊँचा हो सकता है इस प्रकार की अपेक्षा ही बुद्धिहीनता की है, यदि ऐसा कोई कहें तो उसे इस दोष नहीं दे सकते। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही वर्ग के प्राणी हैं, एक ही प्रकार की वासनाओं के पुतले हैं; इसलिए जितना आदर हमारा नव्य प्रतिपात पुरुषों के शील या पक्षीयत अथवा ब्रह्मचर्य के लिए होगा, उतना ही आदर नव्य प्रतिपात स्त्रियों के शील, पातिव्रत्य या ब्रह्मचर्य के लिए होना चाहिए—इसमें कम हो नहीं सकता।

इस विचार में कुछ सत्य तो हो सकता है; तो भी कुछ तो विचारणीय रह जा जाता है, पूरा-पूरा खुलासा नहीं होता यह बात मेरे मन में हमेशा ही चक्कर लगाया करती थी।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मैकडूगलने इस विषय में थोड़ा-सा खुलासा किया है, जो विचारणीय है। वह कहते हैं, कि स्त्री का स्वभाव अधिक भावनाप्रवण होता है। उसके प्रति जो प्रेमभाव प्रगट किया जाता है, उसका प्रभाव उसपर, पुरुष की अपेक्षा, अधिक पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्त्री का विषयेच्छा मर्यादा ही अतृप्त रहती है। किन्तु स्त्री, साधारणतया, सदा ही भाव की, प्रेम की भूखी रहती है। इसलिए उसके प्रति जो प्रेमभाव व्यक्त किया जाता है उसकी प्रतिध्वनि उसके अन्तर में उठे बिना नहीं रहती। हमका परिणाम उसका हृदय पर इतना अधिक होता है, कि उसे अपने हित-अहित का बहुत भान नहीं रहता, और अपने प्रति प्रेम-भाव दर्शानेवाले पुरुष का सन्तोष देने के लिए वह चाहे जो करने को तैयार हो जाती है। यह वेग क्षणिक होता है; पीछे उसका उद्देश्य पहले के वेग से अधिक प्रबल हो जाता है। किन्तु उस क्षण उसे भान नहीं रहता। धूर्त पुरुष उसके इस भावप्रवण स्वभाव का अनुचित लाभ उठाकर उसे अपना शिकार बना लेता है।

हमका यह अर्थ नहीं, कि स्त्रियाँ कभी पुरुष की अपेक्षा अधिक विकारवश या धूर्त होती ही नहीं, और पुरुष उन्हें फँसने के बजाय खुद उनके जाल में नहीं फँसता। स्त्रियों के जाल में पुरुषों के फँसने के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। पर मैं यह मानता हूँ, कि अधिकतर पुरुष की तरफ से हो आकर्षण का जाल फँका जाना है और स्त्री उसमें जा फँसती है।

उसे यह विचार या अभिमान तो त्याग ही देना चाहिए, कि उसके सतीधर्म अथवा पातिव्रत्य के संस्कार इतने प्रबल हैं, कि उनके कारण उसके ऊपर किसी भी पुरुष का आकर्षण न ठहर सकेगा। ये संस्कार महत्त्व के हैं सही, और प्रबल भी काफी हैं,

तो भी उन्हें इतना अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए, कि अपने उन सहकारियों के बल पर पुरुषों के सहचारा और संयोग में मर्यादा होकर भी वे अपने को उनके आकर्षण-जाल से सुरक्षित रख सकती हैं। यह मानते हुए भी कि, मनीषम के सहकारियों की शक्ति सब से अधिक प्रबल है, स्थूल मर्यादा-पालन के प्रति उन्हें कदापि दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए।

पातिव्रत्य धर्म के संस्कार डालने के लिए शास्त्रोंने, शिक्षकों ने या गुरुजनों ने चाहे जितना प्रयत्न किया हो, तो भी एक बात तो याद रखनी ही चाहिए, कि जहाँ पुरुष जाति शील मर्यादा में डोली हो, वहाँ स्त्री जाति शील में दृढ़ हो ही नहीं सकती। यह वहीं देखने में नहीं आया, कि पुत्री को अपने पिता के गुणदोष उत्तराधिकार में न मिले हो। जब गुरुपदों की पक्षीयतविषयक भावना तीव्र होगी, तभी स्त्रीवर्ग की पातिव्रत्यविषयक भावना तीव्र हो सकती है। आज पुरुष जाति में पक्षीय तविषयक तीव्र भावना तो कहीं देखने में आती नहीं। इसलिए स्त्री जाति को अपनी पातिव्रत्य की भावना पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।

जहाँ स्त्री को अपने पति या कुटुंब की तरफ से कुछ अस्वभाव हो, उसका अनादर होता हो या उसके गुणों का कट्टर न होना हो, उसके प्रति घर में कोई प्रेम का व्यवहार न रखना हो, अथवा जहाँ कुछ आदर्श या स्वभाव का स्पष्ट ही भेद दिखाई देता हो, वहाँ कोई दूसरा पुरुष उसके आदर्श या स्वभाव के अधिक अनुकूल वर्तन दिखानेवाला उसे मिल जाय और उसके प्रति वह पुरुष कुछ अधिक सभत्ता या आदरभाव का व्यवहार रखता हो, उसे कुछ प्रेम-भाव में बताना हो, भिन्नात हो, समझाना हो और उसकी महानुभूति का भाग उसे स्वाभाविक-मा लगता हो, तो उस पुरुष के हृदय में जो चोर छिपा हुआ है उसके द्वारा स्त्री स्वभाव का उपयुक्त भावप्रवणता और कृतज्ञबुद्धि के दुरुपयोग हो जाने का पूरा भय है।

इसलिए राजमार्ग—सैकड़ों स्त्रियों के लिए निर्भयतापूर्वक विचारने का मार्ग—तो यही है, कि पर पुरुष चाहे कितना भी संधा-मादा, दयालु, शुद्ध और आदर्शवादी मालूम होता हो, तो भी उसके साथ न एकता में धँसना चाहिए, न दैत्य-सजाक करना चाहिए, न बिना किसी स्वयंसेवा के अंगस्पर्श करना या करने देना चाहिए—सौ बात की बात यह है, कि उसके साथ किसी भी प्रकार का मर्यादा-विहीन वर्तन न करना चाहिए।

हो सकता है, कि जालों में एकान्त स्त्री या पुरुष मर्यादाओं के संघर्ष में न रहकर भी पवित्र बना रहे। ऐसा व्यक्ति अपने वय को सदा पौष्टिक वर्ष के बच्चे को ही तरह अनुभव करेगा, और दूसरे स्त्री या पुरुष को माता या पिता अथवा पुत्री या पुत्र के रूप में देखेगा। ऐसे साध्वी और स्वाधुजन मनन पूज्य हैं। पर जो व्यक्ति कभी विषय-विकार का अनुभव कर चुका है, उसे तो—

तत्सृष्टसृष्टसृष्टं कोऽन्वर्त्तयितुं पुमान् ।

ऋषि नारायणमृतं योपनिष्येह मायया ॥

(ब्रह्मा से लेकर देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि कोई भी सृष्टि में, निवाय एक नारायण ऋषि के, स्त्री-रूपी माया से खंडित न हुआ हो, ऐसा कौन पुरुष है ?) — भागवत के इस वाक्य को सत्त्व ही मानकर चलना चाहिए। जो बात पुरुष के लिए है, वही स्त्री के लिए है।

‘हरिजन-बंधु’ से]

किशोरलाल घ० मशकवाला

धर्म और विधान

दीन और शरअ

[मौलाना अबुल कलाम आज़ाद-लिखित ‘कुरान’ के उर्दू भाष्य का ख० मौलवी ज़हूरुल हुसैन हाशिमि द्वारा अनुवादित सर्वधर्म-समन्वय-सूचक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश नीचे दिया जाता है—सं०]

अच्छा, यदि मनुष्य-मात्र के लिए एक ही धर्म है और सब धर्मप्रवर्तकों ने एक ही तत्त्व और एक ही कानून का उपदेश दिया है तो फिर धर्मों में इतनी भिन्नता कैसे हुई ? सब धर्मों में एक ही तरह की आज्ञाएँ, एक ही तरह के कर्म, एक ही प्रकार के रीति-रिवाज क्यों नहीं हुए ? किन्तु धर्मों में उपासना की एक विधि अस्तित्व की गई है, किसी में दूसरी। किसी के माननेवाले एक ओर मुंह करके उपासना करते हैं तो किसी के दूसरी ओर। किसी के यहाँ व्यवस्था और नियम आदि एक तरह के हैं, किसी के यहाँ दूसरी तरह के।

कुरान कहता है कि धर्मों की भिन्नता दो तरह की है। एक तो वह जिसे इन धर्मों के अनुयायियों ने धर्म की वास्तविक शिक्षा से हटकर पैदा कर लिया है। यह भिन्नता धर्मों की नहीं है, बल्कि उन धर्मों के माननेवालों की गुमराही का नतीजा है। दूसरी भिन्नता वह है जो वास्तव में अलग अलग धर्मों की आज्ञाओं और उनकी क्रियाओं में पाई जाती है। जैसा, एक धर्म में उपासना की कोई खास विधि स्वीकार की गई है, दूसरे में दूसरी विधि। यह भिन्नता मौलिक अथवा वास्तविक भिन्नता नहीं है, केवल ऊपरी अर्थात् गौण भिन्नता है, और इस तरह का भिन्नता का होना अनिवार्य भी था।

कुरान कहता है कि सब धर्मों की शिक्षा में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो वह जो धर्मों का तत्त्व और उनका स्वरूप है, दूसरी वह जिनमें उन धर्मों का बाहरी रूप सजाया गया है। पहली मुख्य और दूसरी गौण है। पहली को कुरान ‘धर्म-तत्त्व’ (दीन) और दूसरी को ‘विधि-विधान’ (शरअ और नुसुक) का नाम देता है। इस दूसरी चीज़ के लिए ‘मिनहाज’ का शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। ‘शरअ’ और ‘मिनहाज’ का शब्दार्थ मार्ग है, और ‘नुसुक’ का अर्थ उपासना की विधि है। कुरान कहता है कि धर्मों में जो कुछ भी अमली भिन्नता है वह धर्मतत्त्व की नहीं बल्कि नियमों और विधि-विधान की भिन्नता है, यानी, मूल की नहीं शाखाओं की है, अमलीयत की नहीं बाहरी रूप-रंग की है, आत्मा का नहीं शरीर की है। और इस भिन्नता का होना अनिवार्य था। धर्म का लक्ष्य मानवसमाज का कल्याण और उसका सुधार है, परन्तु प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में मनुष्यसमाज की अवस्था और परिस्थिति न तो कभी एक-सी हुई है और न हो सकती है। किसी ज़माने का रहन-सहन और उसकी मानसिक शक्तियाँ एक खास ढंग की थीं और किसी ज़माने की दूसरे ढंग का। किसी देश की परिस्थिति के लिए एक खास तरह का जीवन आवश्यक होता है और किसी देश के लिए दूसरी तरह का। इसलिए जिस धर्म का आविर्भाव जिस युग और जिस परिस्थिति में हुआ और जैसी पबोयत के मनुष्यों में हुआ उसी तरह के नियम और विधि-विधान भी उस ढंग में अस्तित्व कर किये गये।

जिस काल और जिस देश में जो वज्र नियत किया गया वही उस देश और काल के लिए उपयुक्त था। इसलिए हर सूरत अपनी जगह ठीक और सत्य है, और यह भेद उसमें अधिक महत्व नहीं रखता जितना महत्व कि समस्त मानवजातियों के भलग-भलग रहन-सहन और दूसरी स्वाभाविक विभिन्नताओं को दिया जा सकता है।

“(ये पैगम्बर !) हमने हर गिरोह के लिए उपासना की एक स्थाय विधि नियत कर दी है, जिस पर वह अमल करता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इस विषय में झगड़ा न करें। (ये पैगम्बर !) तुम लोगों को अपने परमात्मा की ओर जुलाओ (कि असली चीज़ यही है)। वास्तव में तुम हिदायत के सीधे रास्ते पर चलने हो। (सू० २२, आ० ६६)”

जब इस्लाम के पैगम्बरने यरुशलम (येरुसलम-मुकद्दस) के खदेरे काबे की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़नी शुरू की, तब यह बात यहूदियों और ईसाइयों को अखरी, क्योंकि वे इन बाहरी और ऊपरी बातों पर ही धर्म का मारा दार-मदार रखते थे और इन्हीं को सत्य और असत्य की कमीटी समझते थे।

लैकिन कुरानने इस मामले को बिलकुल दूसरी ही नज़र से देखा है। कुरान कहता है, तुम इस तरह की बातों को इतना महत्व क्यों देते हो ? यह न तो सत्य और असत्य की कमीटी ही है, और न इनका धर्म के वास्तविक अर्थात् मौलिक रूप से कोई सम्बन्ध ही है। प्रत्येक धर्मने अपनी परिस्थिति और सुत्रिया के अनुसार उपासना की एक स्थाय विधि अनिवार्य कर ली और उसके अनुसार लोग बरतने लगे। पर-तु अपनी लक्ष्य सचका एक ही है और वह ईश्वरोपासना और सदाचरण है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान रखे और इसी दृष्टि से सब धानों की परीक्षा करे, इन बाहरी बातों को सत्य और असत्य की कमीटी न समझ ले।

“और (देखो), हर गिरोह के लिए कोई-न-कोई दिया है जिसकी ओर, उपासना करते समय, वह अपना मुंह कर लेता है (इसलिए इस मामले को इतना तूल न देकर) नेकी की राह में एक दूसरे से भागे बह जाने का प्रयत्न करो (क्योंकि असली काम यही है)। चाहे तुम किसी जगह भी हो ईश्वर तुम्हें हूँद लेगा। अवश्य ही परमात्मा की शक्ति से कोई धाड़ बाहर नहीं है। (सू० २, आ० १४८)”

फिर इसी सूरे में भागे चलकर कुरानने माफ़ शब्दों में खुलासा कर दिया कि असली धर्म क्या है, और किन बातों से मनुष्य धार्मिक कल्याण और सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। कुरान कहता है, धर्म सिर्फ़ इस तरह की बातों में नहीं है कि उपासना करते समय किसी व्यक्तिने मुंह पूरब की तरफ़ किया या पश्चिम की तरफ़। वास्तविक धर्म तो ईश्वर-भक्ति और सदाचरण है। फिर विस्तार के साथ बतलाया है कि ईश्वर-भक्ति और सदाचरण की असली बातें क्या-क्या हैं।

“और (देखो) नेकी यह नहीं है कि तुमने (उपासना के समय) अपना मुंह पूर्व की ओर कर लिया या पश्चिम की ओर, (या इसी तरह की कोई दूसरी बात ज़ाहिरि इस्म व रिवाज़ की करली)। नेकी की राह तो उसकी

राह है जो परमात्मा पर, आखिरत (ईश्वर के सम्मुख उपस्थिति होने) के दिन पर, फ़रिशों पर, समस्त ईश्वरीय-ग्रंथों और सब पैगम्बरों पर ईमान (विश्वास) लाता है, अपना प्यारा धन सम्बन्धियों, अनार्यों, दरिद्रों, यात्रियों और मागनेवालों की राह में और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करता है, नमाज़ पढ़ता है, ज़कात (अपनी कमाई में से धर्मार्थ) देता है, बात का पक्का है, भय और ख़बराहट तथा तंगी और मुसीबत के समय धीर और अविचलित रहता है। (स्मरण रखो) ऐसे ही लोग हैं जो (अपनी दीनदारी में) सच्चे हैं। और ये ही हैं जो कुराहियों से बचनेवाले इन्सान हैं। (सू० २, आ० १७२)”

जिस ग्रन्थ में १३०० वर्ष से यह आद्यन मौजूद है, अगर संसार उसके उपदेश का वास्तविक लक्ष्य नहीं समझ सकता तो फिर कौन सी बात है जिसे संसार समझ सकता है ? (जोष भागे)

सजोद के हरिजनों पर रोष

भक्षोच ज़िले में सजोद नामका एक छोटा सा गाँव है। वहीं की यह ख़ात है। हुआ क्या कि ग्राम-पाठशालाओं के अधिकारियोंने सजोद में जाकर अध्यापक को यह आदेश दिया, कि हरिजन लड़के अन्य लड़कों के साथ बिछाये जायें, भलग नहीं। जब ऐसा किया गया, तो उत्खनण के लोगोंने हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर देने का निश्चय कर लिया। यह ख़बर पाते ही डा० चन्द्रलाल देमाई, भूगर्भ विपटी कलेक्टर आयुक्त दुर्लभ भाई तथा आयुक्त परीक्षितलाल मजुमदार कोलंकर, सजोद पहुँचे, और गाँव के प्रतिष्ठित आदिमियों से हम विषय में ख़ात की। आठ घण्टेक ख़दम-मुवाहमा होने के बाद अन्त में कुछ गाँववाले हम घात पर राज़ी कर लिये गये, कि अन्य लड़कों के साथ हरिजन लड़के बैठ सकते हैं; जो सहमत न हों, वे अपने लड़कों को भलग बिठ वे और इस तरह खेच्छा से वे अपने आपको भगपूछय बनालें।

जुलम तो हरिजन बालकों पर अभी हो ही रहा है। पर आशा है, कि इस आपसी कटुता का अन्त शीघ्र हो जायगा।

परीक्षितलाल मजुमदार

मन्त्री—गुजरात ह० सं० सं०

रायपुर-ज़िला-बोर्ड का

एक अनुकरणीय कार्य

हमें यह प्रकाशित करने हुए प्रसन्नता होती है, कि रायपुर (मध्यप्रान्त) के ज़िला-बोर्डने अपना पाठशालाओं के लिए एक वर्ष तक ‘हरिजन-सेवक’ की ३०४ प्रतिधों लेने का निश्चय किया है, जिसके लिए उक्त बोर्ड धन्यवाद का पात्र है। हरिजन-प्रवृत्ति के अलावा अन्य सामाजिक सुधार, ग्राम-संगठन, जादी आदि लोकोपयोगी विषयों पर भी भव ‘हरिजन-सेवक’ में काफी पाठ्यसामग्री रहती है। हिन्दीभाषा-भाषा प्रांती के अन्य डिस्ट्रिक्टबोर्ड रायपुर-डिस्ट्रिक्टबोर्ड का अनुकरण करें, तो गाँवों की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों का गाँवों में अधिक-से-अधिक प्रचार हो सकता है।

संपादक

‘हरिजन-सेवक’

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १२ अक्टूबर, १९३४

कुछ कूट प्रश्न

बिहार के एक सज्जन लिखते हैं:—

“मैं मिथिला प्रांत का मंडिख ब्राह्मण हूँ। हमारा कुल बहुत पुराना है, पर गृह पर गृहस्था का बस ही धर्म पड़ा है। ‘हरिजन’ में प्रकाशित आपके विचारों को मैं दूसरों के आगे रखने का भी साहस करता रहता हूँ। इस प्रयत्न में मुझे थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली है। मेरे गोवर्धन हम ब्राह्मणों के वर्ण में तीन-चार वर्ष पहले हरिजन ही क्या अन्य शूद्र जातियों भी पानी नहीं भर सकती थीं। पर आज वह ध्यान नहीं रहा। अब तो डोम और चमार इन दो जातियों को छोड़कर शेष सभी हिंदुओं को पानी भर देने दते हैं। सिर्फ डोम और चमारों को ही पानी का कट है। जन्मन: मानी जानेवाली पृथा-भावना तो उनके प्रति भी अब बहुत-कुछ कम हो गई है। जो थोड़ी-सी घिन उनके प्रति शेष रह गई है, वह उनकी गन्दी आदतों के ही कारण है। सुदूर भस् का खाना, मरघट का वस्त्र पहनना, सबका जुठन खाना, सुभर का पालना आदि बातों को ये लोग छोड़ दें, तो उनके प्रति फिर टृणनी भा गृणा न रहे। अब आप में कुछ प्रश्न पूछने का दिठ है करता हूँ। अशा है, मेरी शंकाओं का समाधान आप कृपाकर ‘हरिजन’ के द्वारा कर देंगे—

१—जिस तरह आप उच्चवर्ण के कहलानेवाले हिंदुओं पर हरिजनों का अपनाने के लिए जोर देने रहते हैं, उसी तरह आप हमारे हरिजन भाइयों से क्यों नहीं कहते, कि वे भी अपनी गन्दी आदतों को छोड़ दें और स्वच्छतापूर्वक रहें?

२—‘मनातन धर्म’ का क्या तो रहस्य है, और क्या लक्षण? आप अपने को मनातनी हिंदू कहने का दावा करते हैं। क्या मनातनियों के लिए श्राद्ध, मूर्तिपूजा, अवतार इत्यादि का मानना जरूरी नहीं है?

३—आपने कहा है, कि मनुष्य जब अपने वर्ण का परंपरागत अन्धता छोड़ देता है, तब वर्ण का संकर हो जाता है। तब मनातनी ‘वर्णसंकर’ का जो अर्थ लगते हैं, वह कहाँ तक ठीक है? गीता के प्रथम अध्याय में आये हुए, “अपि दुष्टासु वर्णोऽयं जायते वर्णसंकरः” इस श्लोक की संगति आप अपने अर्थ के साथ कैसे बिठायेंगे?

४—प्रायः सभी स्मृतिकारों का कथन है कि ब्राह्मणी तथा शूद्र के संयोग से उत्पन्न मन्तान चाँडाल होती है। ब्राह्मणी के साथ जो शूद्र विवाह करेगा, वह अवश्य ही दुष्ट स्वभाव का मनुष्य होगा, क्योंकि शूद्र के लिए तो ब्राह्मण माता के तुल्य है। इस पर आपकी क्या राय है? यह आपके वर्णधर्म के प्रतिफल है या अनुफल?

५—आपके विचार में न कोई वर्ण किसी से उच्च है, न कोई किसी से नीच, सभी सर्वथा समान हैं। यद्यपि मिश्रित रूप से यह ठीक मालूम पड़ता है, पर व्यावहारिक दृष्टि से

तो यह अत्यन्त-सा ही जान पड़ता है। संसार में बुद्धिद्वारा किये गये कामों के लिए शरीर-द्वारा किये गये कामों में अधिक मूल्य दिया जाता है। फिर ब्राह्मण को सतीगुणप्रधान, क्षत्रिय को सती एवं रजोगुणप्रधान वैश्य को रजोगुणप्रधान, और शूद्र को तमोगुणप्रधान शास्त्रों में माना है। भागवत में लिखा है, कि जिस मनुष्य का वर्ण न मालूम हो, उसका वर्ण-निर्णय उसके गुणकर्मादि को देखकर कर लेना चाहिए। शूद्रों के विषय में स्मृतियों का क्या मन है यह भी तो देखिए। स्मृतियों के साथ आपके सात्पर्य की कहाँ तक संगति बैठती है?

६—आप भी वर्ण को प्रायः जन्मना ही मानते हैं। पर कितने ही मनुष्यों में, ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने पर भी, ब्राह्मण-स्वभाव या कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। उन्हें आप अपनी वर्ण-व्यवस्था में कहाँ स्थान देंगे? शास्त्र में कहा है—

ब्राह्मणस्य शरीरं हि क्षुद्रकामाय नेप्यते।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंतमुवाय च ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्धन्यस्य शाश्वती।

सहि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

इस प्रकार की तपस्या और धर्म की ओर प्रवृत्ति यदि किसी शूद्रकुलोत्पन्न मनुष्य की हो, तो उसे हम ब्राह्मण क्यों न कहें?

७—मनुष्य जैसा अब खाना है, वैसी ही बुद्धि उसकी होती है। इसलिए शास्त्रों ने चोर, डाकू, कृषण, वेडवा, कसाई आदि मनुष्यों का अब खाने में हमें रोका है। मनातनी पंडित कहते हैं, कि दुष्टस्वभाव के मनुष्यों का स्पर्श किया हुआ अब जल ग्रहण करने से हम में भी उनके संयोगजन्य दुष्टस्वभाव के आ जाने का भय रहता है। और आप कहते हैं, कि खान-पान का प्रतिबंध वर्णधर्म का कोई आवश्यक अंग नहीं। यह बात कहाँ तक ठीक है?

८—जब हम लोग जनता के बीच अस्पृश्यता-निवारण का कुछ काम करने लगते हैं, तो मनातनी पंडित आपके विरुद्ध न जाने कैसी-कैसी बातें बकते हैं। और बातें तो हम उनकी काट देते हैं, पर जब वे आश्रम के उभय-माण बछड़े के धारे में दुर्लाल देते हैं, तब हम उन्हें कोई मन्तोपप्रद उत्तर नहीं दे सकते। इस प्रश्न पर क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे?”

यह पत्र मेरे पास जून मास में पड़ा हुआ है। हरिजन-यात्रा में तो कुछ लिखना-लिखाना अवसर नहीं तो मुश्किल तो था ही। यद्यपि पत्र को आये काफी समय हो गया है, तो भी पत्र में आये हुए प्रश्न उत्तर देने लायक हैं।

१—हरिजनों की शौचादि के नियम पालने की शिक्षा तो अवश्य दी जाती है, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा देना एक बात है और नियमपालन को अस्पृश्यता-निवारण का एक शर्त बनाना दूसरा काम है। ऐसी शर्त शिक्षा-प्रचार में घातक बन सकती है। उनके दोषों के जिम्मेदार वे नहीं, हम हैं। जब हम उन्हें प्रेम से अपना लेंगे, तब वे अपनी दूषित आदतों को तो अपने आप ही छोड़ देंगे। आज तो उनके ऊपर शिक्षा का अंतर कम ही पड़ता है। जब अस्पृश्यता हट जायगी, तब वे अपना सुधार

बीछ कर लेंगे। इसका यह मतलब नहीं है, कि हम मंले-कुचैल गंदे लोगों को देख-दर्शन करने दें अथवा उनका दर्शन करें। हमें तो जो कहना और करना है, वह तो इतना ही है, कि कोई जन्म से अपृष्ठ नहीं है। कर्म से तो हम सभी अपृष्ठ बन जाते हैं। हरिजनों के तो हम देनदार हैं, लेनदार नहीं। वे जैन हैं उभी हाइन में हमें बन्दे भजाना है। इस तरह भजाने हैं, तो हममें उनके प्रति कोई कृपा की बात नहीं है। हम अपना प्रायश्चित्त करके ही उनकी गंदी आत्मा को दूर कर सकते हैं।

२—सनातनधर्म का विशेष लक्षण वर्णाश्रम है। यों तो मैंने बहुत-सी व्याख्याएँ दी हैं, किंतु वर्णाश्रम को ही सनातन धर्म का विशेष लक्षण माना जाय। आदिदिन करने से कोई सनातनी घट नहीं जाता। साधों देहाती भाई आदि नहीं करते, तो भी सनातनधर्मी तो च है ही। गृही वात मूर्तिपूजा, भक्तारादि के विषय में भी है। मूर्तिपूजा करोगे, भक्तारा मानोगे, सभी सनातनी हिंदू बड़े जाओगे, अन्यथा नहीं, ऐसा कोई नियम मेरे देखने में नहीं आया है। मैं तो भक्तारावा को अच्छी तरह मानता हूँ। मूर्तिपूजा को भी मानता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन मैं अपने को जो सनातनी मानता हूँ, उसका कारण तो मेरा वर्णाश्रम को मानना और धर्मशास्त्रों को जैसा मैं जानता हूँ उसके अनुसार आचरण करने का मन्त प्रयत्न करना है।

३—जब मनुष्य अपने वर्ण के प्रतिकूल धर्मों को अपनी आजीविका के लिए करने लग जाता है, तब वह वर्ण का पाक्य करता है। ब्राह्मणने आजीविका के लिए वकालत का अध्यापन शुरू लगाई, तो उसने वर्ण का पाक्य किया। इसी तरह धोखे जब अपनी आजीविका के लिए वकालत करता है या शुरू लगाता है, तब वह वर्ण-संस्कार का भागी होगा है। इस अर्थ में आजकल वर्ण का जोप हुआ हो मैं मानता हूँ। गीता में 'वर्णसंस्कार' का सम्बन्ध विवाह के साथ बताया है, पर यह याद रहे, कि कुछ स्त्रियों के आचरण के साथ ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ तो मैं यह निकालता हूँ, कि जब जो व्यवहार से सनातन-नृपति करती है, तब वर्णसंस्कार पैदा होते हैं। भले ही वर्णसंस्कार का यह एक कारण हो, पर यही एक कारण नहीं है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। वर्ण के नियत कर्मों का त्याग स्वयं-सिद्ध वर्ण-संस्कार है।

४—स्मृतियों के नाम से जो ग्रन्थ आज हम देखते हैं वे सब-के-सब यथार्थ हैं ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। स्मृतियों में बहुत-से श्लोक प्रक्षिप्त हैं। जो वचन सर्वमान्य नैतिकता के विरुद्ध है, उसे धर्म मानना उचित नहीं। महाभारत में हम देखते हैं, कि वर्णान्तर विवाह व्याप्त अच्छी संख्या में होते थे। और आज तो वर्णधर्म का जोप ही हुआ मैं मानता हूँ।

५—ऊपर के कारणों में मैं यह मानता हूँ, कि उच्च-नीच भावों के समर्थन में जो स्मृति-वचन आज लिखाई देते हैं, वे सब-के-सब प्रक्षिप्त हैं। वर्ण की मान्यता का आधार एक वैदिक ऋचा है। उसमें चार वर्णों की शरीर के चार मुख्य अंगों में उपमा दी गई है। यह कोई नहीं कहेगा, कि शरीर का एक अंग दूसरे अंग से ऊँचा है अथवा नीचा। सब अंग एक-सरीखे ही हैं। वर्ण से समानता का मानना ही धर्म हो सकता है। उच्च-नीच का भेद-भाव निम्न ही अभिमानमूलक है, इसलिए अधर्म है।

६—ब्राह्मण हा या शूद्र, जिसने स्वधर्म तज दिया है, वह पतित हो गया। पतित दूध से वह किसी भी वर्ण का नहीं है। वह पुनः स्वधर्म का पालन—अपने धर्म का पालन—करके अपनी मूल सुधार सकता है।

७—सब ध्यान यह है, कि मनुष्य जीवा खाता है, वैसा उसका स्वभाव ही जाना है, पर किसी के हाथ के छुए हुए खाने का भय उस पर नहीं पड़ता। किसी को अपने में अधम अथवा अधिक पापी मानना और ऐसा कहकर उसके हाथ का सुभा हुआ भक्ष जल ग्रहण न करना साफ ही ईश्वर का आज्ञा है। खाद्यान्नादि के नियम अवश्य हैं। जो खाद्य शीघ्रादि के नियमों का पालन नहीं करते उनके हाथ का दर्शन किया हुआ भक्ष या पानी ग्रहण न करें; किन्तु अमुक मनुष्य अमुक जाति का है इसलिए उसके हाथ का न खाना मेरी दृष्टि में पाप है। रोटी-चेटी व्यवहार का वर्णधर्म से कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है।

८—मेरे सम्बन्ध में अनेक दोषारोपण किये जाते हैं। हरिजन-सेवक उनके उत्तर देने का प्रयत्न न करें। मैं कैसा क्या हूँ, इसके साथ अपृष्ठता-निवारण का कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। किसी महान् कर्तु का निरीक्षण उसके गुण-दोष से ही करना चाहिए। यह सच है, कि महाव्यथा में तबपते हुए बछड़े को मैंने धर्म सम्पन्नकर हा ऊँह की पिचकारी दिलाई थी। मैं और किसी तरह उसकी सेवा नहीं कर सकता था, न उसके दुःख का निवारण ही कर सकता था। मुझे आज भी, विचार करने के बाद भी, उस कार्य के लिए पश्चात्ताप नहीं है। यदि मैंने अज्ञान के बश होकर पाप-कर्म किया होगा, तो परमात्मा मुझे क्षमा करेगा।

मो० क० गांधी

विजय किसकी ?

हरिजन-सेवकों को अपनी इस कठिन परीक्षा के समय अधिक-से-अधिक सहनशीलता और धीरज दिखाने की जरूरत है। मन्दिर-प्रवेश दिल् वापस ले लिया गया है, इससे सनातनी आज फूटते नहीं मराने। पर हमें उनकी हालत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज उनकी वही स्थिति है, जो कि चलत हमारी थी। हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। उनके प्रति तो हमें प्रेम ही व्यक्त करना चाहिए। एक अदालत बंदिने में पाप आचरित कवि ए० ई० के 'इण्टरप्रेटर' की कुछ सुन्दर पंक्तियाँ ऐसी हैं, जिन्हें मैं नीचे देता हूँ। हरिजन सेवक इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें:—

"प्रेम और द्वेष में क्या-नरूप कर देने को जादू-जैसी शक्ति है। हृदय की पलट देनेवाली ये कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं। जो हम ध्यान करते हैं, ठोक वैसा ही हमें ये बना देती हैं। व्यक्तियों में ही नहीं, राष्ट्रों में यह ध्यान देवी गई है। अपने प्रतिपक्षियों के स्वभाव की राष्ट्र जैपो कल्पना करने हैं, द्वेष की पराकाष्ठा से वे खुद वैम हो बन जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, कि तमाम भावेश-जनित संघर्ष हमारे स्वभाव या चरित्र का रूपान्तर कर सकते हैं। इसमें संदेह ही क्या कि जो व्यक्ति द्वेष करते हैं, वे अपने हृदय-भवन का द्वार खोल देते हैं और वहाँ उनके शत्रु चुपके से आकर अपना डेरा जमा लेते हैं।"

प्रेम ही एक ऐसी ताकत है, जो सनातनियों के हृदय को पकड़ सकती है। वे कैसे हैं, क्या हैं इसमें पचने का हमें कोई अधिकार नहीं। हम उनके मुँसफ तो हैं नहीं। उनका हृदय-परिवर्तन अथवा कब्यों नहीं हुआ इस तरह उनके प्रति अधीर होने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। अगर हम खुद सत्य हैं, निष्कपट मेवक हैं, अर्थात् अपने विश्वास के अनुसार हरिजनों की मोलह आने सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए हतना काफी है।

फिर हमें यह भी देखना चाहिए, कि उनकी हम जीत में ही उनकी हार है, और हमारी हम हार में हमारी जीत। हम अपने मन्दिरों में अपनी सामान्य समझति से यदि हरिजनों को देव-दर्शनार्थ ले जाना चाहते हैं, तो हमारे सनातनी भाई मन्दिर-प्रवेश बिल की ओट में अपनी सुस्वास्तिफलत का कबतक बचाव करते रहेंगे? सुधारक तो अब मन्दिर-प्रवेश के सवाल को और भी दूने जोश के साथ हाथ में ले सकते हैं।

हम सुधारक निश्चय ही पाप के भागी होंगे, अगर हमने यह समझ लिया, कि बिल के स्थगित हो जाने का अर्थ मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन का अन्त हो जाना है। यह बात नहीं है। सनातनियों का राजी से जहाँ हम, बिना किसी प्रकार की कटुता पैदा किये, मन्दिर खोल सकते हैं, वहाँ हमें ज़रूर खोल देना चाहिए। और अब तो यह भी संभव है, कि बिल को आपत्ति जनक समझकर जिन लोगों ने मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन से अपने को अलग कर रखा था, वे भी अब, बिना कानूनी मदद के, हरिजनों के लिए मन्दिर खुलवा देने के इस आन्दोलन में शरीक हो जायें। यह याद रहे, कि बिल का कुछ हमेशा के लिए स्वात्मा नहीं हो गया है, वह फिर उलट गया है। मन्दिरों में जाने की ठीक उन्हीं शर्तों पर जो शर्तें कि स्वर्ण हिन्दुओं के लिए लागू है, हरिजनों के लिए मन्दिर खुलवा देने में अगर सनातनियों ने सुधारकों का बिल से साथ न दिया, तो कानून तो बनेगा ही। 'हरिजन' से] मो० क० गांधी

वर्णाश्रमधर्म

[२]

वर्णधर्म और रोटी-बेटी-व्यवहार

आज रोटी-बेटी-व्यवहार की मर्यादा में वर्णधर्म का पालन समाया हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ—और यद्यपि अपनी उपजाति के ही साथ, रोटी बेटी-व्यवहार रखेगा और इसीमें वह अपने धर्म की पराकाष्ठा समझेगा ! उत्तर भारत में ये दो कहावतें प्रचलित हैं, कि 'आठ कर्माजिय, नौ चूहे' और 'घारह भाई, तेरह चाँके !' यह है आज का धर्मपालन !! सबको सबकी छूत लगती है। इसी प्रकार खाद्यान्नाय को एक शास्त्र बनाकर अमुक वस्तु के खाने न खाने में ही ब्राह्मणत्व की इतिमानी जाती है। संसार तो ऐसे धर्म का मज़ाक उड़ा ही रहा है, अनेक विचारशील हिंदू भी यदि इस अव्यवस्था का नाश कर देना चाहते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ?

यहाँ मेरे यह कहने का निश्चय ही यह अर्थ नहीं, कि रोटी-बेटी-व्यवहार में मर्यादा का प्रतिबंध के लिए स्थान ही नहीं है अथवा खाद्यान्न-जैसी कोई वस्तु ही नहीं। मैं खुद चाहे

जिसके साथ चाहे जो खाने को न भ्रम मानता हूँ, न उसका पालन करता हूँ। चाहे जिसके साथ बेटी-बेटी के लेन-देन की मैं स्वेच्छाचार ही मानता हूँ। व्यवहार-मात्र में कहीं मर्यादा या संयम का होना आवश्यक है। मैं यह मानता हूँ, कि खाद्यखाद्य का शास्त्र है। मनुष्य कोई सर्वभक्षी प्राणी तो है नहीं। खाद्य पदार्थों में उसके लिए मर्यादा है। किन्तु रोटी-बेटी-व्यवहार और खाद्यान्नाय-व्याय पर ही हमारा वर्ण-धर्म निर्भर नहीं करता। वर्णधर्म तो एक निराला ही शास्त्र है। निर्दोष गर्णान्तर-विवाह की मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं यह मानता हूँ, कि स्वच्छता आदि नियमों का पालन और खाद्यान्नाय का विचार करते हुए सब वर्णों के एक वंश में बैठकर भोजन करने में कुछ भी दोष नहीं है। प्राचीन काल में रोटी-बेटी-व्यवहार इसी प्रकार चलता था, इस बात को सिद्ध करने-वाले काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। रोटी-बेटी-व्यवहार को वर्णधर्म के साथ जोड़ देने में हिंदू धर्म की भारी क्षति हुई है।

विश्व का महान् शोध

यह सत्य है, कि वर्णधर्म का शोध हिंदूधर्म में हुआ है, पर इसमें किसी को यह न मान लेना चाहिए, कि वर्ण-व्यवस्था केवल हिंदुओं के ही लिए लागू होती है। प्रत्येक धर्म में दुष्कृत-कुल विशेषता अवश्य होती है। पर वह विशेषता यदि सिद्धांत रूप में हो, तो उसे सर्वव्यापक होना चाहिए। संसार भले ही उसे आज स्वीकार न करे। वर्णधर्म के विषय में मेरी ऐसी ही मान्यता है। इसे मैं संसार का एक महान् शोध मानता हूँ। आज नहीं तो कल दुनिया को यह वर्णधर्म स्वीकार करना ही होगा।

इस सिद्धांत की ओर मैं इस तरह रखूंगा। जो मनुष्य जिस कटुस्थ में जन्म ले, उसका अन्धा, यदि नीतिविरुद्ध न हो तो, वह भर्माभावना से करे, और इस तरह उसमें जो अर्थलाभ हो उसमें से सामान्य आजीविका-निर्वाह के लिए लेकर शेष द्रव्य का वह लोकहितकारी कार्यों में ही उपयोग करे। मैं जो अर्थ लगाना हूँ उसके लिए मेरी दृष्टि से शास्त्र में अवश्य ही आधार है। यह अर्थ मैं शास्त्र में पाता हूँ, बस हतना कह देना पर्याप्त है।

समता का साम्राज्य

चार वर्णों के साथ शरीर के चार मुख्य अंगों की उपमा वेद की एक ऋचा में दी गई है। अंगों में जैसे एक उच्च और दूसरा नीच ऐसा कोई भेद नहीं होता, और यदि शरीररूपी राष्ट्र अपने अंगों में उच्च-नीच का भेद रखे तो वह छिन्नभिन्न हो जाय—वैसे ही, यह विश्व का महान् राष्ट्र भी अपने वर्णरूपी चार अंगों के बीच यदि उच्च-नीच का भेदभाव रखेगा तो वह छिन्न-भिन्न हो जायगा। आज दुनिया में उच्च-नीच का भेद मौजूद है और संसार-व्यापी कलह का मुख्य कारण यह भेदभाव ही है। इस कलह का निवारण वर्णधर्म के पालन से हो सकता है, इसे समझने में तो साधारण बुद्धि के मनुष्य को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वर्णधर्म में प्रत्येक वर्ण अपने-अपने कर्म का पालन धर्म समझकर करेगा। उद्वेगपोषण तो उसका यत्किंचित् फल है। यह फल मिले अथवा न मिले, तो भी चारों वर्ण अपने-अपने धर्म में रत रहेंगे। इस प्रकार वर्णधर्म का यदि पालन किया जाय, तो आज संसार में जो विषमता दिखाई दे रही है, उसके स्थान पर समता का साम्राज्य हो जाय। सब अन्धे प्रतिष्ठा और मुख्य में एक सरीखे माने जायें। मन्त्री

बकील, डाक्टर, व्यापारी, चमार, अंगी और ब्राह्मण सब एक समान कमावें। जहाँ वर्णधर्म का पालन होता हो, वहाँ इस प्रकार की दयनाय स्थिति तो हो ही नहीं सकती, न होनी चाहिए, कि क्षत्रिय महल बनाकर बैठ-बैठा राज्या करे और ब्राह्मण भिलायी की भौति झोपड़ी में गुजर करे, वैश्य बड़ी-बड़ी जालसाईं लेकर कोठियाँ चलावे और शूद्र बेचारा बिना घरबार का गुलाम होकर दर-दर ठोकरें खाता फिरे।

वर्णधर्म समस्त विश्व के लिए है

मेरे कहने का यह आशय नहीं कि जब वर्णाश्रमधर्म का शोध हुआ था, तब हिन्दू-समाज इस आदर्शनक पहुँच गया था। इस बात का मुझे ज्ञान नहीं, कि किस युग में इस प्रकार का वर्णधर्म पराकाष्ठा को पहुँचा था। मैं इस शाध-प्रपञ्च में पहुँचा भी नहीं। भविष्य में वर्णधर्म इस आदर्शनक पहुँच सकता है या नहीं इस निरर्थक वाद-विवाद में भी मैं नहीं पड़ना चाहता। पर वर्णधर्म का आदर्श तो यह है ही। जो इसका समर्थ समझ लेगा, उसके लिए यह धर्म-पालन कठिन नहीं। और यह वर्णधर्म वैयल हिंदुओं के ही लिए नहीं, प्रत्युत समस्त संसार के सर्वज्ञ मनुष्यों के लिए है।

स्वामी नहीं, किन्तु सरक्षक

इस व्यवस्था के अनुसार जिसके पास जो मिलकियत होगी उसका वह सारी जनता के हितार्थ संरक्षक होगा। अपने को उसका वह कभी मालिक नहीं मानेगा। राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करता है उसका वह मालिक नहीं, किन्तु रक्षक है। अपना पेट सनेलायक लेकर बाकी द्रव्य का उपयोग वह प्रजा के हितार्थ करने को बाध्य है। इसलिए प्रजा से वह जितना कर लेगा, उमे वह अपनी कार्यक्षमता से बढ़ाकर अपनी प्रजा को पुनः लौटा देगा।

आदर्श शूद्र वंदनीय है

यही बात वैश्य के विषय में है। शूद्र का तो कहना ही क्या? यदि किसी भी तरह वह तुलना में आ सकता हो, तो जो शूद्र केवल धर्म समझकर ही परिचर्या करता है, जिसके पास किसी मिलकियत का नाम भी नहीं, और मालिक बनने का जिसे लेशमात्र भी लोभ नहीं, वह सहस्रवार वन्दनीय है और सर्वोपरि है। ऐसा धर्मनिष्ठ शूद्र स्वयं किसी प्रकार का मान-सम्मान नहीं चाहेगा, पर देवता तो उस पर पुष्पाँ की वर्षा करेंगे ही। यह वाक्य आजकल के परिचारक के लिए शोभा नहीं देता। वह तो एक अंगुली भी जमीन का मालिक नहीं, पर मालिकपने की हवस रखता है, अर्थात् अपने शूद्रत्व को सुख-मय धर्मरूप में न देखता हुआ उसे दुःख-मय भोगरूप में देखता है। इसलिए मैंने तो आदर्श शूद्र को नमन किया है, और उसकी वन्दना करने के लिए जगत् को भी आमन्त्रण देता हूँ।

पर यह शूद्रा का धर्म उनके ऊपर ज़रूरी नहीं लादा नहीं जा सकता। शूद्रधर्म की बात करने का उसी वर्णत्रय को अधिकार है, जो अपने को जनता का सेवक मानता हो, और जो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए सिद्ध कर सकता हो। शूद्रधर्म की स्तुति भी उसी त्रिवर्ण के मुख से शोभा देती है। आज तो जहाँ तीन वर्ण नाम के ही रह गये हैं। किसी को अपने धर्म का पालन नहीं सुझ रहा है और जहाँ अपने को उच्चवर्ण का मानकर शूद्र को नीच वर्ण का मानते हैं,

वहाँ यदि शूद्र उनके प्रति ईर्ष्या करते हों, और उनके स्वाभिमन्य पर अधिकार करके बैठ गये हों, तो इसमें कोई आश्चर्य या दुःख की बात नहीं है। वर्ण को धर्म के रूप में देखनेवाले शोधकों ने बतलाया है, कि वर्णधर्म के पालन में बलात्कार का तो लेश भी नहीं है। धर्म-अधर्म के शोधकों ने यह भी कहा है, कि वर्णधर्म का परिपालन करने में ही संसार का निभाव हो सकता है। इस धर्म का पालन किये बिना जगत् का निश्चार नहीं। अपने-अपने वर्ण का सब-आजान पालन करें, तभी इस धर्म का पालन होगा; दूसरे में बलात्कारपूर्वक पालन कराने में नहीं।

यही सच्चा साम्यवाद है

जिस युग में प्रतिस्पर्धा को लोग सर्वश्रेष्ठ साधन तथा अर्थ-प्राप्ति को परमपुरुषार्थ मानते हैं, जो धन्धा जिसे अच्छा लगता है उसे करने में सब अपने को स्वतंत्र समझते हैं, उस युग में यह हास्यास्पद ही माना जायगा, कि वर्णधर्म जगत् की एक व्यवस्था है, और उसके पुनरुद्धार का बात तो शायद उसमें भी अधिक उपहासनीय समझी जायगी। तो भी मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कि वर्तमान युग की भाषा में कहे तो यही सच्चा साम्यवाद है। गीता की भाषा में यह समता का 'धर्म' है, न कि 'वाद'। इस धर्म का स्वरूप पालन भी कलह, अशांति आदि में रक्षा करनेवाला और संसार का सुखशान्ति देनेवाला है।

यहाँ यह कह देना जरूरी है, कि वर्ण चार ही होने चाहिए, यह वर्ण-धर्म का कोई अनिवार्य अंग नहीं है। इतना ही कहना काफी है, कि सब अपने-अपने वर्णधर्म के पालन में ही अपनी आजीविका खोजें। वर्णधर्म के पुनरुद्धार के मरबन्ध में विचार करते हुए कदाचित् यह मालूम पड़े कि वर्ण चार नहीं, किन्तु अधिक होने चाहिए, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य न होगा।

मो० क० गांधी

अपनी इच्छा से शूद्र

एक सज्जनने वर्णधर्म के विषय में मुझसे कई प्रश्न पूछे हैं। आज तो मैं उनके एक ही प्रश्न को लेना चाहता हूँ, और वह प्रश्न मेरी भाषा में यह है :—

“आजकल चूँकि आप वर्णधर्म की उधेड़बुन में बहुत पड़े हुए हैं, इसलिए मेरी कुछ गुरिधियों को आप सुलझा सकें तो सुलझा दें। खेती, गोरक्षा और व्यापार, वैश्य के ये तीन 'श्रमभावज' कर्म गीता में गिनाये गये हैं। व्यापार अर्थात् एक का तैयार किया हुआ माल दूसरा लेकर तामरे को बेच दे, अथवा खुद ही तैयार करके खुद बेचें। खेती और गोरक्षा करनेवालों की संख्या तो करोड़ों की है। फिर भी गदेरिया, मोची, चमार, किसान आज तो शूद्र ही माने जाते हैं, जब कि ऊपर की व्याख्या के अनुसार इन सब की वैश्य में गिनती होनी चाहिए। मेरी और आपकी दृष्टि में तो चारों वर्ण एकसरीखे हैं। मज्जनापूर्वक एक वर्ण दूसरे के साथ रहे, यह नहीं कि एक दूसरे के मिरपर चढ़कर उसे पीरों से कुचला करे। पर समाज की दृष्टि तो खुदी ही है। ऐसी दशा में गदेरिया, चमार किसान इत्यादि, जो मजुरी करके गुजर करनेवाले नहीं हैं बल्कि अपने स्वतंत्र धन्य से आजीविका पैदा करनेवाले हैं, वे वैश्य क्यों न माने जायें? खेतिहर तो

खेती करना है, गदेरिया और चमार गोरक्षा करते हैं, ये कर्मों की नौकरी-चाकरी तो करते नहीं। अगर इन्हें हम गोरक्षक न माने तब ये व्यापारी हैं; क्योंकि ये लोग जो पैदा करते हैं उसे खुद ही बेचते हैं। शूद्र की परिभाषा में तो ये लोग किसी भी तरह नहीं आते। हमके विपरीत, जो नौकरी करता है वह शूद्र क्यों न माना जाय—फिर भले वह मुन्सिफ हो या कलक्टर, सिपाही हो या भगी ?”

ये गुत्थियाँ हैं तो सच्ची। इन उलझनों के पड़ने का कारण यह है, कि आज वर्णव्यवस्था का भंगभंग हो गया है। पर इन गुत्थियों को हम इस तरह नहीं उकेल सकते, कि गदेरिया, चमार आदि को वैश्य मानने लग जायें। जो आज शूद्र माना जाता है उसे अभिमान की वंश अपने कथित वर्ण में थोड़ी ही दाखिल कर सेंगे ? ऊपर की दुर्लभ प्रामाणिक तो है ही, पर अच्छी प्रामाणिक दुर्लभ से ही न्याय नहीं मिल जाता। न्याय के लिए तो मूल का शोध करना पड़ता है, और वह अनुभव में ही प्राप्त होता है। अनुभव यह कहता है, कि वर्णधर्म का लोप हो गया है। इसलिए वर्णव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के लिए हम सब को स्वेच्छा से शूद्र बन जाना चाहिए। लाचारी से तो हम शूद्र हैं ही। अगर लाचारी से किया हुआ अच्छा काम भी पुण्य में नहीं गिना जाता। लाचारी से मैं किसी को दो पैस देऊँ, तो इसमें पुण्य नहीं है। पर जो कुछ आज तक मैं लाचारी से दिया है उसे अपनी इच्छा से देता तो वह पुण्य-खाते में आजाता। यही बात शूद्र वर्ण के लिए लागू है। जिसे वह उच्च वर्ण समझता है उस वर्ण का अपने को कहते हुए भी यदि वह अपने को शूद्र मानने लगे तो यह कहना चाहिए कि उसने वर्णव्यवस्था के पुनरुद्धार का श्रीगणेश कर दिया।

इस अर्थ पर ज़रा विचार करना चाहिए। यह स्वेच्छा से बना हुआ शूद्र परिचर्या का काम धर्म समझकर करेगा। आजी-जिका उसे मिले या न मिले, पर सेवा शूद्र भाव से, तन मन से करेगा। रोटी-बेटी का व्यवहार ये कथित शूद्र उन्हीं के माथ इच्छापूर्वक रखेंगे जो शांति के नियमों का पालन करते होंगे। खुद शूद्र माने जानेवाले वर्ण से वे आत-प्रोत हो जायेंगे। उनकी गरीबी का अनुकरण यथाशक्ति करेंगे। उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐम शूद्र समाज का प्रगल्भान, शत्रु का अपला-यन और वैश्य की व्यापार-शक्ति साखने सिखाते हुए भी अपनी आजीविका केवल परिचर्या से ही प्राप्त करेंगे। वर्णधर्म में प्रत्येक वर्ण चारों वर्णों के गुणों का अनुकरण कर सकत है और उन्हें करना चाहिए। स्मृति में कहा है :—

“अहिंसा सत्यमस्तेर्य शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतं सामासिकं धर्मं चानुर्ध्वं ऽब्रवन्मनुः ॥१॥

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता।

भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥२॥

अर्थात्, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता का पालन करना, इन्द्रियों को अपने वश में रखना—चार वर्णों का यह धर्म मनुने संक्षेप में कहा है। १।

हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, काम, क्रोध,

लोभ स दूर रहना और प्राणोपार्जन का प्रिय तथा हित-कार्य करना, यह तो सभी वर्णों का धर्म है। २।

इसलिए प्रत्येक वर्ण के विषय में भेद यह है कि उसके विशेष लक्षण उस-उस वर्ण में विशेषता में विकसित हुए हों और उनके द्वारा ही प्रत्येक वर्ण अपनी आजीविका प्राप्त करे।

‘हरिजन-बन्धु’ में]

मो० क० गांधी

सूत का उपयोग

सावरभती-सत्याग्रह-आश्रम में एक खाम नियम यह था, कि मसल आश्रम-वासियों को नित्य गरीबों के लिए १६० तार अर्थात् लगभग २०० गज सूत कातकर राष्ट्रीय यज्ञ करना ही चाहिए। इस राष्ट्रीय यज्ञ का न करना (१६० तार सूत न कातना) आश्रम के नियमानुसार अपराध समझा जाता था। इसी प्रकार माल में ३ मसहानक गांधी-जयन्ती मनायी जाती है, जिसके उपलक्ष में खादी का प्रचार भी अरुंधी तरह किया जाता है; यद्यपि कि उसे गांधी, जयन्ती-मसह न कहकर ‘खादी-मसह’ कहा जाता है। गांधीजी के अनेक अनुयायी छातु-मोस वन का पालन करने के लिए सूत कातकर इसी समय उन्हें अर्पण करते हैं। कई संस्थाओं में अंतिम मसह भर अखण्ड चर्खा चलाने का प्रयत्न किया जाता है और उसमें शामिल होने के लिए यादर के लोग भी निमन्त्रित किये जाते हैं।

अब ई में एक नवजीवन-संघ है, जिसके संचालक हैं स्वामी आनन्द। इस संघ के उद्देश्यों में खादी प्रचार को प्रधान स्थान दिया गया है। इस संघ में भी गांधी-जयन्ती के उपलक्ष में एक मसहानक अखण्ड चर्खा चलाने का प्रयत्न किया जाता है। जयन्ती मनानेवाले लोग उसी बातपर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे उस महापुरुष का, जिसकी जयन्ती मनायी जाती है, मनाव हो। किसी को भी प्रसन्नता उसी काम में होती है, जो उस प्रिय होता है। महात्माजी को दो चीजें प्रिय हैं, एक गरीब (हरिजन) और दूसरा खहर। गांधी-जयन्ती के समय हज़ारों आदमी लाखों गज सूत कातकर महात्माजी को तथा कई अन्य खादी-संस्थाओं को देते हैं। इसी प्रकार चर्खा-संघ के “ए” और “बी” श्रेणियों के सदस्य भी क्रमशः २००० और १००० गज सूत मासिक के हिसाब से देते हैं। इसके भी हज़ारों सदस्य हैं और माल ग लाखों गज सूत देते हैं। चर्खा-संघ को १००० गज सूत मासिक के हिसाब से दो मालनक में भी दिया है। मेरा विचार है कि चर्खा-संघ के सदस्यों का सालभर का जो सूत आता है और गांधी-जयन्ती के उपलक्ष में अन्य खादी-संस्थाओं को जो सूत मिलता है, उसमें कपड़ा बुनकर गरीब हरिजनों को उतने ही मूल्य पर दिया जाय जितना कि बुनाई आदि में खर्च लगता है, क्योंकि यह सूत मुफ्त में मिलता है। और जो भाई इस प्रकार का सूत चर्खा-संघ अथवा अन्य खादी-संस्थाओं को देते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि वह भी ऐसा ही विचार प्रगट करें कि इस सूत का कपड़ा, कताई छोड़कर केवल लागत भावर गरीब हरिजनों को दिया जाय।

किशोर

वार्षिक मूल्य २॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रतिका
मूल्य -)

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १६ अक्टूबर, १९३४.

[संख्या ३५]

विषय-सूची

अमृतलाल थि० ठक्कर—राजपूताने के कुछ हरिजन-केन्द्र—
पृष्ठ ३३७

अष्टलकलाम आजाद—धर्म और विधान—पृष्ठ ३३८

गांधीजी—‘हरिजन(रायण)’ और ‘हरिजन’—पृष्ठ ३३०;

यस्य धर्मा की आवश्यकता—पृष्ठ ३४०; कुछ उपयोगी

भोक्के—पृष्ठ ३४१

महादेव देशाई—सहयोग का सुफल—पृष्ठ ३४४

काका कल्लिकर—लोक-भाषा—पृष्ठ ३४१

प्रभुदास गांधी—लाली से उक्तानेवालों के चरणों में—
पृष्ठ ३४२

राजपूताने के कुछ हरिजन-केन्द्र

जेल्वावटी में

हाल में हरिजन-सेवा-कार्य के कुछ केन्द्रों का निरीक्षण करने में जेल्वावटी की ओर गया था। प्रसपुर राज्ज का यह अच्छी भाग है। लक्ष्मी को इधर अच्छी कृपा है। रेल की गो नहीं, पर मोटर की यहाँ पहुँच है। अगर सब से सुलभ सवारी तो प्रायः सारे राजपूताने में ऊँट ही की है। ऊँट का महत्त्व तो यहाँ अभी कम होने का नहीं, क्योंकि यहाँ रेल ही-रेल है और भदकों का तो कहीं नाम निशान भी नहीं। रेलगादीनक की लोक शायद ही कहीं देखने में आती है। दिन हो चाहे रात, मोटरकार को भी राजस्थानी रथ उद्गराज के चरण-चिह्नों का ही अन्धपूर्वक अनुसरण करना पड़ता है।

पिलाणी

हम पिछले हुए प्रांत में पिलाणी एक सबसे बड़ा शिक्षा-केन्द्र है। बिड़ला-एजुकेशनल ट्रस्ट यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक इण्टरमीडिएट कालिज है, एक अच्छा हाईस्कूल है, और छात्रालय है, जिनमें दूर-दूर के प्रांतों के करीब ३०० विद्यार्थी रहते हैं, और कालिज-स्कूल इत्यादि की इमारतें तो मानों महलात हैं। जयपुर का सुप्रसिद्ध सुन्दर स्थापत्य यहाँ देखते ही बनता है।

राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ की ओर से भी यहाँ एक निःशुल्क हरिजन-छात्रालय तथा एक रात्रि पाठशाला चल रही है। छात्रालय में २० हरिजन विद्यार्थी हैं। रात्रि-पाठशाला में बड़ी उम्र के हरिजन पढ़ते हैं। और, हमारे संघ के सभापति श्री अनन्यामदासजी बिड़ला खुद अपने पैरे से एक छोटा-सा चर्मालय और जूते बनाने का कारखाना, प्रयोग के रूप में, चला रहे हैं, जहाँ लक्ष्मी को चमड़े का देशा उद्योग सिखाया जाता है।

संयुक्तप्रांत और मध्यप्रांत के हरिजन विद्यार्थी चाहें तो पिलाणी के कालिज में दो साल बड़े मजे से शिक्षा प्राप्त कर

सकते हैं। सब तरह से सुविधा-ही सुविधा है। एक लोपवाई पर पैसा बहुत कम खर्च पड़ता है, दूसरे जगह यकी अच्छी है। यहाँ के छात्रालय का जीवन एक तरह से आत्म का जीवन है। नगर की विलासिता या टीमटाम का तो यहाँ नाम भी नहीं। गाँव की शुद्ध हवा, कुएँ का जल, सादा रहन-सहन, ये सब बातें शहर के स्कूल-कालिजों में कहाँ? पढ़ाई से देवदा-दुना पैसा तो वहाँ ऊपरी टीमटाम पर ही स्नाहा हो जाता है।

चिड़ावा

हम करके की भाषादी १२००० है। यहाँ एक अच्छे संघ इस्ट का हाईस्कूल है, और उमरी का एक हरिजन-माहसरी पाठशाला भी है। हरिजन-सेवक-संघ की भी यहाँ एक रात्रि-पाठशाला है, जिसमें चमार, नायक और मैली जाति के लक्ष्मी पढ़ते हैं, पर भंगी बालकों का प्रवेश नहीं।

चिड़ावे में भंगियों की भाषादी खामी अच्छी है, करीब ३५० घर हैं। पर कुआँ इन बेचारों के लिए एक भी नहीं है। जिन खेतों का पानी भवेशो पीते हैं, उन्हीं का भेड़ों का पानी इन गरीबों को पीना पड़ता है। भंगियों के लिए अब एक भक्षण कुआँ बनवा देने का प्रबन्ध चिड़ावा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि चमार और नायक अपने कुएँ से उन्हीं पानी नहीं भरने देते। मेन्तर जानि के लिए तो कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं। उड़ हज़ार से लेकर ढाई हज़ार रुपये तक में इधर कुआँ तैयार होता है, क्योंकि १०० फुट से कम गहराई का तो शायद ही यहाँ कोई कुआँ होता हो।

भुमनू

यह एक खामा बड़ा कस्बा है। यहाँ की जन-संख्या २१००० है। संघ की स्थानीय शाखा की ओर से यहाँ २ दिन का और २ रात्रि की पाठशालाएँ चल रही हैं। कई साल पहले एक पाठशाला को साधु सेवादासजीने स्थापित किया था। पर अब उन्होंने बुढ़ापे के कारण उस पाठशाला को संघ के सिपुर्द कर दिया है। यहाँ की सर्वर्ण जनता हा क्यों, उच्च हरिजन जातियों भी भंगियों के लक्ष्मी को इन पाठशालाओं में दाखिल नहीं होने देती। भुमनू में मेहतरों के करीब १०० घर हैं। पानी का यहाँ भी बड़ी होना है। संघ १५) मायिक खर्च करके एक कुण्ड में कुएँ का पानी भरवाकर कभी कदर मेहतरों का जल-कष्ट-निवारण कर रहा है। दूसरी हरिजन जातियों के कुएँ से भी बेचारे तृपावन्त मेहतर पानी नहीं भर सकते।

मँडावा

यहाँ की जन-संख्या लगभग ७००० के है। स्थानिक संघ के प्राण श्री काकीचरण शर्मा यहाँ २ पाठशालाएँ चला रहे हैं— १ रात्रि-पाठशाला और १ विषय-पाठशाला। ये पाठशालाएँ एक

महाजग की एक पुरानी 'छाती' में लगती है। छत्रार्थों का हा पड़ा रहती है। इस तरह छत्रों का कुछ उपयोग तो हुआ। फिर हरिजन-पाठशाला के लिए भला कौन किराये पर मकान देना? कुल ३३ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें ११ लड़के गरीब मुसलमानों के भी हैं। मेहनतों के लिए हाल में एक कुर्मी अत्युक्त बिलासराय खेमाणी के प्रयत्न से बना है, जिस पर १७००) खर्च हुए हैं। खेमाणीजी हैं ना झु झुके, पर रहते हैं अब इडमगढ़-आवास में।

रामगढ़

यहाँ की भाषा दो १३००० है। स्थानिक संघ की ओर से यहाँ २ रात्रि पाठशालाएँ चल रही हैं। उपस्थिति स्वामी अच्छी रहती है। भगा बालकों के लिए भी यहाँ कोई रोक-टोक नहीं है। एक पाठशाला का अपना मिट्टी का कच्चा मकान है। हमें बने सात साल हुए हैं। मैं यह जगह भी देखा, जहाँ एक कुर्मी बनवाने का विचार है। यह यही अच्छा बात है, कि हम कुर्मी से चमार, रेगड़ और मेहनतार मध बिना किया भेदभाव क खुश से पाना भोगें। रामगढ़ में जग गुरवान का भी कुछ काम हो रहा है। एक नई बाज़ यहाँ देखने में आई और यह यह, कि कुछ मेहनतारोंने अपना निज घण्ट बाज़ा तैयार किया है, और वे जग रथोदारी तथा दहाड़-बारात के अवसरों पर समान हिन्दुओं के यहाँ बाज़ा बजाने जाते हैं। घण्ट बरीदाने के लिए उन्हें कुछ कपड़ा पेशगी दे दिया गया था, जो उन्होंने अब अपने बाजे का फसाई में एक-एक पाइ चुका दिया है। घण्ट बाजे की वदी बनवाने के लिए ये लोग कुछ बज्जी चाहते हैं, जो उन्हें सा प्र दे दिया जायगा।

यह प्रसन्नता की बात है, कि हरिजन-सेवा का संदेश देश के इस पिछड़े हुए भाग में भी पहुँच गया है। मछा लगन-वाले कार्यकर्ता भी, धावे हो मही, यहाँ मध का मिल गये हैं। यहाँ के कुछ सेवा-संस्थान गत जुलाई मध में गाँवों के हरि-जन-कोष में पत्र-पत्र के रूप में अद्यावृत्त बाढ़ा-बहुत रूपया भी दिया था। यह लक्ष्मणिया का देश है। यहाँ के एक-से-एक लक्ष्मणियों के लक्ष्मणों सारवाही बघई कलबसे और सूरर आवास प्रांत तक में लक्ष्मणों रूपये बसते हैं। अगर उनमें हरिजन सेवा-कार्य के लिए, उनके पुराने रुढ़िगत सरकारों पर बलात्कार रिये बिना, एक मल के म सहायता सौंगी जाग, तो धर्मभार सारवाहियों के द्वार में हरिजन-सेवक लक्ष्मणों हाथ न आयेगे।

अमृतलाल वि० ठक्कर

धर्म और विधान

[गताङ्क से आगे]

सूरा ५ में एक विशेष क्रम में कुरान में पहले के धर्मों के उद्धान का वर्णन किया गया है। यह वर्णन हज़रत मूसा और तौरात में आरम्भ होता है। फिर हज़रत मसीह के ज़हूर (आविर्भाव) का वर्णन किया जाता है।

मसीह के बाद हरलाम के पैगम्बर का आविर्भाव हुआ।

फिर इन भिन्न भिन्न उद्देशों के दर्शन के बाद कुरान लोगों को सुखान्तित करने हुए कहता है—

हमने तुममें से हर एक के लिए (यानी प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए) एक ज्ञात विधि-विधान नियत कर

दिया है। अगर परमात्मा चाहता तो (विविधा और विधानों में कोई अन्तर हो न होता) तुम सब को एक ही सम्प्रदाय का बना देता। परन्तु यह निमित्त (इसलिए हुई कि (समय और अवस्था के अनुसार) तुम्हें जो आज्ञा दी गई है उन्हीं में तुम्हारा परीक्षा करे। इसलिए इन विभिन्न-साधों के पीछे न पड़कर) नेका कारागों में एक दूसरे से आगे निकल जाने का प्रयत्न करो (क्योंकि अपनी काम यही है) । (सू० ५, आ० ४८)

इस आधत पर एक सरसरा नज़र डालकर आगे न बढ़ जाओ, बल्कि इसके एक-एक शब्द पर गौर करो। जिस समय कुरान का आविर्भाव हुआ, संसार का यह हाल था कि समस्त धर्मों के अनुयायी धर्म की पित्त उपका बाहरों क्रियाओं और रस्मों में ही देखने थे और धार्मिक विहराव का सारा ज्ञान (जो कि इसी तरह का बानांतिक सोमित रह गया था। प्रत्येक धर्म के अनुयायी यही विश्वास करते थे कि दूसरे धर्मवालों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे देखते थे कि दूसरे धर्मवालों का क्रिय एवं और रस्म सँवा नहीं हैं जैसा कि उन्होंने स्वयं अस्ति याद कर रखा है। परन्तु कुरान कहता है कि नहीं, यह क्रिय एवं और रस्म न तो धर्म की अपल और हक कर हैं और न उनका भेद पत्य और अपत्य का भेद है। यह सब धर्म केवल ध्यानहारिक ज्ञान का उपरो डींचा है। तत्त्व और सार हमसे उच्चतर है और यही वास्तविक धर्म है। यह वास्तविक धर्म क्या है?—एक परमात्मा को उपासना और सदाचरण का जीवन। यह किसी एक गिरोह का पैतृक सम्पत्त नहीं है जो उसके सिवा किसी और को न मिला हो। यह सब धर्मों में समान रूप से मौजूद है, क्योंकि यही धर्म की अपल यानो जग है। इसलिए न तो हममें परिवर्तन हुआ और न किसी तरह का अन्तर हो। क्रिय एवं और रस्म गौण हैं, देश और काल के अनुसार ये सदा बदलती रही हैं और जो कुछ भी अन्तर हुआ है उन्हीं में हुआ है।

फिर कुरान पूछता है कि क्रियाओं और रस्मों की इस भिन्नता को तुम इनका महत्त्व क्या दे रहे हो? परमात्माने प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के लिए एक विशेष प्रकार की राति न ति स्थिर कर दी, जो उसकी आवश्यकता और अवस्था के उपयुक्त था और लोग तमो पर कारबन्द हैं। यदि परमात्मा चाहता तो समस्त मानवजाति को एक ही क्रीम बना देता और विचारों और क्रियाओं की कोई भिन्नता उत्पन्न हो न होने देता। किन्तु दखरने देना नहीं चाहता। उसके दर्शनाने यही उचित समझा कि विचारों और क्रियाओं की भिन्न-भिन्न अवस्था एवं उत्पन्न हो। इसलिए इस भिन्नता को सत्य और अपत्य की भिन्नता क्या मान लिया जाय? क्यों इस भिन्नता के कारण एक गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ने के लिए तैयार रहे? अपल बाज़ तमो पर सारा ध्यान देना चाहिए नेका के काम हैं, और समस्त उपरो क्रिय एवं और रस्म इसलिए हैं कि उनके द्वारा हम नेकी का राह पर कायम रह सकें।

गौर करो, इस आधत में कहा गया है कि हमने तुममें से प्रत्येक धर्म के अनुयायी के लिए एक विधि-विधान (शरअ और मिनहाज) ठहरा दिया है, हममें यह नहीं कहा गया कि एक धर्म (दोन) ठहरा दिया है। क्योंकि धर्म तो सब के लिए

एक ही है, धर्म एक से अधिक या कई तरह का नहीं हो सकता। हाँ, विभिन्न विधान इसके लिए एक तरह का नहीं हो सकता। हर समय और हर देश की स्थिति और योग्यता के अनुसार विधि-विधान का भिन्न-भिन्न होना जरूरी था, अर्थात् विविध धर्मों की भिन्नता तान्त्रिक अथवा मौलिक भिन्नता नहीं है, परन्तु वे सब बड़ा अथवा गौण चरित्रों की भिन्नता है।

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ भी कुरानने इस बात पर जोर दिया है कि अगर परमात्मा चाहता तो सारे मनुष्य एक ही सारी पर एकत्र हो जाते या एक ही जाति बन जाते, जैसा कि ऊपर की आयत में बताया किया गया है, वहाँ उन सब आयतों का समझव इसी सत्य को स्पष्ट करना है। कुरान चाहता है, यह बात लोगों के दिल में पैदा हो जाय कि विचारों और क्रिया की भिन्नता मनुष्यस्वभाव की एक विशेषता है, और जिस तरह यह भिन्नता और सब बातों में पाई जाती है उसी तरह धार्मिक बातों में भी मौजूद है। इसलिए हम भिन्नता को सत्य और अपत्य की कसौटी नहीं समझना चाहिए। कुरान कहता है कि जब परमात्माने मनुष्य का स्वभाव ऐसा बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक जमाता, अपना-अपनी समझ, अपनी-अपनी पद्धति और अपना-अपना तौर तरीका रखता है, और यह सम्भव नहीं कि किसी एक छोटी-से छोटी बात में भी सब मनुष्यों का स्वभाव एक तरह का हो जाय, तो फिर यह कब सम्भव था कि धार्मिक क्रियाएँ और रस्में भिन्न-भिन्न न होतीं, और सब एक ही रंग अस्त्रायर कर लें? यहाँ भी भेद होगा या भी हुआ। किसीने एक साधन से और किसीने दूसरे साधन से असली लक्ष्य तक पहुँचना चाहा। परन्तु असली लक्ष्य में, यानी ईश्वरोपासना और सच्चाई-खरण की शिक्षा में, सभी एकमत रहे। किसी भी धर्मने यह शिक्षा नहीं दी कि ईश्वर का उपासना नहीं करना चाहिए। किसीने भी यह नहीं सिखाया कि झूठ बोलना सब बोलने में बेहतर है। इसलिए जब सब का मूल लक्ष्य एक ही है तो केवल बाहरी चीज़ों और क्रियाओं की विभिन्नता से क्यों कोई किसी का विरोधी और दुश्मन बन जाय? क्या हर गिरोह दूसरे गिरोह को झूठलावे? क्या धार्मिक सबूत किसी एक ही जाति या सम्प्रदाय की घपौली समझ की जाय?

एक स्थल पर खुद पैगम्बर मुहम्मद को सुझातिव करते हुए, कुरान कहता है कि तुम जोश में आकर चाहते हो कि लोगों को अपने ही सारी पर ले आओ, परन्तु तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि विचारों और क्रियाओं का विभिन्नता मनुष्यस्वभाव की नेपार्थक विशेषता है। तुम जबरदस्ती कोई बात किसी के गले नहीं इतार सकते।

और अगर तुम्हारा पाकनकर्त्ता चाहता तो हम धृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं सब-के-सब तुम्हारी बात मान लेंते, (लेकिन तुम देख रहे हो कि इसके कौशल का यहाँ निश्चय है, कि प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी समझ और अपनी-अपनी राह रखे)। फिर क्या तुम चाहते हो कि लोगों को मजबूर करदो कि सब तुम्हारी ही बात मानें? (सू० १०, आ० ९९)

कुरान कहता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बना है कि हर गिरोह को अपना ही तौर-तरीका अच्छा लगाईयेता।

है, वह अपनी बात का अपने विराधियों को दृष्टि में नहीं देख सकता। जिस तरह तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा ही सब सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह दूसरों की दृष्टि में उनका अपना सब सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम धार में अपने अन्दर सहिष्णुता और उदार दृष्टि पैदा करो; हमके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं।

‘दरिद्रनारायण’ और ‘हरिजन’

‘दरिद्रनारायण’ और ‘हरिजन’ के बीच यह झगड़ा चल रहा है कि दो में किय का किय में समावेश होता है। बिना विचार किये जवाब देनेवाला तो कहेंगा कि ‘हरिजन’ में ही। पर क्षणिक विचार करें, तो मलूम होगा, कि दो में ‘दरिद्रनारायण’ ही बड़ा रूप है। हरिजन दरिद्रनारायण तो है ही, पर मनुष्य लोग उन्हें नाथ से-ओ नाथ मानते हैं। इसलिए वे भगवान् के—हरि या हर के अधिक-से-अधिक समापवर्ती हैं और उनका प्रिय नाम भी प्रियजन हैं। भगवान् ने क्या अपना नाम ‘दासबुद्धाम’ नहीं रखा है? और जगत् जिसकी अधिक से अधिक उपेक्षा कर रही है, उसकी सेवा भगवान् अधिक से अधिक नहीं करे, तो फिर और किय को करेंगे? पर ‘दरिद्रनारायण’ में तो हरिजनों के सहित उन दूसरे अनेक काटि मनुष्यों का भी समावेश हो जाता है, जिनके भाल पर जन्म से अपृष्ठता का काला कलह नहीं लगा हुआ है। अतः हरिजन का सेवा में तो दरिद्रनारायण की सेवा आ ही जाती है, पर यह हमेशा सम्भव नहीं कि दरिद्रनारायण की सेवा में हरिजन को भी सेवा हो जाता है। इसलिए ‘हरिजन’, ‘हरिजन-सेवक’ और ‘हरिजन-बंधु’ के लक्ष्य यह बात हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि उन्हें यह याद रखना चाहिए कि ये साप्ताहिक पत्र सिर्फ हरिजन-कार्य के लिए निकल रहे हैं, और इसी में जिस चीज़ का हम कार्य में प्रयत्न या अग्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए इन साप्ताहिकों में स्थान नहीं। हम भेद को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि अजनक जो विषय इन पत्रों में सहिष्णु-से मलूम होने थे, ऐसे अनेक विषयों को अब भी हममें स्वतंत्रता में ले रहा है। अमल बात यह है, कि रचनात्मक कार्य के अनेक प्रयत्न के सम्बन्ध में जितना विचार में आन कर रहा हूँ उतने विचार करने का हरिजन-दोरे को दाब-धु में मुझे समय ही नहीं मिलता था, फिर इन विषयों पर कुछ लिखने-लिखाने का अवकाश मिलता हो कहाँ में? हरिजनों का स्थिति सभी तरफ से सुधारने के लिए अभीम अवकाश है। संस्था को दृष्टि में हरिजन मनुष्यताति का क्या एक बड़ा भाग नहीं है? उपयोगता के विचार में तो शायद उनका स्थान समाज में सब से ऊँचा होगा। वे कितना उपकार का काम करते हैं, फिर भी उनके भाल पर हमने अपृष्ठ-इयता का काला टोका लगा रखा है! अगर वे आज एकाएक यह काम छोड़ें तो भारतीय समाज के टुकड़े टुकड़े हो जायें।

‘हरिजन-बंधु’ से]

मो० क० गांधी

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—नालमा गोविंदरा देसाई

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोमेवक को जानन करने योग्य है।” पृष्ठ-पंख्य १४४; मूद्रण १९३५ आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीबाब, अहमदाबाद

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ अक्टूबर, १९३४

यथार्थता की आवश्यकता

एक मजदूर ने मेरे पास एक आवेदन की कटिंग भेजी है, जिसमें खादी का गुण-गान किया गया है। उसका एक अंश मैं नीचे देता हूँ:—

“एक रुपये का विदेशी कपड़ा खरीदा जाय, तो भित्तें—
१) हिंदुस्तानी के पल्ले पड़ेगा और माई चौदह आने खाद्ये
विदेशी व्यापार की वृद्धि में चले जायेंगे।

“एक रुपये का देशी मिल का कपड़ा खरीदें, तो ॥
तो मिल-मालिक की जेब में आरेंगे, ॥२॥ मजदूर को मिलेंगे,
और ॥३॥ विदेशियों की पाकेट में चले जायेंगे।

“एक रुपये की खादी खरीदी जाय तो व्यवस्था स्वयं
को बंद करके खाती का मारा पैसा खादी के उत्पादक को
हो मिलेगा।”

पटिंग भेजनेवाले मजदूर पूछते हैं, कि क्या यह बात सच है, कि खादी के उत्पादक को पन्द्रह आने मिलते हैं और बेचनेवाले को सिर्फ एक आना? मैं इनका ही कह सकता हूँ कि खरबा-संघ के खादी सारोने अपने मामले आदश यह रखा है, कि खादी का भाव इस तरह रखा जाय, कि उपज की मण्डी में आई हुई पन्द्रह आने की खादी पर व्यवस्था स्वयं एक आना हो अर्थात् खादी की कुल बिक्री पर रुपये पाँचों सिर्फ एक आना मुनाफा लिया जाय। इसलिए इस पन्द्रह आने में खादी इत्यादि दूसरी कई चीजों का समावेश हो जायगा। अतः यह कहना बिल्कुल ही गलत है, कि एक रुपये की खादी खरीदने में पन्द्रह आने उत्पादक को मिलते हैं।

बुनकर के यहाँ से आने के बाद खादी की धुलाई, रँगाई, कलफ, इस्तरा आदि कितनी ही क्रियाएँ हानी हैं, और फिर गुदाओं में रखी जाती है। ‘उत्पादक’ शब्द में कपास घोलनेवाले, फलियों तोड़नेवाले, ओटाई करनेवाले, पीजनेवाले, पुनी बनानेवाले, कातने वाले, अठेरनेवाले, ताना डालनेवाले, मोटा लगानेवाले, और बुनने वाले इतनी ही अगार समावेश करें, पर बुनने के बाद की क्रियाएँ करनेवालों को शामिल न करें तो उत्पादक को भाठ आने से ज्यादा न मिलते होंगे। दूसरी इन सारी क्रियाओं का गिनती में न लेने का रिवाज तो है, और वह ठाक है; क्योंकि खादी का उद्देश्य पूरा करने के लिए ये सब क्रियाएँ जरूरी नहीं हैं, और गाँववाले या जिन्हें हम मजदूर कह सकते हैं इन क्रियाओं को कर भी या न भी करें। धुलाई, रँगाई आदि का काम बहुधा संगठित यानी पूँजीवालों के कारखानों में कराया जाता है। अब, खादी की बिक्री बढ़ाने में जो तमाम लाग खोग देने हैं, व उत्पादक की कमाई में से कोई हिस्सा नहीं लेते, दूसरे शब्दों में इसे यों कह सकते हैं, कि वे उत्पादक के मुँह की रोटी नहीं छान लेते बल्कि उसका साल बिकवाने में उसकी मदद ही करते हैं, और पूँजीवाल होते हुए भी वे इस काम को करते हैं। बात यह है, कि पूँजीवाल अभी मुनाफा उठाने के लिए खादी का काम नहीं कर रहे हैं, पर तो नी चाहे जिस नीकत से हो, उत्पादक के लिए

वे काम करत हैं। इसलिए उपयुक्त विज्ञापन में, जान या अनजान में, जो सच्ची अतिशयोक्ति हुई है, उसकी अपेक्षा, मुझे ऐसा लगता है, अगर पण्डित मध्य लोगों के आगे रख दिया जाय, तो खेती का अधिक अच्छा विज्ञापन हो सकता है। मुझे यदि यह विज्ञापन बनाना हो तो मैं इस तरह लिखूँ:—

“आप जब एक रुपये की खादी खरीदें तो यह जान लें, कि खादी के उत्पादक को उसके पैसों का पूरा-पूरा फल मिल रहा है; पर जब आप देशी मिल का बना हुआ कपड़ा खरीदते हैं, तो आप उत्पादक से उसके हितकारी परिश्रम का काम छान लेते हैं, और उसका बदले में उस बेचारे को—छ भी नहीं देते। खादी-विक्रेता को सिर्फ पेट भरनेवाला को ही पैसा मिलता है, और इसलिए वह उत्पादक की ही कोर्ट का है।”

इस प्रकार यदि खादी के अर्थशास्त्र का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा, कि किसी भी भारत-वासियों का खादी के अतिरिक्त किसी अन्य कपड़े को काम में लाना देश के अधभूखे मनुष्यों के विरुद्ध अपराध करना है। ऐसा मनुष्य निश्चय ही किसी भूख से पीड़ित ग्रामवासियों के मुँह का कौर छान लेता है। खादी की जिनकी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है तः इसका यह कारण नहीं कि खादी का कोई अपना भ्रुति है, बल्कि इसका कारण तो खादी के मित्र तथा शत्रु दोनों का अज्ञान ही है।

पर हमें ग्राहक के पक्ष को भी तो देखना चाहिए। उसकी दृष्टि में ऊपर का विज्ञापन गलत दावे पर ले जानेवाला है। यह कह अगर अपना अभिप्राय बदल दें, अर्थात्, यह बिना-धुली खेती खरीदकर पाँचों उम्र खाँदें जैव रागिरों बेल-घंटों में मजदूरी ता जिस भाव पर खादी आज बिक रही है, उसमें आपसी कामत पर बिकने लगे। जिसके लिए मालताज कोई चीज नहीं है, उम्र इसकी पचायत में पड़ने की जरूरत नहीं। पर अगर ग्राहक का सोल-सोल का विचार करना है, तो उसे जान लेना चाहिए कि धुनी और मज्जी-मज्जी खादी से अनधुनी और अनमज्जी खादी की कामत बहुत कम पड़ेगा। फिर धुलाई खादी में अनधुनी खादी घट उभा ज्यादा होता है। लोगों का यह भी जान लेना चाहिए, कि दूसरे मत धारक वर्ग में खादी का भाव बहुत घट गया है, और उसके पेट में भी काफी तरका हो गई है। कठिनायियों के बीजों में सुधार और उनके हृदय में तर्कही दान से अब मजदूर भी उन्हें अधिक मिलने लगे हैं। पर्याप्त काम न मिलने के कारण करोड़ों अपेक्षा लोगों के इस महायक धंधे में अगर कुछ सुधार लाने के लिए अपने आपको अर्पित न कर दिया जाता, तो यह बात नहीं हो सकती थी। ‘वर्ण’ या ‘जाति’ के इस वर्तमान गलत विचारों में इन करोड़ों लोगों को अगर अप्रसूयवत् न समझा होता और अपने ही उद्धार का कहनव ले वर्गों उन्हें अपने में नीच न मान लिया होता तो भारत के किसानों को, उनके अवकाश के समय, उद्यम में लगानेवाला खादी का यह मुख्य धंधा इस तरह नष्ट न होने पाता।

इसमें सन्देह नहीं, कि खादी का संस्थापन में भ्रुति हैं, इनमें अभी पूर्ण आत्मार्पण का भाव नहीं आया, जो प्रश्न उनके सामने आते हैं, उनका खूब बारीकी से अध्ययन नहीं किया जाता। पर वह कोई अचरम की बात नहीं है। खादी जिन लोगों की भावना नहीं एकक मजदूर बर्गों है? किसी कच्चा पर एक

रस अ प्रकार धाये हो हो जाता है। खादी के शास्त्र में उच्चकोटि की कारीगरी और यांत्रिक कुशलता की आवश्यकता रहती है; साथ ही ख दो-कार्य में इतनी ही एकग्रता या सन्मयता की जरूरत है, जितनी एकग्रता से कि श्री जगदीशचन्द्र बसु प्रकृति के रहस्यों का आविस्कार करने से पहले अपनी प्रयोगशाला में पौधों की नन्दी-म-नन्दा पत्तियों का पर्यवेक्षण करते हैं।

इसलिए जिस विज्ञापन के बिना यह शिक्षायात भाई है, उसमें भूल यह नहीं है, कि क्षीमता दिवाने में अभ्युक्ति में काम लिया गया है, भूलतो यह हुई है, कि खादी का पक्ष एक भूँ और अधूरे ढंग से उपस्थित किया गया है। मस्य की अधूरी प्रशंसा के कारण जो अर्थार्थना आ जाता है उसीसे ऐसा दोष पैदा होता है। मस्य की इस अचूक कपौटी पर उक्त विज्ञापन को कमें, तो इसका तीन में से एक भी खंड खरा उतरने का नहीं।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

उपयोगी आँकड़े

एक रुपये की खादी खरीदी जाय, तो उसे तैयार करनेवालों और बेचनेवालों में प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में कितने पै० पड़ेगे इस सम्बन्ध के कुछ अत्यन्त उपयोगी आँकड़े, मेरे निवेदन पर, आखिल भारतीय चरखा-सम की महासभा शाखा ने — जिसका प्रधान कार्यालय वर्धा में है — जुटाकर मुझे दिये हैं। १० से लेकर १४ नगरमक के घोल की सफ़ेद खादी के आँकड़े ये हैं:—

किमान को कपान का दाम १)॥, ओटाई १)॥, धुलाई १)॥, कटाई २)॥, धुलाई १)॥, भाड़ा ८ पाई, धुलाई ८ पाई, व्यवस्था (वर्धे २) २ पाई—कुल १)

इस महार में इस क्रिस की खादी अंदाज़न ५० फा मदी है। इसलिए एक रुपये की इस खादी पर अंदाज़नाओं को तो मिश्र २ पाई ही मिलता है; और मज़दूरों को, किमान से लेकर बुनकर तक, एक रुपये में ॥ १)॥ मिल जाते हैं। यह संतोष का बात है, कि मस्ये इस दा पैसा किमान, कतवये और बुनकर को ही मिलता है। इहीन पोल की खादी में किमान को कम और कतवये को सबसे अधिक मिलता है। अगर ऊपरी खर्चना कभी कभी २५ की सर्दांतक पड़ जाता है। फिर खादी की फैली चीज़ों का दाम तो वी की सर्दा तक बढ़ जाता है। खादी का अगर हम एक रुपये का फैली कमाल खरादे, तो ‘द्विज नारायण’ को तो बिल्कुल अर्थ आना या इससे कम ही मिलेगा। हाथ के छटे साँचे पर बुने हुए हथकटे सूत के साँचों को जोड़िए। इनमें सूत का दाम तो बहुत ही कम होता है। अग्न की साँची २५ की आती है, और उस पर बढ़िया बेल-बूटा काड़ा ज़ाय ता १५० तक उसकी क्रिसत बढ़ जा सकती है। इसका स्पष्ट अर्थ यही हुआ, कि खादी जितनी ही सादी होगी, उतना ही अधिक पैसा ग़राब-से-ग़राब मनुष्यों को मिलेगा। इसमें मन्देह नहीं, कि सुन्दर मज़ाकटने खादीको उन वर्गों में भी सर्वप्रिय बना दिया है, जो शास्त्र उसकी ओर देखते भी नहीं। कुछ ऐसी भी लोकप्रिय क्रिसों की साँचियाँ व ओतियाँ हैं, जो ग़रीब लोगों के लिए ही बचाई जाती है। इन पर एक पैसा भी व्यवस्था-कर्त्त नहीं जोड़ा जाता। और चरखा-संघ के

किया भी खादी-मण्डार में खालिय मुनाफा-जैवा चाज़ तो होता ही नहीं। प्रथम खर्च तो खादी को स्वागत-मन्त्रो बनाने के लिए ही चोड़ा जाता है। खादी अब भी खर्च नहीं हो पाई है। अखिल भारतीय चरखा-सम की समिति बराबर ही यह जातिर प्रयत्न करती आ रहा है, कि खादीके अधिक-से-अधिक दाम घटा दिये जायें और खादी-मंडारों की व्यवस्था इनकी अच्छा करदी जाय, कि खर्च इस पर कम-से-कम पड़े।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

लोकभाषा

प्राचीन काल में जब रोम के बाइसाइड भूमध्यसागर के आसपास की सारी दुनियाँ पर राज्य-शासन करते थे, उस समय के इतिहास में अपने जिलाओं और निहार जीवन से राज-दरबार का सुशोभित करनेवाले राजवृत्तों का वर्णन आता है। ये सरदारगण अपनी बाणों को इतना अधिक पवित्र समझते थे, कि घर के परिचारक गुनारों का अपवित्र उप-द्वेषित में वे अपने श्रीमुख से एक शब्द भी नहीं निकालते थे, सारा काम-काज हजारों में ही चलता था ! गुनारोंने अगर हमारी पवित्र भाषा सुनली तो वह भ्रष्ट हो गई और हम अपमानित हो गये, ऐसा वे लोग मानते थे। और राम का प्रजा भी अपने बाइसाइडों का यहाँतक शासक करती थी, कि वह उनके जीवित काल में भी इनके पुतले बना-बनाकर उनकी पूजा करती थी ! मनुष्य-मनुष्य के बीच उच्च-नीच भाव की यह पराकाष्ठा नहीं तो क्या है ? साम्राज्य-सद से उन्मत्त मनुष्य अपना मनुष्यत्वतक भूल जाता है, और दूसरों की मनुष्यता का अपमान करने में ही अपना गौरव समझने लगता है।

हमारे देश में भी वेदपाठी भूदेवता इस बात का चिन्ता में निमग्न रहते थे, कि वेद के अन्वयिकारा अमात्राण या शूद्र के कान में कहीं वेदवाणी की अनक न पड़ जाय। हमारे एक आचार्यदेवने तो यहाँतक जिह्व डाला, कि यदि कोई शूद्र वेदवाणी सुनने, तो उस दुष्ट के कान में तप्त सीमा डाल दिया जाय ! नदराणी की पावत्रता इस प्रकार सुरक्षित रखी गई थी। यद्यपि अग्निने स्वयं बाहु उठाकर यह घोषित कर दिया था, कि ‘नदराणी वेदः’—वह तो खुर हुए हैं, मय उनसे लाभ उठा सकन है, तो भी आचार्योंने व. को सुरक्षित रखना ही आवश्यक समझा। पवित्रता का सद साक्ष्य उद् म स त स न में कम है ?

दक्षिण में अज भी ऐसी प्रवृत्ति है, जो उद्यःकाल में ख ब के उपरान्त, और मध्यह्न के भोजन के पहले अपने पात्र मुख से सांस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा का शब्द निकालेंगे ही नहीं। अन्य भाषाएँ कहीं ‘मातृभाषा’ का स्थान ले सकती हैं ? पवित्र स्थिति में तो केवल पात्र देववाणी का ही व्यवहार होना चाहिए, किसी नदराणी का नहीं।

आज जनता और उसकी ग़रीब भाषा का हमारा दश में प्रायः अपमान ही होता रहा है। प्रथम तो वैदिक और संस्कृत भाषासे अर्द्ध राज्य किया, फिर फ़ारसी को हुकूमत रही—और अब फ़ारसी का स्थान अंग्रेज़ी में ले लिया है। देश का भाषा, ग़रीबों की भाषा, विपन्न जनता की भाषा ता सदा अपमानित ही रही। बेचारी अपमानित देशी भाषाएँ अक्षय-वस्था में एक बावु ही पदा रह गईं। उनका दायन साव

हमारी उन्नति में सदा के लिए बाधा डाल रहा है। सब प्रकार का पठन-पाठन पहले संस्कृत भाषा में होता था, पाठशालाओं और गुरुकुलों में गीर्वाण-वर्णा ही गूँजती थी। उससे बाद इसके बाद में मद्रास और मद्रास प्रायशः हुए, और 'कफ', 'गफ' की जाही भाषा मद्रासों की संस्कृति या संस्कृति प्रदान करने लगी। अब अधिकार का क्षेत्र दिल्ली में हटकर मद्रास, मद्रास और बंगाल में फैल गया, और स्कूल-बॉलज तथा यूनिवर्सिटीयों स्थित हो गईं, तब विदेशी राज्य-भाषा ही सार्वजनिक व्यवहार की 'वर्णी' बन गई। देशी भाषाओं को तो पर्याप्त राजाश्रय नहीं मिला ही नहीं। हो, लोकसेवक साधु-मन्त्रोंने देशी भाषाओं की कद्र की है। जब कुछ भगवान् ने उनका शिरोधार्य पूछा, कि आपके उपदेशों को हम वैदिक भाषा में श्रुत-बद्ध क्यों न कर दें, ता उन्हें यह उत्तर मिला कि 'तथागत का उपदेश तो सर्वग धारण के लिए है; तुम लोग जिस देश में जाओ, वहाँ की बोली में मेरे उपदेशों का उल्लास कर सकत हो, वही वैदिक भाषा से कोई प्रयोजन नहीं। तुलसीदास, आत्मा भगवत, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामानुज पण्डित आदि सन्तोंने यही आग्रह रखा था। संत कवियों ने तो काकभाषा की महिमा यहाँ तक गाई है कि

संसारकरत संसार में पंडित करें प्रवचन।

भाषा भक्ति हृदावही, न्यारा पद निरवान ॥

संस्कारित है कृपजल, भाषा बहता नीर।

भाषा सतगुरु सहित है, सतमत गहिर गभीर ॥

अब प्रयागाय युग का, जनता के युग का आरम्भ हो चुका है। इस भाषा में अपनी-अपनी साहित्य-राशि बढ़ा रही है। सामान्य जनता में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसे हो, इसी शास्त्र में देश के विद्वान् लोग लगे हुए हैं। यह शुभ दृष्टि है। तो भी उन्नति-नीधनता का भेद अभी हटा नहीं है। हिन्दी भाषा में संस्कृत शब्दों का भरमार हो या फ़ारसी लफ्ज़ों को यह झगड़ा एक जमानतक चलना रहा। अब दोनों भाषाओं का मिश्रण पचन्द किया जाने लगा है, लेकिन काहूँ यह नहीं सोचता, कि भाषा को भरल किस भौति बनाया जाय। यह बात अभी उपेक्षा में ही दखा जानी है, कि यह जमाना न तो संस्कृत-मिलन प रताऊ भाषा का है, न मौलवियों की फ़ारसी-फ़ारसी में लदा हुई उर्दू का, यह युग तो सुन्दर सरल हिन्दी का है। ठेठ हिन्दी में कुछ पुस्तकें लिखी गईं सही, मगर वहाँ भी साहित्यकार के आग्रहने कृत्रिमता की ही दाखिल किया। शिष्ट लोग चाहें जो आग्रह रखें, पर उन्हें लोकभाषा की, गरीब जनता की भाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साहित्यिक भीन्दर्य या पद-कालित्य के काम से अथवा विवेचन के गाम्भीर्य की अभिलाषा से भाषा अधिकधिक दुरुह की जा रही है, जिसका फल यह हो रहा है, कि साहित्यिक संस्कार से सामान्य जनता वंचित हो रह जाती है।

गरीब भोकी जनता के अस्तित्व पर यह बोझ लादना, कि "अगर तू शिक्षा-पंथकृति चाहती है, तो तमाम बेटों का झेलकर साहित्य के ऊँचे शिखर पर तुझे चढ़ना ही होगा"—ठाक है, या खुद भाषा का अपने उच्च साहित्यिक शिखर से उतरकर सर्व-साधारण के बीच में होना-भाव तथा समानभाव से बिचरण करना ? अगर जनता का उन्नयन नीचनीय है, तो भाषा का यह उन्नयन

साहित्यिक शिखर छोड़ना ही होगा, और ऐसा करने से ही उसमें एक अनोखा तेज प्रगट होगा।

जब हम मनुष्य-मनुष्य के बीच का उच्च नीचभाव दूर करना चाहते हैं, तो भाषा के क्षेत्र में भी बुद्धिपूर्वक ऐसा ही प्रयास होना चाहिए।

अगर गौर में देखा जाय तो देहात के लोग कोई दो तीन हजार शब्दों में ही अपना तमाम वस्तु-व्यवहार चला लेते हैं। उनके सामान्य जीवन के सुख-मे-सुख भाव भी इतनी छोटी शब्दसंख्या में भली भौति व्यक्त हो जाते हैं। देहातों में, जहाँ हमारी संस्कृति सर्वथा नष्ट नहीं हो गई है, वहाँ के लोगों को वक्तृत्वशक्ति अपाधारण होता है। उनका अथाह अर्थ में भर चुने हुए शब्द सुनने के लिए अच्छे-अच्छे साहित्यकारों या कालाधित रहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा ऐसा होना चाहिए, कि उसमें सादगी, सच्चाई, सरकारीता और सामर्थ्य से चारों गुण समान भाव से दिखाई दें। अथवा सफेदपोश लोगों का सरदारी भाषा छोड़कर साधारण जनता का स्वभावसुंदर भाषा का अधीन लोक भाषा का सर्वत्र व्यवहार होना चाहिए।

दत्तात्रेय बालकृष्ण काटेलकर

खादी से उकतानेवालों के चरगों में

"चौदह बरस बातने पर भी खादी स्वराज न ला सकी, अब तो दूसरा कुछ साँचिए ?"

"रया अब भी भाव की कताई चलती है !!"

"खादी तो अब बुढ़या हो गई, कान्ति जवानी से आचरनी।"

ऐसे सैकड़ों बटाक्ष आजकल खादी-मेवियों पर हो रहे हैं। विदेशी वस्त्र के व्यापारी या मिल के कपड़े के एजेंट के ऐन तानों का उपेक्षा की जा सकती है, किन्तु अपने ही मित्रों के तानों में रंज होता है। काहूँ-कोहूँ सहयोगी चली और खादी पर मरे गुप्त के इतना उग्र आक्रमण कर बैठे हैं, कि मानो हाव में आया हुआ स्वराज खादीने ही लौटा दिया हो। ऐसे खादी-निन्दकों को तथा खादी में हतोत्साह दश-भक्तों में नीचे धिरे गये काष्टक पर गौर करने की नम्र विनती है।

ज़िला बदाऊँ के गुजराया प्रस के लिखे-पढ़े किसानों की मदद में ये भौकड़े-एकत्रित किये हैं। गाँव का ठाह हजार भाव दों में कूर्मी क्षत्रिय किसानों का आब दा एक हजार का है। इस जातिने परम्परा से चर्खों का उपायना नहीं छोड़ा है। जनादि उत्सवों में कूर्मी खियाँ जपानी और चिलायती चटकोले, भड़कीले वस्त्र पहनता है, किन्तु घर में वे प्रायः शुद्ध खादी ही प्रयाग में काती हैं। कपास की फसल तैयार होने पर सब कूर्मी खियाँ खेतों में से घान-घानकर अच्छे-से-अच्छे कपास का तुड़ लाता है और वर्षभर के कातने के लिए स्वच्छ रुई जमा कर रखता है। हम लोगोंने घर-घर जाकर मजुमदुपारा, साधाना काढ़े का खर्च और चर्खों का सुभारा लिखने। पाद में समझदार किसानों से पूछ-पूछकर औसत निकालकर निम्न कोष्टक बनाया गया। जन्माष्टमा और देगछठ के स्थानाव सेलों में उसका बड़ा नकशा बनाकर उस पर व्याख्याय दिये गये। अबतक किसानों ने हमारे इन भौकड़ों पर आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि उन्हें कम ही बनाया है। वे भौकड़े ये हैं—

विभिन्न प्रकार के बलों पर हानेवाले व्यय का विवरण

कपड़े की किस्म	प्रत्येक व्यक्ति की वर्ष भर की आवश्यकता ३० ईश्वर अरज के गजों में	फी गज कपड़े की औसत दर	एक आदमी का साल भर के कपड़े पर व्यय खर्च पड़ेगा	पाँच आदमियों के कुटुम्ब पर सालभर के कपड़े पर होनेवाला खर्च
विदेशी वस्त्र (बिलायती जापानी)	५०	११	१२॥१	६२॥१
मिल का कपड़ा (स्वदेशी)	४०	६१	७॥१	३७॥१
गाढ़ा (मिल का सूत, कपड़े की बुनाई)	३५	२१	४॥२	२१॥२
बाज़ार खादी (सर्वा संघ की)	४०	६॥॥	२॥२	४६॥२
मोल का रुई धुनवाकर घासकन सूत की बुनाई हुई स्थानीय खादी	३०	२१	३॥१	१८॥१
मोल की कपास में घर में उटाई, धुनाई, कटाई से बना खादी	३०	१॥॥	३॥॥	१६॥२॥
घर की कपास घर की उटाई, घर की धुनाई और घर की कटाई की खादी	३०	१॥॥	२॥१॥	११॥६॥१
जुनाई की बुनाई के बदले में सूत देने पर		X	X	X

पाँच आदमियों के कुटुम्ब में सालभर में १ वर्षों में ७ घंटे खाने पर

कपड़े का खर्च इतना परकर कम-से-कम ५१ रु० की आवश्यकता होगी ।

इन आँकड़ों का शङ्काकरण निम्न प्रकार है :—

(१) विदेशी वस्त्र तीन बार पाँच रुपये गजतक बिकते हैं । धन में भरना कपड़ा भी ६॥॥ गज में कम में देना तो बूकाने या फोड़ाने की वृत्ति है । अतः १) गज का औसत बहुत ही कम है । चमकीले, भट्ठकीले, जुगाव, कट, मकली मिलक की खादी, पगड़ी आदि पहनने की आदत के कारण, प्रत्येक व्यक्ति सालभर में ५० गज से अधिक ही काढ़ा खरतना है, कम नहीं । ध्यान रहे कि सारा गिनती भिन्न अरज के गजों में की है—जैसे ५ गज की ४५ इंच की होती तो ७॥॥ भिन्न गज में है ।

(२) जापानी कपड़ों में देशी मिलों के कपड़े ज्यादा टिकने वाले होने के कारण, तथा श्रद्धा पहनने की वृत्ति के कारण कपड़ों की फुल्लखर्ची कम करते हैं, इस कारण मिल के कपड़े का खालाना औसत अन्दाज़न ४० गज का पड़ता है ।

(३) गाढ़ा मिल के कपड़े में भी मजबूत होने के कारण ५ गज और भी कम बर्ता जायगा ।

(४) सर्वा संघ की खादी खादी (धुनी-धुनाई) मजबूत फटती है, अतः ४० गज ।

(५) घर के बने कपड़े ठोस होते हैं, बहुत टिकते हैं । फटने के बाद भी उन्हें जरूरी खर्च नहीं मिलता, इसलिए ३० गज में कम कपड़े में गुज़र हो जाता है । २) गज खादी इस तरह पड़ेगा । २ छटाक रुई डाई पैर, धुनाई आधा पैर, धुनाई १) आना, छीजन आधा पैर, अन्य खर्च आधा पैर । कुल २) आना ।

(६) कपास १॥, धुनाई १), छाजन १), अन्य खर्च १॥ कुल १॥॥

(७) धुनाई १), छाजन १) अन्य खर्च आधा पैर, कुल १॥॥

(८) धुनाई के बदले में कपड़े के बज़न का सूत देने पर

कुछ भी खर्च नहीं पड़ेगा ।

(९) १ गज कपड़े का वज़न २ छटाक के हिसाब से १५० गज कपड़े के लिए अधिक-से-अधिक २० सेर रुई कातनी पड़ेगी । इस गाँव में अच्छी कातनवाला ६ नं० का सूत दिनभर में औसतन पाव सेर कात लेती हैं । इस हिसाब से २० सेर कातने में छुट्टा के कुछ दिन छाड़ने पर भी ४ महीने लगेंगे । सालभर में सारे कुटुम्ब की आवश्यकता से तिगुना सूत १ खर्च पर आसानी से कत जायगा । इस कारण आवश्यकता का होना स्वाभाविक है ।

ये जो बातें गौर से सोचने पर खादी के विशेष का क्या कारण है पता नहीं चलता । अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में ५ आदमी १ मोटरगाड़ी केने की दौड़ लगा रहे हैं । इन आदमियों की दौड़ों में शरीर होने से इसारा सूखा राइ यिक्त थकान और बेचोरी हो पा सकती है । अगर इस अपने स्वर गाँव में चलनेवाले खर्च पर दूटे रहें और फी ५ आदमी १ खर्च दूध में चले करा दें तो यह सम्भव नहीं कि हममें से कोई फाट से धनी हो जाय, किन्तु हममें कोई शक नहीं कि पारा-का-पारा रह पनप जायगा । लेकिन इतने रुई रू की बात छुट्टे सुंद से करना छोड़कर यिक्त गुजरिया गाँव की कुछ तथ्य-सूचक आँकड़े देकर मैं इस निवेदन को समस्त करूँगा । इस गाँव में ३९८ कुटुम्ब हैं और ३७५ खर्च । प्रत्येक खर्चा सालभर में चार महीने में अधिक नहीं चलता । सूत भंडा, मोटा और कच्चा होता है, धुनाई की दिकत है, फिर भी खर्चों के कारण प्रत्येक व्यक्ति ४० गज में २५ गज कपड़ा घर का धुना ही पहनता है । १५ गज मोल होता है । इस तरह ३०८४५ गज कपड़ा

५ गाँव में साल लिया जाना है। यह अन्दाज़ घर-घर के मुखियों के दिये हुए जमाने हिमायत में मिला है। किन्तु इनका निश्चित है कि सालभर में साढ़े सात हजार से ऊपर का नुनो रकम गाँव से कपड़े के पीछे बह जाती है, जहाँ एक सालगुज़ारा ६४००] ६० ही है। अगर गाँव में खाली न होता तो ७५०० के बजाय २०००० रुपये कपड़े के पीछे इस गाँव में निकल जाते। अगर गाँववाले वैज्ञानिक ढंग से अग्निहोत्र की तरह घर-घर चर्खाहोत्र भी करने लग जायें तो सालभर में हर एक गाँव ५००००] रेल खेक में अपनी आमदनी में बढ़ा सकता है और पैसा करत में दूसरी कियों आमदनी को कुछ भी लुकसान होने का नहीं।

अंको में पूर्ण हम बिबेदन को समाप्त करने में पूर्व में पाठको में, विशेषतः खादी-प्रेमियों में, प्रार्थना करूँगा कि वे अपने-अपने गाँव, कस्बे और जिले के आसपास से गुजरिया के इन अधिकारों को तुलना करें। मेरी बात का खण्डन या अनुमोदन करें। खण्डन करनेवालों में मुझे अपना यहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करने का नहीं दृष्टि मिलनी और अपनी भूल सुधारने का सुयोग भी प्राप्त होगा।

प्रभुदास गांधी

सहयोग का सुफल

“यंग इण्डिया” के पाठक समाज के वैश्य-विद्याभ्रम को शायद भूलें न होंगे। कोलाबा जिले (बंबई हाता) में यह एक ही सस्था थी, जो खादी के प्रचार में अनेक प्रयत्नमात्र करती थी। पर १९३२ में यह विद्याभ्रम गंगाजाली करार दे दिया गया और उसके बहुत-से अध्यापक जेल चले गये। आचार्य का हमारे पास हाल में एक बड़ा शोचक पत्र आया है। विद्याभ्रम को उन्होंने अब फिर से लोका दिया है। १९३१ के चौमासे में जिले भर का सहयोग प्राप्त करके उन्होंने जो एक छोटा-सा प्रयाग किया था, उसका तमाम व्योरा अपने पत्र में उन्होंने बड़े शोचक ढंग में लिखा है। विद्याभ्रमने यह निश्चय किया था, कि कोलाबा जिले की ओर से गांधीजी को, उनकी वर्ष गठ के उपलक्ष में, ११००००० गज सूत भेंट किया जाय, और वह सूत जिले के खादी-प्रेमी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के हाथ का कता हो। गांधीजी तो उन दिनों इंग्लैण्ड में थे, और फिर वहाँ से उनके लौटने के बाद तीन सालतक सूत भेंट करने का कोई मौका ही नहीं आया। आचार्यने अब अपने उस प्रयाग के तमाम आँकड़ों का ब्यरा भेजा है। विद्याभ्रम का यह प्रयोगात्मक उद्योग सराहनाय है। २२ गाँवों के लोगों ने विद्याभ्रम के इस ‘खरबा यज्ञ’ में योगदान दिया, और ११००००० की जगह २०००००० गज सूत सहज ही एकत्र हो गया। व्योरा इस प्रकार है :—

११९ पुरुष	६४९८८० गज
८३ स्त्रियाँ	३१९००० गज
७५ विद्यार्थी (बालक व बालिकाएँ)	६६८८०० गज
पुटकर दिया नाम का प्राप्त हुआ	१९९५०० गज
अधुनी-मसाह में	७४००० गज

कुल २०१११८० गज

२७७ लासोने, जिन्होंने अपने नाम भेजे, १७३७६८० गज सूत काता। १९९५०० गज सूत, जो बिना नाम का आया उसमें १३९५०० गज तो जिले की विभिन्न पाठशालाओं के लड़के-लड़कियों का काता हुआ था, और ६०००० गज सूत जिले के बाहर की पाठशालाओं का था। और सुद विद्याभ्रम का सूत तो काफी अच्छी सिकदार में होना ही चाहिए; पर इसमें भी अधिक आनन्दप्रद बात तो यह हुई, कि आभ्रम के अमीन उत्पादने अन्य सैकड़ों लोगों को उत्पादित कर दिया। विद्याभ्रम के सूत का विवरण यह है :—

११ अध्यापक	१८३००० गज
१२ स्त्रियों (अध्यापकों के परिवार की)	११७५०० गज
७५ विद्यार्थी	६६८८०० गज
१३ भूतपूर्व विद्यार्थी	७३००० गज
जयन्ती मसाहभर दिन-रात जो चर्खा भ्रमण	
रीति में चला, उपय	६१००० गज
कुल १११ कतर्वये	कुल सूत ११०३८०० गज

इसका यह अर्थ हुआ, कि निश्चित सूत में ज्यादा तो विद्याभ्रम के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने ही दे दिया। उन्हें यह भय था, कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा जिला अपना वचन पूरा करने में चुक जाय। पर उनकी आशका निमूल ही निकली—जिले के नर नारियों और बच्चों ने बोका नहीं, २०००००० गज सूत यज्ञार्थ कातकर दिया।

सूत का तान सालतक अगर थोड़ी बढ़ा रहने दें, तो वह किसी काम का न रहता और प्रथम में किया हुआ सारा परिश्रम योंही नष्ट हो जाता। यह अच्छा हुआ, कि उस १८९ रतल सूत की खादी बुनवाली गई, जो तोल में १७५ रतल उत्तरी। कद गाँवों के कतर्वयों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए, सराय या उलझा-पुलझा सूत एक तरह से बहुत ही कम था। १७५ रतल की यह खादी लम्बाई में ४४० गज निकली, जिसका अरजवार ब्यरा यह है :—

३६ टूटा पाट की	४० गज
४७ ” ”	३२० गज
५० ” ”	८० गज

यह ध्यान देने की बात है, कि चौमासे के दो या तीन महीने के फुसंत के समय ही यह सारी कताई लोगों ने की। इस प्रयोग का मूल्य उसके असली परिणाम से नहीं आँकना है—देखा जाय तो वह भी किसी तरह उपेक्षणीय नहीं है—बल्कि इस बात में उसके मूल्य का हमें अंदाज़ा लगाना है, कि किसी भा प्रयत्न की सफलता में लोक-सहयोग का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। गाँव हो, या शान्तुका हो, या जिला हो, इस प्रकार की सेवा या यज्ञ के शुद्ध उद्देश के निमित्त अगर वह सहयोग का सहारा लेगा, प्रेम के साथ मिल जुलकर काम करेगा, तो निश्चय ही वह आत्मसुख की ओर अग्रसर होगा। विद्याभ्रम का यह प्रयाग अत्यन्त सराहनीय हुआ। जहाँ भी संभव हो वहाँ हरिजनों तथा दूसरे पक्षकृत अनुसूतों के हित के लिए, क्या अच्छा हो कि इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रयोगात्मक कार्य किये जायें।

‘हरिजन’ में]

महादेव ह० देशाई

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

“हरिजन-सेवक”

बड़ल्ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २६ अक्तूबर, १९३४.

एक पानि का
मूल्य -)

[संख्या ३६]

विषय-सूची

सतीशचन्द्र दासगुप्त—चीनी मोची—पृष्ठ ३४५

गांधीजी—हरिजनों के प्रीत्यर्थ—पृष्ठ ३४८; एक सेवक की
कठिनाई—पृष्ठ ३४८; एक महान् हरिजन-सेवक का स्वर्ग-
वास—पृष्ठ ३४९; चरखा-संघ की सेवा—पृष्ठ ३४९; खादा
का नवनिधान—पृष्ठ ३५०

दत्तात्रेय शालकृष्ण बालेलकर—यही दशहरा है ?—पृष्ठ ३४९

विधिविध - अनुकरणीय (च० राजगोपालाचार्य)—पृष्ठ ३४६;
शुभारंभ (अद्वैतशर शुद्ध)—पृष्ठ ३४७; एक ही धुन (वि० ए०)
पृष्ठ ३४७; संयुक्त प्रति का कार्य निवर्ण—पृष्ठ ३५१

चीनी मोची

कलकत्ते में एक जमाने में चीनी मोची जुने बनाने का
काम करते हैं। उनकी व्यवसायविद्या इस कार की है, कि
परदेशी होते हुए भी वे यगाल के उपयुक्त श बनाने हैं।

जोड़ा बनाने के साथ साथ ये लोग ऊँचे दर्जे का चमड़ा
पकाने के धंधे में भी प्रवेश कर चुके हैं। थोड़े ही वर्षों में
इन्होंने इस काम में अभाधारण कुशलता दिखलाई है। पुराने
जमाने में जब वेद की छाल और वनस्पतियों की सहायतासे
चमड़ा पकाने का काम होता था, तब यगाली और हिन्दुस्तानी
मोची कलकत्ते के आसपास यह काम किया करते थे। उसके
बाद क्रोम बनाने का विवाह चल पड़ा, और इसमें हम देश में
बढ़िया चमड़ा बनने लगा। चमड़ा तैयार करने की रीति में
भारी रक्षक हुआ। हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कारखाने खुले।
कलकत्ते में कई बड़े-बड़े शानदार चर्मालय खुल गये। मगर
छोटे छोटे चर्मालयों का नाश बरके ये भीमकाय कारखाने
अधिक नहीं चल सके। इस अर्थ में चीनी मोचियों ने चमड़ा
पकाने का काम निश्चयपूर्वक हाथ में ले लिया। बड़े-बड़े
चर्मालयों की अपेक्षा ये छोटे-छोटे चर्मालय क्रोम चमड़ा मस्ता
बेचने लगे। आज निरसंदेह यह कहा जा सकता है, कि कलकत्ते
में तो चीनी मोची ही छोटे-छोटे चर्मालयों के मालिक बन चढ़े
हैं। इनके दिन-दिन बढ़ते हुए धंधे से प्रसिद्ध कारखानों का भी
स्थापना जगमगाने लगा है। कुशल कारागरो और निरीपजा
के हाथ से चलते हुए बड़े-बड़े कारखाने कठिनाई में किन्हीं
कदर टिके हुए हैं। पर कलकत्ते की मण्डी में बड़े बड़े कारखानों
की अब कोई खाम पड़ नहीं। चीनी मोची और बड़े-बड़े कार-
खानेवाले एक ही दर पर—जैसे दो आने की वर्ग फुट—कहा
चमड़ा खराबते हैं। उसे तैयार करने में बड़े कारखानों के फुट पीछे
दो आने खर्च पड़ जाते हैं। और चीनी मोची दो आने फुट

खरीदकर उसे तैयार करके पौन तीन आने गज बेच रहे हैं। बड़े
कारखानों के चमड़े की दर पाँच-छे आने फुट से कम नहीं
होती। एक हा बाजार में इस तरह दो आने तो साध-साध
चल नहीं सकते। मुसद्दिन है, कि मर्गा चमड़ा क्रिस्म में
कुछ बढ़िया या चढ़कर होता है। पर वह दर-दास को देखते
हुए बढ़िया नहीं होता, और मस्ता भी नहीं बिक सकता।
इसी कारण से कलकत्ते के एक निचले भाग में, जहाँ पानी-ही-
पानी भर रहता था, वहाँ आज ७० चीनी मोचियों के छोटे-
छोटे चर्मालय चल रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में विशेषज्ञ हैं,
तब जगह चमड़ा बेचने और उसका निजामन करने की उनके
पास अच्छी-से-अच्छी सुविधा है; पर जिन बेचारों के पास न
कोई निष्ठात है, न बेचने का हा पैसा कोई साधन है, न पहले
में पूँजी है, और न कितायों का ही ज्ञान है, ऐसे बंद चीनी
परिवार इन बड़े-बड़े कारखानों को आज किय तरह अय-बिक-
पिन कर रहे हैं !

हिन्दुस्तानी मोचियों की हालत किय तरह सुधरे हमारे
अन्तर में यह गहरी इच्छा है। जहरों या गीनों में उनकी
हानि स्थिति देखकर दुःख होता है। कलकत्ते में बंगाली मोचियों
का अपेक्षा बिहारी मोचियों की संख्या अधिक है। देशी
मोचियों का स्थान उनके जाति भाइयों से नीचा माना जाने
लगा इसमें, और उनका वातावरण शत्रुद्रव्य और रोगपूर्ण होने
के कारण वे सब जूना बनाने का काम भूल गये हैं, उन्हें मोची
बनना पसंद नहीं। बारदान के, मन के और हाँकियों के
कारखानों में या स्थितिर्मैलिटी के कामों में वे अपनी रोजी
पैदा कर रहे हैं। उनके जो चर्मालय थे, वे सब चीनियों के पक्षर्पण
करने और पुर्णधार वास्तविकों के लड़े होजाने से टूट टाट गये।

कैसी अद्भुत शक्ति है इन चीनियों की ! एक तरफ तो
अपने देश में बड़े-बड़े जबरदस्त कारखाने खोल रहे हैं, और
दूसरी तरफ परदेश में—हिन्दुस्तान में, इस प्रकार के छोटे छोटे
चर्मालय खला रहे हैं ! यह आखिर किस शक्ति के प्रभाव से
हो रहा है, यह जानने को इच्छा में मैं अपने एक मित्र के साथ
कलकत्ते की इस बस्ती में गया। जो मित्र मुझे इस चीनी
मुहल्ले में ले गये थे, वह उर्किया में रहनेवाले एक बंगाली
थे। बी० ए०० सी० पास करने के बाद बिहार-सरकार की
तरफ से इन्होंने छात्रवृत्ति लेकर कलकत्ते के चर्म-विद्यालय
में अपना बाकी का कोर्स पूरा किया और वहाँ पदवी प्राप्त की।
इन्होंने अपना एक चर्मालय खोला है, पर चीनी मोचियों की
प्रतिस्पर्धा में उनका टिक सकना मुश्किल ही है।

कलकत्ते के इस भाग में छोटे-छोटे कई पोखरे हैं, उसके चारों
ओर इन लोगोंने अपना डेरा डाल दिया है। अपनी-अपनी

आपसियों में इनोंने अपने तमाम ज़रूरी साधन जुटा रखे हैं। कई जगह तो तेल में चलनेवाली मशीनें भी इनकी हैं। त्रिमके पास यंत्र नहीं होता, वह दूसरों के यहाँ से अपना काम करा लेता है। जिनके पास अपना बागी काम नहीं है वे राजी-खुशी से अपनी मशीन दूसरों को दे देते हैं, और हम तरह-मारे दिन अपनी मशीन चालू रख सकते हैं। हम प्रकार-यंत्रवालों और दूसरों को एक-सा लाभ पहुँच रहा है।

एक ही कोठरी में इनका सारा काम-काज होता है। खाल साफ करना, काम के पानी में भिगोना-सिझाना, और दूसरा सब काम एक दूसरे की मदद से हर एक कुटुम्ब कर लेता है। क्रोम बनानेक का या चमड़ा पकानेक का सब काम ये लोग अपने ही हाथ से करते हैं। रंग भी चमड़े पर हाथ से ही चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद, चमक लाने के लिए चमड़े पर पॉलिश करते हैं। और फिर मशीन की सहायता से गुलाबम करके उसे घाज़ार में बिकने लायक बना देते हैं।

मर्द, उमकी स्त्री और उसके छोटे-बड़े लड़के सब किसी न-किसी काम में लगे ही रहते हैं। ये सब अपने को मज़दूर ही मानते हैं। इनके कारखाने में चार-पाँच हिन्दुस्तानी मज़दूर भी होते हैं। किसी गृहस्थ के यहाँ अनाज योने, दलहन-पीसने या रमोड़ बनाने का काम जिस तरह स्वाभाविक प्रसाद में होता है, उभी तरह इनके कारखानों में चमड़ा बनाने का काम प्राति और मिठास के साथ होता रहता है। मशीन के होते हुए भी इनका कुशलता में तनिक भी कमी नहीं आती।

चमड़ा न फरने और रंगने का काम यहाँ ही गढ़ा होता है। इस काम में यद्वृत्त आना तो अनिवार्य है ही। पर जिनमें यद्वृत्त आनी चाहिए उतनी ही इनके कारखानों में आती है। थड़े-थड़े चर्मालयों में तो यही यद्वृत्त के सारे खर्च नहीं रहा जाता। उनके मुकाबले में तो इन आपसियों की तुलना कुछ भी नहीं। इन्हें हम एक तरह से तुल्यधन्य चर्म कूटीर कह सकते हैं। गढ़ा और बीमारी पैदा करनेवाला मैंग का भी चमड़ा इन सुघर चीनियों के हाथ में शोभा दे उठता है। इनके कपड़े-लत्ते, बत्तन भीड़ें, चमड़ा पकाने-सिझाने का सारा साज-सामान सुंदर और व्यवस्थित रहता है। इनके घर-बखरी सदा स्वच्छ और सुदायन दीखते हैं। चर्मालय तो इनके आशानीत स्वच्छ होते हैं।

एक चीनी चर्मालय के मालिक के साथ उस दिन यात करने का मुझे अवसर मिला था। चमड़े पर रंग चढ़ाने का काम ख़त्म करके वह उठा ही था। एक मोटी कुर्ची से उसने रंग चढ़ाया था। उसके हाथ, पैर, या कपड़ों पर रंग का एक भी दाग नहीं लगा था। वह अच्छा तन्दुरुस्त था और चेहरा खिल्ला हुआ था। उसने कहा, “बाबू, तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आयेगी। हम लोग मज़ूरों की ही तरह काम करते हैं। चमड़े की क्रोमन नहीं लेते। आठ पैस की कच्ची खाल खरीदते हैं और उसे पकाकर हम-ग्यारह पैस फुट के हिस्से में बेचते हैं। तुम यह किस तरह समझोगे? तुम्हें मज़ूर चाहिए, यह चीज़ चाहिए, वह चीज़ चाहिए! तुम्हारी तरह-तरह की पंचायतें हैं! हम लोग तो खुद ही मज़ूर हैं और खुद ही मालिक। यह काम न तो तुम्हारे बूते का है, न तुम्हें पुन्यायेगा ही।”

अपनी विशेषता को ये लोग अच्छी तरह समझते हैं, और हमी से विदेश में भी स्वायत्ती बनकर मज़े से अपना जीवन

बिता रहे हैं। इनमें कोई अमीर नहीं, सब एक-समान गरीब हैं। ख़ूब मेहनत करते हैं और उसमें जा मिलता है, उम्रों में संतुष्ट रहते हैं। किसी के पास न पूँजी है न मिलकियत है। बहुत कम सुद पर कपया उधार लेते हैं और उस रकम के ज़रिये अपना काम चला ले जाते हैं। कोई कोई मिली सामुंकी मेहनताना लेकर इनके कल-पुर्जे का काम कर देते हैं। खर्च हममें बहुत ही कम पड़ता है। अपना सारा काम ये खुद ही करते हैं। कपड़े धोना, इज़ामत बनाना और आवश्यकतानुसार खेतों का काम भी ये खुद ही कर लेते हैं। काँच-पानीवाली जगह के होते हुए भी इन चीनियों ने वहाँ यूरोपीय ढंग के फुटबाल आदि के क़ुव बना लिये हैं, और हर तरह का सुख-सुविधा कर रखी है।

इन लोगों के चर्मालयों के आकर्षण में चमड़ा-संघर्षी सारी ज़रूरत की चीज़ों को दुकानों भी वहाँ ख़ुल गई है। कच्चा, पका, रंगान, टुकड़ेल सभी तरह का चमड़ा खरीदार इनके यहाँ से खरीद ले जाते हैं।

इनका संतोषी, स्वच्छ, सुंदर चेहरा देखकर बड़ा आनंद होता है। हिन्दुस्तानी मोचा-मज़ूर और चीनी मालिक-मज़ूर यहाँ एक-साध काम करते हैं। देखते ही ऐसा लगता है, कि चीनी लोग मध्य मसाज के मनुष्य हैं। इनके कपड़े-लत्ते जितने सुंदर होते हैं, उतने ही ये लोग अपने काम में भी कुशल होते हैं। इसी से ये नारोग और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अगर हिन्दुस्तानी मोचियों के कपड़े-लत्ते और शरीर बंद होते हैं और हमेशा रोधाते रहते हैं। गरीबों के पैरों में लतरियों भी नहीं होतीं। खल खूब और उलझे-पुलझे रहते हैं। इन सब बातों से वे मध्य मसाज के अयोग्य ही ठहरते हैं।

अशिक्षित चीनी मोची और भारतीय मोची के बीच इनका अधिक अंतर क्यों? एक मालिक-मज़ूर और दूसरा मज़ूर-मज़ूर आखिर क्यों? चमड़े के धंधे में नित्य नूतनता लाने की ज़रूरत हाता है, और इन चीनियों ने ज़माने की ख़ासियत पहचान ली है। ये कोई बड़े ज्ञानकार नहीं हाते, पर नई-नई जानकारी का लाभ उठान के लिए वे उत्सुक अवश्य रहते हैं।

हमारे हिन्दुस्तानी मोचा किसी भी तरह इन चीनी मोचियों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकते। बताइए, क्या बात है?

बग़ल में]

सतोशचंद्र दासगुप्त

अनुकरणीय

आयुक्त चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य लिखते हैं :—

श्री: सी० सी० वैकटाचलम् नाम के एक स्वर्ण हिन्दू युवक अपने गाँव की सफ़ाई का काम बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं। इस गाँव का नाम अलगापुरा है और यह विद्वन्‌गर के समीप है। सफ़ाई का यह अनुकरणीय विवरण मैं श्री वैकटाचलम् के ही शब्दों में नीचे देता हूँ :—

“मैं यह भली भाँति जानता हूँ कि मैं अपने गाँव की सफ़ाई का काम अपने बल-भरोसे पर नहीं, किन्तु केवल भगवान् के आश्वर्य ही कर रहा हूँ। हम गाँव के एक संघ की देख रेख में मैं यह सेवा-कार्य कर रहा हूँ। संघ के पास ताम्रिल भाषा के कुछ दैनिक और साप्ताहिक पत्र आते हैं। अपने पुस्तकालय में हमने करीब ५० पुस्तकें भी संग्रह कर रखी हैं। नित्य सबेरे ६ बजे

मैं अपने गाँव की सफाई किया करता हूँ। सबके साथ करता हूँ और उन पर पड़ा हुआ तमाम गोबर, मैला तथा घरे हुए जानवर और खपरे, ईंटें-रोड़े, चक्कर-कंकर इत्यादि हटाता हूँ। मैले पर पड़े मिट्टी ढाल देता हूँ और फिर खपरे से एक टीन के बर्तन में ढालकर उसे पोंक देता हूँ। इस काम में मुझे कावड़ा उतना उपयोगी नहीं आता। मैंने यह काम ११ मार्च १९३४ में आरम्भ किया है। नित्य तीन घण्टे खटकर काम करता हूँ। इसके बाद १० बजे अपने घर काम-काज में लग जाता हूँ। जिस झाड़ू से स्थानियपैलिटी के मेहतर सबके आहूत-बुद्धारत हैं, मैं भी उन्हीं तरह की झाड़ू से काम लेता हूँ। हाँ, भण्डाई करते समय मैं आर्मीबाँह की कमीज और जॉयसा जरूर पहन लेता हूँ। इस सात सड़ानों में कुल मिलाकर ३० दिन मैं काम नहीं कर सका, यद्यपि अस्वास्थ्य और दूसरे कुछ घरकारण। सफाई के इस काम के आय-व्यय का हिमाय नीचे देता हूँ:—

स्वर्च—

कुवा-कंकट ढाने के लिए गाड़ी	११)
आँजार वगैरह	१५)
काम करते समय की वर्दी	३)
कुल	१५।५)

अमा—

कुवा-कंकट बतौर खाद के खेवा	३)
लौहारे के अवसर पर तथा नित्य के	
पाई-कंड से प्राप्त	३।।।)
एक मित्रने दिया	५)
	१५।।।)
रोकड़ याकी १५)	”

यह है सच्ची मुक मेवा। छोटे-से पैमाने पर ख़ासा अच्छा काम हो रहा है—न कोई बर्षा लियाकत की या बहुव्यय-माध्य रकाम है, न पट्टा-पचास आदिमियों की जरूरत है। एक युवकने इतना बड़ा काम अकेले ही अपने कंधों पर उठा रखा है। क्या अच्छा हो, कि श्री बेंकटाचलम् का यह ग्राम-सेवा-कार्य देस के कोने-कोने में संक्रामक सिद्ध हो।

शुभारंभ

बंबई में लेसिंगटन रोड पर पाथे सिनेमा के सामने श्री केशवराज जोशी और श्री रविशंकर आकरने मिलकर एक उपाहारगृह खोला है, जिसका उद्घाटन-संस्कार उस दिन मरदार बलभार्ई के हाथ में कराया गया। इस उपाहारगृह में विशेषता यह है, कि इसमें सब जानियों और धर्म के लोग आज़ादी से जायेंगे। हरिजन, बिना किसी रोकटोक के, इस उपाहारगृह में जा सकेंगे, उन्हें अपनी जाति न छिपाना होगी। अपनी जाति छिपाकर तो हरिजन आज भी बंबई जैसे शहरों के उपाहारगृहों और देश के तमाम मंदिरों में जा सकते हैं और जाते ही हैं। पर इसमें अस्पृश्यता बुर नहीं होती। हरिजन अपनी जाति बतलाने हुए हों, इसमें तो अस्पृश्यता और भी बढ़ जाती है। १९३२ में जब हरिजन-आंदोलन खूब जोर शोर से शुरू हुआ, तभी गांधीजीने जोर देकर कहा था, कि बंबई-जैसे नगर में हिंदू-उपाहारगृहों के मालिकों को समझाकर उनमें हरिजनों का प्रवेश करने की स्वतंत्रता दिखानी चाहिए। हरिजन-सेवक-संघ

की ओर से उस बाब में एक प्रसिद्ध उपाहारगृह के मालिकों का मत-संग्रह किया गया, तो प्रतिपात ८८ लागने हरिजनों के पक्ष में राय दी। तो भी उस उपाहारगृह के मालिक की हरिजनों को प्रवेश-स्वातंत्र्य देने की हिम्मत न पड़ी। उसके यद् गांधीजीने कई बार कहा, कि कोई मालिक तैयार न हो तो संघ को खुद ही ऐसा एक उपाहारगृह खोल देना चाहिए। यह काम भी कई अड़चनों के कारण न हो सका। यह हथ का बात है कि वह कभी अब इस उपाहारगृह में पूरी हो गई है। आशा है, कि सुधारक तथा दूसरे सब लोग, जिन्हें हरिजनों से कोई ख्याम विरोध नहीं, इस उपाहारगृह को अवश्य प्रोत्साहन देंगे। जो काम आज चाराकोफा हो रहा है, वह क्यों न हिम्मत के साथ खुले आम किया जाय, यहा इस उपाहारगृह का मुख्य उद्देश्य है। यह गृह अगर सफलतापूर्वक चल गया तो अन्य गृहों के मालिक भी हिम्मत के साथ हरिजनों के लिए अपने गृहों के द्वार खोल देंगे।

चंद्रशंकर शुक्ल

एक ही धुन

मध्यम मन को एक विधायन का एक हरिजन-सेवक अध्यापक लिखता है:—

“जितन तो हमेशा यही करता हूँ, कि मैं अपना अधिक-से-अधिक समय हरिजनों की शिक्षा-सेवा में ही लगाऊँ, पर कह नहीं सकता, कि कहाँ तक मुझे सफलता मिली है। पठशाला में तो सिर्फ मेहतरी के ही छोटे छोटे लड़के आते हैं। लड़का दस साल का भी नहीं होता, कि उसमें टहल कराने लगन है। बर्षा उमर के कमेटी में नौकर हैं। उन्हें दिन में तो मरने का भी फुर्पत नहीं। इसलिए उन्हें रात को उनके मुहल्ले में ही जाकर एक घंटे पढ़ा देता हूँ। यही हाल दूसरी मजदूरपेशा जातियों का है। कुम्हारों और येन्दारों को ३ बजे से ११ बजे तक पढ़ाता हूँ, और खमरों को ५ से ७ बजे तक। ८ बजे से ९ बजे तक गोदा की बत्ती में पढ़ाने जाता हूँ। गाँव जाति को इधर बहुत मानते हैं। यह जाति बर्षा मेहनती और ईमानदार होता है। गोमगुड़ी तो गोदा में मिलेगी ही नहीं। अठ मढ़ाने तो बहुत, अचार, बेर आदि जंगली फलों से पेट भरते हैं और मुद्रिकल से चार महीने मोटा-झोटा अनाज खाने को मिलता है। चारा काटने, खैर रखाने और गन्ना लगाने में ये लोग एक हा हात हैं। पढ़ने का बड़ा खाब है। एक ही जगह और एक ही दूई तो सब हरिजन जातियाँ पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं हर एक को सुविधा को देखकर अलग-अलग समय देने का प्रयत्न करता हूँ। मुहल्ले दूर-दूर हैं। सब मुहल्लों में जाना मुद्रिकल ही है। मनोरथ तो बहुत बड़ा है, पर उनकी शक्ति कदां कि उसे पूरा करे? न पढ़ना का ही बल है, न धन का ही। मन लगाना भी अपने बल-बूते का नहीं। केवल इस तन में जो खनती है सेवा कर रहा हूँ। यहाँ कोई राह दिखानेवाला भी तो नहीं है। एक भगवान् का ही बल-भरोसा है। इतना ही लगन है, कि इस अणमंगुर देस में हरिजन-सेवा न करनी, तो धुई है ऐसी निन्दानी पर।”

हरिजन-पाठशाला के इस उत्पाहो अध्यापक की लगन प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, इसमें सन्देह नहीं।

वि० ह०

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २६ अक्टूबर, १९३४

हरिजनों के प्रीत्यर्थ

एक मजन पूछते हैं—

“आप यज्ञार्थ अथवा आत्मार्थ सूत कातने के विषय में क्यों इतना ज़ार दे रहे हैं ? यज्ञार्थ कातकर लोग सूत को बे देते हैं, और अपने लिए कातकर उसकी खादी बुनवाकर पहनते हैं। दोनों ही दशाओं में आप गरीब कतव्यों के सुँह का कौर छीन लेते हैं, जिस कतव्य को कि, आपके ही कहे अनुसार, कम-से-कम रोज़ा मिलती है। यज्ञार्थ कताई में खादी का दाम घटवाने में सहायता करके गरीब की कुछ तो सेवा हो सकती है। पर अपने लिए कतवाकर तो निश्चय ही आप गरीब कातन-हार के सुँह की रोटी छीन लेते हैं।”

कातना अगर सार्वदशिक हो गया होता, तो पत्र-लेखक का यह कहना थोड़े अंशों में अथवा सर्वोशम सत्य समझा जा सकता था। अगर आज तो कितने ही हरिजन ऐसे हैं, जिनका उपाजन-शक्ति ५० फी सदी घट गई है; कारण कि उन हरिजन बुनकरों को बुनने के लिए हथकता सूत नहीं मिल रहा है। आज तो न किसी तरह यही कठिनाई में अपना उद्धार भर रहे हैं। देश में अगर बड़े पैमाने पर यज्ञार्थ कताई चलती होता तो बुनकरों का ऐसी दुर्गति कभी न हुई होती। उद्योग में हरिजनों की ही तरह दुर्दशाग्रस्त हम हज़ार बुनकरों के प्रतिभावी काम के अभाव में, अथवा यों कहिए कि, हथकता सूत न मिलने के कारण किस प्रकार भूखों मर रहे हैं—यह मैं इस पत्र में लिख चुका हूँ।

यह कहना अनर्थक है कि लोग मिल के कते सूत के कपड़े बुन सकते हैं। ये दमहज़ार बुनकर मिल के कते सूत के कपड़े तो बुनते ही थे। पर जापान की प्रतिस्पर्धा के कारण मिल के कते सूत के हथबुने कपड़े का माँग आज बहुत कम हो गई है। खादी बुननेवालों का अपनी खादी के लिए स्थानीय बाज़ार में खरीदार मिल सकते हैं, पर मिल के सूत के हथबुने गाढ़े के लिए यह शक्य नहीं है। एक समय ज़रूर ऐसा था, जब हथकता सूत चाहे जितना मिल जाता था, क्योंकि यज्ञार्थ कातनेवालों की सख्या हज़ारों की नहीं तो सैकड़ों की तो थी ही, और कमी या तो बुनकरों की थी। अब यज्ञार्थ कातने का रिवाज नष्ट हो गया है और हमसे ऐसे कितने ही बुनकर बेकार हो गये हैं, जो खुशी से हथकते सूत की खादी बुन सकते थे। इसलिए ज्वनक बाज़ार में खादी की माँग है, और ज्वनक आवश्यकता के अनुसार भारी परिमाण में हथकता सूत मिलने में लग जाय, तबतक राष्ट्र के जीवन में ‘यज्ञार्थ’ तथा ‘आत्मार्थ’ कामने का निश्चित स्थान है। हमके द्वारा दरिद्रनारायण की, और विशेषकर हरिजनों की उपयुक्त और प्रत्यक्ष सेवा हो जाती है।

फिर यह कताई बुद्धिशाली, सुशिक्षित स्त्री पुरुषों के हाथ में होगी तो वह नक़लमयी बनेगा और हमसे उसमें एक महान् विकास हो सकेगा। चर्खे और उसके दूसरे माधनों में—चर्खी और धुनकी में—जो अब्बुन सुधार हुआ है वह सब इस प्रवृत्ति में मज्ज्यवर्गी के सुशिक्षित स्त्री-पुरुषों के दिक्करों

लेने के कारण ही हुआ है। ‘हरिजन’ के सब पाठकों को शायद आश्चर्य न होगा, कि अखिल भारतीय चर्खी संघ के मंत्री एस० ए० हैं और बम्बई के एक प्रसिद्ध तथा व्यवसाय-मफल धँकर के पुत्र हैं, और संघ के अध्यक्ष भारत के कुशल-ते-कुशल व्यापारियों में से एक हैं; ताम्रिल नाड में खदी प्रवृत्ति के संचालक एक ऐसे मजन हैं जो वहाँ के किसी समय एक सुप्रख्यात वकील थे; बंगाल के खादी-प्रचार के संचालक एक तो सुयोग्य डॉक्टर हैं, और दूसरे कुशल रसायनशास्त्री; और संयुक्त प्रान्त में खादी-कार्य एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के भूतपूर्व आचार्य के द्वारा चल रहा है। खदी-द्वारा दरिद्रनारायण की सेवा का मत लेनेवाले दूसरे अनेक पुरुषों का उल्लेख मैं कर सकता हूँ। यहाँ तो मैंने थोड़े ही लोगों की चर्खी की है। इधर खदी की जो सुन्दर उन्नति हुई है वह इन निष्ठावान् मजनों की सेवा क बिना अभ्यभव थी, और इतने वर्षों में कातने की इस प्रवृत्ति में लगभग ढाई लाख मनुष्यों की जेब में दान-पुण्य के रूप में नहीं किन्तु प्रामाणिक मज़दूरी के रूप में, जो आधा करोड़ रुपये पहुँचा है वह न पहुँचता। चर्खे के अतिरिक्त किसी अन्य या बेहतर तरीके से ऐसा शान्त सेवाकार्य न होता। इस कार्य को बढ़ावा देकर-मे-रक मनुष्य देश के कुछ अल्पमत मुग़लन स्त्री-पुरुषों के घनिष्ठ सम्पर्क में आये हैं। दरिद्रों की अथो काल कोठारियों में हमने आशा की किरण पहुँचाई है। मृतप्राय चर्राहों में इसके द्वारा पुनः हृदयस्पन्दन होने लगा है। हमने रिन-दू के तड़पते हुए हज़ारा बच्चा को दूध दिया है। अकाल के दिनों में हम प्रवृत्तिने महान् ही अनेक ग्रामवासियों की रक्षा की है। हमने काढ़िलो का काम किया है और हज़ारों मनुष्यों में भोज्य माँगने का प्रस्थापना दिया है।

और इस चीज़ का अभी आरम्भ ही है। काम करनेवालों की संख्या बहुत ही कम है। जो कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, उन्हें अधिक अस्मत्प्राप्त करन और अधिक एकाग्र होने की आवश्यकता है। हम राष्ट्रीय और मानवसेवा के प्रवृत्ति क्षेत्र में अभी हज़ारों मनुष्यों का समावेश हो सकता है।

इसलिए यह कहना असत्य है, कि ‘यज्ञार्थ’ कातने अथवा ‘आत्मार्थ’ कातने में हम गरीब कतव्यों की रोज़ा में मुक़्तपान पहुँचाते हैं। जिनमें हो सके उनका यह परमधर्म है कि वे और नहीं तो भारत के अवर्ण बहिष्कृत हरिजनों के ही प्रीत्यर्थ कम से-कम भाव घण्टा सूत काता करें।

‘हरिजन’ में]

मा० क० गांधी

एक सेवक की कठिनाई

लाखपुर के एक मजन के ये प्रश्न ठीक ही हैं:—

“१—इधर कई चर्खों में, जहाँ हरिजन रहते हैं, मुसलमानों या सिक्खों की ही खादी है। सब पूछिए तो दिव तो वहाँ हैं ही नहीं, या अगर दो-चार दिव्दू क़ानदार हैं, तो वे अपने ज़मींदार मालिकों से इतना अधिक दबते हैं, कि वे उनका दुक़मठ्ठली नहीं कर सकते। उनकी तो ‘जिमि दसनमि बई जीब बिचारा’ की दशा है। उन्हें वे नाराज़ कैसे कर सकते हैं? इसलिए वे दिव्दू अपने हरिजन भाइयों के लिए पानीतक का प्रबन्ध नहीं करा सकते। यह कठिनाई आखिर कैसे दूर हो ?

२—भाई-भर्मी अलग ही डकटा प्रचार-कार्य कर रहे हैं। ये लोग हिंदुओं के प्रतिपक्षी बनते जा रहे हैं, इन्होंने अपने को हिंदू-समाज से अलग कर रखा है। इन लोगों के इस घातक प्रचार-कार्य का क्या हल्लाज है ?

३—फिर अनेक अछूत जातियों के बीच भावप में ही छुनछुत मौजूद है।”

पहले प्रश्न के विषय में, सर्वप्रथम तो मुसलमान और निम्न आद्यों में अनुनय विनय करना चाहिए, कि वे हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत दें। उन्हें क्षिणपूर्वक धमझाने के साथ-साथ, या इस उपाय के कारगर न होने के बाद दूसरा रास्ता यह है कि हरिजनों को जिनने पानी की जरूरत हो उसना वे खुद ही कुओं में खींचकर उम्हें दे दिया करें। निरसंदेह अदालती में भी सहायता की जा सकती है। ठीक सर्वसाधारण की ही तरह सार्वजनिक कुओं, सड़कों आदि का उपयोग हरिजन भी कानूनन कर सकते हैं। पर यह अंतिम हल्लाज है, जो बहुत ही कम अवसरों पर करना चाहिए।

दूसरे प्रश्न के बारे में तो हल्लाज ही कहा जा सकता है, कि सवर्ण हिंदुओं के अधिक-से-अधिक प्रायश्चित्त और हृदय परिवर्तन से ही उनके और हरिजनों के बीच का यह दिन दिन घटना हुआ झगड़ाना दूर हो सकता है। आदि-धर्म खुद हिंदू तो हैं ही। उनका यह अलगाव उन पर अत्याचार करनेवाले सवर्ण हिंदुओं के विकृत विद्रोह का सूचकमात्र है। जब ये आदि-धर्मी देखेंगे, कि अस्पृश्यता अब जड़मूल से नष्ट हो गई है, तब वे पुनः हिंदू-धर्म में आ मिलेंगे।

रहा अब तीसरा प्रश्न। विभिन्न अस्पृश्य जातियों में विद्यमान अस्पृश्यता सर्वोपश में नहीं तो अधिविश में उन्हीं परिमाण में दूर होगी, जिन परिमाण में कि सवर्ण हिंदू अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। क्योंकि सवर्ण हिंदुओं का स्वा-सीखी ही तो हरिजन भावप में छुनछुत माने लगे हैं, यह सब सवर्णों के ही पाप का प्रत्यक्ष फल है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

एक महान् हरिजन-सेवक का स्वर्गवास

राजामाहव, कालाकांकर २० सितम्बर की अममय ही स्वर्ग विधात गये। वे एक महान् हरिजन-सेवक थे। लगभग एक साल से वे बीमार थे। मैं पिछली बार जब कलकत्ते गया, तो मैं उन्हें सुदृढ़क से पहचान सका। वहाँ वे अपना हल्लाज करा रहे थे। राजामाहव संयुक्त प्रांत के एक अत्यन्त उदारहृदय मालुकेवासे थे। उनके विषय में निरसंदेह यह कहा जा सकता है, कि उन्होंने सामाजिक अपना जीवन अपनी प्रजा के लिए बिताया। बड़ी साहसी रहन-सहन थी। लोगों से खूब दिल खोलकर मिलते थे। हरिजनों पर उनका दलना ही प्रेम था, जितना दूसरी जातियों पर। अपने प्रत्यक्ष आचरण के दृष्टि से वे अपना रियासत के सवर्ण हिंदुओं से अस्पृश्यता छुड़वाने और हरिजनों को भी वही सब अधिकार दिखाने का प्रयत्न करते रहते थे, जो उनकी सवर्ण प्रजा को प्राप्त थे। राज्य के प्रबंधाधीन तत्सम विद्यालय, कुएँ और अक्षर उन्होंने हरिजनों के लिए खोल दिये थे। हमें आशा है, कि राजा साहब तथा कालाकांकर के अन्य राज-कुटुम्बी

२० राजा साहब की स्मृति को अजर-अमर बनाये रखने के लिए उनकी उम्र प्रेमपूर्ण उदारता का सर्वत्र अनुसरण करते रहेंगे।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

चरखा-संघ की सेवा

अखिल भारतीय चरखा-संघ इस समय ५००० से ऊपर गाँवों की सेवा कर रहा है।

यह २२०००० कतवैयों और बुनकरों तथा २०००० धुनियों को रोजा दे रहा है।

अपने दृढ़ धर्म के प्रयोग में अपने इन गाँवों में सवा दो करोड़ रुपये में से ऊपर पहुँचा दिये हैं।

इसमें यों भी कट सकते हैं, कि चरखा-संघ के प्रयत्न से देश में कम-से-कम इनकी संपत्ति पैदा हुई और अपने गाँवों के किसी उद्योग-धंधे का नाश करके नहीं, बल्कि उनके फुसंत के समय का उपयोग करके उनका सुव-समृद्धि बढ़ाई।

इन सवा दो करोड़ हरियों में से तीन-चौथाई तो निर्ले कतवैयों को ही जेब में गया।

और ९५ लाख रुपये किसानों को उनके कपास की कीमत के तौर पर मिले।

कतवैयें, बुनकर और धुनियों की कमाई में १२) वार्षिक का बूँद हुई।

किन्ना-कम्पी कतवैयों की कमाई में तो प्रतिशत ४३ तक का बूँद हुई है।

यह कोई कपोल-कल्पना नहीं है। ये आँकड़े तो मेरे खास निवेदन पर तैयार किये गये हैं, और कोई भी सम्मशोधक चाहे तो यह इन आँकड़ों की तपदीक कर सकता है। ऊपर से जो आँकड़े दिये हैं, उनमें किन्ना प्रकार की आतिशयोक्ति नहीं है, अगर है तो कुछ अश्रोक्ति ही है।

अंग्रेजी में]

मो० क० गांधी

यही दशहरा है ?

शंभो अस्तु द्विपदे शं चतुस्पदे ।

—वेदवक्त्र

दो पैरवाले और चार पैरवाले बालकों से भरता साताने कहा—‘मेरा धान्य और घास तुम्हारे ही लिए है। यही मेरा दूध है; जो पियेगा वह पुष्ट होगा।’

दो पैरवाले मनुष्य तो हुए बड़े आई-बहिन; और चार पैरवाले पशु हुए छोटे आई-बहिन। छोटे बड़ों की आज्ञा में रहे। दोनोंने परिश्रम किया; और जहाँ-तहाँ यह मलयजशोतला तथा सुनका धरणी सुफला मयइयांमला होगई। सर्वत्र आनन्द छागया।

मनुष्यने कहा, ‘बड़ो, हम उत्सव मनावें।’ पशुओंने कहा, ‘हाँ, उत्सव तो मनाना ही चाहिए।’

उत्सव आरम्भ हुआ। किन्तु एकाएक मनुष्य को यह क्या सूझा ! मनुष्यने पशु को पकड़ा और उनकी गर्दन पर छुरा चलादी !

धरती काँप उठी। आकाश में हाहाकार मच गया। दिशाएँ बोल उठी, ‘यही है वह उत्सव ?’

वृत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

खादी का नवविधान

[घोड़े दिन हुए, कि अंग्रेज देश के कुछ प्रसिद्ध कार्यकर्ता गांधीजी के साथ खादी-कार्य के भविष्य के विषय में कुछ प्रश्नों पर बात करने आये थे। इस चर्चा के निकलने में गांधीजीने खादी-कार्य के पुनर्गठन के संबंध में कुछ नये और अत्यंत मार्मिक विचार बहुत स्पष्टता और विस्मरपूर्वक समझाये थे। जिस उद्देश्य को सामने रखकर आज तक हमने खादी-कार्य किया है, उसमें खादीने सामाजिक उन्नति तो की है; पर अब अगर हम इसमें आगे बढ़ना है, तो हम मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा ही मार्ग पकड़ना चाहिए, गांधीजी का यह मुख्य अभिप्राय था। इस नवविधान में खादी-संस्थाओं में प्रजाकाय तत्व के लिए स्थान नहीं हो सकता, वे लोकतन्त्रात्मक नहीं बन सकतीं—अथवा प्रजाकाय तत्व का समावेश हो सकता है तो कदाचित्, साधारण व्यापार-संबंधी अर्थशास्त्र के नियम खादी के साथ कहाँ तक लागू होते हैं, राजगार या व्यापार के साधन के रूप में खादी प्रवृत्ति निभ सकती है या नहीं—इन सब प्रश्नों पर भी उस दिन अच्छी तरह चर्चा हुई थी। उस सारी बातचीत का सारांश मैं नीचे देता हूँ—**द्वाराकाश**]

खादी-संस्थाओं में लोकशाही ?

खादी स्वराज-प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, तो भी हमें अपनी खादी-संस्थाओं को सिर्फ आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में ही चलाना है। ऐसी संस्थाओं में लोकशाही का तत्त्व एक अमुक अंश में ही दायित्व किया जा सकता है। लोकशाही में सर्वप और प्रतिस्पर्धा के लिए भी स्थान होता है; किंतु आर्थिक संस्था में यह बात कहाँ चल सकती है। व्यापार के क्षेत्र में क्या हम एकल अलग बूँटों या परस्पर विरोधी पक्षा को कल्पना कर सकते हैं ? अगर ऐसा हो तो सारा व्यापार ही अस्तव्यस्त हो जाय। फिर खादी की संस्थाएँ तो मजदूर आर्थिक संस्थाएँ ही नहीं हैं; हमसे बढ़कर वे पारमार्थिक संस्थाएँ भी हैं। उनका उद्देश किसी भी प्रकार के स्वार्थसाधन का नहीं, किंतु लोकहित-साधन का है। हमारी खादी-संस्थाओं का ध्येय तो जनता के 'प्रिय साधन' का नहीं, किंतु उसके 'श्रेय-साधन' का है। इसलिए राज राज बदलते हुए लोकमत से स्वतंत्र रहकर भी उन्हें किनारी ही बार अपना काम चलाना पड़ेगा। इन संस्थाओं की व्यक्तियों को महत्वाकांक्षा को पोसने का साधन तो बनना ही नहीं चाहिए।

उत्तर-दक्षिण का अन्तर

खादी की उत्पत्ति नवविधान पर विचार करते हुए आपको यह न भूलना चाहिए, कि कई बातों में खादी के अर्थशास्त्र और सामान्य प्रचलित अर्थशास्त्र के बीच उत्तर-दक्षिण का अन्तर है। ईंग्लैंड के प्रख्यात अर्थशास्त्री अँड्रय स्मिथने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेल्थ ओफ नेशन्स' में एक बात बड़े मार्के की कही है। उसी उक्त का सदा स्मरण रहता है। अर्थशास्त्र के कुछ नियमों को उन्होंने व्यापक और स्थिर बताया है। फिर उन अटल नियमों में विभिन्न ढालनेवाली कई बातों का उन्होंने वर्णन किया है। इन वापक वस्तुओं में उन्होंने मानवी प्रकृति अथवा उसके अंतर्गत परमार्थवृत्ति को लिखा है। खादी के अर्थशास्त्र में हमसे उल्टा है। अनुसंध-स्वभाव की परमार्थ-साधना तो खादी के अर्थशास्त्र का सूत्रधार है। अँड्रय स्मिथने जिसे नफ़ा और टोटे की गिनती

करनेवाली कुछ आर्थिक वृत्ति का नाम दिया है वह 'स्वार्थ वृत्ति' खादी के प्रगति-पथ में विपरीत है और उसका प्रतिकार करना खादी का कर्तव्य है। इसलिए जिन वृत्तियों में धनोपार्जन के लिए व्यापार में साधारण शक्ति में काम किया जाता है, उनके लिए खादी के क्षेत्र में निश्चय ही स्थान नहीं। बत्तीर उदाहरण के, ठगी, दुगाबाजी, झूठ, बड़िया माल में हलक माल की मिलावट, जनता के व्ययनों या कुत्रासनाओं को उत्तेजन देकर व्यापार बढ़ाना इत्यादि बातें जो अमर्ल के उद्योग-धंधों या साधारण व्यापार में दिन दूहावे चलती हैं, वे हमारी खादी-प्रवृत्ति में सर्वथा त्याज्य हैं। मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए चुनकर या कातनहार का कम-से-कम मजुरा देने की नीति को खादी-प्रवृत्ति में स्थान मिल ही नहीं सकता। इसी प्रकार अध्यात्मिकता के कारण घाटा उठाकर खादी-प्रवृत्ति नहीं चल सकती। आज हमारी खादी-संस्थाओं को जो घाटा उठाना पड़ता है, उसका कारण हमारे कार्यकर्ताओं का अज्ञान ही है। खादी में कतई भी भाद्र को अपने परश्रम का पूरा-पूरा फल मिल रहा है, और बीच के व्यापारियों तथा व्यवस्थापकों को अपनी मेहनत से ज़रा भी अधिक नहीं मिलता।

'ब्लीच' न कराइए

अब एक ही दर्जे का तयाम माल तैयार करने की बात कीजिए। खादी में ऐव एकसंख्येयता की भाषा नहीं की जा सकती। राजगोपालाचार्यने एक बार कहा था, कि साधारण कातनेवाली गरीब खा से यह भाषा नहीं की जा सकती, कि वह हमेशा मिल के जैसा एकसंख्येय सूत कातेगी। वह कोई जड़ सौँचा तोड़े नहीं, वह अनुसंध है। वह सुन-दुःख का अनुभव करता है। कभी खंगी रहती है तो कभी बेजार। कभी उसकी तथायत अच्छी नहीं होता, कभी उसका बच्चा या कोई दूसरा नानेदार बामार पड़ जाता है तो उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता और उसकी उस व्यग्रता का भयर कनाई पर ज़रूर पड़ता है। तुम्हारा हृदय अगर बल्ल-मा कठोर नहीं है, तो जहाँ तक वह जान-बानकर खराब सूत नहीं कातता वहाँ तक, जैसा भी सूत वह काते तुम्हें स्वाकार कर लेना चाहिए। उसके कुछ परश्रम का पवित्र सूत हमें प्रिय लगना ही चाहिए। मगान के बने माल में यह व्यक्तित्व नहीं होता, इसलिए इस प्रकार का आध्यात्मिक संतोष वह नहीं दे सकता। अगोनों का बन माल सिर्फ आँख का ही विश्राना है, पर खादी की कला मानवी भावनाओं को संतोष देती है। वह पहले हृदय का स्पर्श करती है। खादी में बाह्य मौर्द्ध का स्थान तो पाछे आता है, इसी से मैंने निश्चय ही ('ब्लीच' की हुई) खादी बेचने का विरोध किया है। खादी को निखारने में उसकी उत्पत्ति का लक्ष्य बढ़ जाता है, उसका टिकाऊपना कम हो जाता है और खादी में जो छोले-बड़ी चलती है उसका पता लगाने में मुश्किल पड़ती है। हमें यों ही अविचारपूर्वक लोक-हृत्ति को छकाना नहीं है, हमें तो उसे एक योग्य विज्ञा में विकसित करना है। दा-तीन बार भीने से खादी का सुरव्रापन बुर हो जाता है, और वह निखरकर बगले के धँस-जैसी समेद निकल आती है। इतना ही नहीं, बरिह उसमें एक तरह की मुकासियत भी आ जाती है, जो 'ब्लीच' करने से बड़ हो जाती है। तुम्हारे के बाद चुकाई, कलक, इस्तरी आदि छोटी-छोटी जो कियाई की जाती हैं, उन सब की अगर खादी पहननेवाला खुद

अपने हाथ से करत तो खादी काफ़ी मस्ती हो जाय। अब यह खादीशास्त्र के पारंगतों का काम है, कि वे ऐसा कोई अच्छे से-अच्छा मार्ग ढूँढ़ निकालें, जिसमें कि लोग खुद अपने ही हाथों खादी की इन समस्त क्रियाओं को करने लग जायें।

घर में ही खुद कातें

अगर हमें खादी-प्रवृत्ति को निर्दोष व्यापार के ही एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि भूख से तृप्तता ढूँढ़ जनता के उद्धार के रूप में चलाना है, तो हमें घर में ही सून कातना होगा। जनता को हमें समझाना होगा, कि वह खुद अपने हाथ की ही बनाई खादी के कपड़े पहने। ऐसा करने में खादी की उत्पत्ति के स्वर्ण में ही काफ़ी काम न हो जायगी, बल्कि हमारा बिक्री का स्वर्ण भी बिलकुल बच जायगा। अबतक हमने बाहर के लोगों को ही हाँट के सामने रखकर खादी तैयार की है। थोड़े ही घरों में बहुत ही सामूली छुसुआत में खादी का व्यापार काफ़ी रुपये तक पहुँच गया है। तरह-तरह की खादी हम तैयार करने लगे हैं। पर अभी इतने मात्र से मुझे सन्तोष नहीं होता। खादी के विषय की मेरी मतलबीकीक्षा इसमें बहुत बड़ी है, और यह यह है, कि हमें अपने गाँवों के भुख-मरण को एकदम नष्ट कर डालना है। यह तभी हो सकता है, जब कि गाँवों के लोग खादी को खुद ही तैयार करके उसे अपनी ज़रूरत लायक रखें और स्वयं-स्वयं में जो बची बचे उसे ही शहरों में भेजें। खादी की शक्ति का यही तो रहस्य है, कि जहाँ वह बनती है वही उसके ग्राहक मिल जाते हैं। उसकी बिक्री के लिए कहीं चकर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता।

स्वावलंबन और स्वप्रचार

खादी तैयार करने में जो व्यवस्था-स्वयं पड़ता है उसे देखकर मुझे कष्ट होता है। अगर हम खादी के मुख्य हेतु का लक्ष्य में रखकर चलें तो यह व्यवस्था-स्वयं काफ़ी कम हो सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, मुख्यतया मुनाफ़े के लिए चलते हुए उद्योगों में जिस रीति में माल की उत्पत्ति का स्वर्ण कम किया जाता है, वह रीति खादी में काम नहीं दे सकता। खादी में तो एक अमुक मयौदा के अन्दर रहकर ही उसके औजारों की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। पर कला, सुघराई, कार्य-कुशलता और ईमानदारी को आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। अगर इन बातों में हमें अड़ान नहीं है, तो फिर खादी में रखा ही क्या है, तब तो उसमें हमें निराशा ही हो जाना चाहिए। खादी का स्वर्ण अगर हमें घटाना है, तो खादी संस्थाओं को चाहिए कि वे कम से कम और पारस्परिक वृत्तिवाले अनुभवों को रखें और बाकी के समस्त भावितियों या दुःखों को निकाल दें। और असल बात तो यह है, कि जब खादी की प्रवृत्ति पूर्णतया विकसित हो जायगी, तब इन बाह्य संस्थाओं की उसे आवश्यकता ही न रहेगी। स्वावलंबन और स्वप्रचार ही खादी-प्रवृत्ति के स्वाभाविक लक्षण हैं।

खादी का शास्त्र अभी बाब्यावरमा में है। उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। ज्यों-ज्यों मैं उसमें अधिक गहरा उतरता हूँ, ज्यों-ज्यों उसके नियमों को मैं अधिक सीखता और समझता हूँ, ज्यों-ज्यों मुझे भास होता है, कि उसके संबंध का मेरा ज्ञान तो अभी बहुत ही अल्प है। सिवा चीन के देश में शासक ही कोई ऐसा देश होगा, जिसमें हमारे देश की अनेक सभ्यता के अधिक साधन हों, कारण कि हमारे देश में आज सिवा चीन के,

जितना अनुभव-बल है उतना कहीं भी नहीं है। तब आज हमारी यह संपत्ति बेकार पड़ी-पड़ी जंग जारही है। इस संपत्ति को उपयोग में लाने का साधन एक खोज ही है।

आजतक हमने खादी का काम जितना कुछ किया वह ठीक ही किया है। हमना हा नहीं, बल्कि अबतक की स्थिति में वही ठीक और उचित आया। पर असल काम तो हमें अब करना है। आगे की संज्ञित हमें तय करना है तो उसके अनुसार ही साधन हमें खोजने होंगे। इसलिए अगर आग्रह को खादी-विषयक प्रतीक प्रचार चाहिए तो वह आवाजी से निकल सकता है। आपकी संस्था पर जा कर्ज़ हो उसे भी बुकाने में आपको कोई भारी कठिनाई नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैंने आपको जो शिक्षा बतलाई है, उसके अनुसरण करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसे किसी भी प्रकार की विघ्नवाधा के बिना आप कर सकते हैं, इसमें मुझे रतीभर भी संदेह नहीं।

संयुक्त प्रांत का कार्य-विवरण

[अक्टूबर, १९३३ से मई, १९३४ तक]

शिक्षा—यों तो कानूनन सभी मार्गजमिक पाठशालाएँ हरिजनों के लिए खुली हुई हैं, पर व्यवहारतः यह देना मना है, कि मेहतर जाति के बच्चों के साथ सहानुभूति का बरताव नहीं किया जाता। पहले तो उन्हें दाखिल हो नहीं सकते, और कभी तरह दाखिल कर भी लिया, तो अध्यापक उन्हें सब से अलग बिठाते हैं, और मन में घटाने आ नहीं हैं। बच्चा-बच्ची दिकर्त पेश आती हैं। काशिश कर रहे हैं, और कुछ कुछ काम-य भी हमें मिली आ है। आगे की ही लीजिए। स्थान-विशेषों की स्कूलों में मेहतर बालकों को दाखिल कराने में हमें काफ़ी लड़ना पड़ा, तब कहीं बेचारे भरती हुए। हरिजनों के लिए भलग पाठशालाएँ तो हम लाचारी की हालत में ही खोलते हैं। ऐसी हरिजन-पाठशालाएँ हमें इस साल ४३ लोकनों ही पड़ीं—पार साल ९६ हरिजन-पाठशालाएँ थीं, इस साल १३९ हैं।

छात्रवृत्तियाँ—संघ का ओर से ५२ विद्यार्थियों को (१८७) मासिक की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं—इनमें से १८ छात्र-वृत्तियाँ सुनी के 'डिप्रेस्ड क्लास इण्डस्ट्रियल स्कूल' के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इसके अलावा हमारी शाखा-समितियाँ भी १) से लेकर ८) तक की छात्रवृत्तियाँ ४६ विद्यार्थियों को देती हैं। शाखा-समितियों ने इस साल २६८॥॥॥) हरिजन छात्रों को पुस्तकें इत्यादि देने में स्वयं किये हैं।

हरिजन-आश्रम—इलाहाबाद, पाकी (गोरखपुर) और शिवगढ़ (रायबरेला) के हरिजन-आश्रम हरिजन-सेवा-कार्य कर रहे हैं। संघ की ओर से शिवगढ़ और पाकी के आश्रमों को सहायता दी जाती है। मेरठ की जल्लुताकार-कमेटी कई घरों में 'कुमार-आश्रम' नामक एक हरिजन-आश्रम चला रही है, जिसमें ३० विद्यार्थी रहते हैं। स्व० लाला लाजपतराय का लोक-सेवक-संघक इस आश्रम को चला रहा है। संघ की ओर से भी कुमार-आश्रम को सहायता मिली है।

मंदिर खोले गये—हरिजनों के लिए हमारे प्रांत में कुल ३३५ मंदिर खुल गये हैं। मिर्ज़ापुर के मंदिर श्री परमानंदगिरि ने अपने १८ मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये हैं। दूसरे संत महंतों के लिए महंत परमानंदगिरि का यह धर्म-कार्य बड़ा सुंदर उदाहरण है।

कुर्छे—कुल ३०४ कुर्छे हरिजनों के लिए बाल दिये गये हैं। इनके अलावा कुछ ग्यूनियमिल और ल कल बोर्डों में अपने सार्वजनिक कुओं में पानी भरने की हरिजनों की भी इजाजत दे दी है। इजाजत मिल तो गई है, पर सवर्ण हिंदुओं के घर से उन्हें अभी हिंस्रता नहीं पेश रही है, और उनका पानी का कमाला अब भी सैमा ही बना हुआ है।

मुरादाबाद के संघने कुर्छे के प्रश्न पर सचदे अधिक ध्यान दिया। जॉब से वहाँ आरुण हुआ, कि मुरादाबाद ज़िले के सिर्फ ५०० ही गाँवों में हरिजनों के लिए कुर्छे हैं, जबकि ज़िल में कुल ३००० गाँव हैं। सच के मण्डल बोर्डने मुरादाबाद-सच को कुर्छे बनवाने के लिए १०००) की सहायता दी है। मण्डल बोर्डने सयुक्त प्रोत्साहन में कुर्छे खुदवाने के लिए २५००) मंजूर दिये हैं; और मोरखपुर की कमेटी को २१५) और मैनपुरी की कमेटी को ७५) उन कुर्छों के लिए दिये हैं, जो भ्रष्ट होने पड़े थे।

दवा-दारू—कानपुर की समितिने एक चिकित्सा किरता दवाखाना शुरू किया है, जो करीब २० हरिजन-वस्तियों में दवाइयाँ देने का काम कर रहा है। करीब १०० रोगियों को निशु दवा दी जाती है। कानपुर ज़िले के कुछ स्कूल भी खोल कर जूझा और मोरखपुर के स्कूल गाँवों में दवाइयाँ बोटने का अच्छा काम कर रहे हैं। भाग डाक्टर और एक वैद्य मेरठ में, छे वैद्य और बारह डाक्टर मुरादाबाद में, तीन डाक्टर मथुरा में और छे डाक्टर मैनपुरी में बिना फ़ास किये गरीब हरिजनों का इलाज करने के लिए राजी हो गये हैं।

आर्थिक सुधार—कानपुर की ग्यूनियमिलिट्रीने अपने हरिजन मुलाजिमों के लिए एक 'सहकारी समिति' बनाने का निश्चय किया है, और इस काम के लिए उसने ५०००) भी भुगतान रख दिये हैं। गाँव ही कार्यालय हो जाने की भांति है। इलाहाबाद और मैनपुरी की शाखा-समितियोने दो हरिजन-कुटुंबों का ऋणमुक्त करने के लिए क्रमशः ५०) और ८५॥॥)। उधार दिये हैं।

विधिविध—कबीरेश की हरिजन-मेक-समिति को हमारा बोर्डने १००) की सहायता इम्पल्यू दी है, कि वह वहाँ के हरिजनों की जो शोषणियाँ भाग में भ्रष्ट गई थीं उन्हें फिर से बनवावे।

मुरादाबाद में हरिजन बालकों का एक स्वयंसेवक दल संगठित किया गया।

हरिजनों तथा दूसरी जातियों के लड़कों के लिए खेल कूद के दंगलों का आयोजन किया गया।

अनेक अवसरों पर हरिजनों को कपड़े बाँटे गये।

कानपुर के संघने मेहतरों के लिए 'बाली बाल' खेल के दो बल्ले खोले हैं। इष्टुगुदास तथा रामकृष्ण-आश्रम के हरिजन-अध्यापकों को भी उक्त सच सहायता दे रहा है।

गोला (खेरी ज़िला) के समीप की हरिजन-वस्तियों के सुधार के लिए हिंदुस्तानी सुगर मिल (लि० ने २५०) प्रदान किये हैं। मिलने पानी के चार नल तो गोला की वस्तियों में और छे नल पास-पड़ोस के गाँवों में लगवा दिये हैं। इस सच-कार्य के लिए हम उक्त सुगर मिल की सम्पत्ति देते हैं।

ग्यूनियमिलिट्री बोर्ड—निर्वाहियत ग्यूनियमिलिट्री बोर्डने हरिजनों के लिए प्रशिक्षणीय कार्य किया है:—

कानपुर—कराब २ लाख रुपये हरिजन-वस्तियों पर खर्च करने का निश्चय किया है। हरिजनों के लिए ४० अच्छे इलाहाबाद मकान बनवा दिये, और ७८ खरादे। इन ११८ मकानों पर बोर्डने ४९०००) और नल्ल लकटेने आदि लगवाने पर ५०००) खर्च किये। ५६५०) के पाँच बरिय्या गुपलखानों भी हरिजनों के लिए ग्यूनियमिलिट्री बोर्ड बनवानेवाला है। एक हरिजन-वस्ती में १२०००) खर्च करके एक सुन्दर बरग लगवाने का भी बोर्डने निश्चय किया है। बोर्ड की २ हरिजन दियस-पाठशालाएँ भी चल रही हैं, और मेहतर बालकों की शिक्षा देनेवाली दो स्थानाय संस्थाओं का क्रमशः २०) और १५) मासिक सहायता भी बोर्ड देता है। २ रात्रि-पाठशालाएँ भी ग्यूनियमिलिट्री की हैं। एक-एक रुपये मासिक की ५० छात्र-वृत्तियाँ भी बोर्ड हरिजन बच्चों का दे रहा है। रंगियों के सच बाज़ार के अलावे को ४०) की सहायता दी है।

मैनपुरी—स्थानिक हरिजन-सच संघ को ग्यूनियमिलिट्री बोर्ड २०) मासिक सहायता दे रहा है। हरिजन-वस्तियों में २ लकटेने लगवाये हैं। रविवार को हरिजनों को आधे दिन की छुट्टी मिलने लगी है। मर्द को १५ दिन की, और ज़ाबा को १ सहायने की छुट्टी मिल सकती है। बाईने अपने वैद्य-हकामों को ज़रूरत के वक़्त बिना कोई फ़ीस लिये हरिजनों का इलाज करने का आदेश दे दिया है। जो अध्यापक अधिक-से-अधिक हरिजन बालकों को दाखिल करेंगे, उनका २२) से २५) का, २०) से २२) का, और २५) से ३०) का ग्रेड नियम कर दिया गया है। सर्वोत्कृष्ट हरिजन-प्रेमा अध्यापक को एक स्वर्णपदक भी दिया जायगा। भी ५०) सम्भुदयाल भी इसी तरह का एक पदक दिया करेंगे।

मथुरा—कई हरिजन-वस्तियों में ग्यूनियमिलिट्री बोर्डने आवश्यकतानुसार रोजाना, पाखानों, गुपलखानों, नालियों आदि का प्रबंध कर दिया है।

चंदौसी—ग्यूनियमिलिट्रीने अपनी हरिजन-वस्तियों के सुधार के लिए २७७८) मंजूर किये हैं।

लखीमपुर-खेरी—हरिजन-वस्ती में एक पाखाना बनवा दिया है, और ४ लकटेने लगवा दी है।

मसूरी—य.पि. के ग्यूनियमिलिट्री बोर्डने हरिजनों के लिए मकान बनवाने में ५९४१॥॥)। खर्च किये, और भगत सल भी बोर्ड इम मद में ५०००) खर्च करेगा।

नगीना—हरिजन-वस्तियों में पक्की सड़कें बनवा दीं, और हर एक सड़क के मुक़द पर बिजली को एक-एक लकड़ लगवा दी। कुछ कुओं का भी सरम्मत करा दी है।

इटाना—मात पाखानें बनवाये। नालियों और एक पक्का केन के लिए ३००) मंजूर किये।

उरई—एक हरिजन-पाठशाला को १२०) की सहायता दी।

इलाहाबाद—ज़िला बोर्डने, सच के अनुरोध पर, ८०००) हरिजन बच्चों की शिक्षा के लिए मंजूर किये।

के० एस० नेगी

मंजो, सं० प्री०-६० से० सं०

वार्षिक मूल्य ३॥)

(कोलेज-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिड़वा-बागमन, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संस्करण में]

भाग २]

विद्योपा हरि, २ नवम्बर, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य -)

[संख्या ३७]

विषय-सूची

बालजी गोविन्दजी देसाई—शास्त्र और अस्पृश्यता—पृष्ठ ३५३
आचार्य कृपलानी—समाज आन्दोलन—पृष्ठ ३५४
गोपीजी—देव में नहीं, प्रेम से—पृष्ठ ३५६; हाथ का कुटा
कावक—पृष्ठ ३५७

हरिभाऊ उपाध्याय—समाज आंदोलन—पृष्ठ ३५८

विषय—हरिजनों को और भी सुविधाएँ (७० वि० ठका)।

पृष्ठ ३५५; यह कैसा अंधेरा है! (विद्योपा हरि)।

पृष्ठ ३५५; सत्यता और कड़वा—पृष्ठ ३५८; जहाँ साहब और

आकाश—पृष्ठ ३६०; पश्चिम्न क्या कि आचरण?—पृष्ठ ३६०

शास्त्र और अस्पृश्यता

भूमिदा के महासहोपाध्याय और शास्त्री पाठक संस्कृत के एक अग्रगण्य पंडित हैं। आचार्य परम्परागत परिपाटी के अनुयायी ही आपने संस्कृत का अध्ययन किया है। तो भी समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके आप इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि जो अस्पृश्यता आज हिन्दुओं के नाम पर चलती जाती है, वह तो केवल अज्ञानमूलक है, और शास्त्रविद्वद् होने के कारण अव्यक्तिक भी है। अतएव गोपीजी के २३ दिन के उपवास-काल में विद्वान् शास्त्रीजीने इस विषय पर एक विद्वत्पूर्ण ग्रन्थ लिखा। पर मराठी में होने के कारण यह विशद ग्रन्थ बहुतेरों के लिए अव्यक्तिक ही है। अतः इस ग्रन्थ के मुख्य तर्कों का संक्षेप में 'हरिजन-सेवक' के पाठकों के लिए यहाँ दे रहा हूँ।

वर्धित श्रीधर शास्त्री की सबसे पहली दलील यह है, कि मत्स्य, अहिंसा, अस्तेय आदि धार्मिक सिद्धान्त तो मनातन अर्थात् त्रिकाणाधारित हैं, किन्तु धार्मिक विधान और व्यवहार में समय-समय पर बराबर युक्तियुक्त सुधार या परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, यह जाना-बाना बात है, कि भोजन, वस्त्र, वरुण आदि वैदिक देवताओं को लोगोंने आज भुजा दिया है, और शिव तथा विष्णु, जो वैदिक युग में अप्रसिद्ध थे, आज प्रकाश में आ गये हैं, और देव भी पुरुषों की आज पूजा-प्रतिष्ठा की जाती है, कि जिनका वेदों में नाम भी नहीं।

अग्रजभावन में यह कथा आई है, कि गोपाधिराज तन्दु प्रविशर्ष इन्द्र की पूजा किया करते थे, किन्तु गोपालकृष्ण के कहने से उन्होंने राजा इन्द्रदेव के अपने मित्र गोवर्द्धन पर्वत की पूजा की।

प्राचीनकाल की अनेक प्रथाओं की रसुतिकारोंने 'कलि-वर्ज्य' कहकर उठा दिया है।

बोधायन और मनुने ब्राह्मणों के लिए श्रुति का जोतना निषिद्ध कहा है, किन्तु बाद की पराशरने उन्हें हल चलाने की अनुमति दे दी।

कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न संशोधनों या परिवर्तनों की तो कल्पों कम्बी सूची है।

इस सब का सार यह है, कि शास्त्र-विहित कर्म को भी— यदि वह समाज-हित के विरुद्ध हो—सुधारने या मेट देने का हमें पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार का प्राचीनकाल में बराबर उपयोग होता रहा, और अब भी हम उसे काम में ला सकते हैं।

किन्तु अस्पृश्यता का अन्त करने में हमें इस अमिट अधिकार को काम में लाने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र या पुराण के विद्वद् माने की इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। यह अस्पृश्यता-निवारण तो वैदिक युग की इसारी उस प्राचीन स्वतंत्रता की ही फिर से स्थापना करती है, जिसे बाद के भ्रष्टान-तिस्तराच्छन्न युगों में हम गँवा बैठे।

वैदिक युग में हमारा समस्त समाज जातुर्वर्ण्य की भित्ति पर खड़ा था, कोई चार वर्णों में बाहर नहीं जाना जाता था—

नाम्नि तु पंचमः । मनुः

पंचमो नाधिगम्यते । महाभारत

आज जो जातिवादी अस्पृश्य माने जाती है, उन सबकी गणना उस समय क्षत्रिय या 'भन्स' वर्ण में होती थी। वास्तुतः 'अभ्यस्य' शब्द, जो पीछे 'बहिष्कृत' जाति का पर्यायवाची हो गया, पहले 'शूद्र' का समाजार्थक था।

और विभिन्न वर्णों के बीच वर्णान्तर विवाह भी होते थे। ब्राह्मण चार में से किसी भी वर्ण की कन्या को बरण कर सकता था, और क्षत्रिय को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्ण की कन्या के पाणि-ग्रहण करने की छुट थी। इसी प्रकार वैश्य (ब्राह्मण और क्षत्रिय-कन्या को छोड़कर) अन्य दो वर्णों में से पत्नी-वरण कर सकता था। अनुसूति के टीकाकार राजवामन्दे ने यह सिद्ध करने के लिए, कि बलिष्ठने चांडाली के साथ विवाह किया था, इस श्रुति की प्रमाणरूप में उद्धृत किया है—

वसिष्ठश्चाण्डालीमुपयेमे इति श्रुतेः ।

इसी प्रकार क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मणी स्त्री, और वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय तथा वैश्य स्त्री के बीच भी विवाह-सम्बन्ध होते थे, यद्यपि ऐसे सम्बन्धों का स्वाभावतः समाज समर्थन नहीं करता था और अर्थात्क बनता था ऐसे अनमेक विवाहों को यह शकता भी था। पर ऐसे अनमेक विवाह होते जरूर थे और उनकी सन्तानों के विशेष नाम रख दते थे, साथ ही पिता की अपेक्षा उनका पद भीचा और पेशा कम प्रतिष्ठित माना जाता था।

जब कि चार वर्णों में से कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण के साथ विवाह-सम्बन्धतक कर सकता था, तब यह स्पष्ट है, कि वैदिक युग का समाज अस्पृश्यता के विषय में सर्वथा मुक्त था।

'हरिजन' से]

बालजी गोविन्दजी देसाई

सच्चा साम्यवाद

आजकल 'सोशलिज्म' की खूब धूम है। देश में जहाँ देखो तहाँ समाजवादियों की समा-मनितियाँ बड़ी तेज़ी से खुलती जा रही हैं। यह हवा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में बह रही है। समाजवाद या साम्यवाद हम युग का एक व्यापक विचार मालूम होता है। दुनिया के अच्छे-बुरे विचारकों को इस लहर ने अपनी ओर खींच लिया है। साम्यवाद के विरोधी 'क्रासिज्म' और 'नासिज्म' भी आज साम्यवाद का बाना धारण करके उभी की भाषा व उभी की दलीलों से हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए साम्यवाद की परिभाषा के दायरे में हर नये सामूहिक सुधार और हर सामूहिक आंदोलन को आना पड़ रहा है। हमें यह देखना है, कि क्या खादी-प्रवृत्ति को भी साम्यवाद की भाषा में उचित और न्याय-संगत ठहराया जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि जिन दोनों आंदोलनों का एक ही लक्ष्य—जनता का उत्थान, हो उन में कोई परस्पर संघर्ष हो ही नहीं सकता।

इस प्रश्न पर वैज्ञानिक और यथार्थ विचार करने के लिए यह जान लेना जरूरी है, कि साम्यवाद का आखिर मुख्य उद्देश क्या है? अगर हम अपने मन में बिना कोई पूर्व धारणा बनाये निष्पक्ष होकर विचार करें, तो हम निश्चय ही यह कबूल कर लेंगे, कि धर्म, व्यवस्था, कौटुंबिक जीवन, राष्ट्र, व्यवसायीकरण और अन्य ऐसे कई प्रश्न, जिन्हे आज अर्द्ध-शिक्षित और मोटी बुद्धिवाले साम्यवाद से संबद्ध मानते हैं, वास्तव में साम्यवाद के मूलतत्त्व नहीं हैं। साम्यवाद का मूलतत्त्व तो उसके 'अतिरिक्त मूल्य' (Surplus Value) के सिद्धांत में (यह सिद्धांत यही है या गुलन) मौजूद है। यह अतिरिक्त मूल्य ही जनता का खेद दोहन कर रहा है। मुनाफ़ा, लगान, व्याज आदि अनेक मायावी रूप अतिरिक्त मूल्य धारण कर लेता है। ऐसे किसी भी उद्योग या व्यवसाय को, जिसमें अतिरिक्त मूल्य अर्थात् मुनाफ़े, लगान और व्याज की कोई गुंजाइश नहीं है, साम्यवाद के अनुकूल मानना होगा। इस बात की परीक्षा के लिए यह जानना जरूरी नहीं, कि इस व्यवसाय का संचालक या व्यवस्थापक ईश्वर या स्वर्ग में विश्वास रखता है अथवा यह प्रकृतिवाद का माननेवाला है। हमें इस खोजबोल में उतरने की जरूरत नहीं, कि वह आदमी खो-पुरुष-संबंधी इस विचार को मानता है या उस विचार को—अथवा राष्ट्र के व्यवसायीकरण में उसका विश्वास है या नहीं। हमारा अंश मतलब तो यह है, कि वह साम्यवाद के मूलतत्त्व को स्वीकार करता है।

इस खरी कसौटी पर हम खादी के व्यवसाय को कसते हैं, तो हम देखते हैं, कि उसमें लगान, व्याज या मुनाफ़ा किसी भी तरह के अतिरिक्त मूल्य की गुंजाइश नहीं है। उसका समस्त मुनाफ़ा उसके उत्पादक या उसमें काम करनेवालों की ही जेब में जाता है। दूसरे लोगों को, चाहे वे सबी सेवा करते हों या कामग़ारी घोड़े दौड़ाते हों, खादी की भाष में से उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। काम करनेवालों को पैसा क़रीब-क़रीब एक-सा मिलता है। यहाँ मैं कुछ अंकित देता हूँ, जो इस बात को और भी स्पष्ट कर देंगे :—

बुनकर की मासिक आय औसतन १३) से १५) तक	
घोड़ी की " " " १२) से १५) तक	
रंगरेज़ या छीपे की " " २५) से ३०) तक	
बढ़ई की " " २५) से ३०) तक	

कामनेवाले की आय बेशक कम है, पर कताई का काम सारे दिन का पेशा तो है नहीं, वह तो खाली कुर्बत के समय का धंधा है। फिर खादी के व्यवस्थापकों का भी पारिश्रमिक २५) मासिक ही है, हालांकि उनमें कुछ उच्च शिक्षित भी हैं। (ये गांधी-आश्रम, मेरठ के आँकड़े हैं।)

'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धांत के परिणामस्वरूप ही समाज-वादी समस्त उत्पात्त-साधनों के राष्ट्रीकरण पर जोर दे रहे हैं। जहाँतक खादी का सवाल है, खादी और कर्षा ही उसकी उत्पात्त के साधन हैं। इनके राष्ट्रीकरण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इन खाद्या आदम के ज़माने के सादे यंत्रों पर इतना कम खर्च पड़ता है, कि कोई भी साधारण ग्रामवासी उसे खरबाइत कर सकता है। जहाँ भी कोई ग्रामवासी खादी का काम करना चाहता है, पर खादी और करवा नहीं ले सकता, वहाँ हमारा खर्चा-संघ उसकी मदद करना है। इसलिए खादी-उत्पात्त के ये मटे छोटे या मीधे-माद औज़ार राष्ट्रीकरण के साधनों में किस बात में कम हैं?

उत्पात्त का दूसरा ज़रूरत साधन है पूँजी। तो यह भी, खर्चा-संघ के हाथ में होने से, राष्ट्र की ही संपत्ति है। खादी की पूँजी पट्टिक की संपत्ति है, जिस पर न लगान मिलता है, न व्याज, न मुनाफ़ा ही। खादी-उत्पात्त के जो थोड़े-से निजी कारोबार हैं, उन्हें खर्चा-संघ द्वारा निर्धारित नियमों पर चलना पड़ता है। उनके हिसाब-किताब और वर-दास नियत करने पर खर्चा-संघ का नियंत्रण रहता है और समय-मसय पर उनका मुनाफ़ा भी होता है। इसलिए उन्हें मिले उतने ही लाभ से संतोष करना पड़ता है, जिसे वे अपनी बहुत मामूली मजदूरी से निकाल सकें। अंश में देखा जाय, तो खादी का सारा व्यवसाय ही साम्यवाद का एक प्रयोग और सादृश्यपूर्ण प्रयत्न है।

प्रत्यक्ष तथ्यों या घटनाओं पर साम्यवाद की फ़िलासफी निर्भर करती है। फिर भी भारत के समाजवादी पक्ष से उसने हुए साम्यवादी या बोलशेविक साहित्य को कितनी ही अंधारता और लालच की निगाहों से क्यों न देखते हों, वह तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता, कि साम्यवाद के तमाम सिद्धांत एकदम प्रत्यक्ष या ठोस तथ्यों के अध्ययन पर ही निर्भर करते हैं। वे यथार्थवादी हैं—यही दावा सारी साम्यवादी फ़िलासफी का है। किन्हीं पूर्वनिर्धारित विचारों या पुरातन अथवा नूतन धार्मिक या वैज्ञानिक धारणाओं पर खादी का आंदोलन निर्भर नहीं करता। उसका आधार तो उन प्रत्यक्ष घटनाओं का आकलन है, जो दूरिद भारत के सात लाख गाँवों में मिल बटती रहती हैं।

और बातों के साथ-साथ क्रांति में भी साम्यवाद विश्वास करता है। खादी भी न सिर्फ़ खुद चक्कर लगाता रहता है, बल्कि वह अन्य अनेक दार्शनिक क्रांतियों का भी प्रेरक कारण है। अर्थात् जनता तो सिर्फ़ सरकारों की उधलपुलल को ही क्रांति समझती है। पर क्रांति का सचा सारतत्त्व तो विचार-धारा के दृढ़-परिवर्तन में है। इस दृष्टि से भारत में खादी-आन्दोलन

ने जितनी व्यापक क्रांति की है, उतनी किसी दूसरे आन्दोलनने नहीं। और किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, हमने तो सभी क्षेत्रों में क्रांति की है। जिस वस्तु में हम प्रतिष्ठा समझते थे उसमें अब अपमान समझने लगे हैं; जिसमें पहले अपमान का भाव था, उसमें अब हम सम्मान देखने लगे हैं। घर के का सुन्दर भाव असुन्दर दीखने लगा है और तब की कुरूपता में आज हम सुरुपता ढूँढ़ने लगे हैं। सुन्दरता, कला, भावश्यकता और स्वायत्तता सभी में खादीने नयी कायाकल्प कर दिया है। खेतों में न केवल साधारण जनता के ही, बल्कि बगों के भी अर्थसाध-सम्बन्धी विचारों में खादी परिवर्तन कर दिया है। खादी की बढ़ती हरिजनों की ओर भी लोगों का ध्यान गया है। खादी एक साम्य मनोवृत्ति और एक साम्य क्लियमफुल या विचार-धारा को हमारे सामने रखती है। इस उस विचारधारा से सहमत हो या न हो, पर यह तो निश्चित है, कि हमने एक ऐसी व्यापक क्रांति तो उरकर कर दी है, जिसकी कोई निराशा व्यक्त बस कदरी या उपेक्षा नहीं कर सकता। जो व्यक्त साम्यवादी, वैज्ञानिक और यथार्थवाद की मनोवृत्ति का है, वह खादी की न तो कमकदरी ही कर सकता है, न उपेक्षा ही।

जे० बी० कृपलानी

हरिजनों को और भी सुविधाएँ

श्री एन० के० बेहरे को हम इस वाम के लिए हार्दिक कंधाई देते हैं, कि उन्होंने मध्यप्रान्त के हाईस्कूल एज्युकेशन बोर्ड से निम्नलिखित प्रस्ताव सफलतापूर्वक पास करा लिया :—

“यह बोर्ड सिफारिश करता है, कि हर एक रिकग्नाइज्ड (स्वीकृत) स्कूल को हर साल दर्जा ५ और ९ में हरिजन जातिधर्मा या आदिम जातियों या घूमने-फिरनेवाली जातियों के कम-से-कम तीन विद्यार्थी (अगर उमेदवार हो) को दाखिल करने ही चाहिए, और उनसे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए।”

हमें विश्वास है, कि यह प्रस्ताव सरकारी स्कूलों पर कानूनन और तत्सम सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर नैतिक दृष्टि से लागू होसकेगा।

मध्यप्रान्त में दर्जा ५ से ८ तक तो मिडिल स्कूल की शिक्षा ही जाती है और दर्जा ९ से दर्जा ११ तक हाईस्कूल का। इस निश्चय के अनुसार उपर्युक्त वर्गों में से तीन लड़क निम्नोक्त शालि से प्रत्येक रिकग्नाइज्ड मिडिल स्कूल में, और काफी विद्यार्थी मिडिल में पास हुए तो, हाईस्कूल में भी दाखिल हो सकेंगे। दर्जा ५ और दर्जा ९ में भरती होने पर वे अपनी मिडिल तक की या हाईस्कूल तक की शिक्षा जारी रख सकेंगे, और इस तरह बिना किसी प्रकार की फीस दिये अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे।

अबतक तो यह बात थी, कि मध्यप्रान्त में सिर्फ कालिजों में पढ़नेवाले ही हरिजन विद्यार्थी झुलक-झुक कर दिये गये थे; पर अब हम निश्चय के अनुसार मिडिल और हाईस्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थी भी एक सीमित संख्यातक फीस से छुट कर दिये गये हैं। क्या अच्छा हो, कि भारत में दूसरे प्रांत भी मध्यप्रान्त के इस सुभारंभ का अनुसरण करें। अमृतलाल धि० ठाकर

यह कैसा अन्धेरे है !

मेघवारका ज़िले (विध) के एक मेघवार (हरिजन) ने उस दिव प्रोफेसर मलकानोजाने दिक कोलकर जो वार्तें की थी, उस-

का एक अंश उन्होंने हमें लिखा दिया है। हरिजनों के अंतर में अपमान की जो आग धधक रही है उसे हमने प्रायश्चित्त और सेवा के जल से समझा रहते न हुआया, तो अच्छा नहीं, कि वह हिंदू-समाज और हिंदूधर्म को किसी दिन भस्म करदे। ताजुब है, कि उस भयम्नोष की आग की आँच तो दूर, हमें उसकी अभी चामसाम (खबर) तक नहीं। सुनिये, वह अपद मेघवार क्या कहता है :—

“बड़ी जाति का हमारा हिंदू भाई ऊँट पर बैठता है और हम उसकी नकेल की डोरी पकड़कर आगे-आगे चलते हैं। डोरी पकड़ने में कोई दोष नहीं, पर अगर थोड़े से कहीं ऊँट छू गया, तो वह ऊँची जाति का हिंदू डतरकर स्नान करेगा, और सारा खाना-पीना फेंक देगा !

हाँ, उस दिन को छाछरो गाँव की बात तो सुनो। छिपटी कलहूरने गाँव के सब पटेलों को बुलाया था। लखना मेघवार भी पहुँचा। हमलोगों में यह बधा आदमी है। रोटो-गात्रो में सुखी है। कलहूर साहबने उसे भी सब के बराबर कुर्मी पर बिठाया। जो, गजब ही तो हो गया। हिंदू मुसलमान सब कचहरी में उठ चले—‘आर्य ! यह क्या हो रहा है ! मेघवार के साथ हम तो न बैठेंगे !’

अरे, इस लाज पाक-पाक रहें, हिंदू हमें अपने समाज में मिलावेंगे नहीं। सुर्दार हम दाक से छोड़े ही जाते हैं, भूल के सारे सुर्दार माने हैं। तुम्हारे डोरों की लाश उठाते हैं, खाक उतारते हैं, जूतियाँ तैयार करते हैं, कोम बनाते हैं। यह सब बुरा काम है, तो हम नहीं करेंगे।

बड़े चाहे जो करें कोई उँगली उठानवाला नहीं। डापलो तहसील के मोड़ा राजपूतों का देखो न। यह लोग मुसलमानों को लश्की देते हैं—और वह भी बेचते हैं ! और मुसलमान उस मोड़ा की से पैदा हुई लश्की को मारहाकते हैं। फिर भा वे ऊँच हैं, और हम नीच ! हम तो भूल में सुर्दार खाते हैं, पर वे बड़े लोग अपने ही पेट का मांस बेचते हैं ! कैसा अन्धेरे है !

हमसाफ तो तब है, जब हम गरीब मेघवारों के करमों को गुमबुरा कहते हो तो उन ऊँची जातिवालों के करम-अकरम को भी बुरा कहो। पर वे सब चाहे जो किये जायें, उनके बारे में तो को कोई चूँचूँ (कानाकुवाँ) तक नहीं करता। बोधा (उल्टू) तो साहब, हम हैं, कि बघों की लातें भी खाते जायें, और ऊपर से नाच कहकावें। पर सदा हमारे यही दिन न रहेंगे।

हम अपनी पंचायत करेंगे और उसमें सुर्दार खाना छोड़ देंगे। पर क्या बड़ी जाति के हिंदू मज़हब करना छोड़ देंगे ? राम का नाम जो। उनमें हम क्या आशा करें ? हमें तो ईश्वर ही ऊँचा उठायागा। हमेशा हम गंदे में ही नहीं गिरे पड़े रहेंगे, यमको साहब !”

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—नाकजी गोविंदजी देसाई

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोमेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-पंखः १४४; मूल्य १०) आने।

नवजोवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-
नंबर अवश्य लिख दिया करें।

मैनेजर, हरिजन-सेवक

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २ नवम्बर, १९३४

द्वेष से नहीं, प्रेम से

एक नौजवान अंग्रेज़, जो भद्रास्य में दो साल रह गया है,
विलायत में लिखता है:—

“कल यहाँ रविवार के एक अखबार में हिन्दुस्तान के
अछूतों के बारे में एक लेख निकला है; उस लेखने की
मुझे आपकी यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है।

यह पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई, कि हिन्दुस्तान में आपने
ब्रिटिश लोगों की सत्ता के विरुद्ध लड़ने की नीति छोड़कर अब
अछूतों की उनकी पतन-परिस्थिति से उठाने का काम हाथ में
ले लिया है।

आपने अब यह बड़ी शूरवीरता का काम उठाया है।
‘नीच जाति’ के अथवा बन्धन में पड़े हुए इन ‘अछूतों’ को
मुक्ति दिलाने के अन्दर निस्सन्देह एक बड़ी ऊँची भावना है।
इस काम का यद्यपि सख्त विरोध होगा, और शत्रुता
भी बढ़ेगी, तो भी मैं जानता हूँ कि इससे आप अपने ध्येय
में विचलित न होंगे। विरोध का मुकाबला किये बिना
कोई भी महान् कार्य कभी सफल हुआ है?

साहस और हठता के बल से अज्ञान-से-अज्ञान बन्धन भी
एक दिन टूट जायेंगे।

मैं मानता हूँ, कि हिंदू समाज में बहुमत अस्पृश्यों का
है। यह बात अमत्य भी हो सकती है। पर अगर सत्य है
तो अस्पृश्यों के इस महान् वर्ग के प्रति जो अपमान
और अत्याचार आज हो रहे हैं उन्हें दूर करने या रोकने
का सबसे अधिक पुरस्कार इलाज यह नहीं है कि जुलूम
दानेवालों के साथ विनय-अनुनय से काम लिया जाय, बल्कि
यह है, कि खुद अस्पृश्यों में ही जुलूम का सामना करने की
समोद्धति पैदा कर दी जाय।

उन लोगों में एक ऐसा संघ पैदा हो जाय, कि उसका
जीवन उन्हें अस्पृश्य माननेवाले लोगों से बिल्कुल अलग
हो विकसित हो, उनका एक जुदा ही वर्ग बन जाय,
और आज वे जैसे दुर्बल और दीन-हीन पड़े हुए हैं, जिस
तरह दुबले बने हुए हैं उसके बदले अत्याचारियों के प्रति द्वेष
करने लगे, और आज उन पर जो जात घूँसे और चाबुक
पड़ रहे हैं उसकी ज़रा भी पर्वा न करें।

इसदर्दी और माईचारे की गॉड से गँठा हुआ उनका
एक ऐसा स्वतंत्र संघ बन जायगा तो कौन अवश्य उसे
दुर्जल की निगाह से देखेंगे; और हतना ही नहीं, बल्कि
उसे देखकर वे विहर्षित होंगे।

गरीबों की तरफ़ इस युग में दिकारत और सुन की
अज़र से देखनेवाले ब्राह्मण तथा दूसरे लोग अब देखेंगे कि

हमारी उस तिरस्कार-भावना की दशा तो पत्थर पर पानी-
जैसी हो गई है, तब किसी गरीब का तिरस्कार करने में
हो नहीं सकता कि उन्हें हिचकिचाहट न हो।”

हम अंग्रेज़ लेखक को यह सालूम नहीं है कि जो सलाह
वह मुझे दे रहा है ठीक उसीके अनुसार प्रयत्न करनेवाला हरिजनों
का एक संघदाय मौजूद है। पर इस रास्ते पर चलने से हरिजनों
को मुक्ति मिलने की नहीं—और सचों को तो निश्चय ही मुक्ति
नहीं मिल सकती। यह पत्र-लेखक जो उपदेश देता है उसमें तो
यही परिणाम निकलता है, कि हिंदू-मुस्लिम-ग्रहन की ही तरह
एक दूसरा सवाल और भी अमानक रूप में खड़ा हो जाय। यह
सार्थ द्वेष अर्थात् हिंसा का मार्ग है। मैं जिन मार्ग पर चलने को
बेठा करता हूँ वह प्रेम का अर्थात् अहिंसा का मार्ग है। तुल्य
करनेवाले वर्ग में जन्म लेकर और जुलूम भोगनेवाले वर्ग के साथ
स्नेह से प्रेम-साधन का एक नया प्रयत्नवान् होने के कारण
मैंने तो यही सीखा है, कि न्याय का सच्चा रास्ता तो यह है,
कि आपस में सान और आदर का भाव आपस किया जाय—
इसे यों भी कह सकते हैं कि उच्च-नीच-भाव की जगह समता और
आत्-भावना स्थापित की जाय। इसके लिए अंदर मार्ग यह है,
कि ‘उच्च’ वर्ग जा ऊँचे स्थान पर जा बैठा है, उसे वहाँ से नीचे
उतारने के लिए समझाया जाय। और ‘नीच’ कहलानेवाले वर्ग को
इमें द्वेष करना नहीं सिखाना है; बल्कि यह समझाना है, कि नीच
पने की भावना से जो भय उत्पन्न होता है उसे वे त्याग दें।

अतः हरिजन-सेवक-संघ दुबारा धर्म पाक रहा है। एक ओर
तो वह सचों हिंदुओं से यह कहता है, कि हरिजनों के साथ
उन्होंने जो अन्याय किया है, उसका वे प्रायश्चित्त करें—और
दूसरी ओर वह हरिजनों के अंदर शिक्षा-संस्कृति का प्रचार कर
रहा है और साथ ही, सद्व्योत्पन्न अत्याचार भोगनेवाले वर्ग में
जो दुर्धर्मन पैदा हो जाते हैं, उनकी तरफ़ भी हरिजनों का
ध्यान खींच रहा है। अनुद्य का जन्मसिद्ध स्वतंत्रता छीन लेना
और उसे जीवन की सामान्य सुविधाएँ तक न देना उसे भूखों
मरने से भी बुरी बात है। यह तो भाँसा को—देही को भूखों
मारना हुआ। हरिजनों का प्रश्न इस आत्म-हानि का एक सब से
प्रबल उदाहरण है। चाहे जितनी किताबी शिक्षा दी जाय, चाहे
जितनी आर्थिक स्थिति सुधारी जाय, पर अनुद्य का यह खोया
हुआ आत्म-गौरव फिर लौटने का नहीं। यह तो तभी लौटेगा,
जब उसे आत्म-साक्षात्कार हो जायगा। जबतक ऊपर का वर्ग
अपने पाप का प्रायश्चित्त नहीं करता, जबतक हरिजनों को यह
आत्म-साक्षात्कार होने का नहीं। उन्नता का भान और नीचता
का भान वे एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। दोनों एक-से ही बुरे
हैं। दोनों का ही इलाज होना चाहिए। ‘उच्च’ कहलानेवाले
सचों हिंदू जो द्वेष करते हैं उनके बदले ‘नीच’ कहलानेवाले
हरिजन अगर इनके प्रति द्वेष करने लग जायें तो इससे यह रोग
बुर होने का नहीं, बल्कि उकटा बढ़ेगा। ‘बुरो नहीं, बुरो नहीं’
यह अच्छी सलाह है। पर ‘द्वेष करो’ यह बरने या दबने की ही
तरह बुरा सिखावन है। इसलिए निष्पक्ष विरीक्षक तो यही
सलाह दे सकता है, कि ‘एक दूसरे के साथ प्रेम रखो।’ और
मुझे आशा है, कि यह पत्र-लेखक अपने दिये हुए उपदेश-सूत्र में
अन्तर्निहित यह दोष देख सकेगा।

‘हरिजन’ से।

मो० क० गोखले

हाथ का कुटा चावल

अपने शत-प्रति-शत स्वदेशी के लेल में मैंने यह बताया है, कि उसके कुछ अंग तो तुरन्त हाथ में लिये जा सकते हैं, और हम तरह भूखों मरनेवाले देश के करोड़ों लोगों को आर्थिक तथा आरोग्य की दृष्टि से लाभ पहुँच सकता है। देश के अनाज-सं-अनाज लोगों को इस लाभ में भाग भिन्न सकता है। चावल को ही कीजिए। अगर धान को गोबरों में उबाने पुरानी रीति से उसकी-मूल्य से कूटा जाय तो कूटेवाली महिलाओं को तो रोजी मिले ही, साथ ही करोड़ों अनुषंगों को, जिन्हें मशीन का कुटा चावल खाने से निरा 'स्टार्च' मिलता है, हाथ के कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलने लगे। हमारे देश के जिन भागों में धान की फ़सल होती है, वहाँ प्रायः सब जगह धान कूटने के बड़े-बड़े कक-कारखाने खुल गये हैं—इसका कारण है अनुषंग की लोभमूर्ति। अनुषंग की यह भयानक लोभमूर्ति न तो स्वास्थ्य का विचार करती है, न संपत्ति का। अगर लोकमन प्रबल हो, तो वह हथकूटे ही चावल के उपयोग का आग्रह करेगा; चावल के मिल मिलकों से वह लोकमत अनुरोध करे, कि उस हानिकर अन्धे को वे बन्द कर दें, जो कि राष्ट्र के स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है, और गरीब लोगों के हाथ में ईमानदारी से गुजर-वसर करने का एक जरिया छीन रहा है, और इस तरह वह धान कूटने की मिलों का चलना अवरुध कर दे।

विशु आहार-तत्त्वों के सूक्ष्म के विषय में एक साधारण अनुषंग की बात भला कौन सुनेगा? इसलिए मेरे एक डाक्टर मित्रने, जिनसे मैंने इस सम्बन्ध में सहायता माँगी थी, अपनी सम्मति के साथ कॉलेज और मिमण्डन की लिक्की 'विन्ध्यभर नौलेज आन्ड् म्यूड्रीशन' (पोषण का नया ज्ञान) नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक मेरे पास भेजी है। उसमें का एक उद्धरण मैं यहाँ देता हूँ:—

“आधी से भी अधिक मनुष्यजाति के आहार में चावल सब से अधिक महत्व का अनाज है—क्याकर उन प्रदेशों में चावल की बहुत ज्यादा खपत है, जहाँ सबसे ज्यादा नमी या तरी रहती है। अमेरिका के संयुक्तराज्यों में चावल ऐसा अधिक पसन्द तो कभी नहीं किया जाता, पर ओषी साज्रा में वहाँ भी लोग इसे काम में लाते हैं। जंगली और पिछड़ी हुई जातियों में हथकूटा चावल उपयोग में लाया जाता है और उसे काल चावल कहते हैं, पर साधारणतया उसे कुछ इस तरह कूटते हैं, कि उसके जीवाणुओं का अधिकांश नष्ट हो जाता है। यह जीवाणु-नाश धान की बड़ी-बड़ी कंपनियों (कोम्पनी) में कूटने से होता है। पर इस क्रिया में भूखी की एक परत तो रहती जाती है, जिसमें खनिज क्षार अधिक मात्रा में होते हैं।

जो चावल दूर-दूर के शहरों में बेचा जा देसावर को भेजा जाता है, उसे मशीनों से कूटकर खूब मुकाबम व चमकदार बना देते हैं। ऐसा करने से चावल की तमाम भूखी और जीवाणुओं की सर्वनाश हो जाता है। गेहूँ या मकाई के जीवाणु की तरह चावल का जीवाणु सूदन तड़काका होता है, और वहीं नये जीवराज की सृष्टि होती है। चावल में यही संपूर्ण आहारमूल्य तत्व है। चावल में जितनी चर्बी रहती है, वह क्लीब-क्लीब सब इसी में होती है, और वह छोटे-छोटे बन्तुओं तथा बड़े-बड़े

प्राणियों का अधिक पोषण करता है। यह बात मशीन के कुटे चावल में नहीं होती, इसमें तमाम पोषक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। १९२३ में हमको कहा था, कि चावल के जीवाणु में रहनेवाला 'प्रोटीन' बहुत ही पोषक होता है। हाथ का कुटा चावल जब गरम जल-वायु में बहुत दिनोंतक रखा रहता है, तब उसकी चर्बी पुरानी पड़ जाती है, और खाने लगती है। मिल के कुटे चावल में व्यापारी को इस तरह के मुकामान का कोई डर नहीं रहता।

मैकफरी सन् (१९२३) इस निर्णय पर पहुँचे थे कि धान में कूटे जाने के पहले धान में 'विटामिन ए' (एक पोषक तत्व) होता है। वह कहते हैं, कि इसमें से जब धान को भाप लगती है, तब उस तत्व का अधिकांश नष्ट हो जाता है।

चावल को मशीन में पोलिश करने का यह काम हमीलिए शुरू हुआ, कि वह बहुत दिनोंतक उद्योग-कार्यों का रखा रहे; और उसमें जो दूध की फेग का तरह सफेदी आ गई इससे उसकी आँग और भी कायम हो गई। सफेद चावल, सदा और मकाई का सफेद आटा लोगों को जो इतना अधिक भा रहा है, इससे यही प्रगट होता है, कि आहार की पसन्दगी से अनुषंग की लोभमूर्ति काम नहीं देना। उपर्युक्त दृष्टान्तों से कम-से-कम पुष्टिकर मनुष्यों की बाहरी सुन्दरता से ही अनुषंग मोहित हो जाता है।

मशीन के द्वारा कृत्रिम सफेदी लाने का रिवाज हमी कारण चल निकला है, कि बाज़ार में चाँदी-जैसे सफेद चमकदार चावल की ही खपत ज्यादा हो रही है। पोलिश करने के साथ-साथ चावल पर सफेदी को चुकनी चढ़ाई जाती है, और 'ग्लूकोज' की पतली परत के सहारे वह सफेद चावल पर बिपका रहता है। चावल को जब खाते हैं, तब दूध जैसा जो उसका धोवन दिखता है उसका कारण उस पर चढ़ा हुआ यह सफेदी ही है।

चार्ट न० ३ में बताया गया है, कि मिल के कुटे-बने चावल में चारों पोषक तत्व बहुत ही कम होते हैं। उसके 'प्रोटीन' में बहुत ही थोड़ा पोषक तत्व होता है। शरीर की बाढ़ में जिन खनिज द्रव्यों की जरूरत होती है, वे भी उसमें बहुत ही कम होते हैं और विटामिन 'ए' और विटामिन 'बी' तो क्लीब-क्लीब होते ही नहीं। इस बात का चूरी पर प्रयोग किया गया तो उससे यह साबित नहीं हुआ, कि मिल के इस चावल में विटामिन 'बी' नहीं है। इस चीज़ की चूहे के आहार में आवश्यकता नहीं।

१९२४ में केनेडी को जंगली चावल में दूसरे किसी भी अनाज को अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक मालूम हुई, पर इस प्रोटीन में पोषक तत्व कुछ कम थे। दूसरे अनाजों को देखते हुए हममें कुछ ऐसे निरवयव द्रव्य भी हैं, जिनसे प्राणियों के शरीर का विकास नहीं हो सकता। उसमें विटामिन की मात्रा अथवा कम होती है, पर 'ज़ेरोथैक्सिया' नामक रोग रोकने के लिए वह काफी है। मूल में मिल के कुटे चावल की अपेक्षा इस जंगली चावल में पोषक तत्व अधिक हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन उब कोटि का है। शरीर की पुष्टि के लिए विटामिन 'बी' की मात्रा इसमें काफी है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

सस्ता और महंगा

[“अलंकार” में श्री ‘तरङ्गित हृदय’ ने उक्त शीर्षक का एक कथा ही सुन्दर लेख लिखा है। उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हम नीचे देते हैं—सं०]

मैं खहर बेचने पहुँचा, तो एक भाई बोले, ‘हम तो जो कपड़ा सस्ता होगा उसे खरीदेंगे, हम खहर ही क्यों लें?’ एक भ्रष्ट भाई को मैं शराब न पीने की समझाने लगा तो वे बोले ‘हम गरीब लोग मर्गो शराब कहाँ खरीद सकते हैं? हमारे पास शराब के लिए पैसा ही कहाँ है?’ एक आदमी विदेशी व मिल का (अर्धविदेशी) कपड़ा इसलिए खरीदता है, चूँकि वह सस्ता है; दूसरा शराब केवल इसलिए नहीं खरीदता, चूँकि वह मर्गो है! सस्ती की खरीदो और महंगी को छोड़ो, यह कैसा सीधा, सरल और सुन्दर सिद्धान्त है! अतः आज सब दुनियाँ ऑख मीचकर इसका अनुसरण कर रही है। लोग सस्ते-सस्ते के देवता का ही आराधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत-से लोग सस्ता-सा स्वराज पा लेना चाहते हैं। और क्या कहें, कई लोग सस्ते-से परमेश्वर को ढूँढ़कर उसे अपनाकर, बेफिकर हो गये हैं। वे ग्रहण करने और त्यागने की एक ही कपटी जानते हैं, अर्थात् जिनमें कम दाम लगे उसे ले लो और जिनमें अधिक पैस खर्च हों उसे छोड़ दो। इसलिए आज दुनिया के चतुर-खाका लोगों की बन भाई है। पश्चिमी व्यापारी सस्ता इस्तेमाल के भारतवासियों की ऑखों में दिन रात धूल झाँक रहे हैं और पड़े लिये हाशियार लोग सस्ते के नाम पर बेवारे अनपढ़ गुरावों को नित्य ठग रहे हैं।

क्या तुम कभी यह भी सोचते हो कि अमुक वस्तु सस्ती क्यों हुई है? क्या तुम नहीं जानते, कि उस मिल का साल सस्ता होगा, जिसके मालिक अपने मजदूरों को कम मजूरी देते हैं, उन्हें मताते हैं और ठगते हैं? क्या तुम नहीं समझ सकते कि खोरी का सामान परिश्रम से बनाये सामान की अपेक्षा बहुत सस्ता बेचा जा सकता है? क्या तुम नहीं देखते कि उस होटल का खाना अवश्य सस्ता पड़ेगा, जो खर्ची-मिले की और बुरादा मिले भाटे का इस्तेमाल करता है? तो क्या यह चीजें वास्तव में सस्ती हैं? सस्ते के नाम से लेने लायक हैं?

जहर सस्ता मिलेगा, तो क्या हमने से तुम उसे खा लेंगे? अभक्ष्य, हानिकारक, स्वास्थ्यनाशक वस्तुओं की सस्ता समझकर खा लेना जहर खाना नहीं तो क्या है?

क्या तुम कमजोरी वस्तु को सस्ता होने के कारण ले लेंगे? तो गरीबों को शूनों मारनवाला देशी विदेशी मिर्चों का कपड़ा ओढ़ा-बहुन खूनसना नहीं है तो और क्या है?

खर की आग लगा देने से निःसन्देह कोयला सस्ता मिल जायगा, क्या तुम ऐसे सस्ते कोयले को लेना चाहोगे? तो फिर विदेशी (विशेषतः ज्वनसाधवादी कारखानों में बना) चीजों को चाहना खर-कूँक सस्ता कोयला चाहना नहीं है, तो और क्या है?

मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम सस्ती चीज न खरीदो, तुम महँगी खरीदो। नहीं, तुम अवश्य सस्ती खरीदो, पर ज़रूर यह भी देखो कि अमुक वस्तु सस्ती क्यों हुई है। तुम यदि एक छूटे से सस्ता कपड़ा खरीदोगे, तो तुम छूट की खोजत करोगे,

दुनिया में छुटेरेपने की बड़ाभ गे और यदि तुम एक गरीब अमी की महँगी राटी खरीद लोगे, तो तुम ईमानदारी की खोजत करोगे और अम के महत्व की दुनिया में बड़ाभोगे।

तुम महँगी वस्तु कभी मत खरीदो, तुम कभी घाटे का मोदा न करो। पर यह तो अच्छी तरह देखना कि कौन-सी वस्तु वास्तव में महँगी है। जो भोजन प्राणशक्ति देता है, आरोग्यवर्धक है, जिसके सेवन से मनुष्य खासारी से अतएव दुःखियों के दासों, डाक्टर की बड़ा-बड़ी फ़ारों से भी बचता है, वह भोजन महँगा क्योंकर है? जो कपड़ा मजबूत है, बेरतक चलता है, और जिनके पहनने से और बहुत-से खर्च बट जाते हैं, वह कहड़ा महँगा कैसे है?

विषमय अस्वस्थ पदार्थ सस्ता ही नहीं, मुक्त विया जाय, तो भी हम फेंक देने के विचार उसका अन्य कुछ उपयोग न कर सकेंगे। ऐसी वस्तुएँ अमल में हमारे लिए इतनी महँगी पड़ने-वाली होती हैं कि हम उन्हें छुनातक नहीं चाहेंगे।

अमली बात यह है कि लोग—धन के रोष में आये हुए इस गरीब लोग—सब चीजों को रुपये-आने-पाई में ही मापना चाहते हैं। पर ऐसी बातें सभार में बहुत हैं, जहाँ रुपये-पैस की पहुँचतक नहीं है। हमारे जीवन से प्रतिक्षण सम्बन्ध रखनेवाली परमावश्यक वस्तुएँ ऐसी-ऐसी हैं, जो कभी भी रुपये-पैस में खरीदी या बेची नहीं जा सकती।

होआ के समय कल्याण और वास्तव्य भाव में दिये गये यज्ञोपवीत का मुख्य क्या तीन धागा का हो मूढ होता है?

प्रणवण से रक्षा करन-योग्य राष्ट्रीय जगड़े की कीमत क्या गज भर कपड़े की ही कीमत होता है?

क्या धर्म के सम्बन्ध में कभी सस्ता-महँगा देखा जा सकता है?

क्या प्रेम में कभी मोदा किया जा सकता है?

क्या मत्य के विषय में कभी भाव-ताब किये जाने का गुंजायश हो सकती है?

क्या ईश्वर-भक्ति करते हुए, प्रभु की सब-कुछ सीपते हुए कभी थोड़े पैस और बहुत पैस का विचार किया जा सकता है? चौड़ा और लोने का फ़क किया जा सकता है?

हम मूर्खोंने रुपये-पैस की ही सबसे कीमती वस्तु समझ लिया है, इसलिए हम हर एक चीज की कीमत आर्थिक दृष्टि से ही लगाने लगते हैं।

खर में दो-चार पैस अधिक देने में वे ही लोग हिचकते हैं, जो खर के मूल में विषमय देश-प्रेम व देशद्वाराशय को नहीं देखते।

अपने हाथ का बनाया खर तो निःसन्देह अमूल्य है। मैंने एक घण्टे में २०० गज़ सूत काता, तो मेरे अर्थस का साथी कहते हैं कि तुमने एक घण्टा खर्च करके भाये पैस का भी काम नहीं किया। पर मैं कहता हूँ, कि मेरे यज्ञार्थ काते हुए २०० गज़सूत की कीमत एक लाख रुपये क्यों नहीं? जोकतु पैस टकों में नहीं नापी जा सकती, उसे पैस-टकों में नापने का जस करने से ही ऐसा मतिभ्रम होता है।

प्रेम ऐसी कीमती वस्तु है कि उसके लिए सर्वधन-सम्पत्ति ही नहीं, बज़र खार अपना सिर भी बतारकर दे दिया जाय, जो भी कामना करने की पूरी कीमत अदा नहीं की जा सकती।

पर क्या हम उसके लिए इतनी कीमत देने को तैयार हैं ?

सत्य यह हीरे-मोतियों का अटूट स्रजाना है कि उसके लिए रुपये पैसे दिखाना मनुष्य बच्चों का ठाकरियों के रुपये पैसोंवाला खेल करना है। पर क्या हम सत्य की यह कीमत समझते हैं ?

× × × ×

मीरा अपने प्यारे प्रभु गिरधर नागर के विषय में आत्मन्द-स्मर होकर गाती है—

“माई मैंने गोविंद लीनो मोल,
मैंने गोविंद लीनों मोल ।
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा,
लियो तराजू तोल ॥”

मीरामें अपना सर्वस्व देकर जब अपने गोविन्द को पाया है, तो उस पर सारा संसार अपनी-अपनी टीका-टिप्पणी करता है। कोई मीरा के रूप सौंद को मस्ता कहता है, कोई महंगा कहता है। पर वहाँ तो सस्ते-महंगे की कोई बात ही नहीं। वहाँ तो वह सौदा हर हालत में लेता है। वह बाज़ारू सौदा नहीं है, वह प्रेम का सौदा है। वह हर भाव लेने लायक सौदा है। असल में वह सौदा ही नहीं है। वह तो प्रतिफल की ज़रा भी इच्छा बिना प्रेमवश होकर अपने आपको सौंप देना है, आत्मसमर्पण कर देना है।

सच्चा खादी-प्रचार

हममें तो कोई मन्देह ही नहीं है कि खादी से बढ़कर गृह उद्योग का स्थापन अभीतक किसीने सिद्ध नहीं किया है, न प्रयास करके ही बताया है। दूधशाला, मुर्गी के अंडे की पैदावार, रेशम, गहद, साबुन, डकिया, रस्मी आदि बनाने जैसे कितने ही घरे-आशिक रूप में, और स्थान तथा परिस्थिति-विशेष में थोड़े-बहुत सफल हो सकते हैं, किन्तु खादी के बराबर व्यापक, सुगम, सहजसाध्य, जीवन का एक बहुत बड़ी आवश्यकता का पूर्ण करनेवाला आदि गुणों से युक्त धंधा हममें एक भी नहीं है। फिर भी अभीतक खादी-उद्योग की जिनकी चाहिए, देश में प्रगति नहीं हुई है। इसके पीछे तो छोटे-बड़े कई कारण हैं, किन्तु उनमें सब से बड़ा है खादी मशरूफा व्यापक ज्ञान का और उसके पीछे आचरण का। अथवा पिछले १०-१२ वर्षों में खादी का उत्पत्ति बहुत बढ़ी है, किन्तु तरह-तरह की चर्चा है, पोल में भी बहुत उन्नति हुई है, यिंकी और प्रचार का भी बहुत उद्योग किया गया है, सस्ती भी पहले से काफी हो गई है—फिर भी एक भारी कसर इसके कार्य में रह रही है। खादी की ओर लोगों की आकर्षित करने के लिए हमने उनके हृदयों को उन्माद रूपी किया है, उनकी बुद्धि को आवश्यक स्तराक बहुत ही कम दी है। हमने ऐसी दलीलें उपाध्व दी हैं कि खादी गांधीजी को प्रिय है, इसलिए पहनो, स्वराज की सेना की वर्दी है, इसलिए पहनो, गरीबों को दो रोटी देने का पुण्य मिलेगा, इसलिए अपनाओ, आदि। किन्तु उन जेबों और तप्यों को लोगों के सामने कम रक्खा है, जिनसे उनके दिमाग में यह अच्छी तरह पैदा हो, कि खादी ही एक सच्चा हमारे लिए सस्ता और अच्छा कपड़ा है। इसका ही नहीं, बल्कि खादी उन्नत समाज-व्यवस्था का एक तत्व है। यह बात

सच है कि बुद्धि का अपेक्षा हृदय में क्रियाश्रम अधिक है, किन्तु जबतक कोई बात दिमाग में बैठती नहीं, तबतक उसका आचरण अधिकतर ही होता है। फिर खादी यदि आत्मानुभव की तरह बुद्धि के क्षेत्र के परे का कोई तत्व होता तो बात दूसरी थी; किन्तु यह तो एक सीधा-सा आर्थिक और सामाजिक प्रश्न है और मोटी बुद्धिवाक की भी समझ में आ सकता है। बल्कि जो कहना चाहिए कि यह हमना सीधा और सरल है कि हमका यहो गुण सुहम और तीव्र बुद्धिवाकों को परेशान कर रहा है। इसलिए अच्छा तो यह हो कि खादी के सम्बन्ध में हम पहले लोगों की बुद्धि को समझावें और समझा चुकने के बाद यदि उनमें उत्साह न हो तो फिर उनके हृदयों और मनोभावों को जाग्रत करके उनमें काफी धक और प्रेरणा उत्पन्न करें। मेरी समझ में हममें खादी का अधिक और स्याही प्रचार होगा।

खादी के विकास और प्रचार में जिन तरह बुद्धि के प्रति अन्याय्य बाधक है, उन्ही तरह उसकी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भी है। अनुसंधान का यह स्वभाव है कि जो वस्तु उसे प्रिय होती है उसमें उसे नये-नये गुण देखने लगते हैं और कई बार तो अवगुण भी गुण दिखाई देने हैं। किन्तु यह जागृति, विकास और बुद्धि का लक्षण नहीं, विशिष्टता, सम्पत्ता और अन्धता का है। जिसके मूल में कोई गहरा सत्य है वह तो सत्य की तरह अपने आप अपना प्रकाश फैलावेगा। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि एक ओर न अज्ञान और दूसरी ओर न अत्युक्तिपूर्ण वादों और कुहिरों के आचरण उसके आत्मपाम से हटाते रहें। अज्ञान और अत्युक्ति दोनों के मूल में असत्य ही छिपा हुआ है। खादी-जैसी कुछ वस्तु और ओह समान-तत्त्व के प्रचार के लिए ज्ञान में या अज्ञान में, उसका अवलम्बन करके हम उसके सत्य तत्व को लोगों में दूर रखते हैं।

इसलिए मेरी राय में खादी ही का क्या, किसी भी वस्तु का सच्चा प्रचार है उसके विषय में वास्तविक ज्ञान का सामग्री लोगों के सम्मुख उपस्थित करना। किन्तु हमना ही काफी नहीं है। हममें उनकी बुद्धि को ज्ञान तो हो जायगा, वे निर्णय और निश्चय तो कर लेंगे, किन्तु यह नहीं कह सकते कि हमने ही से वे इसका पालन करने लग जायेंगे। बुद्धि में निर्णय और निश्चय करने का गुण तो है, किन्तु कार्य में प्रवृत्त और अटल रहने का गुण हम में है। जो आदमी किसी से कहता है, पर खुद नहीं करता उसका अमर नहीं पकता। इसका कारण यह है कि वह कहता है तो लोग भी सुन लेते हैं। लोग अधिकांश में बरते तभी हैं जब कहनेवाले को करते हुए भी देखते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि यह बात वास्तव में हित की और अच्छी है तो फिर यह क्यों नहीं करता? उसका आचरण ही उसकी अच्छाई या हितकारिता का यहीन लोगों को कराता है। होना तो नहीं चाहिए कि जब कोई बात हमारी समझ में आजावे और हमें हितकारी मालूम हो तब हमें इस बात से क्या प्रयोजन कि दूसरा और स्वयं उपदेशक बैठा चलता है या नहीं? हम अपने-आप बैसा आचरण करते रहें, किन्तु ऐसी स्वयंप्रेरणा या क्रिया का एक लोगों में आम तौर पर कम पाया जाता है। यह उनके विकास की कमी है। अतएव उन लोगों की भी स्वयं खादी पहनना चाहिए और उसकी उत्पत्ति में किसी-किसी तरह सहभाग होना चाहिए। क्रिया-बल की कमी

का एक कारण यह भी है कि हमारे शिक्षण और संस्कारों में बुद्धि-बल पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, आचरण-बल पर कम। एक ओर अर्थात् बुद्धिवाद हमें आचरण-निर्बल बना रहा है तो दूसरी ओर बुद्धिहीन अनुकरण ज्ञान-निर्बल। हमें दोनों प्रकार की निर्बलताओं से बचना होगा। सत्य की साधना ही हमें इनसे बचायेगी। ज्ञान और तदनुकूल आचरण ही सत्य की साधना है। यही वास्तविक और सच्चा प्रचार है।

हरिभाऊ उपाध्याय

खां साहब और खादी

[२० अक्टूबर को यंबई में खादी-प्रदर्शनी और स्वदेशी बाज़ार का उद्घाटन करते हुए खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने नीचे लिखे भाषण का भाषण दिया था ।]

भाप लोगोने मुझे इस सुसायदा के खोलने की जो इज्जत बख़्शी है, उसके लिए मैं तहे दिल से भापका आभार मानता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कि मुझे खादी की इज्जत बख़ी प्यारी लगती है। इस चीज़ पर मेरा यकीन न होता तो मैं भाप लोगों का यह सुहृदबल मे भरा न्यौता कभी लवक न करता। इस चीज़ को हमने अपने सूवे परबंद में १९३० में शुरू किया था। मगर बदनवीशी से मैं जेल चला गया, और यह काम रुक गया। १९३१ में जेल से छूटने के बाद महात्माजी के साथ खादी के बारे में मैंने बातचीत शुरू की। पर वे यूरोप चले गये, और वहाँ से उनके लौटने के पहले ही हमारे मुक्त में आज़ादी का जंग छिड़ गया।

अभी जेल से छूटने के बाद मुक्त में जो मैं बोका घूमा हूँ, उससे इस चीज़ पर मेरा यकीन काफ़ी बढ़ गया है। १९३१ में जब मैं बारडोली गया तब वहाँ मैंने खादी का काम देखा था, लेकिन उसका मेरे ऊपर इतना उदादा असर नहीं पड़ा था। अभी हाल में बंगाल के कुछ गाँवों में मैं गया था। वहाँ मैंने गरीबों की हालत बख़ी ही दर्दनाक देखी। वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। उनके तनपर एक चिन्हा भी नहीं है। जिन गाँवों में चर्खे का काम हो रहा है, वहाँ इतना तो हुआ, कि लोगों को चर्खे के कम-से-कम एक बत्त का खाना तो मिलने लगा है। पर वहाँ चर्खा नहीं पहुँचा वहाँ लोगों को खाने की भी मुश्किल पड़ रही है।

मैं आपसे यह कहूँगा, कि खुद अपनी आँखों यह सब देख-कर खादी और चर्खे पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। पहले मैं कानता नहीं था, पर अब मैंने कानता शुरू कर दिया है। जबतक मुक्त के नेता मुक्त के सामने खुद करके न दिखायेंगे, अपनी सिपाइ आगे न रखेंगे, तबतक लोग उनके पीछे कैसे चलेंगे? अब लोग आँख मूँदकर नहीं चलते, अपनी समस्या से काम लेने लगे हैं। वे यह देखते हैं, कि उनके सुसाइदा कहते ही हैं, या सुद करते भी हैं। अगुए खुद अच्छा काम करें, तो लोग जरूर वह काम करेंगे। उन्होंने खुद असल न किया, तो लोगों से उम्मीद रखना बेकार है। महात्माजी खुद चर्खा न चलाते होते तो आज चर्खे का काम इतनी तरकी पर न होता। महात्माजी लोगों के आगे अपनी यह सिपाइ रखना चाहते हैं, कि जिस

चीज़ में उनका यकीन है उसे वे खुद करते हैं। चर्खे और खादी में अगर हमारा विश्वास है, तो चर्खा हमें चलाना ही चाहिए, और इस तरह कौम के आगे हम अपना असली ममूना रख देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कि हममें बत्त जाया होता है। महात्माजी का बत्त कितना बेबाकीमती है, पर वे भी जब इस काम के लिए बत्त निकाल लेते हैं, तो दूसरे लोगों को बत्त की शिक्षाएत बयोंकर हो सकती है?

बंगाल में मैंने देखा, कि लोग सूत कातते हैं और उन्हे बेच कर मिल का कपड़ा खरीदते हैं। वे कहते हैं, कि मिलका कपड़ा भी तो देश का ही बना हुआ है। पर इस यह नदी चाहते। महात्माजीने जो काम शुरू किया है उसका मतलब तो यह है कि सभी लोग उससे फायदा उठावें। मैं बड़े-बड़े खादी-अंधारों के खिलाफ हूँ। हमें तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कि हमारे गाँव अपने पैरों पर खड़े हो जायें, खाने अपनी जरूरतभर के लिए वे कात-बुन लें और अपना अपना कपड़ा खुद ही तैयार कर लें।

मैं कुछ खादी-अंधारों में भी गया था। वहाँ मैंने देखा, कि सड़ों व बहिनों के लिए हर तरह की खादी उन अंधारों में मौजूद है। आइयों और बहिनों से मैं यह कहूँगा, कि खादी ही पहनो, देश की ही चीज़ काम में लाओ। इतना भी इस न कर सके, तो फिर और क्या कर सकेंगे?

पांडित्य बड़ा कि आचरण ?

तपस्वी अबु ह्याक इमादिस एक दिन बैठे उपदेश दे रहे थे। एक मौलवी भी उस ओर-मदली में उपस्थित था। मौलवी मन-ही-मन विचारने लगा, कि मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, ह्याक से मैं कहीं ज्यादा विद्वान हूँ, तो भी लोग मेरा आचरण न करके इनका आदर इतना अधिक क्यों करते हैं? तपस्वी इसका मौलवी के इस मनोभाव को ताब गये। पाम ही जलते हुए दीपक की तरह हज़ारा करके वे बोले—'इस दीये के प्याले में पानी और तेल दोनों भरें हैं। उसमें का पानी तेल से कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी तू मेरे सिर पर सवार है! तेल जवाब देता है, कि 'मैंने बहुत तकलीफें झेकी हैं, तिल के रूप में चरनी में गड़ा रहा, उगा, काटा गया, कुचला गया, पेरा गया, और अब लोगों को प्रकाश देने के लिए जान में जल रहा हूँ। तुम्हारी अपेक्षा मुझ में यही विशेषता है।' इतना कहकर ह्याक नीचे उतरे। वह मौलवी दीककर उनके पैरों पर गिर पड़ा और पछतावा करके माफ़ी माँगने लगा। उसे यह सूझ गया, कि—पांडित्य पृथिवी है तो आचरण आकाश।

भूल-सुधार

[१९ अक्टूबर, १९३४ के 'हरिजन-सेवक' (अंक ३५) में "राजपूताने के कुछ हरिजन-केन्द्र" शीर्षक लेख में दो भूलें हो गई हैं, जिनके लिए हमें खेद है। 'चिक्वावे की राज-पाठशाला में भगी बालकों का प्रवेश नहीं' के बजाय 'भंगी बालक पाठशाला में पढ़ने नहीं आते' तथा 'चिक्वावे में भंगियों के क़ीब २५० घर है' के स्थान पर 'भंगियों की जन-संख्या लगभग २५० के हैं' होना चाहिए। पाठक इन भूलों को कृपया सुधार लें—सं०]

मासिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—
हरिजन-संवाक

विहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-संवाक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ नवम्बर, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य -)

[संख्या २८

विषय-सूची

एन० आर० मल्लिकानी—राजपूताने में अपृश्यता—पृष्ठ ३६१
जी० सीताराम शास्त्री—हाथ के कुटे चावल पर डाकटों की
राय—पृष्ठ ३६२
गांधीजी—ग्राम-न्याय-संघ (भाषण)—पृष्ठ ३६४
आचार्य बाल्लेकर—कुछ आवश्यक ग्रन्थ—पृष्ठ ३६६
वियोगो हरि—यह तो गुलाम शास्त्रा है—पृष्ठ ३६७
विविध—ईश्वर एक है—पृष्ठ ३६३; राजपूताने का कार्यविवरण
—पृष्ठ ३६८

राजपूताने में अस्पृश्यता

क्षेत्रफल तो राजपूताना एजेंसी का १२५००० वर्ग मील है, पर जनसंख्या सिर्फ ११५००००० ही है—प्रति वर्ग मील ८७ की घनत्व। स्वयं लाजिपु। इस एजेंसी में १५ तो स्वतंत्र रियासतें हैं, १ अगह बांटा है और १ स्वतंत्र गांधी है। राजा-महाराजाओं को काफी अधिकार मिले हुए हैं। राजपूताने की जन-संख्या में ८५ प्रतिशत तो सिर्फ हिन्दू ही हैं। इनमें दलित जातियों की संख्या १५ लाख से कुछ ऊपर है। भोज और कोलियों की इस संख्या में नहीं लिया। ये लोग लगभग ७५ लाख के हैं। कुछ रियासतों में इन जातियों को भी बहुत मानते हैं। चमार, ब्राह्म, ब्राह्म, रंगू और अंगी ये जातियाँ ही राजपूताने में सबसे अधिक दलित माने जाते हैं। अंगी को छोड़कर बाकी को ये सब जातियाँ चमड़े का धन्धा करती हैं।

समाज में इन जातियों का दर्जा इनके धन्धे और रीति-रिवाज के अनुसार माना जाता है—जैमी, कोली, चमार में ऊँचा है, क्योंकि धाम धन्धा तो उमका खेती है और कपड़ा भी कुछ बुन लेता है; बलाह (मेघवाल) में चमार ऊँचा है, क्योंकि वह जुता और चरमा बनाता है, पर चमड़ा नहीं पकाता; फिर बलाह रंगू में बड़ा है, यह इसलिए कि वह चमड़ा पकाता है और कपड़ा भी बुनता है; और रंगू का दर्जा अंगी से ऊँचा है, क्योंकि चमड़ा पकाने का काम अंगी के धन्धे में फिर भी ऊँचा माना जाता है। अंगी-अंगी में भी मेद है। गाँव का अंगी सुभर पावता है। शहर के अंगी से वह गरीब भी होता है, पर घर-बखरी और रहन-सहन उसकी अधिक माफ-सुखी होती है। राजपूताने में पाना का कई जगह कमाया ही रहता है, जिनमें सामान्य जनता वहाँ की दलित जातियों से कुछ अधिक स्वच्छ देखने में नहीं आती। राजपूताने में बफाई की तरफ से तो निराशा ही माना पड़ता है। फिर भी उच्च-नीच-भाव तो मौजूद है ही। लोगों की अपनी भावें चाहे जैसी हों, इसकी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं करता। समाज पीना, सराब पीना, अफीम

खाना या जुआ खेलना किसी जाति के सामाजिक पद या स्थान का सापेक्ष नहीं माना जाता। इस सापेक्ष से अगर काम लिया जाय, तो शायद उसमें समाज का बारा डींचा ही बुरी तरह डकड़-पकड़ हो जाय। इस दशा में, आप जानते हैं, राजपूताने के राजपूतों का स्थान कहाँ होगा ?

इस सामाजिक चक्र-वर्ती में हमें अपना उत्तम दृष्टि मालूम नहीं होता, जितना कि सामाजिक रीति-रिवाज। मुर्दे के गाढ़ने या जलाने की ही बात के लाजिपु। ब्रिटिश भारत की तरह राज-पूताने में भी वह भेद-भाव मौजूद है। जो अच्छे मरपक्ष हैं, वे सब अपने मुर्दे जलाते हैं, पर गरीब दलित जातियाँ तो अपने मुर्दे का दफना ही पकता हैं। राजपूताने के चमार अब मुर्दा जलाने लगे हैं—वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के हरिजनों में चमार ही रोटी-भाजी में सबसे अधिक सुख हैं। अंगी भाधनौर पर दफनाते ही हैं। बलाह (मेघवाल) अभी किसी मिश्रण पर नहीं पहुँचे। राजपूताने में सब स्त्री-पुरुषों की उदात्त मर्यादा है। १७ वीं शताब्दी में मारवाड़ में यह एक अच्छे मरपक्ष हो गये हैं। कहते हैं, कि बालक तो यह मुसलमान के थे, पर लालन-पालन इनका राजपूत माता-पिताने किया था। आज भी रामदेवजी का 'धाम' साल में ५ दिन मुस्मानों के लिए खुला रहता है। यों तो सभी हिन्दू इस 'धाम' के दर्शन करते हैं, पर जो हरिजन यह तार्थयात्रा करने जाते हैं, वे भय से धारणनय भयन मुर्दों का गाढ़ते ही हैं, जलाते नहीं। अपने मन्दिरों में ये लोग एक छाटी-पी समाधि और महात्मा रामदेवजी के चरण चह्नों की प्रतिष्ठा करके पूजते हैं।

मुर्दार माय का खाना भी एक ऐसा टंका मवाल है, कि जिसका विभिन्न जातियाँ भिन्न-भिन्न मरपक्ष हैं। चमारों में तो मुर्दार माय खाने का रिवाज बड़ा अब बिल्कुल ही नहीं है। उनके लिए मुर्दार माय का छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं। बात यह है, कि ठारों की लाश को ये लोग चारत फाड़त लाते हैं, ये तो पर एकदम चमड़े का ही धन्धा करत ह। बलाह मेघार पमोपेश में पड़े हुए हैं। राजपूतान-जै गराय प्रति के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है। रहा अंगी, या वह सुभर रहता है और उसका गोइन खाता है। सुभर तो गाँव होता है, पर उनका गोइन, कहते हैं, अच्छा मजेदार होता है।

राजपूताने में एक और अज्ञात रिवाज है। वहाँ कुछ हरिजन 'गोबरिया' माने हैं। मवेशियों के गोबर में से अनाज के जा माबिग देने बोन लेते हैं उस गोबरिया कहते हैं। यह रिवाज ऐसा बहुत उदात्त नहीं है, और मुझे विश्वास है कि यह बहुत जल्द दूर हो जायगा। मुर्दार माय का तो कुछ स्वद का लाजव से खाते हैं, पर गोबरिया का खाना तो उनका भयः दारद्वारा

और दलितवस्था का ही घातक है। हिंदू धर्माग्रजों इन बेवारी को हीनावस्था की किम इतना कहें, कुछ ठिकाना !

इन दलित जातियों के उद्धार के लिए राजपूताने की रिवाज-मतेन कुछ भी नहीं किया। भिवाणक के सभी हिंदू ही रिवाजमते हैं और उनमें आबादी भी हिंदुओं की ही सबसे अधिक है, पर गरीब दलितों को तो वहाँ दग-दग पर सुपीकतें हैं। किसी सार्वजनिक मंदिर के अंदर वे पैर नहीं रख सकते। सिवा एक भवन के किसी भी राज्य के स्कूलों में उनके बच्चे दाखिल नहीं किये जाते। अजमेर तक के सड़क-याता-यात्रा स्थानों में उनका प्रवेश नहीं ! भिक्का मिशन-स्कूलों के ही द्वार उनके लिए खुले हुए हैं। ऐसी सड़क काफी अच्छी संस्था में है और बड़ी अच्छी तरह चल रहे हैं। राज्यों से उन्हें स्वामी अच्छी सहायता मिल रहा है। हरिजनों के लिए एक भी पृथक् पाठशाला—साधारण या औद्योगिक—नहीं है। न हरिजन जातियों के लिए छात्रवृत्तियाँ हैं, न छात्रालय हैं, न कोई दूसरा ही प्रयत्न है। अन्त में राजपूताने के ये १५ लाख हरिजन मनुसंशुद्धि के कार्यों में निर्लक्ष्य रह गए हैं, कि वे राता-महाराजाओं की प्रजा हैं, या वक्तू ज़रूरत 'बेगार' में उनका उपयोग कर लिया जाता है।

ऐसे पिछड़े हुए प्रांत में हरिजन-सेवक-संघ सुपचाप कदम फूक फूककर दो साल से सेवा-मार्ग पर चल रहा है। समस्त राज्यों से संघने उनकी सीमा के अन्दर काम करने की परवानगी माँगी। कई राज्यों ने तो कुछ भी हाँ-ना का उत्तर नहीं दिया और कुछ का यह जवाब आया कि हम नहीं चाहते, कि बाहर के आदमी हमारे राज्य के अन्दर काम करें, क्या हम खुद काम नहीं कर रहे हैं ? और राजपूताने में 'बाहरवाले' शब्द का परिभाषा विचित्र ही है—वहाँ कोटा राज्य का सादमी जयपुर या अजमेर राज्य के लिए 'बाहरवाला' आदमी है ! तो भी इतना तो हमें कृतज्ञतापूर्वक कृतज्ञ करना ही चाहिए, कि अन्ततः अधिकारी राज्यों ने संघ के कार्य का ऐसा कोई प्रामाण्य नहीं किया। यही सही बात है। हम समय संघ की ४४ समितियों की ओर से बारह बड़े-बड़े राज्यों में दिन और रात्रि की १३५ पाठशालाएँ चल रही हैं। राज्य इन पाठशालाओं को सहायता नहीं देते तो कोई बाधा भी नहीं देते हैं। वे तो हम दिन दिन बढ़ते हुए हरिजन-कार्य को तटस्थ होकर, कुछ सन्देह की दृष्टि से, देख भर रहे हैं। भिक्का एक राज्यने २००) सालाना सहायता देने का वचन दिया है, और एक दूसरे राज्यने चन्द हरिजन-पाठशालाओं पर ५००) सालाना प्रदान करने का निश्चय किया है—और यह बात उन राज्यों की है, जहाँ पोलो और रंगमहलों को सजावट पर लाखों रुपये हर साल पानी की तरह बहा दिये जाते हैं।

हमसे मारा दोष राज-महाराजाओं का नहीं है। उनका रुख सही होगा, जो उनकी प्रजा का होगा। चूँकि संपूर्ण हिंदुओं की हरिजन-कार्य से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए राज्य भी इस काम में कोई रुच नहीं ले रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में सेवा बृद्धि करना कठिन ही है। हाँ, कुछ लोग की सहायता-भूति हम काम के साथ है, पर कोरी सहायता ही समझिए—न तो पैसा ही वे देते हैं, न कोई काम ही करते हैं। और यह भी सम्भव नहीं, कि इस कार्य का नैतिक समर्थन करने के लिए कोई ज़ाहिरा अपील निकाली जाय। बड़ी आफत है। रियासतों के समझने आदर्शों और आदर्शों के सारे झूठ झोका भी एक

बला मोल लेता है। जुद्धय निकालना हो, सभा करना हो व्याख्यान देना हो, किताब छपानी हो—वहले से खाम परवानगी दरबार से लेनी होगी। इतने बड़े राजपूताने में भाव यह सुनकर हैरान होगी, कि वहाँ अंग्रेजों या हिंदों का एक भी दैनिक अलखर नहीं है। बेवारी जनता युगों से गहरी नींद में पड़ी हुई है, दुनियाँ में कहीं क्या हो रहा है उस ज़रा भी खबर नहीं, और उसे चेताने या जगाने का भी कोई साधन नहीं। उधर सनातनी हमारे काम के विरुद्ध हैं, पर अन्ततः उनका विरोध ऐसा कुछ मजबूत नहीं रहा, उसमें कोई जान नहीं। ऐसी कोई बहुत सोचनाय दुर्घटनाएँ नहीं हुईं। चन्द जगहों में संघ के संपूर्ण सेवकों को कुर्बान पर नहीं चढ़ने दिया। पुष्कर में जब हरिजन-पाठशाला खोली गई, तो सनातनियों ने वहाँ विरोध-प्रदर्शन किया। हरिजन पाठशालाओं के लिए एकान्त भाँचे पर नहीं देते और राज्य के अधिकारियों को भी भयकते हैं, कि वे हरिजन-कार्यकर्ताओं को काम करने की किसी तरह की कोई सुविधा न दें।

इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी हरिजन-सेवक-संघने इतने थोड़े समय में काफी अच्छा काम किया है। अपनी ४४ स्थानिक समितियाँ १३५ हरिजन-पाठशालाएँ चला रही हैं, जिनमें ३५०० विद्यार्थियों का औपन हाज़िरी रहती है। लड़कियों के लिए कई अलग पाठशाला नहीं है, पर लड़कों के साथ करीब १०० लड़कियाँ भी इन हरिजन-पाठशालाओं में पढ़ती हैं। अधिकतर पाठशालाएँ दिन का ही हैं, जहाँ बच्चा को नहलाने-पुलाने और दूध पिलाने का स्वाम्य इन्तज़ाम किया गया है। इनमें से एक बार उनके कपड़े नियाँना रूप से धोये जाते हैं। हाल में दो आश्रम स्थापित हुए हैं—एक तो अजमेर के पास नारों में और दूसरा गुँतरपुर राज्य के अन्तर्गत सागवाड़ा में। भवन नारेला-आश्रम का अपना है। यहाँ हरिजन-सेवकों को सेवा-कार्य भी पिलाया जाता है। गतवर्ष संघने हरिजन-कार्य पर ८०००) खर्च किये। और हम वर्ष क्रोध २८०००) का खर्च आया। हरिजनों की आर्थिक दक्षिण में अखिल-भारतीय चर्चा-संघ भी योगदान दे रहा है। अकेले जयपुर राज्य में ही प्रतिमास २००००) का खर्चा तैयार होनी है। करीब ३२० बुनकर, जो ज़्यादातर कोली और बजाई हैं, छँ आने से लेकर साठ आने तक हम धंधे में रोज़ कामा रहे हैं। १९३४-३५ का बजट जो हरिजन-सेवक-संघने बनाया है, वह करीब ३२०००) का है। आशा है, कि संघ का काम अब और भी ज़ब्त जायगा और विस्तृत भी काफ़ी हो जायगा।

एन० आर० मलकानी

हाथ के कुटे चावल पर डाक्टरों की राय

पार पाल भी मोझा बेंकट रंगीन और मैने मिलकर गुँदर-ज़िले के हथकुटे चावल का प्रचार करनेवाले अंडल की ओर से गुँदर कस्बे के डाक्टरों की राय हम विषय में एकत्र की थी, और हमने उन सम्प्रतियों की एक पुस्तिका लेख्य भाषा में छपाई की। राय देनेवाले सज्जनों में एक तो आई० एम० एस० आफ़िमर हैं, २३ एकोपेंसी की विन्मुस्तानी बियापारी हैं, २ के पास आयुर्वेद की डिग्री हैं, और ५ उनमें बिना डिग्री

के हैं। इन पाँच मजनों में २ युवाना हैं, १ प्राकृतिक उपचार करनेवाले हैं, और २ हैं होमियोपैथीवाले। कई तो इनमें पुराने और अनुभवी हैं। कुछ नये भी हैं। पर सबने एक स्वर से डाक्टरों के कूटे चावल के पक्ष में ही राय दी है, और मिल के पोलिशदार चावल को हानिकारक बतलाया है। आइ० एम० एम० आफिमर लिखते हैं, "मिल के कूटे और पोलिश किये चावल की अवस्था हथकूटे में पोषक तत्व अधिक है, और 'बेरीबेरी' नामक रोग को रोकने का भी उसमें गुण है। विटामिन की मात्रा भी उसमें अधिक है।" एक दूसरा डाक्टर लिखता है, "१९२९-३० में हथकूटे किये हुए अँकड़ों से यह पता चलता है, कि जहाँ-जहाँ धान कूटने की बड़ी-बड़ी मिलें हैं, और जहाँ चावल हो लोगों का मुख्य आहार है वहाँ बेरीबेरी रोग के मरीज अधिक-से-अधिक संख्या में पाये जाते हैं।" एक तीसरा डाक्टर अपने निजी अनुभव के आधार पर लिखता है, "हथकूटा चावल काम में लाने से मेरे कुटुम्बवालों का आरोग्य की दृष्टि से बहुत लाभ पहुँचा है।"

बेंजवाड़ा के 'कहर-संस्थानम्' वाले भी वेंकट कृष्णयाने बेंजवाड़ा के ८ डाक्टरों की राय रूप विषय में हथकूटे की थी। गुंटूर के चंदा-डाक्टरों की राय से ये डाक्टर भी इस बात में सहमत हैं, कि लोगों में हथकूटा चावल लाने का ही प्रचार करना चाहिए। बेंजवाड़ा के इन सम्मतिदाताओं में ४ तो वैद्य हैं और ४ डाक्टर।

कई वर्ष हुए, एक मद्रास-प्रकारमे कृषि-विभाग में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें लिखा है, कि बेरीबेरी के इस दुष्ट रोग का मूल मिल के कूटे चावल में है। जापान-सरकारने एक खास हथकूटे अधिक पोलिश किये हुए चावल खाने की सलाह कर दी है, वर्य कि एक डाक्टरने लिखा है कि, "चावल में यादा प्रदान, चर्बी और क्षार की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें भी जब चावल मिल का कूटा और पोलिशदार हो तब तो वह और भी खराब हो जाता है।"

इसमें यह तो स्पष्ट हो जाता है, कि पोलिश किया हुआ चावल काम में लाने से अनुपपन्न के अन्वय को बहुत नुकसान पहुँचता है। सरकार तथा जनता को जिस तरह बने अष्ट हो हथकूटे चावल के उपयोग को प्रचार शुरू कर देना चाहिए। सरकार के जा अपराल और जेलखाने हैं, वहाँ मरीजों और कैदियों का पोलिश किया हुआ चावल दिया जाता है। अगले वर्ष के आरम्भ में सरकार को हथकूटे चावल के लिए डेडर मैगाने चाहिए। सरकारने ऐसा किया तो इस उपयोग को प्रत्याहन मिलगा, जो इस अन्वयका अनुकूलन आवश्यक भी बन जायगा।

हथकूटे चावल का उपयोग तो एक फेदान हो जाना चाहिए, भी। उस अन्वयप्रण की चर्चा बन जाना चाहिए। हाथ से धान कूटने का यह धर्म स्वस्थ घर-रवाल गरीब लोगों का सारे दिन काम में लगाये रह सकता है। इस दिन-दिन बढ़ती हुई बेकारी के जमाने में तो यह धर्म आशीर्वाद रूप साबित होगा। इस हथकूटे चावल का एवम् भी लोग उपयोग करने लग जायें, तो भी न तो चावल का अनाज ही बढ़ जायगा, न भाव में संज्ञा हो। हो जायगा। जहाँ जितना लोग हागा, वह सब वहीं स्थानिक प्रयोजन में पूरी हो जायगा।

'हरिजन' में]

जी० सीताराम शास्त्री

ईश्वर एक है

हमारा सिरजनहार ईश्वर वास्तव में एक ही है। वह भगम, अगोचर और मानव-जाति के बहु-जन-समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखों के देखता है और बिना कानों के सुनता है। वह निराकार और अमूर्त है। वह अजन्मा है। उसके न माता है, न पिता, न सम्मान—फिर भी वह पिता, माता व पत्नी या सम्मान के रूप में पूजा ग्रहण करता है। यहाँ तक कि वह काष्ठ या पाषाण के भी रूप में पूजा-अर्चा को अज्ञात-कार करता है, हालाँकि वह न तो काष्ठ है, न पाषाण आदि ही। वह हाथ नहीं आता, चकमा देकर निकल जाता है। अगर हम उसे पहिचान लें तो वह हमारे बिल्कुल नज़दीक है। पर अगर हम उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव न करना चाहें तो वह हमसे अत्यन्त दूर है। वेदमें अनेक देवता हैं। दूर-पर धर्मग्रन्थ उन्हें देव दूत या नबी कहते हैं। पर वेद तो एक ही ईश्वर का गुण-गान करते हैं।

× × × ×

अवश्यकता इस बात की नहीं है कि मय का धर्म एक बना दिया जाय, बल्कि इस बात की है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदरभाव और सहिष्णुता रखें। इस समय धर्मों की मृत्यु एक सतह पर लाना नहीं चाहते, बल्कि विविधता में एकता चाहते हैं। पूर्व परंपरा तथा आनुवंशिक संस्कार, जलवायु और खूबरी आसपास की बातों के प्रभाव को उन्मूलित करने का प्रयत्न केवल असफल ही नहीं बल्कि अधर्म होगा। अतः सब धर्मों का एक है—हाँ, वह भिन्न अकृतियों में मूर्तिमान् हाती है और यह धर्म का काल के अन्ततक कायम रहेगी। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं वह तो ऊपरी कलेवर पर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न आकृतियों में उसी एक आत्मा का दर्शन करेंगे। हिन्दुओं के लिए यह आज्ञा करना कि इस्लाम, ईसई धर्म और पारसी धर्म हिन्दुधर्म में निकास दिया जा सकता एक निर्विवाद सत्य है—इसी तरह मुसलमानों का भी यह उम्माद करना कि किसी दिन अकेले उनके वर्तमान इस्लाम का राज्य सारी दुनिया में हो जायगा, कोरा त्रास है। पर अगर इस्लाम के लिए एक ही खुदा को तथा उसके पैगम्बरों की अमन परंपरा को मानना काफी होता हो तो हम सब मुसलमान हैं—इसी तरह हम सब हिंदू और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक धर्म ग्रन्थ की एकान्तिक संपत्ति नहीं है।

हिंदी नवजीवन में]

गोपाजी

सस्ता-साहित्य-मण्डल का साहित्य

'हरिजन सेवक' के जो ग्राहक सस्ता-साहित्य-मण्डल में प्रकाशन ५) की पुस्तकें एकमुश्त खराद लेंगे, उन्हें मण्डल की पुस्तकें पौने मूल्य में मिलेंगी। इसके अलावा वे मण्डल के भी स्थायी ग्राहक समझे जायेंगे। आज्ञा है कि प्रत्येक ग्राहक इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठावेंगे।

मैनेजर—सस्ता-साहित्य-मण्डल

नया बाजार, दिल्ली।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ नवम्बर, १९३४

ग्राम-उद्योग-संघ

[“चूँकि स्वदेशी के कार्य को आगे बढ़ाने का दावा करनेवाले अनेक मंडल सारे देश में, कांग्रेसियों की सहायता से और बिना सहायता के भी, खुल गये हैं और चूँकि इससे स्वदेशी के मध्ये स्वरूप के मध्यस्थ में अनन्त के मन में भारी असर उत्पन्न हो गया है; चूँकि कांग्रेस का ध्येय उसके जन्म-काल से ही जनसाधारण के साथ आत्मीयता बढ़ाते रहने का रहा है, और चूँकि ग्राम-अंगठन कांग्रेस के रचनात्मक कार्य क्रम का एक अंग है, और चूँकि गाँवों के इस नये संगठन में सर्वे के मुख्य उद्योग के बढ़ा मरे हुए या मरत हुए ग्राम उद्योगों को पुनर्जीवित करने और उन्हें प्रोत्साहन देने का समावेश हो जाता है, और सर्वोप-संघ के विधान की तरफ, कांग्रेस का राजनीतिक प्रवृत्तियों में अलस तथा स्वतंत्र रहकर तन्मयता और विशेष प्रयत्नपूर्वक ही यह काम हो सकता है, इसलिए हम प्रस्ताव के द्वारा श्री कुमारगंगाधर तिलक की परामर्शानुसार और दल्लेख के अधीन, कांग्रेस की प्रवृत्ति के एक अंश के रूप में, ‘अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ’ नामक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। यह संघ घरेलू उद्योगों के पुनरुद्धार तथा प्रोत्साहन और गाँवों की नैतिक तथा शारीरिक उत्थान के लिए प्रयत्न करेगा; और उसे अपना विधान बनाने, धन-संग्रह करने तथा अपनी उद्देशपूर्ति के लिए तमाम आवश्यक काम करने का अधिकार रहेगा ।”]

गत २४ अक्टूबर को जबई में कांग्रेस की विषय-निर्धारणा समिति के आगे ‘ग्राम-उद्योग संघ’ का प्रस्ताव पेश करते हुए गांधीजीने जो भाषण किया था उसका मुख्य भाग नीचे दिया जाता है ।]

गाँवों की दुरिद्रता

हम साल जय में हरिजन दौरा कर रहा था तब लोग मेरे पास आकर अपनी सुख-यतों को सुनाते थे । हम यात्रा में मैंने जितना अन्न खाया उतना कभी नहीं किया और बर्फीया की पैदल यात्रा में तो मुझे अन्धाधरण अनुभव प्राप्त हुए । हमारे साल लाख गाँवों में कुछ पार है बेकारी का ! लोग खेती पाती से किसी तरह अपनी जीविका चला रहे हैं । पर लाखों लोगों को खेती में लुकसान पहुँचता है । और आज की सुसीधन का तो कुछ लेखा ही नहीं । आज तो किसान जितना खाते हैं उतना भी पैदा नहीं होता । इतनी दुरिद्रता गाँवों में पहले कभी न हुई होगी । जो लाखों-करोड़ों का सोना दश से निकल गया है उसके राजनीतिक कारण तो हैं ही, पर एक कारण लोगों की यह लाचारी भी है । इस बेकारी से ही सर्वे की उत्पत्ति हुई है । हिन्दुस्तान को छोड़कर दुसरा कौन ऐसा देश है कि जहाँ लोग केवल खेती पर ही गुजर-बसर करते हों ? अनुसुद्धनदायने कहा था, कि खेती के साथ-साथ गाँववालों के लिए कोई-न-कोई ऊपरी धंधा तो होना ही चाहिए । जर्मनी जाकर वे चमड़े का काम सीख आये थे । उनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है, कि हमेशा बैल

के साथ काम करनेवाले की अकल भी बैल को जैसी ही होजाती है । हमारे किसान भाई आज काम-धंधे से हाथ धो बैठे हैं, और उनमें एक प्रकार की जड़ता भी आ गई है ।

बेकारी का इलाज

साम्यवादियों का एक अखबार एक सप्ताह मेरे हाथ में दे गये थे । उसमें एक बड़ा सुन्दर लेख है । उसमें लिखा है, कि हिन्दुस्तान के लोग मानो पशु हो रहे हैं । आज से दस ही वर्ष पहले देश में अनेक उद्योग-धंधे देखने में आते थे, पर आज उन सबका जीव छोप हो गया है । अब तो सिर्फ खेती पर ही लोग निर्वाह कर रहे हैं, और हममें बेकारी अनेक गुनी बढ़ गई है । मैंने तो उस लेख में से यही सार निकाला, कि इस बेकारी का आखिर इलाज क्या हो सकता है ? इस पर विचार करते समय स्वदेशी का शुद्ध स्वरूप मेरे आगे आया । अकली खादों में ही २२०००० काननेवाला खियाँ काम में लगी हुई हैं । दस साल में करीब ७५ लाख रुपये हमने इन्हें दिये हैं । इस काम की दल्लेख रखनेवाले मध्यमवर्ग के ११०० आदमियों की जीविका खादी से चल रही है । इन लोगों के द्वारा यह पौन करोड़ रुपया गाँवों में पहुँचा है । खादी का यह काम आज पाँच छै हजार गाँवों में चल रहा है । और २० लाख रुपये से अधिक मूलभूत इसमें नहीं लगा हुआ है ।

पर इतने में हिन्दुस्तान की भारी बेकारी धाड़े ही दूर हो जाती है । यहई का ही खान लेता हूँ । अपने यहाँ का यहई किसी समय बड़ा अच्छा कारोगर था । आज वह सब कारोगरी भूल गया है । आज तो गाँव का यहई चार्जानक नहीं बना सकता । बिहार को ही बात लाजिए । भूकरपने वहाँ खेतों का नाश कर दिया है । घालू ही-बालू जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ती है, और खेतों करना असम्भव पार हो गया है । वहाँ यह निश्चय किया गया, कि जो लोग भूखों मर रहे हैं, उन्हें हर रोज भोजन देना तो ठीक है नहीं, इससे और नहीं तो खर्चा चलवाकर ही उनकी बेकारी दूर करने का कुछ प्रयत्न किया जाय । पर प्रश्न यह था कि इतने खर्चे लायें कहाँ से ? अच्छा हुआ कि वहाँ के यहई खर्चे बना तो सकने में ।

अपने देश में शहरों का तो तीन ही करोड़ की आबादी है । बाकी के ३२ करोड़ आदमी तो दस हजार से कम जन-संख्यावाले गाँवों में रहते हैं । उनका हमने कभी खयाल ही नहीं किया । वे क्या तो खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या धंधा करते हैं इन बातों का कभी विचारतक न करते हुए हम उन बेचारों के कर्जों पर सवारी किये हुए हैं । इन लोगों के लिए आपसे खर्चा चलाने को कहता हूँ तो आपको मेरी यह बात पुरानी नहीं । सर्वो-संघ इन लोगों को खर्चा पकड़ा तो रहा है, पर जो काम बाकी रहता है उसे यह नया संघ पूरा करेगा । सर्वे के अतिरिक्त बाकी के जिन उद्योगों को लोग घर बैठे ही कर सकते हैं, उन सब का पता यह संघ लगायेगा । जिन उद्योगों का पुनरुद्धार हो सकता है उनका पुनरुद्धार करेगा; जो चीज़ें तैयार होती होंगी उन्हें और भी अच्छी तरह तैयार कराने की योजना; यह संघ बनायेगा; और नयी-नयी और क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं इसका भी वह पूरा पूरा पता लगायेगा । हम काम के द्वारा गरीब लोगों की जेब में कुछ करोड़ रुपये तो पहुँचेंगे ही । सर्वे के विषय में जितनी मुझे आशा था, उतनी दृक्चक्षी आपने नहीं की ।

मेरी तो यह कल्पना थी, कि विदेशी रुपये के पीछे अपने देश का जो साठ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विदेश चला जाता है उसे हम अच्छे के द्वारा बचा लेंगे, पर मेरी यह कल्पना सफल नहीं हो सकी।

अब यह प्रस्ताव आपसे यह पूछना है, कि आप चर्खा नहीं चलाना चाहते तो क्या इतना स्वदेशी का काम आप दिक् में करेंगे या नहीं? यह काम आपको अच्छा लगे तभी इस प्रस्ताव को पार्य कीजिए, नहीं तो नहीं। हममें मेरे साथ लोड़ा करने का मुझे रिश्ताने की कोई बात नहीं है।

राजनीति से अलग

इस संघ का काँग्रेस के साथ, बप, वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि चर्खा संघ का है। चर्खा संघ को शंकरलाल, जमनालाल आदि चला रहे हैं, तो भी काँग्रेस उनके काम की जाँच कर सकती है। हमारापा तो काँग्रेस के आदमी हैं ही। बिहार में हमारे भूकम्पनिधि के लाखों रुपये का हिस्सा कितना बर्बाद हो चुका है। भारत-सरकार द्वारा जमना के मध्ये बंदे हुए जंग की जोख-पड़ताल करने के लिए काँग्रेसमें जो कमेटी नियम की थी उसके संजो यही कुमारापा थे। वह एक 'चारटर्ड अकाउण्टेंट' है। उन्होंने बड़ा त्याग किया है। रुपये-पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं है। इस काम में वे बर्बाद दिक्कतें लेते हैं। मैंने उन से इस विषय में बात की है और उन्होंने मेरा देखरेख में यह काम करना स्वीकार भी कर लिया है।

इस काम को मैं राजनीतिक दृष्टि में नहीं करना चाहता, पर इस दृष्टि में करना चाहता हूँ, कि गरीब बेकार ग्रामवासियों को इसमें दो पैसे मिलें। हमालिए हमें मैं राजनीति से अलग रखना चाहता हूँ। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा, कि जो दो लाख बीस हजार बर्तये, बीस हजार पुनिये और बुनकर चर्खा संघ का दिया हुआ काम कर रहे हैं, उनमें काँग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। काँग्रेस विधान में सूतमनाधिकार भी है, इसलिए वे चाहें तो उसके सदस्य हो सकते हैं, पर इसके लिए हमने प्रयत्न किया ही नहीं। ऐसा करने में भी वे हमारे राजनीतिक कार्य में अपारिचित ना हैं नहीं। वे यह जानते हैं, कि काँग्रेस में तो हम उनकी सेवा करने के लिए ही गये हैं, न कि राजनीति में उनका उपयोग करने की नीयत में। इस प्रस्ताव में काँग्रेस के ऊपर रुपये पैसों की जवाबदारी तो कोई आती ही नहीं; वह तो सिर्फ काँग्रेस का नाम भर चाहता है। यह चीज़ अगर आपको पसंद हो तो इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय दें, नहीं तो नहीं।

[इस प्रस्ताव पर कई सलाहजन पेश हुए और कुछ पर वादविवाद भी हुआ। बाद को उन सब संसोजनों का जवाब देते हुए गांधीजीने कहा।]

नीति से कोई विरोध नहीं

एक सज्जनने यह संसोधन पेश किया है, कि इस प्रस्ताव में से 'मरे हुए या मरते हुए धंधे' यह शब्द निकाल दिये जायें। इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं है कि मरते उद्योग-धंधों की हमें सरकार ही नहीं। जो धंधे मर गये हैं, जिनका आस्था हो गया है या जो मरने ही वाले हैं, उन्हें प्राणदान देना इस संघ का मुख्य काम होगा।

मरते संसोधन 'नैतिक तथा शारीरिक दृष्टि' इन शब्दों को

निकाल देना चाहते हैं। ये शब्द हमलिए रखे गये हैं, कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य गाँववालों को सिर्फ पैसा देने का ही नहीं है, बल्कि उनके चरित्र की रक्षा करने का भी है। कोई मनुष्य दाकू या ताड़ी का धंधा करता हो, तो उसे हम यह समझायेंगे, कि वह उस चाज़ को छोड़कर कोई दूसरा धंधा हाथ में लेके। हम तो खुदाई ज़िदमतगार बनकर उनके पास जायेंगे। मैं तो सभी उद्योग धंधों की खोजबीन करना चाहता हूँ, और वह कण कण अर्थ-शास्त्री की दृष्टि में नहीं। इन लोगों की सभी प्रकार की स्थिति का पता लक्ष्मणा होगा। इस काम में अध्यापक, डाक्टर आदि की मदद तो मुझे लेनी ही होगी।

इस संस्था का काँग्रेस की राजनीति में जो मैंने भागित रखा है उस का एक खास उद्देश्य है। राजनीतिक स्थिति चाहे जैसा हो तो भी इस काम को तो चलता ही रहना चाहिए। हम अपने ग्रामवासी भाइयों के पास सेवा करने के द्वाड़े में ही जायें, उनके काम में राजनीति का मज़ा फूँकने नहीं। हमें तो उन्हें स्वस्थ बनाने, रोगमुक्त करने, उनका सदगी सुनाने, उन्हें उद्यम में लगाने और बेकारी दूर करने की नीयत में ही उनके पास जाना चाहिए। हमारा अगर यह हेतु हो तो हम इस काम में राजनीति को नहीं ला सकते। काँग्रेस जब ग़ैर कानूनी क़ार दे दी गई थी, तब भी चर्खा संघ ग़ैरकानूनी नहीं ठहराया गया और उसका काम बराबर वैसा ही चलता रहा। तो भी वह काँग्रेस की ही संस्था है। पर काँग्रेस की राजनीति में चर्खा-संघ अलग ही रहता है। ठीक यही स्थिति इस नये संघ का भी रहेगी।

कराचो में मैंने यही बात कही थी। उस दिन जिन जागोति मेरा विरोध किया था, बाद को वे मुझसे कहने में, कि तुम्हारा कहना सच था। मैंने उस समय अस्पृश्यता-निवारण-समिति और सच निपेर समिति को काँग्रेस की राजनीति से अलग रखने की सलाह दी थी, और वह सलाह ठीक ही थी। एक सज्जनने कहा है, कि यह काम तो 'कुमारापा एण्ड को०' के द्वारा होगा। फिर काँग्रेसवालों के लिए क्या काम रह जायगा? ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। इस संघ में तो उस प्रत्येक काँग्रेसजन के लिए स्थान रहेगा, जिनको इस कार्य में श्रद्धा होगी। भाज चर्खा संघ में जो ११०० खादा-सेवक काम कर रहे हैं, वे सब-के-सब काँग्रेसवादी ही हैं।

सच्चा समाजवाद

श्री गोविंदसहायने कहा है, कि यह सब मैं प्राचीन युग की बात कर रहा हूँ, और मैं यंत्रा का कट्टर दुश्मन हूँ। मेरे लेखों को, जान पड़ता है, उन्होंने कुछ बक दृष्टि में पड़ा है। मेरे सामने जो यह चर्खा रखा है क्या वह यंत्र नहीं है? अरे, यंत्रों में कौन हनकार करता है? पर हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। गुलाम तो वे हमारे बनें। हमें तो गरीबों का गुलाम बनना है, अमीरों का नहीं। पैसवालों में मैं गरीबों के लिए पैसों का मदद ले लेता हूँ; पर कोई मिलमालिक या कल-कारखानदार मुझे पॉथ हज़ार रुपये द तो क्या इसमें मैं उनकी मदद करूँगा? जा मुझे दें उन्हें तो यह समझकर ही देना चाहिए, कि गरीबों के पास में जो हमने बहुत-सा पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसमें से यह थोड़ा पैसा उनके काम के लिए हम दे रहे हैं। धनिकों से पैसा लेकर मैं तो उन्हें लुट रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, कि मैं धनिकों का दुश्मन हूँ। पर मुझ से पूछो तो मैं तो

एक मजूर हूँ। मैंने मजूरों के साथ मजूरी की है। मैं उनके साथ रहा हूँ। उनके साथ मैंने खाया है, पीया है। मैं मजूरों का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ, और उनके लिए धनिकों से पैसा लेता हूँ। अपने देश के ३५ करोड़ लोगों को मैं मंत्रों का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं इसमें समाजवाद या मार्क्सवाद की कल्पना नहीं कर सकता। समाजवाद का अर्थ तो मैं यह करता हूँ, कि लोग स्वावलम्बी हो जायें। ऐसा करने में ही वे धनिकों की लुट्ट-पाटसे बचेंगे। मैं तो मजूरों का यह समझ रहा हूँ कि पूँजापतियों के पास सोना-चाँदी है तो तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, और सोना-चाँदी को तरह यह भी एक तरह की पूँजा ही है। पूँजापति का काम बिना मजूरों के नहीं चल सकता। कोई इसे यह न समझ बैठे कि हम इस मजदूरी के द्वारा पूँजापतियों का काम करके मजूरों को गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। बात तो यह कि हमसे उकटी है। हमें तो इसके द्वारा गुलामी के यथन में मुक्त करना है। जान तो उन्हें स्वावलम्बी बनाने की है। हममें उन्हें गुलाम बनाने की कल्पना कैसी हो सकती है? इस सारा साजना पर मैंने खूब अच्छी तरह विचार किया है, और उनके बाद ही इसे उपस्थित किया है। ग्राम उद्योगों को जिलाने का यहाँ एक मार्ग है, और हममें मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ।

कुछ आवश्यक प्रश्न

हरिजन-छात्रालय चलायेंवाले एक भजनने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिन्हें मैं उत्तर-माहल नीचे देता हूँ :—

“हमने भोजन में मिर्ची नहीं रखी, पर हमने लड़के बहुत बिगड़ते हैं। बिना मिर्ची का रसोई उन्हें भाना नहीं। तब यादों में मिर्ची अगर देन लगे ता कैसा हो?”

हमें अपने सारे ही देश की जनता का आहार नये आहार या अन्न के अनुसार ठाक करना है। आहार में मिर्ची कोई जरूरी चीज नहीं। मिर्ची तो हानिकारक है। यह जठराग्नि को खराब कर देता है, और हमारे अन्नचर्य पाकना कठिन हो जाता है। मिर्ची खाने में लाभ कुछ भी नहीं। फिर भी आहार-सम्बन्धी यह आवश्यक सुधार हरिजन छात्रालय में ज़रूरत आसक में लक्षित किया जाय। हरिजनों को हमारे समाज में आज तक गुलामी का दूना नहीं रहना पड़ा है। छात्रालय में उन्हें स्वतंत्रता के अवकाश का वातावरण मिलना चाहिए। उनका शरीर अदृष्ट आदि जहाँ हम दूना के साथ सुखाना है, वहाँ आहार के विषय में जेल के जैसा दूरता में काम करना ठाक नहीं। आवश्यकता तो इसकी है, कि छात्रालय के व्यवस्थापक अपनी संस्था या घर में खुद मिर्ची न खायें। मुख्य नियम तो यह होना चाहिए कि छात्रालय में मिर्ची का उपयोग न किया जाय, और जो मिर्ची नहीं खाना चाहते उनके लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए। पर बिना मिर्ची के जनता का काम नहीं चल सकता उनके लिए भी आरम्भ में कुछ व्यवस्था कर देना चाहिए—जैसे, मिर्ची छुड़ाना है तो अडा-या दारोंक पिपा हुई काली मिर्ची देना जाय। इसके बाद भद्रक दिया जाय। मूला मेंगर आदि कच्चा चरपरा तरकारी चूर भी मिर्ची खानेवालों को कुछ घन्टा ब दिलाया जा सकता है। अगर ज़रूरतों में मिर्ची छुड़ाने का प्रयोग हरिजन-छात्रालय में करना ठाक नहीं।

“मिनेम वाले हरिजनों को यहाँ मुफ्त सिनेमा दिखाने के लिए तैयार हैं। इन्हें हर पन्द्रहवें दिन सिनेमा दिखाने के जायें तो क्या कुछ हानि है?”

सिनेमा देखने का शौक आजकल बेहद बढ़ गया है। कालेज के लड़कों को तो इस रोक ही नहीं सकते। अज्ञान-बालोंने तो इस बाहियात शौक की प्रतिष्ठा को बढ़ाना मानों अपना एक महत्वपूर्ण मिशन मान रखा है! मिनेम के द्वारा कला की उपासना विकसित करने का प्रयत्न होने लगा है! शिक्षा-कार भी अब यह समझने लगे हैं कि सिनेमा शिक्षा का एक महान् तथा प्रभावकारी साधन है। सिनेमा के शिक्षक आवाज़ उठाना सम्म-समाज में जातिवाद हाने के बराबर है। तो भी जनता के प्रति जिसके हृदय में हित है वह तो बालकों को सिनेमा की बुरी कत से दूर ही रखे। एक ओर तो इस नीति, महाचार, पुरुषार्थ और पराक्रम की शिक्षा दें, और दूसरी ओर चारित्र्य का शिक्षण करनेवाले विप्रपट और बोलपट (टॉकी) बालकों को दिखायें, आप ही बताइए, उन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? मिनेम में कितनी ही किस्में अच्छी होता है यह दलाल भ्रम से भरी हुई है। मिनेम कैसा भी हो, इसमें संदेह नहीं, कि अगर तो अन्त में उसका बुरा ही पड़ता है। हममें शका हा है, कि मिनेम से कोई शिक्षा मिलता है। दारु मुफ्त पान को कहीं मिलती हो, तो क्या हम अपने बालकों को वहाँ ले जायेंगे? जैसे जहर-मिला भोजन मुफ्त मिलने पर भी हमें खाना नहीं चाहिए, उसी प्रकार मिनेम मुफ्त देखने को मिलता हो, तो भी उसका परिस्तरा ही बर्बित है। मिनेम का व्यवसाय प्रतिष्ठित है, तो क्या हम उसका वशाभूत हो जायें? क्या उसका चकमे में आ जायें? तमासू का व्यवसाय भी कम प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, पर घर या छात्रालय में दाई-भिगरेट को हम जगह नहीं देते। यही बात मिनेम के भी विषय में है। व्यवसाय की ओर खींचने या लज्जानवाली उद्धारता के जाल में हमें हमिज़ नहीं भाना चाहिए।

फिर हरिजनों का प्रश्न तो और भी नाजुक है। हरिजन अधिकतर गुराब हा होत हैं। उन्हें पेटभर भोजन भी हमेशा नहीं मिलता। रहने को अच्छे स्थल स्थान तक नहीं। फिर उनके बालकों को अभी से सिनेमा का यह लज लगाकर इस कहीं कर देंगे? हमें तो उनका खातिर खुद मिनेम देखने का शौक त्याग देना चाहिए। स्वयं त्याग देने के बाद विद्यार्थियों को समझाना कठिन नहीं। आसानी से अधिक खर्च करने का आदत पड़ी कि सैकड़ों पुर्ण पैदा हुए।

“प्रार्थना में संस्कृत श्लोकों का होना क्या जरूरी ही है? अपनी मृत्युवाचा के पद प्रार्थना में रखें, तो बुरा है क्या? ‘सुपतिरस्य राजाराम’ गते है तो शिवजी के उपासक नाराज होते हैं! वे कहते हैं कि आप लोग शंकर के नाम का धुन क्यों प्रचलित नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है, कि हम यह सारा बल्लेबा ही हटा दें और किवा खाल देवता या भवतार का नाम ही न लें, आपकी क्या राय है?”

ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि प्रार्थना में संस्कृत श्लोक होने ही चाहिए। हमारी यह इच्छा चाहे जितनी प्रबल हो, कि संस्कृत विद्या और संस्कृत साहित्य का हमारे जीवन में कायम हो जाय, तात्का जनसाधारण की प्रार्थना का तो अपनी भाषा

में होना ही ठीक है। स्वामी विवेकानन्दने एक बार कहा था, कि पिछड़ी हुई जातियों को अगर प्रतिष्ठित बनना है तो उनका संस्कृत भाषा पर अवश्य अधिकार होना चाहिए। हिन्दू-समाज की प्रतिष्ठा की कुंजी संस्कृत भाषा में मौजूद है। जिसे संस्कृत भाषा अच्छी आती है, और जिसने संस्कृत शास्त्रों को पढ़ा है, उसे कोई शास्त्र के नाम पर दूषा नहीं सकता। स्वामी विवेकानन्द का यह उपदेश ध्यान में रखने लायक है। पर प्रथमा तो लोकभाषा में ही हो यही अच्छा है।

किंतु लोकभाषा के उच्च भावों और अनिपूर्ण पद-भजनों को ही पसंद करना चाहिए; और वहम बढ़ानेवाले भजनों को छोड़ देना चाहिए। हमें उलट दौंसों के पदों का श्रम में भूलकर भी नहीं पढ़ना चाहिए।

धुन के विषय में हमारा नियम ठीक है। हम तो लोकरुचि का आदर करके सभी पंथों की धुनों से कांतिन करते हैं। हम यह मानते हैं, कि समाज में पापुत्रों के चलाये और आने हुए सभी पंथ और धर्म सबके हैं। एक दूसरे के भय से अगर हम हृदय का शान्ति देनेवाली धुनों को छोड़ें तो धर्म का फिर मृत्यु ही क्या रहे? हम अनेक धुनों में निरसंकोच रीति में कांतिन करते हैं। हिन्दुधर्म की यही तो विशेषता है। हम विशेषता को हमने रखा दिया तो फिर रहा क्या? हम विशेषता के द्वारा ही हम सर्वधर्म समभाव और पारस्परिक प्रेम की उदाहरता लोगों का मित्रा सर्वे।

‘हरिजनबंधु’ में]

दत्तात्रेय बालकृष्ण काटेलकर

यह तो गलत रास्ता है

एटा (मथुराप्रान्त) के हरिजन-सेवक-संघ के सजीवोंने दो आवश्यक सूचनाएं हमारे पास भेजी हैं, जिन्हें पढ़कर हरिजनों के प्रति किये गये सवर्णों के अन्याय के परिणामस्वरूप भयंकर असंतोष का अंदाज़ा आप भलीभाँति लगा सकते हैं। सूचनाओं के मुख्य भाग को हम नीचे देते हैं:—

“सर्व जाटव भाइयों को सूचना दी जाती है, कि हम जाटवों के साथ उच्च कहलानेवाले हिंदुओं का जैसा व्यवहार है वह किसी में छिपा नहीं है। हम श्रीराम और श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं, गौ और गङ्गा को पूजते हैं, ब्रह्मण को गुरु मानते हैं, तो भी हम अत्याचारी हिंदुओं को नज़रों में हटने गिरे हुए हैं, कि हम उनके साथ बिल्कुल तक नहीं पी सकते। अब हमारे कपड़े भी धोबियों से धुलवाना बन्द करा दिया है। कैसी विहम्बना है! हमारा जीवन इन ऊँचे हिंदुओं ने अपने बर्ताव से सर्वथा नीरस बना डाला है। इस सुमीयत से बचने का अब केवल एक ही उपाय है, कि हम जितने जाटव भाई इन हिंदुओं के इस प्रकार के व्यवहार से दुखी हों वे सब मुसलमान धर्म की दीक्षा लें। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, कि २५ अक्टूबर, १९३४ को हम एटा में सद्दर सफ़ाखाने के पास दीन इस्लाम कबूल करेंगे। जिन जाटव भाइयों को दीन इस्लाम कबूल करना हो वे नियत समय पर वहाँ आजायें।”

इस सूचना के नीचे सर्वश्री मोरारब, सीताराम, ठाकुर-दास आदि ४२ जाटव हरिजनों के हस्ताक्षर हैं।

इस सूचना का—सब से कहिए या प्रार्थित की भावना

से—! ज़िक्र के सवर्ण हिंदुओं पर कुछ अमर तो पड़ा। सर्वश्री दयों-शंकर मिश्र, गिरिज.शंकर वर्मा, डा० चतुर्भुजमहाय, पं० मेघ-इयाम शास्त्री आदि ८७ प्रतिष्ठित सवर्ण हिंदुओं ने २३ अक्टूबर, १९३४ को निम्नलिखित घोषणा-पत्र प्रकाशित किया:—

“हम हिन्दुसमाज यह निश्चय रूप से मानते हैं, कि यह असंप्रत्ययता हिन्दुधर्म का अंग नहीं है, और इसका तत्काल दूर हो जाना जरूरी है।

“हम यह घोषणा करते हैं, कि अब से सब हरिजनों को, जिनमें हमारे जाटव भाई भी सम्मिलित हैं, बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक स्थानों, कुर्बों, पाठशालाओं आदि में जाने का अधिकार है। इष्टदर्शन करना, कपड़े धुलाना आदि व्यवहार जैसा अन्य हिंदुओं का परस्पर प्रचलित है वैसा ही व्यवहार सब हिंदुओं को हरिजन भाइयों के भी साथ करना चाहिए।

“हमलिए कुर्बों में पानी भरना, साथ में चिलम पीना, देवदर्शन करना आदि व्यवहार हम आज से खाले दत हैं।

“हम यह दृढ़तापूर्वक उच्चारण कर रहे हैं, कि धोबी इन भाइयों के कपड़े धोना आरंभ कर दें, नहीं तो हम लोग भी उनसे अपने कपड़े धुलवाना बन्द कर देंगे। आज से हम अपने सन्धि, कुर्बों आदि, जिनके कि प्रयत्न हम हैं, खोले देने हैं।”

इस घोषणा-पत्र के प्रकाशन होने पर जाटव लोगों ने एक खुली चिट्ठी निवाजकर जाना वह निश्चय दा महीनेतक के लिए स्थगित कर दिया। चिट्ठी के अन्त में जाटव जाति के पाँच पंथों ने लिखा है:—

“आपका कृपापत्र मिला। अगर से निवेदन है, कि आप की आज्ञा के अनुसार हमलोगोंने २५ दिसम्बरतक अपना वह विचार मुक्तवा कर दिया है। आज्ञा है, कि इस बीच में आप हमारे अधिकारों का दिलावे और हमारे कष्टों को दूर करके हमें अपना भाई बनाये रखेंगे।”

एटा के हरिजन-सेवक-संघ के सजीवोंने इन काराज्ञात के साथ जो पत्र भेजा है उसमें लिखा है:—

“फिलहाल दो माह के लिए यह सामंजस्य किसी तरह टल गया है। इस बीचमें हम लोग घोर परिश्रम करके जाटव भाइयों की शिकायतें दूर करने के प्रयत्न में हैं। सबसे कठिन सवाल तो धोबियों का है। ये लोग किसी भी तरह समझों के कपड़े धोने को तैयार नहीं। फिर भी कांतिन तो हमारी जारी रहेगा ही। धोबियों की यह समस्या यही नहीं, अली-गढ़ और बदायूँ जिक्र में भी है।”

यह लिखा है। धर्मशास्त्रों के नाम पर हरिजनों के साथ असामुचित व्यवहार करनेवाले सवर्ण हिंदुओं की ओर से खोले देने के लिए यह काफी है ऐसा हमारा खयाल है। एटा के जिन प्रतिष्ठित सवर्ण हिंदुओं ने उक्त घोषणा-पत्र निकाला है, उन्होंने अपनी प्रार्थित-भावना का परिचय दिया इसमें अन्वेष नहीं। हरिजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों का द्वार खोल देना, उन्हें जीवन की जरूरी सुविधाओं या अधिकारों से वंचित न रखना अगर हमारी सहज स्वाभाविक मानवी मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है, तो वह कार्य स्थायी नहीं हो सकता। हमें आज्ञा है, कि हरिजनों के ‘अक्टीवेटम’ के अर्थ से नहीं, बल्कि सबके सुख प्रायश्चित्त के भाव से ही उक्त घोषणा उन्होंने निकाली होगी। साथ

वार्षिक मूल्य ॥
(पास्ट्रज सहित)

पता—
'हरिजन-सेवक'

मिडला-लाइन्स, दिल्ली

भाग (२)

दिल्ली शुक्रवार १८ नवम्बर, १९३४

एक प्रति का
मूल्य—)

हरिजन-सेवक

[हरिजन-सेवक-संघ के मंत्रज्ञान में]

[मई १९३४]

विषय-सूची

बालजी गोविंदजी देसाई—शास्त्र और अस्पृश्यता—पृष्ठ ३६९
धियांगी हरि—बुन्देलखण्ड की अस्पृश्यता—पृष्ठ ३६९
ज्योत्सना—तकली की शक्ति—पृष्ठ ३७१
गंधीजी—अस्पृश्यता क्या है?—पृष्ठ ३७२; अस्पृश्यता की योग्यता—
पृष्ठ ३७२; अस्पृश्यता का अधिकार—पृष्ठ ३७३
शियाजी भाव—धर्म के साथ तकली की स्पर्धा—पृष्ठ ३७३
विविध—गुजरात का हरिजन-कार्य—पृष्ठ ३७६; कर्ल प्रांत में
हरिजन-कार्य (रामचन्द्रन)—पृष्ठ ३७६

शास्त्र और अस्पृश्यता

हरिजनों की अस्पृश्यता का कारण क्या है? यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा।
बहुतेरे मनुष्य का वर्ण उसके स्वभाव और कर्म से निश्चित किया
जाता था, न कि उसके कुल-परम्परा से। अगर कोई अपना
स्वभावजन्य कर्म छोड़कर किसी दूसरी जाति का कर्म करने लगता
था, तो वह उसी जाति का समझा जाता था।

ब्राह्मणो हीनवर्णस्य यः कुर्यात्कर्म किञ्चन ।

स तां जातिमवाप्नोति इहलोक परत्र च ॥

और यदि शूद्र का स्वभाव और कर्म उच्चतर पाये जाते थे,
तो उसका ब्राह्मण, के समान माना जाता था। महाभारत में
लिखा है—

स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शूद्रपि तिष्ठति ।

विशिष्टः स द्विजातिर्वै विज्ञेय इति मे मतिः ॥

— अनुशासन पर्व, १४३-४९

वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ श्रीमद्भागवत में तो स्पष्टतः यह
स्थिर कर दिया गया है कि यदि भूमक वर्ण के व्यक्ति में किसी
अन्य वर्ण के अभिव्यंजक लक्षण पाये जायें, तो वह उसी वर्ण
का समझा जाय—

यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।

यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥

—भागवत ७-११

वायुपुराण में ऐसे अनेक क्षत्रियों के नामों का उल्लेख आया
है, जो अपनी सपथों के प्रताप से विध्वंस की तरह ब्राह्मण
वर्ण के हो गये थे। इन्द्र ब्राह्मणवर्णा ब्रह्मा का पुत्र था, किन्तु
आज्ञा-कर्म स्वीकार करने से वह क्षत्रिय हो गया—

क्षत्रियः कर्मणाभवत् ।

म० भा०—जातिपर्व, २२-११

वेदसंपन्न शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता था—

शूद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ॥

—अनुशासन पर्व, १४३-४९

शूद्रयोः प्रजातस्य साङ्गुणानुपनिष्ठतः ।

वैश्यत्वं लभन् ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ॥

और यदि ब्राह्मण वेदाध्ययन का त्याग कर देता था, तो
उसकी गणना शूद्र वर्ण में होने लगती थी—

अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनमयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥

—यमिष्ठसूत्र ३

तथैव—

अनधीन्य द्विजो वेदानन्त्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्धवः ॥

—कठवाक्यकाण्डमहर्षि २३

विष्णुपुराण के अनुसार अंदरीय क्षत्रिय में अनेक ब्राह्मण-कुलों
का उत्पत्ति हुई थी। और वायुपुराण के अनुसार एक ही पिता का
संतति में शूद्र भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे और वैश्य
भी थे। अग्निपुराण में लिखा है, कि नाभाग के दो पुत्र थे तो
वैश्य, पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गये थे।

वैश्यो ब्राह्मणतां गतो ।

'हरिजन' में]

बालजी गोविन्दजी देसाई

बुन्देलखण्ड की अस्पृश्यता

वेद क्या कि 'लवेद'? वैदिक ऋषियों के गायकों या मंत्र-
रक्षा कृतियों के नाम-धाम का कुछ-न-कुछ तो शोध मिल जाता है,
पर लवेद अर्थात् समानान्तर लोकाचार के रचनेवाले या चलायेवाले
कोन थे, क्या थे इस सवाल का पता तो स्यात् विरचित थाया का
भी डायरी में न होगा। किन्तु ही रीति-रिवाज लवेद की ओट
में घड़लके के साथ दुनिया में चल रहे हैं। जब उन अधर्मपूलक
लोकसुद्धियों के विरुद्ध कोई साहसी सुधारक आवाज उठाता है,
तो हमारा धर्म (?) स्वतः में पड़ जाता है। आज की येद अजीब
अस्पृश्यता भी उन्हीं लवेद-प्रतिपादिन प्रधानों में से एक है।
हम मायाविनी अस्पृश्यता के अनेक नाम हैं, अस्पृश्य रूप हैं।
एक ही प्रान्त में नहीं, बल्कि एक ही जिले में इसके भिन्न-भिन्न
अभिव्यंजक रूप हैं। इसका ऐसा कोई सामान्य रूप नहीं, जिसे
देखकर हम चाहे जहाँ उसे पहचान सकें।

बुन्देलखण्ड (मध्यभारत) को ही लीजिए। अस्पृश्यता के कुछ
बुन्देलखण्ड की रूपों को देखकर आप आश्चर्य-चकित हो जायेंगे।

बनौर (बैलकोट) सेहतर में कम अछूत नहीं समझा जाता।

उसे छुकर बिना सपरे-कोरे (बहाये-धोये) गति नहीं। पर सोर

(मोहर) में बसोरिन का द्रव्य ब्राह्मणी ने कम नहीं माया जाता। चौबीसों घंटे वही ज़ाका की सारी सार-सँभार करती है। वही उसे चरुभा का पानी पिनाती है, वही गुड़ हस्तादि खिलाती है। चार-पाँच दिन के लिए छुनछात भागों छमंतर हो जाती है। बाद को बेचारी फिर बसोरिन की बसोरिन ! फिर तो उसे छुना भी हरास है।

बारी की भी गणना वहाँ नानी जातियों में ही होती है। पूरब में बारी अछूत नहीं समझा जाता। पानी तो उसके हाथ का पीने ही है, कहीं-कहीं तो उसे आटा गूँधते भी हमने देखा है। पर बुन्देलखंड का बारी अछूत है। शायद इसका यह कारण हो, कि वह जूठन खाता है। वहाँ उसके हाथ का न पानी पीते हैं, न पान खाते हैं। पर इसमें भी अपवाद है। राजसमर्थों के बारी पेशादारी के हाथ का पान बड़े-बड़े पंडित भी सादर ग्रहण कर लेते हैं। पर साधारणतया बारी को वहाँ अछूत ही समझते हैं। अगर एक विचित्रता तो देखिए। वह यह कि मन्दिरों में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जूठन न खानेवाला चमार मन्दिर की देहरी नहीं लाँघ सकता, पर जूठन खानेवाला बारी बराबर मन्दिरों में जाता है। अगर इसका यह उलटा अर्थ न निकाला जाय, कि बारी को मन्दिरों में नहीं जाने देना चाहिए। देवदर्शन करने का तो सभी को एकमोखा अधिकार है। हाँ, जूठन का ज्ञान जरूर बारियों और भंगियों को छोड़ देना चाहिए। पर जूठन देनेवाले जूठन देने से बाज़ आये नव न।

चमड़े का चीज़ें चमार भी बनाता है और मोची भी। चमार जूने बनाता है और मोची चोड़े का ज़ीम व साज़ और चमड़े के घोंके व मियान वर्गा। मोची को कभी-कभी छू तो लेते हैं, पर उसके हाथ का छुना पानी नहीं पीते। किन्तु मन्दिरों में जाने की मोची के लिए वैसे कोई रोक-टोक नहीं। पर उसका छोटा भाई चमार मन्दिर के अन्दर पैर रखने की कठपना भी नहीं कर सकता।

यही गति कोरी की है। चमार-कोरी का नाम एक साथ किया जाता है। चुनकर भी अछूत हैं। मन्दिरों में फिर कोरी का प्रवेश कैसे हो सकता है ? पर एक राज्य के एक सुप्रसिद्ध कृष्ण-मन्दिर में एक कोरी दशनार्थ जा सकता है। यह बात नहीं, कि वह अपनी जाति के अन्य लोगों से अधिक भक्त है। वह भी सब के ही समान है, पर उसके परके हीरे-जवाहरात जरूर हैं और ठाकुरजी की सेवा में छपन ओन दूका थाल भी वह कभी-कभी चढ़ा देता है। इसीलिए शायद वह अपवाद में आ गया है—यों कोरी जाति का मन्दिरों में प्रवेश नहीं है।

गोंध और काँध ये दोनों आदिम जातियाँ हैं, पर वहाँ ये भी अस्पृश्यता से मुक्त नहीं हैं। हाँ, राजगोंध को अछूत नहीं मानते—यह इसलिए कि वह प्राचीन गोंध राजाओं के वंशधर हैं।

वहाँ कपड़ा धोनेवाला धोबी तो अस्पृश्य है ही, कपड़ा सीनेवाले दरजी के भी हाथ का छुना पानी अपेक्ष है, हालांकि वह अनेक बारण करता है।

कदिया (राज), बेल्दार, चुनगर, तेकी, कलार, खँगार और जलोधी का स्पर्श भी लवेद-निषिद्ध है।

कदिया अकान बनाता है। बेल्दार मिट्टी खोदता और कोकर बाकता है। चुनगर जूने का भट्टा लगाता है। तेकी कोण्डू से तिल पेरता है। कलार बाराब बेचता है। खँगार बा

कुटवार गाँव की चौकसी करता है। जलोधी या हरबोला जलोधी के स्वर में द्वार-द्वार 'हरगंगा' के गीत गाता है। इनमें किसका कर्म निषिद्ध या निन्दनीय है ? तो भी हमारे लवेदने इन जातियों के साथ पर अस्पृश्यता की घुणित सादर लगा ही दी।

तेकी का पैरा हुआ तेक खालेंगे, पर पानी नहीं पियेंगे। कलार के हाथ की दारू पीलेंगे, पर पानी नहीं। गुर खालें, गुलगुने में परहेज़ !

खटीक कितना ही स्वच्छ रहे, फिर भी वह अछूत है। एक राज्य के तमाम खटीकोंने बाराब पीना छोड़ दिया है, तो भी मन्दिरों में वे पैर नहीं रख सकते। दारू या ताड़ो का प्याले पर प्याला ठाकनेवाला राजपूत मन्दिर में बेधक चला जायगा, पर बाराब को हरास समझनेवाला खटीक मन्दिर में चुपने की हिम्मत भला कर तो ले, सिर तोड़ दिया जायगा।

और खटीक खान-पान में कम त्रिवेदी नहीं है, सिवा अहीर या गदेरिया के वह ब्राह्मण के हाथ की भी रोटी या पृषी नहीं खायगा।

जवणों की देवादेवी हरिजनमें भी अस्पृश्यता का प्रवेश हो गया है। कहीं-कहीं तो चमारों के भी कपड़े धोबी नहीं धोते, पर बुन्देलखण्ड में तो कोरी-चमार के कपड़े धोबी धोते हैं। एत-राज है तो सिर्फ भंगियों के ही कपड़े धोने में है। पर एक जगह का एक धोबी मेहतरों के भी कपड़े धोता है। पूछने पर मालूम हुआ, कि वह बुढ़ा है और अपन है, इसलिए वह गुनाह से बरी है; पर बाक-बच्चेवाले चवान धोबी कभी न धोयेंगे ! बेचारे मेहतर अछूत बाराब अमात्य धोबियों की टट्टियाँ लाफ कर, पर उन्हें अपने सोर-सूतकतक के कपड़े धुलाने के लिए तरसना पड़े—कैसा क्रूर रूप है यह अस्पृश्यता का !

मेहतरों की तो सभी जगह दुर्गति है। रियासतों में तो उनकी दुर्दशा का जैम कुछ पार ही नहीं। साहसिकतक पर चढ़ने की मनाही है, घोड़े या मोटर कारी पर बैठना तो दूर है। अपने अलावे में कुइतो नहीं लफ सकेंगे, हारमोनियम नहीं बजा सकेंगे, अच्छे कपड़े-लुत्ते नहीं पहन सकेंगे। एक तरफ लवेद की अपेक्षा है, दूसरी तरफ राजसत्ता का। उनकी पढ़ाई का, सिवा एक पन्ना राज्य के, कहीं भी प्रबन्ध नहीं। अपने राज्य में हरिजन-पाठशाला जोकने में पन्ना-दरबार को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पाम-पपोस की अन्य रियासतों के मेहतर तो सौ फीसदी अपढ़ हैं और मेहतर ही क्यों चमार-कोरियों की भी यही दशा है।

समझ में नहीं आता, कि अस्पृश्यता का मूल कारण आक्षिप्त है क्या। जिन लोकोपयोगी कर्मों के करने से चमार, बसोर, मेहतर, खटीक, खँगार आदि अस्पृश्य समझे जाते हैं, ग्युनाधिक मात्रा में वही सब कर्म अन्य जातियों भी करती हैं, पर उन्हें तो कोई अस्पृश्य नहीं मानता। इसी प्रकार स्वार्थ-साधन के समय भी छूतछात काफूर हो जाती है। ज़ाका और बसोरिन (कहीं-कहीं चमारिन) का गंगा-जमुनी हेममेक तो जग-जाहिर है ही, एक जगह तो मैंने एक मेहतर बघ के हाथ की दवा बड़े-बड़े त्रिवेदियों को खाते देखा है। मेहतर मरीज की नाड़ी छूने में वैद्य-बाकटरतक हिचकेंगे, पर मेहतर वैद्य के हाथ की रामबाण औषधि बड़े-बड़े ब्राह्मण भी खालेंगे ! आमाविनी अस्पृश्यता का यह कैसा विचित्र गोरखधंदा है। कुटिल कुतिल

विचारों और नारकीय चामुण्डाओं की गंधनी में नक्क मे शिखतक चिहुरे रहेंगे, पर किसी हरिजन को छुलें तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जायगा ! अण्य है लखेद, तेरी यह मोहिनी माया !!

वि० ह०

तकली की शक्ति

गोधरी की गत सत्यन्ती के अवसर पर वर्षा के पाम लाकवाड़ी गाँव में, जहाँ भी युक्त विनोबाजी हरिजन-आश्रम स्थापित किया है, वहाँ एक तकली-दंगल हुआ था। उसमें २३ स्त्री-पुरुषोंने भाग लिया था। उस दंगल का जो परिणाम आया उससे यह सिद्ध होता है, कि बड़े-बड़े यंत्रों या लाकवाँ रुपयों की पूँजी के बिना भारतवर्ष के करोड़ों अनपढ़ और अधपढ़ लोगों को यथेष्ट शिक्षा देने की तकली में कितनी बड़ी शक्ति है। वर्षा के सत्याग्रहाश्रम की तरह लाकवाड़ी में भी नित्य आध घण्टा तकली पर सूत काना जाता है, और उस समय काननवाले मौन रहते हैं। गोधरी-अश्रम की दिन नित्य के आध घण्टे के बजाय छः से सात घण्टे तकली चलाने का निश्चय किया गया था। इस तकली-यज्ञ में जिन २३ भाई-बहिनोंने भाग लिया था उनमें ५ नौ मिलिये थे। बाका के १८ का औसत की घण्टा २७७ तार का आया। सबसे अधिक औसत श्री सत्यशत का था, जिन्होंने पाने सात घण्टे में १६८२ तार काने। नीचे के आँकड़े देखिए:—

नं०	नाम	उम्र	काना का समय	सूत काने का समय	सूत काने का दिन	एक घण्टे का औसत	सूत का नजर
१	शिवराम पत	२४	६'४५	१'०५	१००५	१५६	११'५०
२	बलभताई	२९	६'१६	१'१६	१२५६	१८८	१४'२५
३	दत्त प्रेय	२२	६'२०	१'४०	१२९०	२१३	१४'५०
४	नामदेव	१९	६'१०	१'१६	१२८६	२१३	११'५०
५	भाऊ	२२	६'००	१'००	७२०	२४०	१३'२५
६	सत्यशत	१९	६'४५	१'३२	१६८२	२४७	९
७	बुधसेन	१८	६'००	१'००	१२१०	२००	१०
८	राधवदाम	२१	६'४५	१'१५	१२३१	१७०	१०
९	प्रह्लाद	१८	६'४८	१'१५	१४६०	२१५	११'५०
१०	हरिभाऊ	१९	६'४५	१'०९	१०२२	१५१	११
११	विश्वनाथ	१५	६'४५		१३२६	१८५	
१२	शंकरभाई	२६	६'४५	१'००	१३३३	१६८	१०
१३	शंखतीताई	२५	६'४५	१'१२	१००५	१६०	१०

छै से सात घण्टे तक अनवरत रीति से कताई हुई, तब यह औसत आया है—इस बात को ध्यान में रखें, तो इन आँकड़ों से तकली की शक्ति भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है। इन पानेसात घण्टों में १० से लेकर १२ नंबर तक का कुल २१४६७ तार सूत काना गया। इस सूत की कुछ कतौयोंने खुद ही बुन डाला, जिसमें ३० इंचो पना की ८॥ गज मजबूत खटाऊ लादी बतरी। आदि से लेकर अन्ततक इस लादी-उत्पत्ति में कुल १६८॥ घण्टे लगे। उत्पत्ति की भिन्न-भिन्न क्रियाओं में नीचे लिखे अनुसार समय लगा:—

क्रिया	घण्टा	मिनट
सूत का लकवा-भरण छाँटना	०	— १५
ताने के लिए कटाई पर सूत भरा	३	— ०
ताना कौलाया (९१ पंख)	२	— १५
मोड़ी लगाने के लिए ताना तैयार किया	१	— १५
मोड़ी बनाई	०	— ४५
मोड़ी लगाई	७	— १५
करवे में ताना लगाया	३	— ०
बुनाई	१४	— १५
बुनाई के बाद की क्रियाएँ	६	— ४५

बुनाई में ३८ — ४५

कताई में १०० — ०

कुल समय १३८ — ४५

अगर यह मान लिया जाय कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष प्रति मनुष्य १३ दर्मागज कपड़ा लच्छ होता है, तो ऊपर के हिसाब से अपने घर में ही इतना कपड़ा तैयार करने में एक मनुष्य को २५८ घण्टे लगेंगे। और इसमें एक बन्ही-भी तकली के अतिरिक्त और बियो सदीन की ज़रूरत नहीं। उँगलियाँ तकली चलाने की साधारण कला में पारंगत हो जायें, काम काफी है। बुनाने की कठिनाई तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की जितना कपड़ा चाहिए उनका बुन लेनेवाले जुगाहे देश में मौजूद हैं।

हमारे वैज्ञानिकों का इस बात की खोज करने में बड़ा मन लगता है, कि परमाणु में उत्पान करने की जो शक्ति अन्तर्निहित है उसे उपयोग में लाने का मार्ग अगर ढूँढ़ा जा सकता तो दुनिया में कितना आश्चर्यजनक काम हो सकता था। पर यहाँ तो ३५ करोड़ जीवित-जाग्रत मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और संकल्प बल का अटूट भंडार भरा पड़ा है, जिसे हिला-डुलाकर काम में लगाने भर की देर है। फिर भी आश्चर्य है, कि इस विषय में हमारा उत्साह उमड़ता नहीं ! हमारा विज्ञान, हमारा कला-कौशल सभीने आज शहरों की शरण ले रखा है, और उस सबका लाभ मुट्ठी भर लोग ही उठा रहे हैं। ज़रूरत तो इस बात की है, कि हम अपने इस समस्त कला-कौशल को गाँवों में ले जायें, और करोड़ों अपढ़ और अधपढ़ा ग्रामवासियों को सामूली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसे लगा दें। बुद्धिवाली वर्य इस दिशा में अगर कुछ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले यज्ञार्थ कानना आरम्भ कर देना चाहिए।

‘हरिजन’ में]

प्यारेलाल

सस्ता-साहित्य-मण्डल का साहित्य

‘हरिजन सेवक’ के जो ग्राहक सस्ता-साहित्य-मण्डल से प्रकाशित ५) की पुस्तकें एकमुद्रन खराद लेंगे, उन्हें मण्डल का पुस्तकें पाने मूल्य में मिलेंगी। इसके अलावा वे मण्डल के जो रखायी ग्राहक समझे जायेंगे। भाषा है कि प्रत्येक ग्राहक इस सुविधा का अवसर लाभ उठावेंगे।

मैनेजर—सस्ता-साहित्य-मण्डल

नया बाज़ार, दिल्ली।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९३४

असंगति कैसी ?

'हरिजन' संपादक के द्वारा यह निम्नलिखित प्रश्न मेरे पास आया है :—

“०. माँ की 'हरिजन' में गांधीजी का यह कथन प्रकाशित हुआ था, कि 'शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई आधार नहीं है' महात्माजी के अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन का जिन प्रकाण्ड पंडितों ने समर्थन किया है उनमें एक काफ़ी-निश्चिन्तालक्ष्य वे महाभद्रापात्र्याय प्रसन्ननाथ मन्त्र-भूषण हैं। पारमार्थ्य उन्होंने गांधीजी को, उनके आंदोलन के समर्थन में, जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। पंडितजीने उस पत्र में यह लिखा था कि यद्यपि अस्पृश्यता के समर्थक श्लोक शास्त्रों में हैं, तथापि कुछ ऐसे भी श्लोक हैं, जिनमें यह कहा गया है, कि संन्यासी और भगवत्पूजक के द्वारा अस्पृश्यता का शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार पंडितजी के कथनानुसार जिन चोड़ालों को भद्राक्षा नहीं दी गई और जो भगवत्पूजक नहीं हैं, शास्त्रों की दृष्टि में वे अस्पृश्य हैं। अतएव पंडित तर्कभूषणने गांधीजी की इस राय का समर्थन नहीं किया है, कि शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई आधार ही नहीं है।

क्या आप कृपाकर बतलायेंगे, कि गांधीजी ने किन पंडितों ने यह कहा क्या ऐसी श्लोकों में अस्पृश्यता-प्रतिपादक कोई प्रमाण ही नहीं है ?

गांधीजीने तो पहले यह खुद ही लिखा था, कि सनातनियोंने अस्पृश्यता-समर्थक अनेक श्लोक सुझे बतलाये हैं, पर मैंने उन श्लोकों को इसलिए प्रामाणिक नहीं माना, क्योंकि वे सदाचार के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध चलते हैं।

गांधीजी का अब यह वक्तव्य, कि शास्त्र में अस्पृश्यता के लिए कोई आधार नहीं है, उनके पहले के उस वक्तव्य से मेल नहीं खाता, कि शास्त्रों में अस्पृश्यता-समर्थक श्लोक तो हैं, पर सदाचार-विरोधी होने के कारण उनको दृष्टि में वे प्रामाण्य नहीं, अतएव अग्रह्य हैं।

क्या कृपाकर 'हरिजन' में आप इस स्पष्ट असंगति पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?”

संगति या असंगति मेरे लिए कोई भयावनी चीज़ नहीं है। अगर मैं अपने आपको किसी भी क्षण धोखा नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर आरोपित ऐसी तमाम असंगतियों की मैं कोई पर्वा नहीं करता। अगर उक्त पत्र में तो असंगति 'कोई है ही नहीं। अगर मैं शास्त्रों के कुछ ऐसे श्लोकों को नहीं मानता, जो प्रक्षिप्त हैं अथवा जो शास्त्र-निर्धारित सत्य, असत्य, अहिंसा आदि विशिष्टापी मूल धर्म-तत्त्वों से मेल नहीं खाते, तो निश्चय ही मुझे यह कहने का अधिकार है, कि जिस प्रक्षिप्त प्रथा या मान्यता को वे मान्यता के श्रेष्ठतम मान रहे हैं, उसके लिए शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। जैसी अस्पृश्यता आज बरती जाती है उसका शास्त्रों में कोई प्रयोजन नहीं—

मेरी इस बात का समर्थन किसी एक ही पंडितने नहीं, बल्कि अनेक विद्वानोंने किया है। निरपवाद शास्त्रों में जहाँ अस्पृश्यता का जिक्र आया है, वहीं उसे दूर करके भूल उपर्यों का भी उल्लेख मिलता है। जब इस शौचादि किया जाता है, तो हम सभी नित्य अपने समय के लिए अस्पृश्य हो जाते हैं। पर हमारे वह अस्पृश्यता स्नानादि करने से दूर हो जाती है। हमारे कुत्सित विचार भी हमें अस्पृश्य बना देते हैं, किंतु राम, धामदेव, नारायण अथवा शिव का नाम स्मरण करके और भगवान् की अभाघ गणन का आश्रय लेकर प्रायश्चित्त और आत्म-शुद्धि के द्वारा हमारे वह कुत्सित-ग्रन्थ अस्पृश्यता भी दूर हो जाती है। यही गान हरिजन के सम्बन्ध में भी है। उसका भ्रम उस कुछ समय के लिए अस्पृश्य बना देता है तो यह बात नहीं, कि उसके रोग का इलाज हीन हो। स्नानादि स्पृश्यता से उसको भी अस्पृश्यता दूर हो जाती है। पर यही काता बात ही दुमरी है। कुछ सनातनियों का तो यह दावा है, कि हरिजनों की अस्पृश्यता तो अग्राह्य है और यह सदा-परपरागत है, और यह खुद के अन्तर्गत ऐसी ही बना रहेगा। और सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है, कि हमारे वे सनातनी भाई ऐसे नासिद्ध अस्पृश्यों की मर्यादा लाखों की बताते हैं। उनकी इस संख्या का प्रमाण किसी शास्त्र में तो है नहीं, वह तो मनुस्मृतियों का रिपोटी में है—और वे रिपोर्टें भी कैसी, जिनमें हर दस में साल कुछ-न-कुछ हरेफेर होता ही रहता है और जिन्हें ऐसे सुमारकुनिदा तैयार करते हैं, जिनका विश्वास का कुछ भी ज्ञान नहीं होता और अनेक जगह के सुमारकुनिदा तो हिंदू भी नहीं होते ! मसल में तो यह अस्पृश्यता एक ऐसा अल्पविश्वास है, कि जिसके निरस्त प्रत्येक विदुर-प्रेमा का विद्रोह की आवाज उठानी चाहिए।

'हरिजन' में।

मो० क० गांधी

सदस्यों की योग्यता

नाकमर लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कि हरिजन-बोर्ड के सदस्यों की क्या तो योग्यता होनी चाहिए, और बोर्ड में कितने सदस्य होने चाहियें। उस दिन कानपुर में संयुक्त प्रतीत्य संघ का बैठक में इन प्रश्नों का मैंने काफी विस्तार के साथ उत्तर देने का चेष्टा की थी। फिर भी जयंतक कोई निश्चित नीति न बन जाय, तबतक यह आवश्यक है कि समय-समय पर इन प्रश्नों की चर्चा होती रहे।

अगर हमें इतना याद रहे, कि इन हरिजन-बोर्डों के सदस्य सेवक हैं, संरक्षक नहीं, तो बहुत-सी कठिनाइयाँ तो आप ही हल हो जायें। किसी को रिझाने या खिझाने का सब कोई प्रश्न ही न उठे। फिर तो वही लोग बोर्ड में आँवेंगे, जो हरिजन-सेवा करने के लिए उत्सुक होंगे, बोर्ड की उपयोगिता को जो बढ़ावेंगे और बोर्ड में आनेसे जिनकी सेवा-साधना का क्षमता और भी बढ़ जायगी।

अतः बोर्ड का सदस्य उभी व्यक्ति को होना चाहिए, जो—

(१) अस्पृश्यता के आत्मंतिक निवारण में विश्वास रखता हो;

(२) जो अपने सामर्थ्य के अनुसार बोर्ड को कुछ देता हो;

(३) जो कुछ-न-कुछ निश्चित हरिजन-सेवा कार्य करता हो;—

जैसा, अपने घर में किसी हरिजन को अपने कीटोखिल की तरह या कम-से-कम मोहर की तरह रक्ता है, अथवा एक या पक्षाधिक हरिजनों को पशुता हो, या नियमपूर्वक हरिजन-घरों में जाता और उसे याद करना हो, अथवा यदि वह घेरा या डाक्टर है, तो बिना कोई फीस लिए हरिजन रागिया का इलाज करता है, इत्यादि इत्यादि;

(४) और जो अपने छोटे को हर महीने अपने मजदूरी कार्य की हानि भरकर भेजता हो।

अगर ऐसी कुछ शर्तों का पालन किया जाय, तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता, कि योर्ट में कितने सदस्य हों। ऐसा सदस्य जिनमें ही अधिक होंगे, उतना ही अच्छा है। समय-समय पर अनुभवमिश्र निवारों का विनिमय करना तथा आपस का कठिनाइयों को सुलझाने के लिए ही इन योर्टों की बैठकें हुआ करेंगी। व्यर्थ के वाद-विवादों से वे अपना समय बचाने लगेंगे।

हरिजन योर्टों के साथ जो सहाकारिता समितियाँ व्यवहृत होंगी, वे भी अपने लिए कम-से-कम कुछ योग्यता निश्चित कर लेंगी। सहाय दम्पतियों में जो योग्यता हानी चाहिए, वह स्वभावतः योर्ट के सदस्यों की योग्यता की तरह बननी चाहिए और निर्गोत्र न होगी। जैसे जिन गुणों की ऊपर चर्चा की है अगर वे सब गुण योर्ट के सदस्यों में न पाये जायें, वह क्या होगा—हम प्रश्न का उठना स्वाभाविक है। इसका जो उत्तर मैंने अवसर दिया है उसी को मैं यहाँ दोहराऊँगा। भय का मण्डल योर्ट जिन व्यक्तियों में उनके प्राप्ति में बाँट बनाने को रहे, वे जयतक उपयुक्त योग्यतावाले सदस्य न मिल तबतक अन्य योग्य व्यक्तियों के द्वारा अपने प्राप्ति में सेवा-कार्य करावें। “इमानदारी में काम करो” यह प्रत्येक हरिजन-योर्ट का आदेश होना चाहिए, और हम निर्दोष पिढावा-वाक्य को उसे कदापि भगदोलना नहीं करनी चाहिए।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

अल्पमत का अधिकार

एक सनातनी सज्जन पूछते हैं :—

“एक सनातनी की दृष्टि में हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में मुझे एक कठिनाई दिखाई देती है। मान लीजिए कि किसी एक स्वामि मन्दिर के ९९ फीसदी दर्शनार्थी हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में हैं और वह मन्दिर खोल दिया जाता है। इस स्थिति में उस एक दर्शनार्थी का क्या होगा, जिसे ऐसे किसी मन्दिर में देव-पूजन करने में आपत्ति है, जिसमें कि हरिजन जाते हों? अगर सुधारकों की चला गई तो क्या सनातनियों के सनातन से चले आये पूजाधिकार में यह एक अनुचित हस्तक्षेप न होगा?”

यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजों के एक शहर में रोमन कैथलिक ईसाइयों की भी सार्वजनिक चर्च है और वहीं प्रोटेस्टेंट लोगों की भी चर्च है। प्रोटेस्टेंटों का बहुमत होते हुए भी वे रोमन कैथलिक चर्च के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब फिर सुधारक (उनका बहुमत होते हुए भी) क्यों सनातनियों के किसी सार्वजनिक मंदिर के मामले में हस्तक्षेप करें?”

ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न रखकर मैं हम प्रश्न का उत्तर दूँगा। अगर एक अकेले सनातनी को ऐसा अधिकार है—और विमर्श में उसे यह अधिकार है—तो फिर उस देश में उस बहुमत का क्या होगा? बहुमत को क्या कुछ भी अधिकार नहीं? प्रश्नकर्ता ने जो उदाहरण ऊपर दिया है, वह यों लागू नहीं होता। उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों की दो चर्चों के साथ-साथ दोनों के विलयन का भी। प्रोटेस्टेंट अगर रोमन कैथलिक लोगों के अधिकारों में, और रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंटों के मामलों में हस्तक्षेप करें तो उनकी यह भारी गुनाहवाही ही होगी। अगर मान लीजिए, कि लिया एक कतमाय प्रोटेस्टेंट ईसाई उन लोगों का अपने जन्म-स्थान में मान की दृष्टांत दे दें, जिन्हें कि युगों में उन्होंने दृष्टिपूर्वक कर रखा था, तो निस्संदेह उन्हें ऐसा करण का पुरा अधिकार है। यहाँ कि दो वे भस्म-परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्नकर्ता की यह कल्पना गिराधार है। मन्दिर-प्रवेश की प्रवृत्ति में सुधारक किसी से यह तो कहते नहीं, कि अपना धर्म बदल डालो। किसी मन्दिर में जाकराके अगर बहुमत में क्या सर्वप्रथमति में भी कम-से-कम विद्वत्स्वरूप में ही ऐसा कोई फैसला कर दें, तो भी उस मन्दिर का उपयोग वे ऐसे किसी काम में नहीं कर सकते, जिसका कि इरादा उसके बनानेवाला के मन में न रहा होगा। सुधारकों का तो यही दावा है, कि उनका धर्म—वही धर्म जो सनातनियों का है—मरण दिवसों का तरह हरिजन हिंदुओं को भी मन्दिरों में जाने का राजा देता है। हर्गलिय प्रश्न तो यहाँ उठाया जा रहा है, और ऐसे मामलों में बहुमत का साथ ज़रूर माननी आयोगों। अगर हमकी उपेक्षा की गई तब तो वह अल्पमत के द्वारा बहुमत के प्रति बलात्कार ही कहा जायगा, और तब तब स्थिति में सब तरह की प्रशंसा का स्वागत ही है। प्रश्नकर्ता का उपस्थित किया हुआ उक्त मत अगर मान लिया गया तो समाज का क्षय और मरण ही समाप्त। यह स्मरण रहे कि अल्पमत की अपने लिए अलग मन्दिर बनाने की स्वतंत्रता है। और तबतक हम प्रश्न में मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं इस विषय में अपनी यह राय दे चुका हूँ कि एक व्यक्ति के भी अल्पमत की भावना का यहाँतक आदर किया जाय कि एक घंटा स्वामिक उसी के लिए अलग नियत कर दिया जाय, ताकि वह सुधारकों या हरिजनों के आवागमन में स्वतंत्र रहकर मंदिर में अपने हृष्टदेव की आराधना और अर्चा कर सकें।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

चर्खे के साथ तकली की स्पर्धा

[१० साल हुए जब कि मुझे तकली का नया-नया शोक लगा था, तब मैंने कुछेक मास के प्रयत्न के बाद तकली पर ‘नवजीवन’ और ‘यज्ञ-हिंदी’ में एक लेख लिखा था। उस लेख में मैंने तकली का गुणगान किया था और उसके पक्ष में यथासम्भव दलों भी दी थी; यह बतलाया था, कि अधिक नहीं तो ७० या ७५ गज सून एक घण्टे में तकली पर सहज ही कत सकता है। मैंने यह भी बतलाया था, कि एक महीने में जितना कुछ फाकत समय मुझे मिला वह सब तकली बुझाने में लगाकर मैंने १६ से २० नवम्बर तक का खार हजार गज सून काट लिया था। पर वह जमाना तो अब गया। आज यह स्पष्ट दिखाई देता है,

कि इधर दस बरस के अन्दर तकली शास्त्र का एक नया ही युग आरंभ हो गया है। जेष्ठ में मैं चर्खे पर ही कातता था। अखि को शिकायत की वजह से मैंने पहले ही तकली चलाना छोड़ दिया था, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अपने अनुभव से वह ज़माना बदल गया है। परन्तु सद्भाग्य से एक संस्था के चार वर्षतक बिये हुए वैज्ञानिक प्रयोग के परिणामस्वरूप निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुआ है। आज तो ६० से लेकर ७५ मनुष्यों तक के बिये हुए वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम देखकर यह कहा जा सकता है कि तब और अब में ज़मीन आसमान का अन्तर हो गया है। तकली के पक्ष में जो दलीलें दस साल पहले दो गई थीं, इन परिणामों के बाद उनका काटना और भी सुविज्ञ हो जाता है। इतनी प्रस्तावना लिख चुकने के बाद वर्षा-मत्स्य ग्रहाश्रम के जंगमूत वन्याश्रम में पिछले चार वर्ष तकली का जो प्रयोग जारी रहा उसके विषय में अश्रम के श्री शिवाजी भावे के लिखे हुए एक मराठी लेख का भाषान्तर मैं यहाँ देता हूँ—म० ह० देशाई।]

किमी भी साधन की उपयोगिता की शक्ति जाँचने की ये चार कर्माटियाँ हैं—(१) साधन की सुलभता; (२) उसका उपज; (३) उत्पन्न माल के गुण-दोष; और (४) कितने समय तक उस साधन का उपयोग किया जा सकता है।

सबसे पहले हम प्रस्तुत साधन की सुलभता पर विचार करेंगे। सुलभता की दृष्टि से तो तकली का बराबरी कर ही कौन सकता है? देखिए इसके प्रत्यक्ष लाभ :—

(१) गरीब-से-गरीब के लिए भी तकली सुलभ है। ठीकरे की एक चकती और बाँस की खपड़ी से बननेवाली तकली की कीमत एक कौड़ी भी तो नहीं पड़ती। पीतल या लोहे की तकली लेन जाओ तो डेढ़-दो आने में मिल जायगी। इमीलिए वर्षा तालुका में पाँच-छे महीने में दस-बारह हजार तकलियाँ बात-की-बात में बिक गईं। चर्खे धोवें ही इतने खप सकते थे? बात यह है कि रास्ते में भी सस्ता चर्खा जितने रुपये में मिलेगा तकली उतने आने में मिल जायगी।

(२) तकली बेचारी जगह भी कुछ नहीं शोक्तो, उसे आप जेब में भी रख सकते हैं; जब कि अत्यन्त गरीब मनुष्य की झोपड़ी में चर्खे के रखने-रखाने में शायद कठिनाई पड़े।

(३) चर्खे में माल ठीक रखो, राल चढ़ाओ, पुलियों में तेल दो इत्यादि खटखट छो रहती ही है। यह सब खटखट नन्ही-सी तकली में होगी ही क्यों? तकली में तो निपट भीसिलिये के लिए भी कोई कठिनाई नहीं।

(४) बिना साफ-सुधरी पुलियों के और कुछ भी तकली को न चाहिए।

(५) उसे चाहे जहाँ लेकर घुमा सकते हैं। रास्ते में, गाड़ी में, पाठशाला में या खेल-खिलौने में भी तकली को हम मजे से चला सकते हैं। सभा-सम्मेलनों में बैठे-बैठे तकली चलाना तो उसके प्रकार का एक अच्छा साधन हो जाता है।

(६) यह सब है कि चर्खे का सङ्गीत हमें तकली में नहीं मिलता, पर भीसिलिये के हाथ से चकने हुए चर्खे का वैसा कर्कश स्वर भी नहीं सुनाई देगा।

(७) तकली अगर बिगड़ जाय या टूट-टाट जाय तो वह उसी क्षण ठीक हो जाती है, और न सुधरे तो अपना जाता ही

गया है, दूसरी ले लो। पर उसमें बिगड़ने का बीज ही क्या?

(८) बैठे-बैठे, खड़े-खड़े, लेटे-लेटे, चाहे जैसे हम उसे चला सकते हैं।

(९) चर्खे से तकली चलाना आसानी से भा सकता है। छोटे-छोटे बच्चे तकली चलाना महज ही सीख लेते हैं—तकली उनके लिए एक तरह का भौंरा या झूड़ी ही समझिए। यहाँ ५ बरस के एक बालकने इतना सूत कात लिया था, कि जिससे १० गज खादी तैयार हो जाय।

(१०) तकली दोनों हाथों में चलाई जा सकती है। अब दूसरी कमीटी लीजिए।

आध घंटे में तकली से कितना सूत निकलता है, इसके चार साल के प्रयोग के परिणामस्वरूप कुछ आँकड़े नीचे दिये जाते हैं। जो आधा घंटे का समय तकली के प्रीत्यर्थ दिया जाता है उसमें बिना किसी विक्षेप के तकली की शुद्ध उत्पादना हो होती है। इसी कारण हम वर्ग का भी हम 'सूत्रयज्ञ-वर्ग' कहते हैं। अब उन आँकड़ों को देखिए :—

(आप घंटे की कताई : १ तार = ४ फुट)

(१) अधिक-से-अधिक तेज़ गति	२०६ तार
(२) उत्तम गति	१६० तार से ऊपर
(३) सामान्य गति	१२० तार से ऊपर
(४) कम-से-कम तेज़ गति	८० तार

यह सब १३ से लेकर १६ नवंबर तक का सूत था। इन्हीं नंबरों का सूत चर्खे से आध घंटे में नीचे लिखे अनुसार निकलता है :—

(१) अधिक-से-अधिक तेज़ गति	३०० तार
(२) उत्तम गति	२०० तार से ऊपर
(३) सामान्य गति	१६० तार से ऊपर
(४) कम से-कम तेज़ गति	१२० तार

ऊपर के आँकड़ों में यह मालूम हो जायगा, कि तकली की अपेक्षा चर्खे का बहुत हुआ तो डेढ़ा परिणाम आता है। फिर चर्खे पर पिछले दस साल जो प्रयोग हुआ है वह तकली पर तो हुआ ही नहीं। इसलिए आज तकली चर्खे के साथ स्पर्धा कर रही है। अगर कुछ वर्ष बाद वह चर्खे की समसं कर लेगी जाय, तो भाइयों नहीं।

तीसरी कमीटी—

तकली का सूत, चर्खे के सूत की अपेक्षा, समानता में कुछ कम ज़रूर उतरता है, पर अज़बूती में वह किसी तरह कम नहीं होता। अच्छा मँजा हुआ कातनेवाला तो समानता और अज़बूती दोनों ही अच्छी तरह ला सकता है। तकली के सूत के घुनने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती। और तकली पर अधिक महीन सूत कातना जितना आसान है उतना चर्खे पर नहीं।

अब रही चौथी कमीटी—

अभी निश्चयपूर्वक यह बताने लायक प्रयोग नहीं हुआ, कि अधिक-से-अधिक कितने समयतक बिना थकावट के तकली चलाई जा सकती है। पर चार-पाँच घंटेतक चलाते रहने में तो कोई अड़चन नहीं आती।

अब सब के स्वावलंबन की दृष्टि से हमें तकली का परिणाम देखना है। अम्मास हो जाने के बाद साधारण-से-साधारण मनुष्य तकली पर आध घंटे में १०० तार तो सहज ही कात सकता है,

बढ़ अनुभव से सिद्ध हो चुका है। अतः नित्य आध घंटा नियमित रीति से कातनेवाला एक वर्ष में ३६००० तार अर्थात् ४८००० गज सूत कात सकता है। ३२ इंची पना का एक वर्षी गज कपड़ा बुनवाने के लिए १३ से लेकर १६ नवंबर तक का ३००० गज सूत चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ, कि सालभर नियमित रीति से आध घंटा तकली चकानेवाला सहज ही १६ वर्षी गज खादी उत्पन्न कर सकता है। हिन्दुस्तान में औसतन १४ वर्षी गज कपड़ा प्रति मनुष्य वर्ष होता है। इसलिए नित्य आध घंटा तकली चकानेवाला यांत्रिक अपनी आवश्यकताओं में अधिक ही खादी उत्पन्न कर सकता है, और एक घंटा चकानेवाला यांत्रिक तो एक साल में ३२ वर्षी गज खादी आसानी से उत्पन्न कर लेगा।

पर तकली में सफलता मिलने का रहस्य तो शुद्धा ही है। आजकल साधारण रीति में तकली जिन तरह चलाई जाती है उसमें यह परिणाम नहीं आता। पुरानी साधारण रीति तो यह है कि तकली को दाहिने हाथ में लेकर डमे अँगूठे और उँगली से बुनाते हुए बाएँ हाथ से सूत को खींचकर लपेटते जायें। इस तरह तकली की गति बहुत तेज़ नहीं हो सकती। किन्तु तकली को अगर पैर की एड़ी, पिंढरी, घुटने या जाँघ पर से बुनाते हुए ज़मीन पर टेक देकर उसे चलावें तो यह इतनी तेज़ चलेगी कि एक ही बार बुनाने में पूरा एक तार निकल जायगा। और इसी तरह तकली को ज़मीन पर रखकर तार को एक ही करे में भरी भाँति लपेटने में समय भी बचा जायगा। इस तरह बुना समय बच जाने से कताई का परिणाम भी क़रीब क़रीब बुना जायगा। इस नई रीति से साधारण मनुष्य तीनके नहीं के भ्र्वास के बाद आध घण्टे में सौ से लेकर सवा भी तार तक निकाल लेने की गति सहज ही बढ़ा सकता है। यहाँ से क़रीब बारह मील के अन्तर पर भीवापुर नाम का एक गाँव है। इस गाँव के कुछ बालक आध घण्टे में १२० तार से अधिक ही हँसते-खेलते कात लेते हैं। अनवरत भ्र्वास के परिणाम-स्वरूप गति कितनी तेज़ बढ़ जाती है, यह नीचे के दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। अष्टकला नाम की १४ वर्ष की एक लड़की की कताई का परिणाम देखिए :—

तारीख	तार	तारीख	तार
जून १	३०	जुलाई १	९०
" ८	४०	" ८	१००
" १५	५०	" १५	११०
" २२	६०	" २२	१३५
" ३०	७०		

५५ दिनों में ३० तार की गति से लगा लगाकर इस लड़कीने १३५ तार तक की गति बढ़ा ली थी। अब दोबन्ती नाम की २२ वर्ष की एक दूसरी बहिन की कताई के आँकड़े कीजिए :—

तारीख	तार	तारीख	तार
मई ८	५०	जुलाई ८	१००
" १५	६०	" १५	१०५
" २२	४५	" २२	११०
" ३०	७५	" ३०	११०
जून ८	८०	अगस्त ८	११५
" १५	८५	" २२	१०५

" २२	९०	" ३०	१०५
" ३०	१००	सितम्बर ८	१२०

अच्छा बहिया सूत कातने के लिए बहिया पूनियों का होना ज़रूरी है। दो-तीन अच्छी तकलियाँ रखने से भी गति काफी बढ़ जाती है। पैर के जिन भाग पर तकली बुनाई जाय उस पर ज़रा-सी राख लगा लेने से भी तकली बहुत अच्छी चलती है।

स्वावलम्बन की दृष्टि तथा अर्थ कातने के विचार से तकली कितनी उपयोगी है, इसके कहने की अब आवश्यकता नहीं। जीविका की दृष्टि से यहाँ पन्ही-सी तकली चरों का स्थान नहीं ले सकती, तो भी बिहार के कुछ गाँवों में सैकड़ों स्त्रियाँ आज भी तकली चलाकर पैसे दो पैसे तो कमा ही लेती हैं। इस नई पद्धति के अनुसार उन बहिनों की कताई की गति सहज ही दुगुनी बढ़ सकती है। आध घण्टे में १००-१२५ तार निकाल लेने की गति बढ़ाने के लिए डाई-लीन महीने के भ्र्वास की ज़रूरत है। तीन महीने याने कुल ४५ घण्टे का भ्र्वास काफी होगा। अगर नित्य कोई विद्यार्थी ४-५ घण्टे तकली चकाने का भ्र्वास करे तो उसकी १००-१२५ तार निकाल लेने की गति सहज ही १०-१५ दिन में बढ़ सकती है। 'हरिजन-बन्धु' में] शिवाजी भावे

पोरबन्दर में हरिजन-मंदिर

पोरबन्दर में गांधी-जयन्ती के अवसर पर हरिजन-कार्य की अधिक प्रगतिवादी बनाने के लिए तीन कार्यक्रमों की आयोजना की गई थी। सबसे ९ बजे पोरबन्दर की हरिजन-वस्ती में हरिजन-बाइशाखा की स्थापना; फिर ११ बजे मेहतारों के मुहल्ले में हरिजन-मन्दिर का उद्घाटन-संस्कार; और साँझ को गांधी हरिजन-भाषम में, वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में, हरिजनों के बला-कौशल की प्रदर्शनी तथा हरिजनों का नाट्य-प्रदर्शन। पोरबन्दर के नागरिकोंने उस दिन उत्साहपूर्वक योग दिया था।

पोरबन्दर की हरिजन-वस्ती १५० घर की है। जन-संख्या लगभग ६२५ के है। इस मुहल्ले के मेहतारों की अपना एक भलग मन्दिर बनाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। पोरबन्दर के सुप्रसिद्ध हरिजन-प्रेमी श्री काशीदास गांधीने इस कार्य के लिए धन-संग्रह करने में बड़ा परिश्रम किया। पाँच साल में क़रीब छै सौ रुपये ती उन्होंने ब्याह-शाही के अवसरों पर, दस-दस रुपये के हिसाब से, एकत्र किये, और हरिजनों के चेतन से एक बार एक-एक रुपया लेकर सौ रुपये जमा कर लिये। ९५) श्री लक्ष्मीदास पीतबिरने दिये, और सौ-दोसौ रुपये की फुटकर सहायता भी मिल गई। इस तरह कुल १०००) अर्थ करके हरिजनों के इच्छानुसार मन्दिर बनवा दिया गया। मन्दिर के अँगन में जो कुआँ बँधवाया गया वह भी इसी रकम में से बना। मेहनत युवकोंने यहाँ अपना एक मण्डल स्थापित किया है, जिनमें २२ सदस्य हैं। मण्डल के सदस्योंने मध्यपान करना छोड़ दिया है।

पोरबन्दर के सुप्रसिद्ध सैठ श्री गोविंदजी पारेख के हाथ से उक्त हरिजन-मन्दिर गांधी-जयन्ती के कुछ अवसर पर खुलवाया गया। इस उत्सव में दूर-दूर के हरिजन सम्मिलित हुए थे। राजि को अप्रुहयता-निवारण-विषयक एक नाटक भी खेला गया। सबसे बाज़ार के मुख्य भाग में हरिजन-झोड़ी भी फैली गई थी। 'हरिजन-बन्धु' में] सर्वप्रकाशक शुक्र

गुजरात का हरिजन-कार्य

(१९३३-३४)

कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्तियाँ	कुल रकम	पाठशालाएँ तथा आश्रम	विद्यार्थी	नये पुराने कपड़े	इन्हों पर खर्च	नर्प का कुल खर्च
अन्नभंडार व	२१	७२७)	२१	४००	८	१५१२॥-१॥	३३४०॥॥॥
स्वेच्छा	४	२३७)	१२	४००	४	६३५॥॥	२४०८॥॥॥
भण्डोख	१	३०)	२	३०	X	X	१२६॥॥
सुरत	२	१५९॥॥॥	१	२५	१	०५)	१३९०)
पल्लवहाल	X	१०६॥॥॥	१	X	X	X	९०३॥॥॥
कारियादा	४	१३५)	X	X	X	X	७६३॥॥॥
वधादा	५	१६३)	५	८८	X	X	१०५२-१॥॥
नवभारा	२	२१५)	३	५५	१	१५०)	६७॥॥
महेस्वारा	८	२३२॥॥॥	०	३५	२	२९१॥॥॥	९३४॥॥॥७
महीकाठा	X	X	३	९०	X	X	X
रेवाकाठा	१	२०)	१	५७	X	X	X
बकल	X	X	२	X	X	X	८६५॥॥॥
प्रान्तीय कार्यालय	X	X	X	X	X	X	१३०८०॥॥॥
कुटकर	X	२३८॥॥॥	X	X	X	१६२॥॥	X
कुल	४८	२३३३॥॥॥	६०	१२३०	१६	२८३६॥॥	२४६१५॥॥४*

* इस रकम में से २००६३-७ रचनात्मक कार्य में, ३२४७॥॥॥ कार्यालय-खर्च में, और १३०३॥॥॥ प्रचार-कार्य में खर्च हुए।

करल प्रांत में हरिजन-कार्य

[अक्टूबर, १९३३ से ३० मितंबर, १९३४ तक]

१—मेण्डल बोर्ड की बनारसवाली बैठक के समय ब्रिटिश मजदूर और कोचीन-प्रावणकोर-बोर्ड, केरल प्रान्तीय हरिजन-बोर्ड में मिला लिया गया।

२—केरल बोर्ड के अर्धान आज ८ तो जिला-कमेटीयों हैं और ७ लोकल कमेटीयों।

३—४०७ बार भजन-कीर्तन हुआ; अधिकांश में हरिजनों और मधुर्गोने मिलकर कीर्तन किया।

४—१४६ प्रचार-संघों सम्भाएँ—प्यादातर गाँवों में—हुई।

५—संघ की कुल ३२ पाठशालाएँ हैं—१२ दिन की और २० रात्रि की। २५ पाठशालाएँ तो गाँवों में हैं और ७ शहरों में। पाठशालाओं पर मासिक खर्च कुल ४५०) का होता है।

६—५०० से ऊपर हरिजन बालकों की छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, कपड़ों आदि पर १६०६॥॥ खर्च किये गये।

७—संघ की ओर से ३ हरिजन-छात्रालय चल रहे हैं, जिन पर प्रतिमास ४००) खर्च हुए।

८—४ हरिजन बोर्डिंग-हाउसों को १४५) की मासिक सहायता दी जाती है।

९—हरिजन विद्यार्थियों को जो नित्य सप्ताह के समय भोजन दिया गया उसमें प्रतिमास १००) खर्च हुए।

१०—प्रतिमास २००) रुपये ५ हरिजन-आश्रमों पर खर्च किये गये।

११—विभिन्न हरिजन-व्यक्तियों का ३४५ बार कार्यकर्ताओं-ने निरीक्षण किया और लोगों को स्वास्थ्य और सफाई के काम सलमाये।

१२—मद्य-नियेध के संबंध में १२९ सभाएँ हुई।

१३—भीषधि इत्यादि पर ९२॥॥॥ खर्च हुए। ६०० एम० के० दासन् (गवर्नी) और ६०० एम० ई० नायडूने बिना फीस लिये हरिजन मरीजों का इलाज किया।

१४—३ कूँ गहरे कराये गये।

१५—२० हरिजन लड़कों को मुफ्त में सिलाई का काम सिखाया गया।

१६—प्रावणकोर की टेम्पुल-एण्ट्री-इन्कायरी कमेटीने आधिकारिक रूप से मंदिर-प्रवेश की सिफारिश की।

१७—अस्पृश्यता-निवारक अन्धेने ४ तालुकों में पैदल भ्रमण करके प्रचार-कार्य किया।

१८—४ हरिजन-सम्मेलन हुए।

१९—संघ के अध्यक्ष और संचालने दो बार केरल प्रांत का दौरा करने हुए २४ मुख्य हरिजन-केन्द्रों का निरीक्षण किया।

जी० रामचंद्रन्

संजी—केरल—६० से० सं०

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—बाळजी गोविंदजी देसाई

गांधीजी सूचिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य ॥॥ जाने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज-सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिहारी-लाहरी, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य —

आगत २]

दिल्ली, शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९३४.

[संख्या ४०]

विषय-सूची

- आगत हरिसन—हरिजन-यात्रा के संस्मरण—पृष्ठ ३००
गांधीजी—प्राप्त उद्योग—पृष्ठ ३८०; कालाजी की पुण्य तिथि—पृष्ठ ३८१
सुंदरलाल—समन्वयवादी अनुसंधान—पृष्ठ ३८१
अमृतलाल वि० शर्मा—मेरी हरिजन यात्रा—पृष्ठ ३८३

हरिजन-यात्रा के संस्मरण

[श्री अमृतलाल वि० शर्मा द्वारा]
एक अंग्रेज महिला है। भारत के संबंध में इंग्लैण्ड में वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाश हो और सद्भाव उत्पन्न हो इस बीजत से ही वह इंग्लैण्ड में काम कर रही है। गत वर्ष साल में हिंदुस्तान की स्थिति सुदृढ़ अपनी भाँति देखने के लिए ही वे यहाँ आई और चार महीने रही थीं। अपना अधिक समय उन्होंने गांधीजी के पास बिताया। वे अत्यंत-मीमांसक-प्रकृतियों में धूमने और दक्षिण विहार तथा उड़ीसा की हरिजन-यात्रा में व्यतीत किया था। उन दिनों के संस्मरणों का उन्होंने एक लेख विज्ञान पत्र-पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया है, जिसका भाषांतर इस नीचे देते हैं—[८०]

प्रति महा 'क्रिश्चियन मैचरी' किस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पढ़ा जाता होगा इसकी कल्पना भी आनंदप्रद प्रत्यक्ष होती है। ऐसी एक परिस्थिति का मैं यहाँ वर्णन करूँगी।

भारत की स्थिति स्वयं 'देखने और सुनने' में वहाँ गई थी और चार महीने वहाँ रहकर सभी छोटी हैं। मेरे-जैम अनुसंधान के लिए, जो दो देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने के प्रयत्न में कुछ योग देता हो, इस तरह हिंदुस्तान जाकर सुदृढ़ अपनी भाँति वहाँ की स्थिति देख आना जरूर है। जिसके लो लो गांधीजी से मिलना और उनके साथ बातें करनी थीं।

× × × ×

उन चार महीनों के अपने अनुभवों को लिखने बैठें, तो एक पुस्तक तैयार हो जाय। पर ऐसी पुस्तक मैं लिख नहीं सकती हूँ मैं वहाँ सभी से मिली थी। मेरे लो और हिंदुस्तानीयों से, प्राचीन सत्य ही भारतीय समाज के प्रतिनिधियों से, नरम हृदय के युवकों से, राष्ट्रीय नेताओं से और अनेक जातियों तथा वर्गों के व्यक्तियों से मैं वहाँ मिली थी। भारतीय स्त्रियों का नेत्रियों से भी मैं खुब बातें की थी। स्त्रियों की साफ भारत में आज महत्त्व नहीं कही जा सकती। गांधीजीने सबको बार भारतीय स्त्रियों की भाँति को 'चमत्कार-पूर्ण जानूँ' कहा है।

गांधीजीने महाप्रह रक्षित करने का यह-अभिष्ट-प्रयत्न सब किया तब मैं उनके साथ थी। राजेन्द्र बाबू के साथ गांधीजी अकल्प-विध्वस्त बिहार के लखनपुर में जब धूम-फिर रहे थे, तब उस यात्रा में मुझे भी उनके साथ धूमने का अवसर प्राप्त हुआ था। राँची में जब राजनीतिक संघर्ष हो रही थी, उन दिनों भी मैं वहाँ उपस्थित थी। मई के महीने में पटना में जब कांग्रेस की बैठक हुई, तब वहाँ भी उपस्थित रहने का मुझे लोभ-प्रसाद हुआ था।

और अन्त में, गांधीजी के साथ दक्षिण उड़ीसा की उस ऐतिहासिक पैदल यात्रा में भी मैं थी।

× × × ×

उड़ीसा की यात्रा होने से पहले मैं कलकत्ते के 'अंग क्रिश्चियन मिशनर असोसियेशन' में ठहरी थी। रेल की मुसाफ़री में पहले के लिए वहाँ की महिलाओं ने मुझे जो प्रेमपूर्ण कुछ पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें दी थीं उनमें 'क्रिश्चियन मैचरी' के कुछ अंक भी थे।

जिस दिन मैं उड़ीसा पहुँची, उसके दूसरे दिन गांधीजी का भोजन-दिवस था। बिकट गर्मी पड़ रही थी। हम सब लोग शीतलों की छाँट में बैठे अपना-अपना काम कर रहे थे। गांधीजी के आस पास डेर-के-डेर अखबार, चिट्ठियाँ, तार, कलम वगैरा पड़े हुए थे। मैं वहीं एक तरफ बैठी हुई 'क्रिश्चियन मैचरी' के अंक पढ़ रही थी।

यकायक १४वें मार्च के अंक में इस वाक्य पर मेरी नज़र पड़ी कि "हम शान्तिविषयक 'नोबल प्राइज़' के लिए गांधीजी का नाम पेश करते हैं।" इस टिप्पणी को मैं अविकल रूप से यहाँ उद्धृत करती हूँ—

"शान्तिविषयक नोबल प्राइज़ क्यों न गांधीजी को दिया जाय? यह इन पर कुछ हानि-भाव न समझा जाय। उन्हें तो ऐसे कृपा-भाव की चाहना भी नहीं। इस सम्मान से गांधीजी कुछ फूट नहीं जायेंगे। और उस प्रत्यक्ष का उपयोग उनके हाथ से मिला इसके कि उसे वह किसी सेवा-कार्य में लगा दें, अन्यथा होने का नहीं। यही हम परितोषिक के लिए सबसे बड़ी सोचनीयता है। १९३३ के लिए कोई सुपात्र व्यक्ति परितोषिक-समिति को नहीं मिला। ३२ वर्ष में पचास बार जिन्हें यह परितोषिक दिया गया है उनमें अधिकतर तो वह बड़े-बड़े राष्ट्रों के अधिपतियों, अध्यक्षों और भारी-भारी सावकों को ही मिला है—शांति और निरन्धकारण के सत्ये समर्थकों को तो बहुत ही कम बार मिला है। यह कहा जाता है, कि हम पारितोषिक के विधाताओं का उद्देश यह तो था नहीं कि युद्ध-प्रतिरोध-सम्बन्धी जीवन कोई नीति की कराई हो या निरन्धकारण की एकाध योजना तैयार की हो उसे उसके उस काम के बड़े में यह इनाम दिया जाय। इस परितोषिक के विधाताओं का उद्देश तो असल में यह था

कि जिन धीरे स्वप्नदृष्टा तथा आर्षरहिताकी आत्माओं के विचार उनके युग की अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए हों उन्हें, बिना किसी बाहरी सहायता के, दुनिया के इष्टि-पक्ष में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। दोनों ही प्रकार की सेवा सराहनीय है। किंतु इस पारितोषिक के व्यवस्थापकों की यदि यह इच्छा हो कि मोक्ष प्राज्ञ के इतिहास के विकास पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े तो यह पारितोषिक संघिविधायकों को देने की अपेक्षा आदर्श सृष्टि के रचियता व्यक्तिगत महापुरुषों को ही देना चाहिए। गांधीजी के कठोर-से-कठोर आलोचक यह कहते हैं, कि उनमें अनेक ही कुछ अव्यावहारिक पागलपने के लक्षण मिलते हैं, तो भी हममें संदेह नहीं कि दुनिया में अहिंसा सिद्धान्त के वे आज सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। अगर गांधीजी को शान्तिविषयक मोक्ष प्राज्ञ के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति न माना गया तो इस पारितोषिक के सम्बन्ध में लोगों ने जो कल्पना बना रखी है वह उन्हें बदल देनी चाहिए।”

× × × ×

चारों ओर चिट्ठी-पत्रियों का ढेर लगा हुआ था और बीच में प्रशान्त, धीरे, प्रसन्नमुख मुद्रा में युक्त गांधीजी विराजमान थे। उनकी ओर मैंने दृष्टिपात किया। जीवन-द्विष की विभ्रान्ति में ही वह थोड़ा-बहुत इन कागज़-पत्रों की अच्छी तरह देख सकते हैं। थोड़े फामले पर वहीं गाँव के लोगों की एक टोली बैठी थी और उस महापुरुष को, जो इस कठोर जगत् में उन दुखियों के के लिए धर्म और आश्वासन का प्रतीक तथा निर्दोशों का आधाररूप है, वे लोग बड़े अनुराग से निहार रहे थे। यह पुरुष अकिंचन बनकर उनके पास आया था। जगत् में एक कौड़ी भी ऐसी नहीं कि जिसे वह अपनी कह सके। जिन जीवन-सारी पर वह स्वयं चल रहा है, उन्हीं मार्ग पर लोगों को चलने का उपदेश देने वह वहाँ पहुँचा था।

उपर जा टिप्पणी मैंने उद्धृत की है उस पर पैमल का निशान लगाकर मैं गांधीजी के पास ले गई। उन्होंने उसे दो बार पढ़ा। फिर एक कागज़ का टुकड़ा फाड़कर उस पर यह लिख दिया—

“तुम्हारी जानकारी में क्या ऐसा कोई स्मरणा है, जो किसी बाहरी सहायता से दुनिया की गज़रों में चढ़ा हो?”

बस, ज़रा-सा मुस्करा के उन्होंने कागज़ का वह टुकड़ा और मेरा वह अखबार मुझे दे दिया। मैंने पूछा, ‘आपको और कुछ कहना है?’ उन्होंने सिर हिलाकर ना कह दिया।

बाद को जब गांधीजी का मौन सुला और इस लोग पैदल चलते हुए जब दूसरे पड़ाव को जा रहे थे तब रास्ते में फिर मैंने ‘क्रिश्चियन सेंचरी’ के उस संघ की चर्चा छेड़ दी और कहा कि, ‘आज जब कि शान्ति-स्थापन में लगे हुए राजनीतिज्ञों के प्रयत्नों में निराशा होती दिखाई देती है, तब ऐसे समय में जिन लेखक को यह सूचित करने का सुन्दर विचार स्फुरित हुआ उसे मैं आपके हाथ का लिखा हुआ यह कागज़ का टुकड़ा भेंट दूँगी।’

[नोट—इस बातचीत के बाद मैंने तुरन्त ही उक्त पत्र के संपादक के पास, जिन्हें मैं जानती हूँ, गांधीजी का लिखा हुआ यह कागज़ भेंट दिया। कौटली डाक से संपादक ने यह जवाब दिया, ‘आपके लेख के साथ ही गांधीजी के हाथ के लिखे हुए वाक्य का ब्लॉक छाप देने का हमने प्रयत्न कर दिया है।’]

अब मैं विजायत वापस आ गई हूँ। लोग मुझे रोज़ पूछते हैं, ‘तुमने क्या वहाँ यह नहीं देखा कि गांधी का प्रभाव अब कम होता जा रहा है?’

उन चार सहीना के वेल्स्मरन मेरे मानस में मानो ठमक रहे हैं। किम-किस स्मरण को गिनाऊँ? भूकम्प-पीड़ित स्थानों में गांधीजी की मोटर में भी दिनतक मैंने स्रमण किया था, और वहाँ के जन-धन का वह कोमलदर्शन सर्वनाश अपनी आँखों देखा था। मेरा ऐसा लयान था कि लोगों की भाव-भाव का मुझे कुछ अनुभव है। पर वहाँ के जैसा मानव-समुद्र ठमकता हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा था। और यह बात भी नहीं थी कि गांधीजी उनकी उस विपदा में उन पर कोई दयाभाव दिखाने फिरते थे। गांधीजी के हृदय के अन्दर तो उन विपदग्रस्त बिहारियों के प्रति करुणा और महानुभूति उमड़ती पड़ती थी, पर वे उन्हें हलाना नहीं बल्कि हिम्मत बँधाना चाहते थे। जहाँ-तहाँ वे यही पूछते, ‘अरे हम आफत में आकर तुमने क्या खाया है? सरकार और कांग्रेस, हिन्दू और मुसलमान, स्पृश्य और अस्पृश्य आदि के बीच भेद भाव करने का यह समय नहीं। हिम्मत हारने से काम न चलेगा। यह महान् संकट तुम्हें जो सयक सिखा रहा है उस पर चलकर यह ऊँच-नीच का भाव अपने दिल से निकाल बाहर कर दो। संकट-निवारण-फंड से सहायता लो तो बदले में कुछ मेहनत भी करो।’

बिहार में पर्व आज़ादी बहुत लयक खिचो करती हैं। उन पर्वानुशोन बहिनों से गांधीजी कहते, ‘हम आफत में तुमने क्या लकड़ी सबक नहीं सीखा? तो फिर तुम्हारी हम वाहिदाल पर्व-प्रथा में काम ही क्या?’

गांधीजी की व्यवहार-निष्ठा मैंने वहाँ भी देखी, क्योंकि हम उनके प्रान्त में भी वे प्रत्येक समा में कुछ-न कुछ पैसा इकट्ठा कर ही लेते थे। खिचो अपने-अपने आभूषण उतारकर गांधीजी को दे देती थीं।

कई ज़िलों में तो यह हाल था कि कुछ मील तय करने के बाद अनुस्थों की दीवारों के बीचोबीच हमें अपनी मोटर लेजानी पड़ती थी। और जब कोई गाँव आता तो यह ‘मानव-दीवारें’ गांधीजी की एक झलक के देने के लिए इतनी मजदीक झुक जाती थी कि हमें ऐसा लगता था कि हमारी मोटर से कहीं कोई पिचल न जाय। कई बार ऐसा होता कि जब गांधीजी थक जाते तब मोटर की सीट पर ली जाते और मैं नीचे बैठ जाती। कोई गाँव जब नगीचा आ जाता, तो मोटर को थाल धोमो कर ली जाती, और एक तरफ राजेन्द्र बाबू और दूसरी तरफ मोटर-ड्राइवर धीरे-से लोगों से कहते जाते, ‘गांधीजी भो गये हैं।’ लोग ये शब्द धीरे से सुनकर पीछे की ओरतक पहुँचा देते। फिर भी लोग मोटर की ओर घेसते ही आते—मो रहे हैं या जाग रहे हैं इसमें उन्हें क्या, उन्हें तो बस बापू की एक झलक चाहिए। मैं नीचे बैठी-बैठी उन दर्शनानुर ग्रामवासियों के भाव को एकटक निहार करती और अवाक बन जाती। उन लोगों के चेहरे पर ऐसा कुछ भाव दिखाई देता था, जैसे वे भगवान् का दर्शन-रस न मिलने से इताश-मे हो गये हों।

एक और स्मरण यहाँ देती हूँ। यह हरिजन-बाबा का स्मरण है। उड़ीसा में इस लोग रेल और बड़े-बड़े लकड़ों के कोलों दूर एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल ही चलकर जाते थे।

बहुधा रास्ते के छोड़ि किसी खेत या आश्रम में रैनबसेरा करते थे। खेल-खिलौना का काम छोड़-छोड़कर हमारे साथ-साथ नर-नारियों और बालकों की रेस-की-रेस चलती थीं। गांधीजी उन्हें मना करते और पूछते, 'अरे, क्यों दौड़े आ रहे हो? अपना काम-काज और डोर-बटोर छोड़-छोड़कर तुम क्यों गदबद दिये आ रहे हो?' बच्ची-बच्ची सभाएँ होतीं, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण किया जाता और स्थानीय हरिजन-सेवक-संघवालों से बातें होतीं। यह भी देखने को मिलता था, कि यह अनुपय विरोधी सनातनियों से किस प्रकार काम निकाल लेता है। ऐसी अनेक आह्लादकारक, स्फूर्तिदायक और रोमांचकारी घटनाओं में किस प्रकार दिन बीत जाते थे यह मालूम भी नहीं पड़ता था। गांधीजी सदा से ही अस्पृश्यता का घोर विरोध करते आ रहे हैं, पर इस वर्ष ३ अगस्त तक तो उन्होंने केवल अस्पृश्यता के ही विरुद्ध प्रबल युद्ध चलाने का संकल्प लिया है। इस साल भर के समय में उन्हें अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में कितनी सफलता मिली है दुनिया को इसकी कोई खबर नहीं है। हजारों नर-नारियों की जो टोलियाँ उनका धर्म-संदेश सुनने आती हैं, हरिजन-सेवक-संघ मजस्त देश में जो सेवा-कार्य कर रहा है, गांधीजी के 'हरिजन' साप्ताहिक में इन आश्रमों के जो अनुभूत वर्णन आते हैं हम सब का यूरोप, अमेरिका आदि देशों में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। इस 'हरिजन' पत्र का साप्ताहिक मूल्य जब कि सिर्फ एक आना है, तो लोग उसे क्यों न पढ़ने होंगे?

गांधीजी का यह युद्ध यथापि है तो अस्पृश्यता के ही विरुद्ध, परन्तु वह सारे जगत् को भा एक संदेश देता है। वह मजहबी तभस्सुब, अत्याचार और दुष्प्रकार की जड़ पर कुठाराघात कर रहे हैं, और गरीब और अमीर के पाँच जो भयंकर असमानता मौजूद है उसे दूर करने का जतन कर रहे हैं। फिर भी आप पश्चिमी देश के किसी राजदूत से पूछें कि तुम्हें इन सब बातों का क्या ज्ञान है तो वह आपको यही जवाब देगा, कि मुझे तो इतना ही मालूम है कि नागपुर के विद्यार्थियों की सभा में गांधीजी पर अंदा फेंका गया, उनकी हरिजन-यात्रा में कई जगह काले झण्डे दिखाये गये और पूना में उनकी मोटर पर बम फेंका गया। यह सब घटनाएँ घटीं तो सही, पर वहाँ के अखबारोंने इन्हीं घटनाओं को अतिरंजन के साथ लिखा, बड़े-बड़े अक्षरों की हेड लाइनें देकर उन्हें छपा। और दूसरी जगह अनेक बातें जानने लायक थीं, उन्हें छापने की ज़रूरत नहीं समझी।

यह सब देखकर मुझे एक अन्य महापुरुषकी बात याद आती है। उसने लोगों को अभिप्रय किंतु कल्याणकर मार्ग बताने का साहस किया था, पर वदले में उस चेहरे को व्युत्पुट्ट मिला!

× × × ×

कुछ विरोध-प्रदर्शन तो मैंने स्वयं देखे हैं। ऐसे अवसरों पर महात्माजी किस तरह काम निकाल लेते हैं यह भी मैंने देखा है। दक्षिण बिहार में एक बड़ी बाढ़ियात घटना हो गई थी। वहाँ की बीगासुस्ती में कितने ही सनातनियों तथा गांधीजी के स्वयंसेवकों के सिर फूटे थे। अहिंसा के परम उपासक गांधीजी को यह भय हो गया। उन्होंने कहा, 'यह सब देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है।'

गांधीजीने सुना कि उसी दिन दोपहर को एक और विरोध-प्रदर्शन होनेवाला है। पर उस विरोध-प्रदर्शन से पार पाने का

उन्होंने एक अनुभूत उपाय ढूँढ़ निकाला। भया-स्थल एक भीक दूर था। वहाँ तक उन्होंने अकेले ही पैदल चलकर जाने का निश्चय प्रगट किया। उनके साथियोंने बहुत कुछ अनुरोध किया कि हमें आप अपने साथ ले चलें और पीछे-पीछे मोटर को आने दें। पर गांधीजी अपने निश्चय से न हिले न छिगे। और सिर्फ ठहर बापा को साथ लेकर चल दिये। बहुतों को यह भय था, कि आज गांधीजी ज़िन्दा लौटने के नहीं। दृष्टीभर हड्डियों का वह सरीर जब चलने लगा तब मुझे यह प्रतीत हो गया कि संसार में निरक्षीकरण के जिस प्रश्न की चर्चा चल रही है उस सबका ठीक-ठीक उत्तर तो गांधीजी ही दे रहे हैं। दुनिया में जिस रास्ते से कोई बिरला ही चलता है उस रास्ते पर चलकर उन्होंने स्वयं दिखा दिया। विरोधियों के सामने वे निःशस्त्र और निर्भय बनकर प्रेषास्य मे सजित होकर आ रहे थे। द्वेष के विरुद्ध अद्वेष का, क्रोध के विरुद्ध अक्रोध का यह प्रयोग मैंने स्वयं अपनी आँखों देखकर अपने को सहभागी माना।

गांधीजी के घों तो असंख्य चित्र हैं। कुछ चित्र तो अत्यन्त खेदों और बाढ़ियात होने हैं। पर चित्रकार कलु देसाईने उनका एक बड़ा भव्य चित्र खींचा है। उस चित्र में महात्माजी हाथ में लकड़ी लिये हुए अन्धकारच्छन्न घोर अरण्य की ओर चले जा रहे हैं; उनके आसपास जो एक तेजोमंडल है उससे प्रकाश फूट रहा है और वह उस अन्धकार को मित्र-मित्र करता जा रहा है। कलु देसाई का वह चित्र मुझे हम प्रसंग पर याद आ गया। गांधीजी के आसपास मैंने तेजोमंडल देखा और मन में यह धारणा कर ली कि हम महापुरुष के तन को भींच आने की नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। अबका बाल भी बँका न हुआ। कुछ सगढ़ा भी नहीं हुआ। बड़ी विशाल और सुन्दर सभा हुई और पैसा भी अच्छा मिला गया।

मैं जब विलायत वापस आ रही थी, तब जहाज़ पर वायर लेस द्वारा यह अत्यन्त संक्षिप्त समाचार मिला—'पूना में महात्माजी के ऊपर बम फेंका गया।' अभी 'हरिजन' का जो अंक मुझे मिला है उसमें गांधीजीने बम की चर्चा करते हुए लिखा है:—

"बम जाहे ज़िम्मे फेंका हो, मुझे तो उसके प्रति गहरी दुःखा ही आती है। अगर मेरा बस चले और उस बम फेंकनेवाले का पता चल जाय, तो मैं उसे अवश्य छुड़वा देने का प्रयत्न करूँ। दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगोंने मुझ पर हमला किया था उनके साथ मैंने यही किया था।"

× × × ×

'गांधीजी का प्रभाव अब घटता जा रहा है' यह वाक्य सुनकर मुझे हँसी आती है। चार महीनों में जिन अनेक प्रसंगों को मैंने वहाँ देखा, उनसे मुझे यह विश्वास हो गया है, कि स्थिति तो इसके बिल्कुल विपरीत है। अनेक भिन्न-भिन्न शक्तियों को वह सौंझकी कहियों की तरह जादू रहे हैं। गांधीजी के निर्णयों के सम्बन्ध में उनके गरम या गरम अनुयायी अके ही टीका-टिप्पणी करें, पर उनका नैतिक प्रभाव और उनकी दी हुई संस्कृति इतनी महान् है, कि मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ, कि आज भारत में सब से बलिवश शक्ति गांधीजी की ही है।

'हम शान्ति-विषयक मोचक आह्वान के लिए गांधीजी का नाम प्रस्तुत करते हैं।'

[३८४ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९३४

ग्राम्यउद्योग

ग्राम्यउद्योगों के सम्बन्ध में कांग्रेसने जो प्रस्ताव पाम किया है उसका रचयिता मैं हूँ, और इन उद्योगों की उन्नति के लिए जो संघ स्थापित होनेवाला है उसका एकमात्र सलाहकार भी मैं ही हूँ। इसलिए इन उद्योगों के सम्बन्ध में, और इनसे जनता के चरित्र तथा स्वास्थ्य को जित्त काम के होने की आशा है उसके विषय में मेरे मन में जो विचार चक्कर लगा रहे हैं उन विचारों को मैं क्यों न जनता के आगे रख दूँ।

हरिजन-यात्रा के सिलसिले में जब इस वर्ष के आरम्भ में मैं मलबार गया था, तभी इस ग्राम्यउद्योग-संघ के स्थापित करने का विचार एक प्रकार से निश्चिन्त हो गया था। कोचोन राज्य के एक खादी-सेवक के साथ बात करते हुए मैंने देखा, कि शहर के लोगोंने गाँववालों के पाम से जित्त चाँज़ को क्रूरता और भविष्यपूर्वक छीन लिया है, वह चाँज़ अगर हमें ईमानदारी के साथ उन्हें लौटा देंगे, तो एक ग्राम्य-उद्योग-संघ के स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। गाँववालों में भी सब से सख्त सार गरीब हरिजनों पर पड़ी है। साधारण ग्रामवासियों के लिए जिन उद्योगों के करने की स्वतंत्रता है, उनमें ओढ़े-से ही धरचे हरिजन कर सकते हैं। इसलिए जब उनके हाथ से उनके उद्योग-धन्ये खिचक गये तब जिन पशुओं के साथ वे दिनरात रहते हैं उन्हीं की तरह वे जड़, बुद्धिहीन और निस्तेज बन गये।

सगर सामान्य ग्रामवासियों की भी आज हमसे कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। धारे-धीरे अब वहाँ धरती खराँब-खराँबकर दो ग्राम अब से घेत भरने की नीयत पहुँच रही है। आज यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान के छोटे-छोटे बचे-बूचे खेत-खलिहानों में खेती करने में किसान को काम के बदले हानि ही हो रही है। गाँव के लोगों में आज जीवन नहीं दिखाई देता। उनके जीवन में न आशा रहो है न उमंग, और न उरसाह है न शक्ति। भूख धारे-धीरे उनके प्राणों को चूम रही है। उधर ऋण के गद्गनताह बोझ से जुरे-दबे जा रहे हैं। साहूकार उन्हें कर्ज़ा देता है, क्योंकि न दे तो जाय कहाँ? न देने से तो उसका सारा पैसा बूब जाय। कितनी ही जौच-पक्ष्ताल की जाय, गाँवों के कर्ज़े का यह गोरख-धधा कभी सुलझन का नहीं। जौच तो हमने इसकी काफ़ी बारीकी से की है, फिर भी इस विषय को हमारी जानकारी नगण्य ही है।

ग्राम्य-उद्योगों का यदि कोप हो गया तो भारत के ७ लाख गाँवों का सर्वनाश या निर्वाण ही समझिए।

ग्राम्य-उद्योग-सम्बन्धी मेरी प्रस्तावित योजना पर हृष्टर दैनिक पत्रों में जो टीकाएँ हुई हैं उन्हें मैंने पढ़ा है। कई पत्रोंने तो मुझे यह सलाह दी है, कि मनुष्य की अन्वेषण-बुद्धिने प्रकृति की जिन शक्तियों को अपने पना में कर लिया है उनका उपयोग करने से ही गाँवों की मुक्ति होगी। उन आलोचकों का यह कहना है, कि प्रगतिशील पश्चिम में जिस तरह पानी, हवा, तेल और बिजली का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है उसी

तरह हमें भी इन चीज़ों को काम में लाना चाहिए। वे कहते हैं, कि इन निगूढ़ प्राकृतिक शक्तियों पर कब्ज़ा कर लेने से प्रत्येक अमेरिकावासी ३३ गुलाबों को रख सकता है, अर्थात् ३३ गुलाबों का काम वह इन शक्तियों के द्वारा कर सकता है।

इस रास्ते अगर हम हिंदुस्तान में चले तो मैं यह बेधक कह सकता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को ३३ गुलाब मिलने के बजाय इस मुश्क के एक-एक मनुष्यकी गुलाबी ३३ गुनी बढ़ जायगी।

उद्योगों के यंत्रीकरण की बात लीजिए। यंत्रों से काम लेना उनी अवस्था में अच्छा होता है जब कि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हो या नये तुके हों। पर यह बात हिंदुस्तान में तो है नहीं। यहाँ काम के लिए जितने आदमी चाहिए, उसमें कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं, इसलिए उद्योगों के यंत्रीकरण से यहाँ की बेकारी घटेगी या और बढ़ेगी? कुछ वर्ग गज़ ज़मीन खोदने के लिए मैं हल का उपयोग नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ यह सवाल तो है नहीं, कि हमारे गाँवों में जो लाखों-करोड़ों आदमी लैधे पड़े हैं उन्हें परिश्रमकी शक्ती से निकालकर किस तरह छुट्टी दिखाई जाय। इनारे अगे तो प्रश्न यह है कि उन्हें माल में जा छे महीने का समय यों ही बैठे-बैठे आलस में बिताना पड़ता है उसका उपयोग कैसे किया जाय। कुछ लोगों को मेरी यह बात शायद विशिष्ट लगेगी, पर दूरभासक बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः गाँवों की जनता के लिए आज आसरूप हो रही है। उनकी रोज़ों पर ये सायाबिनी मिलें छाया सार रही हैं। मैंने बारीकी से आँकड़े एकत्र नहीं किये, पर हमना तो कही सकता हूँ कि गाँवों में बैठकर कम-से-कम दूध मजूर जितना काम करते हैं उसका हाँ काम मिल का एक मजूर करता है। हमें यों जो कह सकते हैं, कि दूध आदमियों का रोज़ी छोनकर यह एक आदमी गाँवों में जितना कमाता उससे कहीं अधिक कमा रहा है। इस तरह कताई और बुनाई की मिलोंने गाँवों के लोगों की जीविका का एक बड़ा भारी साधन छीन लिया है। ऊपरकी दलील का यह कोई जवाब नहीं है कि ये मिलें जो करदा तैयार करती हैं वह अधिक अच्छा और काफ़ी सस्ता होता है। कारण यह है कि इन मिलोंने अगर हज़ारों मजूरों का धन्य छोनकर उन्हें बेकार बना दिया है तो स्वस्ते-से-स्वस्ता मिल का कपड़ा गाँवों की बनी हुई अँगोरी से भी अँगोरी खादो से मँगो है। कोयले की खान में काम करनेवाले मजूर जहाँ रहते हैं वहाँ वे कोयले का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कोयला मँगो नहीं पड़ता। इसी तरह जो ग्रामवासी अपनी झरूरत भर के लिए खुद खादो बना लेता है उसे वह मँगो नहीं पड़ती। पर मिलों का बना कपड़ा अगर गाँवों के लोगों को बेकार बना रहा है तो चावल कूटने और भाटा पीसने की मिलें हज़ारों स्त्रियों की न केवल रोज़ी ही छोन रही हैं, बल्कि बच्चे में तमाम जनता के स्वास्थ्य को हानि भी पहुँचा रही हैं। जहाँ लोगों को गाम खाने में कोई आपत्ति न हो और माँसाहार जहाँ पुसाता हो वहाँ मैदा और पॉलिशदार चावल से सायद हानि न होती हो, पर हमारे देश में, जहाँ करोड़ों आदमी ऐमे हैं कि उन्हें माँव मिले तो वे खाने में आपत्ति नहीं करेंगे, पर उन्हीं वीस मिलों की नद, वहाँ उन्हें हाथ की चली के पिसे मैदे के पीस

एक लोक प्रकाशित हुआ है। जाहने अकबरी के लोक अनुकूल-फलक के बारे में श्री सुन्दरलालजीने जो लिखा है, उस महत्वपूर्ण भाग को इस 'हरिजन-सेवक' के पाठकों के सामान्य भीचे उद्घृत करते हैं। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि जागृतिवात अनुकूल-फलक सर्वधर्म-समन्वय का कितना बड़ा हामी था और मन्दिर, मसजिद व गिरजे में वह अपने तिरजनहार की सलौनी-सूरत को किस तरह एक ही नज़र से देखता था—संवादक।]

अपनी आयु के आरम्भ के दिनों में अनुकूल फलक की प्रवृत्ति अधिकतर इस ओर थी कि संसार में पृथक् रहकर वह एक त्यागी विश्व का सा जीवन व्यतीत करे। उसने स्वयं एक स्थान पर कहा है कि मैं उस समय "भगवत् एकात्मता के पथ पर चलना चाहता था।" अपने उन दिनों का वर्णन करते हुए अनुकूल फलकने लिखा है—

"मैं निर्जन स्थानों में, सत्य की सच्ची खोज करनेवालों के साथ, रातें गुज़ार देता था, और उन लोगों के सत्संग का आनन्द उठाता था जिनके हाथ लाली थे, किन्तु जो दिल और हिमाग के धनी थे। मेरी आँखें खुल गयीं और मैंने उन लोगों के स्वार्थ और उनके लोभ को देख लिया, जो (आम तौर पर) 'आत्मिक कहलाते हैं'। मेरे मन को चैन न था। मेरे हृदय मँगोळिया के फकीरों, जलपा लेबेनीन पर्वत के ऊपर रहनेवाले तपस्वियों की ओर खिंचा जाता था। मैं तिब्बत के लामाओं से अथवा पुर्तगाल के पादरियों से भेंट करने के लिए उत्कण्ठित था। मैं पारसियों के पुरोहितों और जिन्देस्ता के विद्वानों का महवास-लाभ करने का इच्छुक था। स्वयं अपने देश के आत्मिकता से मेरा दिल ऊब चुका था।"

जबतक कि गुणग्राही अकबरने अनुकूलफलक का हाल सुनकर उसे अपनी ओर नहीं खींच लिया तबतक उसकी यही हालत जारी रही। अनुकूलफलक लिखता है कि मसजिद अकबर से उसे इस बात की शिक्षा मिली कि—"संसार का कारबार अनेक हंग का है, इसलिए वह सत्य के आध्यात्मिक ऐश्वर्य के साथ मिलाकर भी चलाया जा सकता है।"

दूसरी ओर जब अनुकूलफलक मसजिद अकबर के सामने पेश किया गया, तो मघ से पहला खज़ा जो उसने मसजिद को बतौर नज़र के पेश की वह कुरान अध्याय २ आयत २५५ और २५६ पर अनुकूलफलक की लिखी एक श्याक्या थी। ये वह प्रसिद्ध आयतें हैं, जिनमें महात्मा की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करने के पश्चात् स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया गया है—
"ला इकराह फिद्दाज"। अर्थात्—"जर्म के मामले में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।" दुर्भाग्यवश अनुकूलफलक की यह अमूल्य श्याक्या भाग कहीं देखने को नहीं मिलती।

अनुकूलफलक के धार्मिक विचारों के विषय में श्लाकर्मजने अस्माविर—उल—उमरा के मुसलमान रचयिता का यह वाक्य उद्धृत किया है—

"बहुत से लोग कहते हैं कि अनुकूलफलक काफिर था, कुछ लोग कहते हैं वह हिन्दू था, कुछ कहते हैं अग्नि का उपासक था, कुछ कहते हैं आज़ाद खयाल था, और कुछ लोग इससे भी बढ़कर उसे 'नास्तिक' (मुर्ख) बतलाते हैं, किन्तु और कुछ लोग इन सब की अपेक्षा उग्रार्थ इन्त्याफ का फयला देते हैं और कहते हैं कि अनुकूलफलक 'सर्वम् खलु, इस्म भला' (वह वस्तुसमूह),

का कामनेवाला था, और अन्य सूक्तियों के समान शूल भण्डार की शरीरगत का अपने को पाबन्द न मानता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुकूलफलक बड़े ऊँचे चरित्र का भावनी था। वह अनुपमवाच के साथ सुलह से रहना चाहता था। उसके मुँह से कभी कोई बात बेजा नहीं निकली।"

अकबर के दरबार में अत्येक वृहस्पतिवार की रात को सर्व-धर्म-बर्षों की मजलिस हुमा करती थी, जो इतिहास में मशहूर के लिए स्मरणीय रहेगी। उन मजलिसों में सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग अनुकूलफलक का होता था। अधिकतर अनुकूलफलक ही का प्रभाव या जियके कारण अनुकूलफलक के शब्दों में—

"दरबार के अन्दर सब धर्मों के सन्त और विद्वान् आ आकर एकत्रित होने लगे, सब धर्मों और सम्प्रदायों के अच्छे-बुरे ठग अंगीकार किये गये, और उनकी झुठियों के कारण उनकी नज़र अम्ब्राज नहीं किया जाता था; सब से एक दूसरे के साथ मिलाकर सुलह और रवादारों से रहने का मार्ग त्रायस हुआ।"

१६ वीं शताब्दी का वह नया संकलनात्मक पन्थ अकबर का 'दोने इलाही', जिसके अनुसार अकबर और उसके अनुयायियों की पूजा-विधि मुसलिम, हिन्दू और पारसी-पूजा-विधियों का एक विशिष्ट संमिश्रण हो गयी थी, अधिकतर अनुकूलफलक, उसके भाई फैज़ी और उनके पिता शेख मुबारक के ही प्रयत्नों का फल था।

अकबरने कश्मीर में एक हिन्दू-मन्दिर बनवाया था, जिसके ऊपर अनुकूलफलक का लिखा हुआ कतबा अनुकूलफलक के विचारों और उसकी लेखनशैली दोनों का एक सुन्दर नमूना है।

उस कतबे का आशार्थ यह है—

"हे परमात्मा, जिम मन्दिर में मैं देखता हूँ तेरे ही खोजने-वाले मिलते हैं और जिम भाषा में सुमता हूँ लोग तेरा ही शिक करते हैं।

कुम्ह और इसलाम दोनों तेरे ही मार्ग पर दौड़ रहे हैं।

दोनों यही कहते हैं—"तू एक है, तेरा कोई शरीक नहीं।"

अगर मसजिद है तो तेरा लोग तेरी याद में पाक नारा लगाते हैं, और अगर मन्दिर है तो तेरे प्रेम में लोग शक्क बजाते हैं।

मैं कया मन्दिर में आकर बैठ जाता हूँ और कभी मसजिद में।

अर्थात्, घर-घर मैं तुझे दूँता फिरता हूँ।

तेरे जो खाम पण्ड हैं उन्हें कुम्ह और इसलाम दोनों से कोई काम नहीं, क्योंकि तेरा जो अमला इस्लाम है उसके परदे के अन्दर इन दोनों में म कियों की पहुँच नहीं।

कुम्ह काफिर के लिए है और दोन दोनहार के लिए।

किन्तु अचार (सूफी) के दिल के लिए गुलाब का एक कज बल है।

यह मन्दिर हिंदुस्तान में रहनेवाले एक परमात्मा के समस्त उपासकों और विशेषकर कश्मीर प्रदेश के समस्त ईश्वर-भक्तों के दिलों को एक दूसरे से मिलाने के उद्देश से निर्माण कराया गया है।

जो कोई, सत्य में अपनी आँख फिटाकर, इस मन्दिर को बराब करेगा, उसे चाहिए कि पहले अपने उपासना-गुरुको जाकर गिरावे, क्योंकि यदि मनुष्य की दृष्टि सीतर दिल की ओर है तो वह मघके साथ मिलकर रह सकता है, यदि उसकी दृष्टि बाहरी पापी और मिष्टी की ओर है तो उसे सबको गिरा-देना चाहिए।"

अनुकूलफलक इस बात के विरुद्ध था कि किसी भी जीव की

हिंसा की आज या किसी को भी दुःख दिया जाय। वह कहता है—

“यद्यपि अनेक प्रकार के अोजन मिल सकते हैं, तथापि निःसन्देह अज्ञानता और क्रूरता के कारण लोग ज़िन्दगी जानवरों की हिंसा करने पर उद्यत रहते हैं, और उन्हें मारकर खा जाने में जानबूझकर भाग लेते हैं। हिंसा को बन्द करने में जो कुरसी मौजुद है उसे देखने के लिए, साहस होता है, किसी के पास भी नेत्र नहीं हैं, किन्तु हर एकने अपने को जानवरों के लिए कत्तार बना रखा है।”

अनुसूचित प्राणदण्ड की प्रथा के विरुद्ध था। वह लिखता है कि:—

“जिज्ञासु महात्मा जोष अनुपम के शरीर की ईश्वर का बसाया हुआ मन्दिर समझते हैं और किसी को उसके वाश की हज्जाज़न नहीं देते।”

मेरी हरिजन-यात्रा

यात्रा मुझे स्वभावतः अधिक प्रिय है। मेरा वक्त चलता तो सच के संगठन और निरीक्षण-संघों का ही काम मैं अपने हाथ में लेता—कभी आफिस में कलम चिम रहा हूँ, कभी दौगा कर रहा हूँ इस तरह दो-दो काम करने की अपेक्षा मैं यह अधिक बसन्त करता कि समस्त देश के अथवा किसी एक स्थिति के संगठन तथा निरीक्षण-कार्य मैं ही अपने को लगा देता। इसर मैंने लगातार पात सप्ताह तक दौरा करने का निश्चय किया है, दो सप्ताह तो लखनऊ और बरार भादि के लिए दे रहा हूँ और दोष पाँच सप्ताह काठियावाड़ और कच्छ को दूंगा। काठियावाड़ में मेरा अल्प हुआ, काठियावाड़ में मेरी बाधाबन्धा बीती, पर मैं वहाँ सेवा-कार्य के लिए बहुत ही कम समय दे सका हूँ। काठियावाड़ का ओ सारी जगह मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे बेबाक तो क्या कर सकूँगा, पर वहाँ के हरिजनों की कुछ सेवा करके उम जग का बोधा-या अंश भय इस बोधे पन में चुका देना चाहता हूँ।

गत जुलाई मास में, जब महात्माजी हरिजन-कार्य के सिल-सिले में काठियावाड़ पजारे थे, तब से संघ की ओर से वहाँ हरिजन-सेवा-कार्य अच्छे संगठित रूप में होने लगा है। यों तो काठियावाड़-राष्ट्रीय-संघक आश्रमों या छात्रालयों के द्वारा अथवा स्वतंत्र रीति से भी हरिजन-कार्य इसके पहले भी हो रहा था।

जहाँ-जहाँ का इस दौर से मैं निरीक्षण करूँगा वहाँ के हरिजन-कार्य की प्रगति का संक्षिप्त वर्णन अपनी इस लेखमाला में देने का विचार मैंने किया है।

भाँसी

३०-१०-३४—यहाँ की कतिपय ब्राह्मणी पाठशालाओं के पाँच-छे अध्यापकों का सेवा-कार्य देखकर मुझे बहुत ही संतोष हुआ। ये लोग हरिजनों को नित्य उन्हीं की बस्ती में लाकर पढ़ाते हैं। जिन दिन मैंने उनकी पाठशाला देखी, उस दिन वहाँ १६७ से से १०८ बच्चे हाज़िर थे। बालकों के साथ-साथ कुछ बालिकाएँ भी वहाँ पढ़ती हैं। ये सेवा-प्रेमी अध्यापक पहले तो ३) मासिक अकाउन्स में ही समुह थे, पर अब प्रत्येक को ६) मासिक अकाउन्स देने का आवासन दे दिया गया है। जो असा-पयता दे सकते हैं उनसे २) मासिक बीस की जाती है और जोड़ा चढ़ा इकट्ठा हो जाता है। कुछ महायत्ना स्मृतिवै-

कटी भी दे देती है। इस हरिजन-पाठशाला के प्राणरूपक प्रबानाध्यापक के भागीमेरा अस्तक इटावा अन्ध-अंधा भिक्षु मे मुक राखा।

संघ की पाठशालाएँ—तीन पाठशालाएँ संघ की ओर चल रही हैं। एक पाठशाला तो नवी बस्ती में है, जहाँ एक अध्यापक दिन के ११ बजे से ३ बजे तक मेहतनों के बच्चों को पढ़ाता है; और एक पाठशाला एक अन्य मुहल्ले में बहवार जाति के हरिजनों के लिए है, जो मेहतनों के साथ बैठकर पढ़ने को किसी भी तरह राजी नहीं होते। यह पाठशाला भी ११ बजे से ३ बजे तक चलती है। तीसरी रात्रि-पाठशाला है, जहाँ बड़ी उम्र के बहवार हरिजन रात को ७ बजे से ८१ बजे तक पढ़ते हैं।

इसर बुन्देलखंड के कहर दिव्य धोबी और कुम्हार को भी अनुम मानते हैं।

यहाँ की एक सार्वजनिक संस्था एक बर्हगिरी का स्कूल और एक अनाथालय चला रही है। बर्हगिरी के स्कूल को आधी सहायता सरकार की ओर से मिलती है। इस स्कूल में हरिजन दाखिल हो सकते हैं। यहाँ कर्माचर सैयार तो अच्छा होता है, पर अभी जैवी बाहिय वैवी अपत नहीं होती।

होशंगाबाद

१-११-३४—यहाँ स्थानियैकटीमें काम करनेवाले मेहतनों को जगमुक्त कराने के लिए हाक हो में एक सहकारी समिति स्थापित की गई है। अभी हाक तो १०० मेहतनों में से सिर्फ १० ही इसके मेंबर बने हैं, पर ज्यों-ज्यों इसका लाभ उन्हें साहस होता जायगा त्यों-त्यों अधिक-से-अधिक मेंबर बनते जावेंगे। जो मजान यहाँ की स्थानियैकटी के चेयरमैन हैं वही हरिजन-सेवक-संघ के भी अध्यक्ष हैं। संघ की ओर से यहाँ एक रात्रि-पाठशाला चल रही थी, पर अब उसे स्थानियैकटीने के लिया है। यह पाठशाला दिन-पर-दिन तरफकी कर रही है। यहाँ बजे रजिस्टर ७० बिछाई हैं। कितानें, पट्टियाँ चौरा संघ की ओर से दी जाती हैं। यहाँ के चमार जुते बनाने के अलावा संगतराशी का भी काम करते हैं। ये लोग पन्धर छोड़ने व तोड़ने का भी काम करते हैं। अंगी मिट्टी के कच्चे झोंपड़ों में रहते हैं। इन्होंने अपने अलग-अलग झोंपड़े बना रखे हैं, जो बड़े बरकत और बंधेजु हैं। किसी भी हरिजन जाति को पानी की तंगी नहीं, क्योंकि सबके लिए यहाँ कुएँ हैं। और फिर नर्मदाजी भी शहर के पाम ही बह रही है।

इटार १

१-११-३४—यह कहना अयुक्त न होगा, कि यशोवध का ओर से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं स्थानियैकटी के चेयरमैन और हमरे प्रतिष्ठित मेंबरों से मिला। उन्होंने बर्ह उम्र के हरिजनों के लिए एक रात्रि पाठशाला खोलने और कमेटी के मुलाज़िम मेहतनों के लिए एक सहकारी समिति स्थापित करने का वचन दिया है। यहाँ के मेहततर जुभा और चारबजोरी से पामाक होते जा रहे हैं। रेल का जंकशन होने से इस क़स्बे में रेलवे के नौकरों की काफ़ी बढ़ी बनीगत है। बर्हो-बर्ही मिलोबाके शहरों में जो बुरे-से-बुरे व्ययन पाये जाते हैं वह सब अहाँ भी काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। जो लोग बिककुलही निष्ठ चुके हैं, सदाचार जिवन में न होने के बराबर है, वे शहरों की बुरी कत्तों के आक में सहज ही फँस जाते हैं। काबुली पठान यहाँ २) से लेकर १) उपचा तक जाने १५० से लेकर ३०० की

तभी तक सुदूर मेहतारों की चर्चा देते हैं। इसलिए हम गरीबों को पठानों के बच्चे से कुछनेवाली एक सहकारी समिति की स्थापना कर रहे हैं। भाषा है कि होशंगाबाद (जो यहाँ से सिर्फ १२ मील दूर है) के सजनों के सहयोग से यहाँ हरिजन-सेवा कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जायगा।

नागपुर

२-११-३४—धारासभा के सदस्य श्री गवई का विभाग 'कोल्हासेला छात्रालय' देखा। हम छात्रालय में कुल ५८ विद्यार्थी हैं, जिनमें तीन तो कालेज में पढ़ते हैं और बाकी स्कूलों में। यहाँ अपना सारा समय देनेवाले एक ब्राह्मण प्रेजिडेंट को गृहपति के पद पर नियुक्त कर दिया है, इससे भाषा है कि विद्यार्थियों के अध्ययन आदि पर यहाँ अच्छी देखरेख रहेगी। अल्पग्रान्त और बरार में ऐसे अनेक हरिजन-छात्रालय हैं। ये छात्रालय तहसीली क्रूरियों और बड़े-बड़े गाँवों तक में आपको मिलेंगे। पर सबसे पुराना और बड़ा छात्रालय यही है। श्री गवई सुदूर बम्बई के श्री गिदुलराव शिंदे के डिप्टी कलास मिशन के पड़े हुए हैं।

फिर जर्जियाई की कन्या-पाठशाला और जलामी काहन की पाठशाला का निरीक्षण किया। जलामी काहन की पाठशाला में बालिकाएँ और बालक एकसाथ पढ़ते हैं। यह पाठशाला बड़ी अच्छी चल रही है। इसे हरिजन सुदूर ही चला रहे हैं। कुछ सहायता सचनों से भी मिल जाती है। यह महाशिक्षावाली पाठशाला एक छोटे-से झोंपड़े में लगती है। बरती यहाँ बड़ी ही खरी है। इससे सबेरे और साँझ दोनों समय यह पाठशाला लगानी पड़ती है। सबेरे ७ बजे से १० बजेतक तो एक विभाग की पढ़ाते हैं और फिर ११ बजे से ४ बजेतक दूसरे विभाग की।

हवापुरी की पाठशाला को सुके अभी तीन महीने हुए हैं। संजने हमें बराठी मोचियों के गंदे मुहकटे में लोला है। इसमें ४२ बालक-बालिकाओं की भीमल हाजिरी रहती है। जब मैं यह पाठशाला देखने गया तो बहुत-से बच्चों के मा-बाप बिना बुलाये ही वहाँ आ गये और मेरी जाँच-पड़ताल को वे लोग कुतूहल और दिक्कतों से देखने लगे। नागपुर के हम अँधेरे-से-अँधेरे कोने में ज्ञान का प्रकाश पहुँचाकर संजने यहाँ अच्छा कार्य किया है। बराठी अध्ययन के असार या मोर्चा यहाँ के महारों की अपेक्षा बहुत उदादा पिछे हुए हैं। महार लोग अमारों के मुक्तावले में बहुत आगे बड़े हुए हैं और शिक्षा में वे लोग दूसरे किसी भी हिंदू की बराबरी कर सकते हैं।

संघ की तरफ से हमाराय के में भी मेहतारों के लिए एक पाठशाला चल रही है। कुछ तो समय न मिलने में और कुछ वर्षों के कारण मैं यह पाठशाला देखने नहीं जा सका। इससे मेरे डेरे पर उक्त पाठशाला के बच्चों की लाया गया। बच्चे खादी के बड़े ही साफ कुरते, जी बने और टोपियाँ पहने थे। हम पाठशाला में बूँक ग्रेनिमिपैलिटी के मुकाजिनों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कमेटीने हम पाठशाला के लिए एक मकान भी बनवा दिया है।

सरकार की तरफ से यहाँ एक औद्योगिक पाठशाला चल रही है। औद्योगिक शिक्षा में दिक्कतों केनेवाले जो भी सज्जन नागपुर आते उन्हें यहाँ की यह पाठशाला तथा अर्माजय तो अवश्य ही देखना चाहिए। यहाँ बम्बई का, लुहार का और मोकी

का काम सिखाया जाता है। प्रत्येक विभाग का कायक्रम तीन वर्ष का है। तमाम बच्चों को अध्ययन की सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है। जुता बनाने के काम में हिंदू अमार और ईसाई लड़के काम सीखते हैं। यही एक बड़ा बड़िया कारखाना है, और १५० लड़कों के लिए एक सुन्दर छात्रालय भी है।

कुछ वर्ष हुए कि सरकारने हमारे का काम सिखाने के लिए यहाँ एक दूसरा भी कारखाना लोका था, और उसे एक भारी तन्त्राह के बोरोपियन टेनर के हवाले कर दिया था। मन्त्र लोकी उसपर बहुत अधिक पड़ने लगा। इसलिए बनीसाई सुन्दराजी नाम के एक बच्चे के सुमहमान व्यापारी को यह कारखाना 'कोल' पर दे दिया गया। आजकल यही इसे चला रहे हैं। सरकार के भेजे हुए १० लड़कों को उन्हें ब्राह्मण; यहाँ बच्चे का काम सिखाना पड़ता है। लड़के सब अमार जाति के ही हैं। उन्हें दो वर्ष का कोर्ष पूरा करने के लिए ८) और ९) मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। अम्बड़ा पकाने का काम यहाँ हाथ से तथा मशीन से दोनों ही तरह होता है। यह काम मिस्टर चम्क नाम के एक बर्म-विशेषज्ञ की देखरेख में होता है। अध्ययन का कोई भी लड़का अम्बड़ा पकाने का काम सीखकर चाहता हो तो नागपुर के डाइरेक्टर आफ हण्डरडींग के सारफत यह इस स्कूलमें दाखिल हो सकता है।

कास्टी: नागपुर से ९ मील दूर यहाँ एक फौजरी छावनी है। यहाँ बम्बई के छोटे-छोटे कई कारखाने हैं। पर मैं उन सब कारखानों को देखने जा नहीं सका।

अमृतलाल मि० ठक्कर

हरिजन-यात्रा के संस्मरण

[३०९ पृष्ठ से आगे]

पंसार के बुद्धिमान लोग हम पर कहेंगे कि, "आइए, यह जगत्क जैसी बात मत कीजिए। भारत के लोग तो ऐसे होते ही हैं। वे तो भर्मगुरुओं के प्रति सदा से ही ऐसी पागलपने की भाँतिभावना दिखाते आ रहे हैं।"

उन चार महीनों के अनेक संस्मरण मेरे मन में अब भी ताज़ा हैं, इसलिए ऐसा कहनेवालों को मैं यह सचाय दूँगी, कि 'आज बाहें तो १०० में ७५ अंश अंशरहित के जान लें, और मेरे लिए २५ अंश रहने दें। और फिर भी जो बाली प्रभाव रहता है वह आज पंसार के किसी भी नेता का उसके हाथ में नहीं है। कारण यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह भावना अन-मोक्ष है।'

× × ×

इस पत्र के संवादक के द्वारा दी गई सूचनापर नोबल अग्रदूत की प्रबन्ध-मन्त्रिण मन्त्रीरतापूर्वक विचार करे और जो पुरुष अहिंसा में अदृष्ट अदा रहता तथा अपने बड़े जगत् के समुदाय उसका आचरण करके प्रसन्नता है उसे ही यदि यह पुरस्कार प्रदान करे, कि जिस पर अनेकों की कोखी नज़र लगी रहती है, तो जगत् के कोलाहल से पूर्ण वातावरण में कैसी ताज़ी हवा का संचार होगा !

बेनाथ हरिसन

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिहला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९३४.

एक पानि का
मूल्य -)

[संख्या ४१]

विषय-सूची

‘एक ग्रामसेवक’—श्रीगणेश चर्खा से—पृष्ठ ३८५
अमृतलाल वि० टंडन—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ३८६
गांधीजी—उद्योग-संघ का प्रसव-काल—पृष्ठ ३८८; इसका
भाषा १—पृष्ठ ३८८; गृह के पास उद्योग—पृष्ठ ३८९
देवदास गांधी—बम्बई की प्रदर्शनी—पृष्ठ ३८९
जेठालाल गोविन्दजी—भाष्य बनाम चर्खा—पृष्ठ ३९२
विशिष्ट—अनुकरणात्मक हरिजन-सेवा—पृष्ठ ३९३; प्रकाश की
एक किरण—पृष्ठ ३९३

श्रीगणेश चर्खा से

यहाँ से पाँच कोष पर महजनवाँ स्टेशन है। कार्य मैंने यहाँ
भारत किया है। यह छोटा-या बाजार है। गल्ले की सड़ो है।
मारवाड़ियों की भी ८-१० दुकानें हैं। महजनवाँ तो ठेठ देहात
नहीं है, पर इसके आसने-मासने देहात ही-वेहात है। और गरीबी
का यहाँ अखंड साजराज्य है। बेकारी का क्या कहना है।
यहाँ महजनवाँ ज़ाम में चर्खियों से दाढ़ दलाई का काम होता
है। ६-७ भी औरतें और २०० मर्द काम करते होंगे। १० घंटे
की कर्षी मेहनत के औरत के १॥ और मर्द के २॥। जवान
मजदूर औरतें ही यह काम कर पाती हैं। रुपये में ॥३॥ हरिजन
हैं। औरतें से इतने में इतना परिश्रम पार भी नहीं लग सकता।
इस क्षेत्र में हरिजनों की संख्या बहुत अधिक है। इन बेचारों
को ज़ाहिर-क्षत्रियों के यहाँ हलवाही करके ३॥ महीने मिलते हैं,
जिसमें ४-५ घण्टियों को गुज़ारा करना पड़ता है। यहाँ से लेकर
गोरखपुर तक बरसात में बाढ़ से फसल डूब जाती है। इस साल
तो अर्धकर बाढ़ थी। और साल घर-दुआर नहीं बड़ा करते थे, पर
इस साल बहुताई के घर भी पस्त हो गये। दौलत तो पहले नहीं
पस्त है। इन्हीं और ऐ-नों ही के बीच अपना चर्खा चलाना है।
यहाँ मुहल से चर्खें का इबाज टूटा हुआ है। किसी के घर चर्खें
नहीं हैं। न कपास की खेती ही। पहले कुछ लोगों को भोजन
देकर धुनना-कालना सिखाया गया और फिर उन्हें चर्खें दिये
गये। अब कई गाँवों की आँग यहाँ जाकर सिखाने की है, तो अघ्या-
पक यहाँ जाकर सिखाता है। इसमें कुछ देना नहीं पड़ता। चर्खें
तो उधार देन ही पड़ेंगे। कुछ सूत आने लगा है। पहले से कपड़ा
बुनवाकर दिया जाता है। काम बढ़ रहा है। गाँवों के साथ
परिचय भी बढ़ रहा है। मैं अक्सर गाँवों में जाता हूँ। लोगों से
स्व मिलता-जुलता हूँ। उनकी समस्याएँ समझता हूँ। पहले
उन्हें अन्न, वस्त्र और घर, फिर कुछ ज्ञान चाहिए। इनमें अपना
सूत्रपात सूत से है। चर्खों बिना कम कष्ट नहीं है। आज तो
चर्खे में गई, भर जाये एक अंगोठे में—एक दो नहीं भी में २८
को—रात बितानी पड़ती है या खाद-कूड़ा जमाकर कुछ गर्मी

पाते हैं। कड़ा का एक-एक खोल—दोहर भी बना पावें तो जाड़े
को सुँड़ ‘बिरावें’। दो-चारने एक-एक दोहर भर का सूत कात
भी लिया। घर में दो-तीन दोहरें हो जायें तो बाढ़ बचने सब
उपमे दूबके पड़े रहें। ऐसे तो सर्दों में और चर्खों और बुझार
में पड़े बचने कहते रहते हैं। दो-चार को दवा भी दिलाता हूँ
और उबरमुक्त भी दाने हैं, पर कै ‘दुन चर्खों की आँ खीर मनावेगा?
इनकी दवा कुनैन और संखिया नहीं। इनको पहली दवा है
भरपूर वस्त्र। भरपूर अन्न कराना तो भाव हमारे बूने के बाहर
की बात है। इसमें उमे अपने दाखरे से बाहर ही रहता हूँ।

आप सुनकर खुश होंगे कि गाँवों में खुश का अभाव नहीं
है। एक छाटा-सी लड़की की बात भाव से कहता हूँ। अहीर की
छोरी है, बरस दूबके की होगी। कातकर अपनी माँ की पहल
की। बुनाई के ३॥। वैवाह्य में देने को है। उसके घर का डाक
पूछ रहा था। कहते लगे, हमलोगों के खेत अभी बोये नहीं गये,
बीज नहीं हैं। पूछा, जा हरयाल देते थे यह क्या इस साल बीज
नहीं देते? बोली, दिये तो पर कुछ बोये कुछ पकाये-खाये। मैंने
कहा, यह तो बुरी बात है कि बीज के लिए जाया हुआ अन्न
खाने के काम में लाया गया। इस पर बाँकी, अगर भूखों हो
मर गये तो फसल कौन काटेगा। एक बार कई दिन बाद मिली
तो देखा खेहरा कुछ खुश है जो हमेशा ही खुश दिखाई दिया
करता था। पूछने पर साहस हुआ, घर पर नाज नहीं है। कहते
हुए पोर से कपड़े से ओलें भी पोंछती जाती थी। मैंने उसकी
उल्लेख के एक लड़के को सामने करके कहा, हमे कलाई में हराभी तो
२॥ मन नाज वैवाह्य के करार पर उधार दिया हूँगा। तैयार हो
गइ। संयोग से लड़का हार गया। उसने अभी सिर्फ आधा मन
नाज लिया। बाँकी शायद और कहीं से काम चल गया।

एक दस वर्ष का लड़का और है। वह भी अहीर है। सुन्दर
हनुमानजी के से खेदरे की बनावट का। मेरे साथ स्टेशन से
चला तो मैंने उसके घर की बात पूछनी शुरू की। बाप गारख-
पुर-भाधे-बन्ध-पाठशाळा में लड़कियों को गाढ़ी सीखता है।
९॥ महाना पाता है। खानेवाले ४ प्राणी हैं, पर पूरा नहीं पड़ता।
१ मैंस थी, यह बेचकर २५॥ कर्जा चुकाय; अब एक के ८॥ और
एक के २॥ रह गये हैं। कहता था, २॥ को तो उतनी परवाह
नहीं, ८॥ चुकाने कठिन हैं। जब गाँव में लौटा तो कई लड़के
और साथ हा लिये। इस छोटे लड़के से मैंने कहा, पढ़ने जाय
करो। इस पर एक क्षत्रिय का लड़का बोला, कहाँ से २॥ फीस
लावें और कहाँ से किताब का दाम। मैंने कहा, मैं किनास ला
दूँगा। इस पर कहने लगा, आप एक इनको ला देंगे लोकन
और जो लैकड़ों गरावई। मैंने कहा, यह हमारी चर्खा बिरादरी के
बाहर हैं। जब हमारी बिरादरी में आ जायेंगे तो उनके लिए

भी सोचा जायगा। तीरथ तो हमारी विरादरी में हो गया है इसलिए हमकी चिन्ता करना हमारा काम हो गया है। बोला, हमको अपनी विरादरी में नहीं मिलायेंगे क्या? उसके इस प्रश्न ने मुझे खुश कर दिया। मैंने कहा, जरूर मिलायेंगे। और इस तो सारे हिन्दुस्तान को मिलाने देते हैं। यह सारी बातें देहाती बोली में होती थीं।

अपने सेवाधर्म में पाँच हरिजन विद्यार्थी रखे हैं—यों तो कई हरजन हैं, जो दिन में घुनाई-कताई करते हैं, फिर घुनाई नीखेंगे और रात को पढ़ने हैं। ऐसे २५ विद्यार्थी लेने का क्याल है, फिर कुछ खेत भी।

मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज़मरों को खसड़ा पकाना भी सिखाऊँ। कुछ जतन कर रहा हूँ।

आश्रम के चौके में सब एकसाथ खाते हैं—एकाध मुसलमान भी हैं। कभी-कभी कुछ भड़कन आती है, पर हल हो जाती है।

‘एक ग्राम-सेवक’

मेरी हरिजन-यात्रा

२ करंजिया-गोंड-सेवा-मंडल

अमरकण्टक

३ नवम्बर से ५ नवम्बर, १९३४ तक। फ़ादर एल्विन का अनुपम सेवा कार्य देखने को मैं दो वर्ष से उत्कण्ठ था, पर अब तक वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। मध्यमच से तीन दिन मेरे अके ही अच्छे बीते—एक दिन तो करंजिया जाने में लगा और एक दिन वहाँ से लौटने में और एक दिन दार्शनिकपूर्ण गोंड-सेवा-आश्रम में रहा। इस जगह पहुँचना ज़रा कठिन है। पेण्डू रोड (बिलासपुर-कटनी लाइन) स्टेशन से सबसे नज़दीकी रास्ता २५ मील का है। और आगे भी कैसा—फरवरी मास के पूर्व या तो पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़े या डोली पर। फिर फरवरी से जून तक ३६ मील की एक खज़रदार पक्की सड़क से आप मोटर पर जा सकते हैं। पर कोई नियमित रीति से मोटर-बस नहीं चलती। २५ मील तक हम करारी पगडंडों पर हैं न तो हम जराजार्ज अवस्था में पैदल ही चल सकता था, न घोड़े का ही सवारी कर सकता था। हमने डोली पर लदकर ही मैंने यह यात्रा की। जहाँ कहीं रास्ता पथरीला और पहाड़ी पड़ जाता था, वहाँ कुछ पैदल भी चल लेता था। सामान को काँध पर रख दिया था।

करंजिया के मार्ग में बड़ा ही शमणीय दृश्य देखने को मिलता है। नर्मदा नदी का उद्गम-स्थान रीवा राज्य के अन्तर्गत अमरकण्टक पर्वत में है। करंजिया के पठार पर जाने के लिए इस विकट पर्वत को पार करना पड़ता है। अमरकण्टक अखिल हिन्दुओं का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। आज से ५३ वर्ष पूर्व मेरे पूज्य माता-पिताने अमरकण्टक की यात्रा की थी, और मेरा भी यह लालसा था, कि कभी इस पवित्र पर्वत का दर्शन करूँ। भाग्य से करंजिया के मार्ग में ही अमरकण्टक पड़ गया। यह तीन मील की चढ़ाई बड़ी कठिन है। रास्ता पथरीला और खज़रदार है। कहीं-कहीं तो एकदम खड़ी चढ़ाई है, जहाँ ये पाँच ही काम देते हैं। घोड़े या डोली की वहाँ गति नहीं। कपिलधारा नामक नर्मदा का सुन्दर जल-प्रपात यहाँ से करीब २ मील है, पर समयाभाव से मैं नहीं जा सका।

गोंड

यह एक आदिम जाति है। यह गोंडजाति मध्यप्रान्त में ही मिलती है। गोंडों की जन-संख्या—बैंगल तथा अन्य छोटी-छोटी कई जगहों जातियों को मिलाकर—लगभग ३० लाख के है। प्राचीन काल में गोंडों का यहाँ बड़ा विस्तृत राज्य था। इनका राज्य ‘गोंडवाना’ के नाम से प्रसिद्ध था। गढ़ा-मड़लका इतिहास-विशयात् रामो दुर्गावती गोंड राजवंश का हो वाराणसी भी। वर्तमान वस्तर रियासत और मड़ला से लेकर बेतुन और निमाड़ तक गोंडों का ही राज्य था। पर ये सब पुरानी बातें हैं। आज न यह गोंडवाना है, न गोंडों का यह वर्चस्व। आज तो उनकी बड़ी बुरी दशा है। जंगलों कन्धमुल और मोटे मोटे गाज पर किसी तरह गुज़र कर रहे हैं। और बैंगल लोग तो गोंडों से भी अधिक जंगलों हैं। ये लोग तो एकदम घने जंगलों में रहते हैं—भापके मध्य संसार में ही दूर नहीं, बरक खेल-मछिहानों के पास रहने-वाले गोंडों से भी एकदम अलग। ये जनवासी जातियाँ बड़े ही सरल और निष्कल स्वभाव की हैं। एक जाति तो अपना सम्बन्ध भगवान् राम और उनके लपटो आता लक्ष्मण के साथ बनाती है, जिन्हें वह ‘लक्ष्मण जती’ कहती है। सामाजिक जीवन क्या जोड़ है ये लोग जानते तक नहीं। हर एक अपने-अपने तीर-तरीके में मगन रहता है। इनमें मिलजुलकर एकसाथ रहने की टेव नहीं। न शिशु है, न संसार का कोई लवध, और न मध्यतः या संस्कृति से कोई संपर्क।

सेवा कितनी बठिन है यहाँ ?

श्रीगुरु परिस्थितियों में गोंडों का उद्धार-कार्य बड़ा ही कठिन है। एक ज़माना हुआ, कि जर्मनी के चार मिशनरी इधर आये और यहीं बस गये; पर एक वर्ष भी न रह पाये थे कि बेचारे चारों-ही एक क्षत्र में दूकन हो गये। ऐव तो फ़ादर एल्विन और उनके धर्मयु आ शमरू ही निकले जो यहाँ जमकर गोंडों को सेवा बड़ी लगन व सच्चाई के साथ ठाई साल से कर रहे हैं। सोचे पाये गाँव लोग फ़ादर एल्विन को ‘बो भैया’ और आ शमरू को ‘छोटे भैया’ के नाम से पुकारते हैं। मछेरियाने जानां यहाँ घर कर लिया है। रूप इलाक़े में तो वही जमकर रह सकता है, जिसका स्वास्थ्य खूब अच्छा हो और जिसने सेवा करने का हृद संकल्प कर लिया हो।

हमारे फ़ादर एल्विन यद्यपि वास्तविक अर्थ में एक मछे ईसाई हैं, पर वे किसी को अपने धर्म की द्वांक्षा नहीं देने, किसी को वे ईसाई नहीं बनाते। उनकी दृष्टि में तो एक विधिकार मानव-सेवा ही है, और बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें कुछ सेवा-लक्ष्य को मानने रखकर ही वे आज गोंडों की निरकाश सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना में हिंदुओं के भी भक्तिपूण सन्न गये जाते हैं और ईसाइयों के भी। सेवा का यह खालिस रूप ईसाइयों की दृष्टि में विशिष्ट निराला-या है। इसलिए फ़ादर एल्विन के इस सेवा-कार्य की न तो ईसाई ही सराहना करते हैं, न हिंदू ही—ईसाई तो उन्हें इपसिए पसन्द नहीं करते, कि उन्होंने धर्मान्तरित करने का यह पुराना पथ त्याग दिया है, और हिंदू इसलिए उन्हें अविश्वास और सन्देह की नज़र से देखते हैं, कि भला ऐसा भी दुनिया में कोई ईसाई पावरी हो सकता है, जो लोगों को अपने धर्म में न मिलाना चाहे! इस तरह बेचारे एल्विन साहब को न ईसाई ही कुछ आर्थिक सहायता देते हैं,

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९३४

उद्योग-संघ का प्रसव-काल

अखिल भारतीय ग्राम्य-उद्योग-संघ का जन्म होने में काफ़ी देरी हो रही है। जनता कोयें अभी इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि श्री कुमाराप्पा को और मुझे जितना समय मिलता है वह सब इसी काम में लग रहा है। हमारे सामने ये तीन प्रश्न हैं—संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ रखा जाय, केन्द्रीय मंडल (सेगटल बोर्ड) किस तरह बनाया जाय, और संघ की शाखाएँ कितनी और किस प्रकार स्थापित की जायें।

बर्चाप ये सभी प्रश्न हमें हँसाने कर रहे हैं, पर सबसे अधिक परेशानी तो हमें सेगटल बोर्ड के रचनासम्बन्धी प्रश्न से हो रही है। यह एक भगीरथ कार्य है। इसका ध्येय भी महान् है। भारी-भारी व्यक्तियों, कारखानों और इकट्ठे कारबारने आज जो चारों तरफ़ से अधिकार जमा रखा है उनके मुकाबले में गाँवों का कायाकल्प करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बोर्ड ऐसे ही थोड़े-से व्यक्तियों का बनाया जाय, जिनमें संघ के कार्यक्रम में अत्यन्त अज्ञा हो, जिनकी इस कार्य में रुचान और लगन हो, और जो अपना सारा नहीं तो अधिक समय सब को दे सकें। हम ऐसे व्यक्तियों के खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं—फिर वे चाहे किसी भी राजनीतिक विचार के हों—जो इस भार को वहन कर सकें।

शाखाओं के संबंध में हम इस निर्णय पर आये हैं, कि प्रत्येक ज़िला एक खंड समझा जाय और वह सीधा सेगटल बोर्ड को जवाबदेह रहे। चूँकि ब्रिटिश सरकार के निर्धारित किये हुए जिले क्षेत्रफल या जन-संख्या में सब एक सरीखे नहीं हैं, इसलिए जहाँ जरूरत होगी, वहाँ उनके विभाग करने में हम विचकेंगे नहीं। हमारा मुख्य ध्यान तो कार्य को अनेक केन्द्रों में बाँट देने तथा गाँवों के साथ अपना जीना-जागता सम्पर्क जोड़ने पर रहेगा। देशी रियासतें जहाँ इजाजत दोगे वहाँ उनके साथ हमारा स्नेहा संबंध रहेगा। औगालिक भारतवर्ष के तमाम गाँवों की हम सेवा करना चाहते हैं।

प्रधान कार्यालय कहाँ रखा जाय इस विषय में भी कठिनाई है। अगर हो सकता तो हम उसे किसी गाँव में ही रखते। पर इन दो विचारों को सामने रखकर हमें जगह पसंद करनी है। जो थोड़ा सा पैसा हमें मिला है या जिसके मिलने का वचन प्राप्त हुआ है उसे हम जमीन और इंट-गार में नहीं लगाना चाहते। इसलिए हमें कोई ऐसी जगह पसंद करनी है, कि जहाँ हमें आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। दूसरी बात यह है कि यह प्रधान कार्यालय रेल की किसी ऐसी मेनलाइन के पास होना चाहिए, जहाँ हिंदु-स्तान के सब भागों से लोग आसानी से पहुँच सकें। पर अभी ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। पाठक अगर हमें कुछ सलाह देना चाहें तो ग्राम्य उद्योग-संघ के संबंध में मैंने यहाँ जो कहा है वह उनके लिए काफ़ी है। हमारे इस कठिन कार्य के संबंध में जो लोग सहानुभूति रखते हों उनसे यही विनय है कि वे सब हमारी उद्देशसिद्धि के लिए अगवान् से प्रार्थना करें।

‘हरिजन’ म]

मो० क० गांधी

इसका आशय ?

उम दिन मेरे एक आद्वणीय मित्रने अग्र्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा था कि, ‘ग्राम्य-उद्योग-कार्य में आपका जो मतलब है उसका संपूर्ण चित्र मेरी दृष्टि के सामने नहीं आ रहा है।’ प्रश्न यह अच्छा है। अवश्य ऐसी शक्ती बहुतों के मन में उठ रही होगी। मैंने उन्हें उत्तर में जो लिखा उसका सारांश यह है :—

“मझे मँ पूछा जाय तो मैं हमना ही कहूँगा कि हमें अपने नित्य के उद्योग की चाँज़ें सिर्फ़ बड़ी खरीदनी चाहिए, जो कि गाँवों में बननी हों। हो सकता है कि गाँव की बनी चाँज़ें अभी महा-या बेहूल हों। तब हमें चाहिए कि गाँवों की कारीगरी को उत्तेजन देने का इस प्रयत्न करें, न कि हम दुर्लभ को सामने रखकर उन चाँज़ों को कने से इन्कार करें कि विदेशी अथवा बड़े-बड़े कल-कारखानों की बनी स्वदेशी चाँज़ें उनसे कहीं बढ़िया हैं। असल बात यह है कि ग्रामशाही को मोड़ी हुई कारीगरी या कला पूर्ण प्रतिभा को हमें जागृत कर देना चाहिए। सिर्फ़ हमी एक तरफ़ से वे हम उस भारी जग को बोझ बहुत चुका सकेंगे, जो कि गाँववालों का हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हम विचार से भयभीत होने का कोई कारण नहीं कि ऐसे प्रयत्न में क्या हम कभी कामयाब हो सकेंगे। हमें अपने ही युग का ऐसी कई मिश्रणें चाहिए आ सकनी हों, कि जब हमें यह ज्ञान हो गया कि अमुक काम देश की तरफ़ी के लिए अत्यन्त आवश्यक है तो हमारे हाथ में आनेवाली कठिनाईयाँ हमें ज़रा भी निचलित नहीं कर सकी और उन कामों में हम अयफल भी नहीं हुए। इसलिए हम से अगर हरएक हम पर विश्वास करने लग जाय कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भारतीय ग्रामों का पुनर्निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, और अगर हमारा हममें आविर्भाव हो कि ग्रामों के पुनरुद्धार के द्वारा ही इस हम व्यापक अस्तित्वता को निमूलक करके अपने अन्दर संग्रहाय या धर्म का भेदभाव छोड़कर आत्मस्थ का अनुभव कर सकते हैं, तो हमें सर्वत्र हृदय से गाँवों की ओर जाना ही होगा, और यथाय हमके कि हम ग्राम-वायियों के सामने उन्हें लुभाने के लिए शहर के कृत्रिम जीवन को रखें, हमें खुद गाँव की बनी चाँज़ों को नमूने के रूप में अपनाना होगा। अगर यह विचार-दृष्टि ठीक है, तो हमें खुद खुद आगे बढ़कर गाँव की बनी चाँज़ों को व्यवहार में लाना चाहिए—जैसे, जहाँ संभव हो फाटपटनपेन या होल्डर के बजाय हम गाँव की कलक कलम को और बड़े-बड़े कारखानों की बनी स्टाई की जगह गाँव की बनी स्टाई को काम में लावें। मैं ऐसे और भी अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। नित्य के उद्योग की शायद ही कोई ऐसी चाँज़ हो, जो आज से पहले गाँववालों-ने न बनाई हो, और जिसे वे आज न बना सकते हों। अगर हम हम तरफ़ पूरी तरह से अपना मन लगा दें और गाँवों पर अपना ध्यान एकाग्र कर लें तो हम बात-की-बात में लाखों रुपये गाँववालों की जेब में पहुँचा सकते हैं। आज तो हम उन्हें बिना कुछ सुभावज्ञा दिये उल्टे उन ग़राबों को लुट-वमोट रहे हैं। हम भयङ्कर मर्चनशा की भाँति खरने से हम अभी शोक सकते हैं। जो लोग आज अस्तित्व माने जाते हैं उनकी प्रधानमुक्ति अस्तित्वता दूर करने की अपेक्षा अस्तित्वता-निवारण का यह

आंदोलन मेरे लिए अधिक व्यापक माना करने लगा है। शहर-बाह्य की दृष्टि में गाँव अस्पृश्य हो गये हैं। शहरवाला उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। न वह गाँवों में जाकर रहना चाहता है; अगर वह किसी गाँव में जा पहुँचता है, तो वह वहाँ भी अपना वही नागरिक जीवन जमाना चाहता है। यह तो सभी मंजूर हो सकता है, जब कि हम अपने मुँह में इतने शहर बना सकें कि उनमें २० करोड़ जनसंख्या समा जायें। ग्राम्य-उद्योगों का पुनरुद्धार और बजारवाद की बेकारी तथा दूसरे कारणों से उत्पन्न देश की दिन-दिन बढ़ती हुई दरिद्रता का दूरिकरण अगर असंभव है तो भारत के गाँवों को शहरों में परिणत कर देने की कल्पना तो और भी अधिक अव्यवहार्य है।

‘अंग्रेजों’ से]

मो० क० गांधी

गुंटूर के ग्राम्य उद्योग

रेपड़ी (जिला गुंटूर, आंध्र) के निवासियों के संचालक श्री सीताराम शास्त्री अपने समस्त आश्रम की सेवाओं को अखिल भारतीय ग्राम्य उद्योग-संघ के चारों ओर भर्त्ता करते हुए लिखते हैं :—

“मुझे अभी इतने काम सूझे हैं और आपसे मैं इन कामों की सिफारिश करता हूँ : (१) जूता बनाना, (२) कपड़ों को हाथ से ओटना, (३) ताड़ के रस का गुड़ या राइ बनाना, (४) मिट्टी के घामन भाँड़े की कारीगरी का उद्योग करना, (५) हाथ से कागज बनाना, (६) पापर का काम, (७) हाथ से मूँगफली छीलना, (८) नारंगी के छिलके से तेल और दूसरी चीजें निकालना, और (९) ताड़ के फलों का सुरक्षा रखना।

नवंबर २ से खादी-कार्य में भी मदद मिलेगी। नवंबर ३ से सद्यः-निवेश का काम शरूक हो जायगा। हम ज़िले में ताड़ के वृक्ष बहुत अधिक होते हैं। हमके पके फल का विश्लेषण करके देखा गया तो उनमें आहार के किन्तु ही उपयोगी तत्व पाये गये हैं। हम ज़िले में नारंगी भी कमरत से पैदा होती है और काफी सरता बिकता है। उसके छिलके का किसी काम का न समझकर लोग फेंक देते हैं, पर व्यापार की दृष्टि से यह वास्तव में एक उपयोगी चीज़ है। नारंगी के छिलके का तेल निकाला जाय तो वह जलाने के काम में आ सकता है और यह छिलका बाज़ार में भी बिकता है। हमारे ज़िले में कोडावडु नाम का एक गाँव है, जो हाथ के कागज के लिए इधर काफी मशहूर है। ज़िला कांग्रेस कमिटीने सन् १९२१ में इस उद्योग को प्रभाव करने का प्रयत्न किया था, पर कारीगरों की उर्ध्वार के कारण वह छोड़ दिया गया। पालनाड में एक खास किरम का पत्थर होता है, और उसे वहाँ के मगतशासक बनाते हैं। कागज-पत्र धुवाने के लिए, कर्षण पर लगाने के लिए, दीवार पर जड़ने के लिए और मेज़ पर रखने के लिए यह चिकना पत्थर काम में लाया जाता है। आम तौर पर हमें वहाँ पालनाड का संगमरमर कहते हैं। दक्षिण भारत में हाथ की छिलो मूँगफली मशीन की छिलो मूँगफली से कहीं सस्ती बिकती है। इस ज़िले में कई मगई मूँगफली

की खेती होती है। बेजवाबा के बचीक भी रामस्वामी गुप्ते, जिन्होंने आत्म-साधना करने के लिए वकालत छोड़ दी है, कुम्हारों की कारीगरी को काफी उत्तेजन दिया है। उनकी देखरेख में घन हुए मिट्टी के घामन-भाँड़े गाँवों के सामान्य कुम्हारों के बनाये हुए बर्तनों से बहुत सुन्दर होते हैं।

हम प्रकार का यह एक ही या सर्व प्रथम ऑफर नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है कि भारत के प्रायः सभी भागों से अनेक सज्जनोंने ऐसी तत्परता प्रगट की है। श्री सीताराम शास्त्री का यह पत्र तो सब से ताज़ा दृष्टान्त है, और इसमें कुछ ऐसा जाननेलायक बातें हैं, जो अन्य कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जो कार्यकर्ता अपनी सेवाएँ संघ को देना चाहते हैं उन सब से मेरा यह आग्रह है कि वे मेरी हिदायतों की राह न देखें, वे तो अपना काम शुरू कर दें। ग्राम्य उद्योगों की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ गाँवों की बर्तनी चीज़ों से ही पूरा करना चाहियें; और जहाँ यह सात्यक हो कि अमुक चीज़ें गाँवों में मिलती ही नहीं, वहाँ हमें यह देखना चाहिये कि उन चीज़ों को थोड़े परिश्रम और संगठन से गाँववाले बना सकते हैं और उनसे वे कुछ मुनाफ़ा उठा सकते हैं या नहीं। मुनाफ़े का अद्वय लगाने में हमें अपना नहीं, किंतु गाँववालों का खयाल रखना चाहिये। संभाव है कि शुरू में हमें साधारण दरमाव से देना कुछ अधिक पड़े और चीज़ें हलकी मिलें। पर अगर हम उन चीज़ों के बनानेवालों के काम में रस लेंगे, और यह आग्रह रखेंगे कि वे बड़िया-से-बड़िया चीज़ें तैयार करें, और सिर्फ़ आग्रह ही नहीं बल्कि उन लोगों को पूरा मदद देंगे, तो गाँवों की बर्तनी चीज़ों में, हो नहीं सकती कि, दिन-दिन तरका न होना जाय।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

बम्बई की प्रदर्शिनी

एक उत्पत्ती नज़र

बम्बई की प्रदर्शिनी के तीन अंग थे—खादी-विभाग, स्वदेशी बाज़ार और यज्ञ-स्वावलंबन-विभाग। कहा जाता है कि एक दिन तो अट्टुलगावकार-नगर में १२,००० मोटरें गई थीं। हो सकता है। मैं नहीं जानता कि कदोतक इनकी बड़ी संख्या एक-एक मोटर के बार-बार गिने जाने का परिणाम है। गिनती का विषय गहन है। इसका ज्ञान भी अनुभव ही हो प्राप्त होता है। जाया जा जाना आवान है। लेकिन यह मैंने देखा है कि हम कीमतीवाले जन-संख्या का हिमाय लगाने में औरों से कहीं अधिक निवृत्तात हैं। भूख पा करते हैं तो खोच-समझकर। दिल्ली में एम्बला के खुनाव के सम्बन्ध में सरदार वल्लभभाई और श्री भूलाभाई देसाई के आगमन पर जो सभा हुई थी उसमें मैंने इस बात का परीक्षण भी कर लिया था। उब सभा में ऐसे भी बहुत-से अच्छे-अच्छे नागरिक आये थे जो कुछ मंदान का समाजों में, और खास तौर पर कांग्रेसी समाजों में काम हा जाया करते हैं। इसमें से कुछ तो बाहर-हा-बाहर से सावग सुन रहे थे। मैं भा उवां खेला में था। रुबि की धान है। मेर दा-नील गैर-कांग्रेसी मित्रों पर इस सभा का बड़ा गहरा असर पड़ा था। उनमें से

एकाध तो शायद दूसरे उम्मीदवार के पक्ष के भी थे। उस दिन कइयोंने पक्ष-परिवर्तन कर लिया। लेकिन आठ या दस हजार की संख्या को भीय से कम तो किसीने नहीं बताया था और तीस-चालीस के पक्ष से भी काफी बोट थे। बाद में अपने कामेवा भाइयों का अंदाज़ दर्शाकर किया तो साटून हुआ कि १० हजार से संख्या अधिक नहीं थी। सभाजनों को संख्या के हिसाब लगाने का आसान तरीका यह है कि प्रथम दो सौ या तीन सौ गिण्टों को भूक खण्ड गिनकर तब ऐसे खण्ड सभा में कितने होंगे इसका सट्टे तौर पर पता लगा लिया जाय। जोर और गुणाकार की बात है। 'विराट' सभाओं में भी यह मुश्किल नहीं।

चलती हुई सड़क

लेकिन यहाँ तो मोटरों की बात थी। यह याद रखना होगा कि १२ हजार की संख्या केवल साटूँ ही बताई गई थी। बोरे-गाड़ियों की भी कमी नहीं थी। जिन स्थान पर "नगर" बना हुआ था वह बम्बई का भीलों पूर करीब करीब एक निर्जन हिस्सा है। यह तो मैंने स्वयं देखा कि तीन-चार सातक चौड़ी सड़क से मोटरों की कई कतारें लग जाती थीं और ये सट्टे होने के कम वेग से एकसाथ चलती थीं मानो सड़क ही नगर की ओर आगे बढ़ती चली जाती थी। एक मोटर से दूसरे मोटर-वाले के साथ एकाध घंटे तक बातचीत करना आसान था। अन्य हड़ों में यह भी एक दृश्य था। मैंने अपने कई मित्रों से इसी चलती हुई सड़क पर मुलाक़ात की थी।

बृहद्-विज्ञापन

प्रदर्शनी के आकर्षण के बिना शायद इनका जनसमूह न होता। यह बड़े सुभीते की बात थी कि नगर में सबसे पहले प्रदर्शनी पड़ती थी। इसके कारण भाची साड़ नगर के द्वार पर रक जाती थी। यह अवस्थाबद्धक भी था, क्योंकि भागे की सड़कें इतनी चौड़ी न थीं और उन पर चौड़ाओं घण्टे जमघट लगा रहता था। इन सड़कों पर खोसदेवालों और खामनौर पर गुलगायेवों और हड़हार बाटनेवालों ने एक सालभर का काम कर लिया। बम्बई में शायद ही कोई अला आदमी रहा होगा जिसने प्रदर्शनी न देखी हो। बाहर से तो हजारों आदमी आये ही थे। इतलाम से मुझे हन्वौर के दो भारवाही मजनों का साथ हा गया था। प्रदर्शनी की धूम सुनकर वे बम्बई जा रहे थे। बाचमी में भी उनका साथ रहा। शाम ही साटून हुआ कि उन्होंने प्रदर्शनी से निहरगार्डन के बसबसों के लिए खरीदें थे। भारतवासियों व्यापारी विज्ञापन में इतनी आदु नहीं रखते जिनकी कि बाहर के लोग रखते हैं। लेकिन भवालीवालेने इस उपेक्षा को छुड़ा-भिन्न कर डाला है। बृहद् विज्ञापन की आदमी को वे खूब समझते हैं। उनका काम भी मौलिक है। लेकिन हिन्दुस्तानी विज्ञापनों में अभी सुटकुलों (Slogans) की कमी है, यद्यपि हमारी भाषाओं में इसके लिए मसाला कम नहीं। आक्षेप-सूचक चिह्नों तथा औषधियों के विज्ञापनों की आलाल भाषा की हद से अभी इस बहुत आगे नहीं निकले। लेकिन जहाँ हम अवश्य भाषा में पहला कदम लेते हैं वहाँ पश्चिमवाले अथ के विज्ञापनों में कसाक दिखा देते हैं। वहाँ विज्ञापन न अक्षरों, नासकों, सबकों, दीवारों को जैसा मथने बेरा है वैसा और किसी चीज़ने नहीं। उसकी बराबरी सिगरेट, ओटरटावर,

टूथपेस्ट इत्यादि नहीं कर सकते। बम्बई के एक पेशान के अन्दर छे छे कुट के बड़े-बड़े खटकीले विज्ञापनों को गिनने पर साटून हुआ कि साठ-सत्तर में मैं कराव पचास तो धराब ही के थे। 'Guinness is good for you' हमें आज तक नहीं भूला। दूसरी गोलमेज़ के दिनों में सब से उत्तम और अमरकारक विज्ञापन "Buy British" चला था। मुझे खुशो हुई कि इस विज्ञापन की हलचल के समय बहुत-से ऐसे हिन्दुस्तानी बहो मौजूद थे, जिनके लिए यह पद अर्थात् आवश्यक था।

चित्र-विचित्र संग्रह

बिल्के कुछ वर्षों से प्रदाकारियोंने स्वदेशी विज्ञापन-विज्ञान को भी फुल्ल दो है। बम्बई की प्रदर्शनी में इसका कुछ अन्दज़ ला सकता था। मैंने प्रदर्शनी की पूरी यात्रा तीन-चार बर की। मैं ऐसे सूचीपत्र की तलाश में था जिसमें प्रदर्शनी में हिस्सा लेनेवाले समाजव्यापारियों के नाम तथा साल का पूरा-पूरा विवरण हो। प्रदर्शनी के दो-एक अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने मेरे निवेदन पर कुछ आश्रय, फिर खेद प्रगट किया। उदादा पूछने पर इनका अन्वयमान मिला कि शायद प्रदर्शनी के बाद रिपोर्ट छाने पर मेरी मनोबोधना पूरी हो। लेकिन मैं तो "स्वावलम्बी" होने का निश्चय कर लिया था। आम तौर पर सड़क पर जाते हुए यदि कोई मेरे हाथ में कोई विज्ञापन का पर्चा रख देता था तो स्वाभिमान या अभिमान उसे लेन में मुझे रोकता था और मैं उसे निर्दयता से नाचे गिरने दिया करता था। (मेरे पक्ष में एक यह भी बान रहा करती थी कि ऐसे विज्ञापन १९ फ़ासदी जिनसा के ही हुआ करते थे) लेकिन आज मैंने भूत-भविष्य का एक साथ चार प्रायश्चित्त शुरू किया। प्रत्येक दुकान में जाकर विज्ञापन के पर्चे, पुस्तिकाएँ, कार्ड माँगने लगा। अपने स्वभाव के बदलने के कारण मैंने अर्थों के स्वभाव का भी बदला पाया। कहीं कहीं दो-एक क्षण की प्रतीक्षा करने पर भी विज्ञापन का पर्चा किसीने आगे नहीं बढ़ाया। मेरे उपरोक्त अभिमान के गुण का सर्वसाधारणता में व्यापारी शायद इस विषय में काफ़ी निराश हो चुके थे। फिर भी इस आघात के अपर से मैं अब भी मुक्त नहीं हूँ। आश्चर्यजनक यह है कि उन लोगों में विज्ञापन माँगकर मैंने उनको और भी अधिक आघात पहुँचाया। बोरी देर में मेरे हाथ में कार्डों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। इस काम के लिए मैं अकेले ही गया था। माची याद पूर्ण महासूचिवाला न हो तो ऐसे कार्यक्रम में बाधक हो सकता है। और जिन सकलता से मेरा काम पूरा हुआ उसके मेरे इस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। इसके बाद ही मैंने कामेव के विधान के उस परिवर्तन का आलोचना से स्वीकार कर लिया जिसमें भाष्य में बर्किंग कर्मिटी में एक ही राय के लागू रहा करोगे।

प्रचारार्थ इकठ्ठी

कई दुकानदार दो तीन तरह के इकठ्ठा रखते थे। मेरे हाथों में बहुत बड़ा संघद देखकर कुछ लोग तो अपना बटिया-से-बटिया इकठ्ठा देने लगे। सूचीपत्र या कार्ड कहीं-कहीं मिल गया। लेकिन कहीं-कहीं यह सात सुनना पड़ा कि कार्ड और सूचीपत्र तो कुछ सोदा खरीदने पर ही मिलता है। दो एक मित्र जो इकठ्ठा में मिले उन्होंने मेरे इस व्यवहार का

विशेष मतलब निकाला। उन्होंने समझा कि सबको की सफाई के हित में मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ कि इस्तदारी को ज़मीन पर गिरने न देकर उन्हें हाथ ही में रखूँ और अन्त में कुड़ाखाने में ढेर का ढेर पटक दूँ। उनके इस विचार को निर्मूल करने में सतारा यह था कि शायद मेरा संग्रह वहीं का वहीं छान कर नीचे गिरा दिया जाता। वैसे भी कुछ पैसे सरकार हाथ से नीचे गिरने लगे थे। इतने में मेरी नज़र बम्बई के अंग्रेज़ों के "स्वदेशी" साप्ताहिक के विशेषक पर पड़ी। कुछ पृष्ठों पर नज़र डालने से मालूम हुआ कि विशेषक अपने नाम के अनुसार विशेष महत्व का था। पहले तो अपने इस संग्रह के लिए उसे मुफ्त देने की कोशिश की लेकिन मालूम हुआ कि एक आना दाम था। काफ़ी संकोच हुआ। पैसा ज़रूर करके कोई चीज़ खरीदना में प्रोग्राम के बाहर था। और भी बातें थी। सोचा ऐसी चीज़ ज़रा नज़र डालने पर कहीं न कहीं से बिना मूल्य मिल ही जाती है। लेकिन लेख कुछ अच्छे अच्छे थे और मेरे हाथ के पक्षों को इस साप्ताहिक के अन्दर डालकर पढ़ाने में सुभीता रहना। फिर भी.....लेकिन एक बातने फैसला कर दिया। मेरी देखा-देखी कुछ और भी प्रदर्शनी यात्री विज्ञापन पत्रिकाएँ तैयार कर रहे थे। जहाँ मैंने अब बाज़ उठा कर दुकानदार से हस्तहार माँगा कि और भी कई लोग माँग पढ़ते थे। "स्वदेशी" साप्ताहिकवाले मुझे प्रचार की सहायता के लिए कई बार पत्र लिख चुके थे। मैं उनके लिए अबतक ग्राहक तो नहीं बना सका था लेकिन अन्य दिशाओं में थोड़ी-बहुत सेवा का थी। यह फिर एक सुअवसर प्रस हो गया था।

मेरे बड़ो-तीन और जेबों में इकतियाज़ निकली। इन में मेरे कितने भी० आई० डी० वाले दान की इकतियाज़ें रही होंगी। यह अप्रमाणित बात नहीं। रेल में तो मुझे भारत भर में इनका साथ रहता है। और यद्यपि कि एंजिन की तरह यह भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन तोता बना रहता है। मुझे कष्ट नहीं देते सिवा हमके कि दो-दो घण्टे पर टिकट का नंबर दिवाते दिवाते नाक में दम डो जाता है। अबकी ये एक क्रोध आगे बढ़े। बंबई स्टेशन से मेरी मोटर के पाछे-पीछे एक आदमी टेम्पो में अतुल्यगफार नगर तक आया। लेकिन इन बातों से 'हरिजन' को क्या संबंध?

[अपूर्ण]

देवदास गांधी

अनुकरणीय हरिजन-सेवा

भैंडसर (गोरखपुर) में एक मजदूर लिखते हैं:—

"हमारा भैंडसर गाँव गोरखपुर ज़िले की पूर्वी सीमा पर बनकटा स्टेशन के पास है। यहाँ एक साल से बाबा राजवदाम-जी के उद्योग से खादी-प्रचार और हरिजन-सेवा के लिए एक शास्त्रम स्थापित हुआ है। यह शास्त्र श्री मधुलाल हरिजन की देखरेख में बढ़ा भवड़ा सेवा-कार्य कर रहा है।

दिनभर आश्रम में खादी की बुनाई आदि का काम होता है। चर्खों का कता दून बतैयों से लेकर यहाँ कपड़ा बुनवाया जाता है। बुनाई की मजदूरी में पुराने ढंगपर अनाज लिया जाता है। इधर देहात में पहले से ही कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। अगर बुनाई की सुविधा न होने के कारण चर्खें और खादी का प्रचार तो नहीं के बराबर था। पर अब इस आश्रम के सेवा-कार्य

के फलस्वरूप यहाँ चर्खें भी चलने लगे हैं और अधिकार में लोग अब खादी भी पहनने लगे हैं।

शाम को नित्य श्री मधुलाल हम गाँव की तथा आसपास के कियी-न-कियो गाँव की हरिजन-वस्तु में जाते हैं। वहाँ तमाम हरिजनों को आप एकत्र करते और ८ बजे से १० बजे तक सब से हरि-नाम-संकीर्तन कराते हैं, साथ ही स्वच्छता से रहने के लाभ भी बस्तीवालों को समझाते हैं। हरिजनों पर श्री मधुलाल की इस सच्ची सेवा का निराला बहुत प्रभाव तो पड़ा ही है।"

श्री मधुलाल भाई का यह खादी तथा हरिजन-सेवा-कार्य मूल्य और अनुकरणीय है, इसमें संदेह नहीं।

प्रकाश की एक किरण

[प्रधान-विश्वविद्यालय के उपाधि-वितरणोत्सव के अवसर पर भारत के सुप्रसिद्ध दार्शनिक सर राज कृष्णन्ने उपदिन जो भाषण दिया था उसका एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंश नीचे दिया जाना है। दिया और सत्य का लुपता के अन्धकार से आच्छन्न संसार के लिए सत्य तथा अद्वितीय मूलक गाँववाद स्वर्गीय प्रकाश की एक किरण है—इसपर श्री राजकृष्णन्ने बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला है—सं०]

जब भारी युद्ध का आरंभ होगा तब सम्भ्रता अगर नष्ट न हो गई तो कम-से-कम वर्तमान का साम्राज्य तो अवश्य ही जायगा। यद्यपि वर्तमान सम्भ्रता ने विज्ञान और संघटन, साहित्य और दर्शन, धर्म और कला के क्षेत्रों में बहुत कुछ कर दिखाया है और इन बातों का विकास धारे-धारे प्रताडियों से होता चला आ रहा है, फिर भी हम आज अपने को उस निम्न-हाथ तथा अल्पव्यवस्था में पाने हैं, उस विकट परिस्थिति में पाने हैं, जिसका यदि ज़रूर ही तथा ज़रूर सुधार न हुआ तो वह उस सम्भ्रता को नष्ट किये बिना न छोड़ेगा। एक सच्ची दार्शनिक ने मानव-समाज को यन्त्रों की जाति का बताया है, जो आज अपने का बड़ा सिद्ध करने का साम्राज्य में पादित है। शायद उसका कहना ठीक है।

वर्तमान संसार-संघटन पैदा हुआ और साथ ही इतना गम्भीर है कि उसके परिणामस्वरूप सारी सम्भ्रता नाश को प्राप्त हो सकती है। मानव-समाज को उस गढ़ से निकाल बाहर करना चाहे जिसमें आज वह कैद को बाध्य हुआ है और साथ-साथ अपना निर्माण नये सिरे से करने के लिए दबाया जा रहा है। कोई समाज आप-से-आप उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उसका विकास इस अल्पव्यवस्था समुदाय के प्रयत्नों-द्वारा होता है, जो श्री मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में "यचे खुचे" लोग होते हैं। यह समुदाय उन विशेष पुरुषों की तपस्या से प्रेरित होता है जो दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सर्वोत्तम तथा सबसे उन्नत होते हैं। ये व्यक्ति-विशेष माध्यम और शक्ति के क्षेत्र में भी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हैं। अपनी ग्राहीयता के संकुचित वृत्त के अत्यन्त ऊँचे ठहनेवाले, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सत्य से संबंध स्थापित करनेवाले ये व्यक्ति-विशेष वर्तमान सामाजिक अवस्था को देखकर उसके अविषय की स्पष्ट झलक देखते हैं। ऐन ही लोग वास्तव में सम्भ्रता या संस्कृत को आगे बढ़नेवाले होते हैं।

वर्तमान संसार के राजनीतिक अधिनायकों की युद्ध छकाकर तथा आधावसपूर्ण शब्दों की हुंकार के मुकाबले में गाँधीजी का

वह संदेश जो उन्होंने बिना होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके महाधिवेशन के वक्त दिया है, घोर अन्धकाराच्छन्न संसार के लिए स्वर्गीय प्रकाश की एक किरण के समान है। "मैं उस स्वातंत्र्य को जो हिंसा द्वारा प्राप्त किया जाय कभी स्वीकार नहीं कर सकता।" भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए परमोत्सुक रहनेवाले, उसकी प्राप्ति के लिए काम करनेवालों में सबसे अधिक शक्ति रखनेवाले गांधीजी हमसे कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति उन्हें परमप्रिय है, पर मर्याद और अहिंसा उसमें भी अधिक प्रिय है। वे कांग्रेस के अपने साधियों को यह चेतावनी देने हैं कि वे अपने भीतर मानवता के प्रति उस कोमल उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करें और अपने समाज के किसी भी प्राणी के प्रति आदर को स्थान दें। संसार के राजनीतिक मन्त्रों में यह भाव एक बेजोड़ प्रमाण है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप कांग्रेसवालों को आज्ञा देने हैं कि वे स-मीम और सापेक्षता का रक्षण करके जो राजनीति का स्वाभाविक अंग हो गया है, पूर्ण और अनन्त सत्य को अपनाने तथा पूर्ण निरपेक्ष कर्तव्य को स्वीकारने की चेष्टा करें। इसी बातों का समावेश विचार, विवेक तथा सत्य और प्रेम में होता है।

जब हम लोग इतिहास के पृष्ठों में अंकित घटनाओं का मनन करते हैं तो हमें भावों की शक्ति का पता लगता है। इसी प्रकार यह भी एक भाव है जिसे गांधीजी भारत-समाज के मन तथा आत्मा पर अंकित करना चाहते हैं। वे हम से अपील करते हैं कि हम और ऊँचे उठें, हम अपने प्रयत्नों को दूसरा रूप प्रदान करें, हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक नये मार्ग का अनुसरण करें तथा नैतिकता और आध्यात्मिकता की सुदृढ़ नींव पर नवभारत की स्थापना करें। अनन्त सत्य को प्रथम तथा राष्ट्रीय राजनीति को गौणस्थान देकर उन्होंने वह दीपक जलाया है जो आत्माओं में बुझाया नहीं जा सकेगा। उस दीपक का प्रकाश अनन्त से तीव्र गति से अपना तेज फैलाना आरम्भ। सारे संसार के ईमानदार और सद्भावयुक्त प्राणी इसका आदर और स्वागत करेंगे। गांधीजी का अपील परिशुद्ध और मिमेरो, वाशिंगटन और लिंकन-जैसे राष्ट्रनायकों की उक्तिों के साथ ही न लिखी जायगी, बल्कि वह पृथ्वी के भ्रमर सुधारकों तथा धर्मसंस्थापकों की वाणियों के साथ लिखी जायगी जिसका इतिहास मानवसमाज तथा राष्ट्रों के सर्वोत्तम प्रयत्नों की गाथा है।

भाग्य बनाम चर्या

अनन्तपुर (माधर जिला) में तीन मील की दूरी पर सुमेरिया नाम का एक गाँव है। मैं इसी गाँव में रहता हूँ। यहाँ एक पिछड़ी जैन धनिया रहता था। घर का मालदार आयासी था। यह लेन-देन का कारबार करता था। दो मास हुए कि वह बीमार पड़ा और फाँ तया तीन बच्चों को अनाथ छोड़कर इस संसार से उठ गया। बेकारी खी लहना वसूल कर तो कैसे? राँव रँही की सहायता भला कौन करता? बनी-बनी के सब होते हैं, पर बिगड़ी का कौन होता है? जीविका का कोई दूसरा साधन तो था नहीं। जो ज़मीन थी वह लगान ज दे सकने के कारण हरथ से निकल गई। दो साल काय वरचे और

भी अनाथ हो गये, उनकी माँ भी उन्हें अनाथ छोड़ परलोक विधाय गई। बच्चों की उम्र इस समय—जिनके नाम कमलचन्द्र, मोतीचन्द्र और तुलसीराम हैं—क्रम से चौदह, बारह और दस साल की थी। एक अच्छे मसृष्ट घर के लपके मुट्ठीमर नाभ के भी मोहताज हो गये। पेट पालें तो कैसे। और फिर बेकारी के यह बुरे दिन। जड़े-बड़े माहपी और बलवान युवक-युवतियों की भी हाथ पर हाथ धरे बेकार बैठा रहना पड़ा। फिर यह तो नन्हे-नन्हे बच्चे थे। किसी तरह ये तीनों भाई अपना गुज़र-बवार करके संभार-सागर की यात्रा तय कर रहे थे। उन बेचारों के लिए तो यह जीवन-मरण का सवाल था।

इन गाढ़े दिनों में जब इनकी दशा बहुत ही शोचनीय हो रही थी, हमारे यहाँ के खादी-मंडारने गाँववालों से यह सलाह सुना सुन खरीदना आरम्भ किया, जो वे अपने कपड़ों की आवश्यकता की पूर्ति के अर्थ खादी बुनवाने के लिए कानते थे। निराशा के अन्धकार में भटकते हुए इन अनाथ बालकों को इस कार्य में आज्ञा की एक किरण दिखाई दी, और उन्होंने भी कामना शुरू कर दिया। आज तीनों भाई सारे दिन खाली खाली हैं और उन्हें इस काम में अब बड़ा रस आने लगा है। अपने हाथ के कते सूत का ही वे कपड़ा पहिनते हैं। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि इन बालकोंने चर्खे-द्वारा बेकारो-विदारक शास्त्र को पूरी तरह समझ लिया है। उन्हें यह बात बालक आने जँव गई है कि कुछ न होने से कुछ होना तो फिर भी अच्छा है और चर्खे के साथ सतत संपर्क कायम रखने से रोटी और कपड़े का सवाल निश्चय ही हल हो जाता है। इस समय इन गाढ़ों की औसत आयुदा ७। सात है, जब कि इसी जैसा एक दूसरा परिवार, जिसने कताई को नहीं अपनाया, केवल ३। प्रति मास पैदा करता है। आज अगर आप इन नीजवान ग्राम-वासियों से मिलें तो उन्हें आप शक्ति, उन्माद आर आत्म संतोष से भरपूर पायेंगे। उन्होंने काँहली और निराशा को अपने जीवन से दूर ज़ेद दिया है। इनके खिले हुए चेहरों को देखकर आप आनन्द-विभोर हो जायेंगे।

और अपने दंग का यह एक ही उदाहरण नहीं है। इस निपट निर्धन प्रान्त में आधे से अधिक घर ऐप हैं जो चर्खे के जरिये कपड़े आदि का आवश्यकता पूरी करते हुए अपनी जीविका भी खला रहे हैं।

भाग्य का क्रूर चक्र चाहे राजा को रंक बना दे चाहे रंक को राजा; अगर हमारा चर्खा रास मचा हो भाग्य और भयंकर बेकारी के साथ युद्ध करने में ऐसे अनेक भिखारियों की मदद करता रहता है।

जेठालाल गोविन्दजी

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—ताकजी गोविन्दजी देसाई

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को अनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य १।५० आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज-महित)

पता—
'हरिजन-सेवक'

विहारा-साइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य —)

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९३४.

[संख्या ४२]

विषय-सूची

बालजी गोविंदजी देसाई—राज और अस्पृश्यता—पृष्ठ ३९३
एन० आर० मल्लिकानी—रंगमंच में भी सुनना—पृष्ठ ३९४
गांधीजी—अंधकार की नींव—पृष्ठ ३९५, गरीबों का भजन—
पृष्ठ ३९९
वरदाहोलाल—मन्य भगवान् (० विना)—पृष्ठ ३९६
विश्वरालाल प्र० मशरुफा—अति पापकर्म—पृष्ठ ३९७
'अज्ञान'—गरीबों में सांप्रदायिकता का—पृष्ठ ४००

शास्त्र और अस्पृश्यता

[३]

यह हम देख चुके हैं कि हमारे अर्थशास्त्रों में वर्तमान अस्पृश्यता के लिए स्थान नहीं है, पर यों ही देख के लिए हम यह भी जानें कि अस्पृश्यता शास्त्रातिथि है—अर्थात् वस्तुतः यह शास्त्र-अस्पृश्यता है नहीं—तो हमें यह समझना चाहिए कि अस्पृश्यता के विषय में अपवाद होने अधिक मौजूद हैं। कि उन्हें देखते हुए हम अस्पृश्यता में कहीं जाने नहीं रह जाते।

उदाहरण लीजिए। मिताक्षरा में एक ऐसा प्रमाण आया है, कि जिसके अनुसार अस्पृश्यों के बर्तन में कुछ भी आदि प्रकाशकों पर सब अनुष्ठान नही हो सकते और पानी भी पी सकते हैं। यह तो प्रमाण ही नहीं कि अस्पृश्य स्वयं अपने कुओं को अपने उपयोग में न लाते होंगे। यह प्रमाण यह है—

अन्त्येष्टि कृते कूपे संतो वाप्यादिके तथा ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥

अगर 'अन्त्येष्टि' के बर्तन में कुछ भी आदि पर सब लोग नही-धो सकते और पानी पी सकते हैं, तो तब से यह सिद्ध हो जाता है, कि 'अमर्त्य' अर्थात् पर्वणों के कृपादि पर अस्पृश्य भी नही-धो सकते और पानी पी सकते हैं।

पराशर का एक ऐसा श्लोक मिलता है, कि जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ जल के सम्बन्ध में भी यह कहा है, कि उसे स्पर्शदोष नहीं लगता—

गौर्वह्निर्मनिवच्छाया जलमश्वो वसुन्धरा ।

विष्णो मक्षिका वायुर्न दुष्यन्ति कदाचन ॥

अथ का अन्धाधुसर्जन करने के बजाय अगर सनातनी सभ्यता शास्त्रों पर चले तो यह एक ही शक कुओं के प्रयोग को सदा के लिए सुलझा देता है, या यह ही, दक्षिण भारत के उच्च और उच्चक जातियों के रूप दावे को भी यह रद्द कर देता है, कि जो अस्पृश्यों की परछाई तक की अपवित्र मानते हैं और जो उन वेशाहों को सार्वजनिक स्थलों तक पर नहीं जाने देते।

अगर सनातनी शास्त्रों के कथनानुसार चलने की तैयारी

हो तो उनके लिए नीचे कुछ ऐसे प्रमाण दिये जाते हैं कि जिससे स्पष्ट रूप से पानी का सब कष्टकर प्रयोग न हो जाता है :—

भाण्डस्थं धरणिस्थं वा पवित्रं सर्वदा जलम् ।

—धर्मश्रुति

भूमिमुदकं शुद्धं शुचिं तोयं शिवागतम् ।

शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वदेवं तथाकरः ॥

—मनुस्मृति, १२-१३

महाजलसमीपेषु महाजनवरं ।

अन्युत्पाते महापशुं स्पृष्टास्पृष्टिर्न विद्यते ॥

—श्रुतधर्मसार

अब तो 'हरिजन-सेवक' के सभी पाठकों को विदित होगा, कि गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ के अंजी और परीक्षितलाल सज्जनद्वारा की उपदिष्ट एक कार्टेयलने किम प्रकार अपमानित किया था। उनका कलूर हुनवा ही था कि एक 'घर' (पंक्तुन प्रवा) 'विही' (पं. ३) के लोटे में उन्होंने पानी पी लिया, और फिर वे हरिजन-सेवकों में गये। पत्रकारों को यह पता चला है, कि 'अज्ञान' को तो इसकी दोष लग ही नहीं सकता—

प्रपालये तथाऽरण्ये स्पर्शदोषो न विद्यते ।

अब सांकेतिक उपमत्ता-स्थानों की बात लाजिए। शिव-पुराण में लिखा है कि बिना किसी भेद-भाव के प्रत्येक अनुष्ठान की सुप्रतिष्ठित द्वादश जातिर्लिंगों के दर्शन करने का अधिकार है—

हीनयोनौ यदा जातो ज्योतिर्लिङ्गं च पश्यति ।

तस्य जन्म भवेत्तत्र विमले सन्कुले पुनः ॥

स्लेच्छो वाप्यन्त्यजो वापि षण्ढो वापि मुनीश्वराः ।

द्विजो भूत्वा भवेन्मुक्तस्तस्मात्तद्दर्शनं चरेत् ॥

स्कन्दपुराण के अनुसार तो इवच भी आ रामेश्वर महालिङ्ग का दर्शन कर सकता है। स्कन्दपुराण में तो सर्वसाध्य की यह विधि-धोषणा कर दी है, कि 'सब एक समान हैं, न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा।' कहा है—

न न्यूना नाधिकाश्चस्युः किन्तु सर्वे अनाः समाः

रामेश्वरमहालिङ्गं यः पश्यति सभक्तिकम् ॥

न तेन तुल्यतामेति चतुर्वधपि भूतले ।

रामेश्वरमहालिङ्गे भक्तो यः श्वपचोऽपि सन् ॥

महापुराण में लिखा है, कि पुरी में भगवान् जगन्नाथजी के अर्चन-पूजन में सभी जातियों के लोग भाग ले सकते हैं—

ब्राह्मणैः क्षत्रियवैश्यैः शूद्रैश्चान्यैश्च जातिभिः ।

अनेकशत साहस्रैर्वृतं स्त्रीपुरुषैर्द्विजाः ॥

गृहस्थाः स्नातकाश्चैव यत्प्रयोजनार्थं चारिणः ।

स्नापयन्ति तदा कृष्णं मन्त्रस्थं सहलायुधम् ॥

किन्तु भगवान् के डोकल्प में, महापुराण के अनुसार, सभी जातियों के लोग भाग ले सकते हैं—

आन्दोलनं ततः सर्वैः कर्तव्यं च विशेषतः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा याक्षन्यजातयः ॥

बृहस्पतिने कहा है कि तीर्थस्थलों तथा यात्रा-स्थानों में अस्पृश्यता के लिए स्थान नहीं—

तीर्थे विवाहे यात्रायां संप्रामे राष्ट्रबिभ्रवे ।

ग्रामवाहे प्रवासे च स्पृष्टास्पृष्टिने विद्यते ॥

स्मृत्यर्थेसार में तो 'देवगृह' शब्द स्पष्टता रख दिया गया है—

संप्रामे बृह्मार्गे च यात्रा देवगृहेषु च ।

अग्न्युत्पाते महापत्सु स्पृष्टास्पृष्टिने दुप्यति ॥

और इरादने तो यहाँ तक कहा है, कि यदि कोई अनुप्य वासुदेव-स्मरण में सम्मिलित होकर 'स्पर्श' का आशङ्क्य सन्तान करता है तो वह रौरव नरक को जाता है—

उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पर्शशंकया ।

पतितः स नरश्चैव रौरवं नरकं व्रजेत् ॥

वालजी गोविन्दजी देसाई

रेगिस्तान में भी छूतछात !

मिथि ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ अस्पृश्यता कम-से-कम घातक रूप में है। अमल में अस्पृश्यता वहाँ बाहर से आई है, वह मिथि की अपनी चीज़ नहीं है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मिथि की जनसंख्या में आज ७५ प्रतिशत मुसलमान हैं—संभव है, कि किसी ज़माने में मिथि में अछूतों की काफी बड़ी संख्या रही हो, जो सैकड़ों वर्ष के मुस्लिम शासन के समय मुसलमान हो गये हों, या बाहर से आकर वहाँ बस गये हों। आज वहाँ केवल 'ज़र' (निचला भूमि) और धरपारकर ज़िले में आपको अस्पृश्य मिलेंगे। और ज़र के डँडा मुहम्मद खाँ परगने में तथा धरपारकर की ज़र तहसील में ही हरिजनों की सब से बड़ी संख्या है।

भोज, फोला, मेखवार और भगी ये चार जातियाँ वहाँ हरिजनों की मुख्य हैं। उदात्तर ये जातियाँ दुर्भिक्ष के संवत्सरो में अहाँ आईं और फिर यही बग गईं। मेखवार और भगी तो काठियावाड़ में भी मिथि में पहुँचे। किसी ज़माने में मिथि में मुसलमान भगी थे और शायद गाँवों में अब भी कुछ हों। पर मिथि और पन्नाधी जंगी तो अब कहने को ही हैं। मिथि एक ऐसा अजीब प्रांत है, जहाँ न जाने कहाँ-कहाँ के लोग भा बसे और मिथि हो गये। पन्नाधी, पुरविये, मारवाड़ी, कच्छी, काठियावाड़ी और पारसी तो हैं ही, इनके अलावा अरबी, ईरानी, अफ़ग़ान, बलूची और डबली आदि जातियों में भी मिथि में अपना डेरा जमा लिया है, हालाँकि दुर्भाग्य से आज वहाँ किसी का न अपना घर है न दूर। जहाँ के हरिजन भी, जो भिन्न-भिन्न बोलियाँ बोलते और अनेक तरह के पहनावे पहनते हैं, अभी तक मिथि को अपना 'स्वदेश' नहीं बना सके, यद्यपि वे यहाँ के लिए अब उतने भजनवादी नहीं रहे।

मगर धरपारकर का ज़र तालुका तो निरसंदेह हरिजनों का अपना देश कहा जा सकता है। करीब-करीब सभी हरिजन जैपलमेर या मारवाड़ से पुराने ज़माने में इधर आये और यहाँ के हो गये। ये लोग 'घटकी' बोलते हैं, जो मिथि और मारवाड़ी भाषा से बनी है। और राजपूताना और काठियावाड़ में अस्पृश्यता का जैसा दृंश और वादियात रूप मौजूद है, ज़र परगने में भी आपको वही रूप देखने को मिलेगा। ठाकुरों और भाइयारियों को

अच्छा कौन नहीं जानता कि जब कैम लकीर के लकीर होने हैं, वे अपनी पुरानी आनखान और रीतिरिवाज में एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं करना चाहते। इन लोगों की पुरखों से चक्की आई परिवाटियों के लकीर-लकीर रूप देखने में आते हैं। उनकी मनो-वृत्ति समझने के लिए ज़रा सिंध की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान लेना जरूरी है।

सबसे पहला आश्चर्य की बात है कि सिंध एक रेगिस्तान समझा जाता है। अमल में तो वह नवलिस्तान है। यह तो इस प्रांत के 'मिथि' नाम से ही प्रगट होता है। हमारे भारतवर्ष का 'हिंद' या 'इंडिया' नाम शायद मिथि के ही कारण पड़ा हो। मगर मिथि के 'ज़र' भाग को हम मरुभूमि कह सकते हैं। जहाँ पैदावार तो कुछ होती-इयाती नहीं, पर है मिथि का सब से सुगन्ध भाग ज़र। ज़र में जहाँ तक नज़र पमारिप, बालू-ही सब दिखाने देगी। कहते हैं, कि किसी समय यहाँ पानी का समुंदर ठिला हुआ था। पर समुद्र तो डूट गया, और रेन की यह अपरंपार साया यह छोड़ गया। आज जल की तरंगों पर नहीं, बालू की भारा-भारी ढिंकोरों पर आप अपनी दृष्टि को वहाँ नचा सकते हैं। उपजाऊ भूमि का एक टुकड़ा भी कहीं नज़र न आयेगा। चारों ओर रेन के ऊँचे ऊँचे टीलों का झाल-सा गुँथा दिखाने देगी। 'रेगिस्तान के जहाज़' बहाराज की ही छाता का ध्वज कहिए, तो बालू की उस दुर्गम पहाड़ियों को किसी तरह पार कर सकते हैं। ऊँट न हो, तो वहाँ का सारा आवागमन हो कर जाय। ऊँट हरिजन भी रखते हैं और दूधरे लोग भी। पर हरिजन ऊँटों को बिंदू सवारी नहीं मिल सकती। ऊँट में कोई दोष नहीं, तुम तो डूबने में है ! पर ऊँट की नकल पकड़कर वह भागे-भागे चल सकता है। नकल पकड़ सकता है, पर ऊँट को हाथ नहीं लगा सकता। मगर ऊँट पर खाने-पीने की चीज़ें रखी हों, तो हरिजन ऊँटों के नकल पकड़ने में वे सब नापाक हो जायेंगे, नकल की रस्सी के द्वारा अस्पृश्यता की विजली खाने-पीने की चीज़ों का जा पकड़ेगा ! हिंदुओं ने शायद बहुत पहले त्रिशुल का आविष्कार कर लिया था ! इसलिए कमबख़तर हरिजनों को मुख्यतया मुसलमान सवारीयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

मरुभूमि में जल सुलभ कहाँ ? बड़े गहरे कुएँ खुदवाने पड़ते हैं। १०० फुट की गहराई में अगर पानी निकल आया तो बड़े भाग्य। यों औपतन १५० फुट पर पानी निकलता है। बहुत-से कुएँ तो ३०० फुट तक की गहराई के हैं, और कुछ तो जैसे ५०० फुट तक के भी देखे हैं। अनुप्य हो या पशु, जीवन की केन्द्र-बस्तु वहाँ कुआँ ही है। २००० से लेकर ८००० तक कुआँ खुदवाने में वहाँ खर्च हो आते हैं। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि पानी अच्छा ही निकले। फीका, खारी और मोठा भी पानी अक्सर इन पालाकतों कुआँ में निकलता है। इन कुआँ से फिर पानी खींचना कोई आसान काम नहीं। हो-हो और कभी-कभी चर-चार ऊँटों की टाक लगाकर पानी खींचते हैं। कभी-कभी दो जोड़ गधों से भी यह काम किया जाता है। मगर गधों को वहाँ कोली और भगी ही रखते हैं। ऊँची जाति के हिन्दू इस-लिए गधे को जोतकर पानी नहीं खींचते कि कहीं उस भन्दे जाबवर की गन्दी ३०० फुट की दूरी से उनके छुद जल को अपवित्र न करे ! ऊँट खज्ज होता है। पर जब पानी कुण्ड में भर जाता है, तब हर एक जाति भिन्न-भिन्न घाट से पानी

भर-भरकर ले जाती है। जो सबसे नीच जातिवाँ आती जाता है, उन्हें सबसे पीछे पानी भरने को मिलता है। अगर किसी घरवाली बोखरे में पानी भरा हुआ हो तो उसमें से पहले और लोग भरेंगे, हरिजनों को अपने घड़े लिए हुए घंटों जवा रहना पड़ेगा। बरसात के दिनों में बाढ़ की पहलियों के बीच बाँध कोटों में पानी जमा हो जाता है, और इन पोखरों में ही लोग पानी भरते हैं। उन दिनों कुओं से कोई पानी नहीं भरता, क्योंकि वह ज्यादा खर्चीला पड़ता है। आदमी और जानवर सब इन पोखरों से ही अपना निस्तार करते हैं। मैंने अपनी आँखों से जैनों को इन पोखरों में नोते हुए देखा है। सुन्दर-की-सुन्दर गाँवें वहाँ पानी पीती और पोखरे सजाती हैं। गधे और ऊँट भी वहाँ पानी पीते हैं। पोखरे भला हम हालत में लाफ़ कहीं रह सकते हैं। तमाम चट्टान-ही-चट्टान सब जाता है और पानी में डरी-डरी काई हो जाती है। फिर भी लोग कुर्र के लार्चोंके जल के मुकाबले में हम सबे हुए दुर्गन्धयुक्त डरे पानी को ही पसंद करते हैं। पर बेचारे हरिजन तो ऊँट, जैम और गधे से भी गधे-बीते हैं। इन बख़्खदार गधों से भी वे सबके साथ अपने घड़े नहीं भर सकते। मेघवार का बनाया हुआ चमड़े का चरवा और चमड़े की रस्सी सवर्ण हिंदुओं की दृष्टि में स्वच्छ है, पवित्र है, पर मेघवार तो मेघवार ही है—उसे छूकर भला वे अपना धरम कहीं गूँथ कर सकते हैं ?

पर भिन्न की यह असह्यकी भी बरसात के दिनों में डरी-भरी खूब लृप्त-संकुल हो जाती है—वही मरुभूमि, जहाँ प्रीत्य क्रतु में प्रचण्ड आग बरसती है, और सुन्दर नीलक चाँदनी रात में ही लोग ऊँट पर यात्रा कर सकते हैं। बरसात में पशु यहाँ पलर चर-चर कर खूब मुड़ाते हैं। जल के दुःखद अभाव की पूर्ति यहाँ का शुद्ध भी कर देता है। घर का भी प्रसिद्ध है, और होता भी प्रचुरता से है। पशुओं और घो का व्यापार दूसरे प्रान्तों के साथ भी ज़ामा अच्छा होता है। यहाँ के भीक बड़े ही द्रविड़ हैं। बेचारा के पास गधेतक नहीं। पर मेघवारों की बात और है। अच्छे ज़ाते-पीते मेघवार गाँवें रहते हैं और उनका भी बाज़ार में बेचते हैं। पर भी को ये लोग सीधे बनिमा के हाथ नहीं बेच सकते—मुसलमान के ज़रिये बेचते हैं। और बनिमा उस घी को चोरी से नहीं, बल्कि उजागर खरीदता है। पर मुसलमान के द्वारा मेघवार का भी खरीदने में वह कोई दोष नहीं मानता। स्वच्छता और धार्मिकता की और बातें भी ऐसी ही समझिए। असल में, ये सब समझ में न आनेवाली रीतिरिवाजों की ही विचित्र-विचित्र पहलियाँ हैं।

आश्चर्यजनक हो है यहाँ का यह समातनी स्वच्छता या पवित्रता का आग्रह। जहाँ पानी ही नहीं, फिर यहाँ स्वच्छ कै-रहें ? एक घड़ा पानी के जहाँ दो पैसे देने पड़ते हों—एक पैसा भरवाई का और एक पैसा छुलाई का, जहाँ छायाद ही कभी पानी जमाकर पीने को मिलता हो, जहाँ खियाँ मिल दो कोटे पानी से, और पुरुष सप्ताह में शायद दो बार तीन कोटों से गह्राते तो क्या किसी तरह वेद जँगोछते हों और डमी में अपने कपड़े-करी भी भिंगो केते हों और मुसलमान जहाँ चार गहरीमें में एक दिन गह्राते हों, जहाँ लोग बाढ़ के टीकों पर रहते हों और बखरी के साथ-साथ बाघद कोही बाढ़ भिबके वेद में भी चली जाती हो, जहाँ अनाज मुश्किल से मिलता हो और पानी का पूरा

कसाका हो, जहाँ गाँवों और गन्दगी का साज्राप्य हो, वहाँ, उस मरुदेश में अस्वच्छता के आधार पर अस्वच्छता का मानना एक ऐसी कठिन पहली है, कि जिसे कोई विद्वान् समातनी ही लोके तो खोल सकता है।

किन्तु हरिजनों के लिए तो हमी मरुभूमि में बड़ी-बड़ी माशाएँ हैं। यह तीन अच्छे गृह-उद्योगों का क्षेत्र है, जिनमें एक उद्योग तो चल ही रहा है और दो का भविष्य हमें सहान् आख्यान होता है। उन की कताई-कुनाई यहाँ बहुत होती है। बिना चुको और बिना लोच की हुई ऊन काफ़ी मदे जाय पर कराचो भेज देते हैं, जहाँ से वह लड़-मरुकर विदेशों को चली जाती है। जहाँ के ऊनी कम्बल कुछ तो यहाँ काम में आ जाते हैं और कुछ बगवई और युक्तप्रान्त में बिक जाते हैं। गधरो के गाँवों-आश्रम में दर माक २००००० के कम्बल तैयार होते हैं। इस उद्योग के विशेषज्ञ यदि हवर पयान दें तो यह काफ़ी तरकी कर सकता है। कम्बल मेघवार चुनते हैं और इसीमे वे रोटी-साजी से एक तरह से खुश हैं। येमे ही तीन आश्रम यहाँ और खुल जायें, तो जो हज़ारों सन ऊन दरमाक विनाशत भेज दी जाती है वह सब देश में ही खप जाय और लैकड़ों बेकार मेघवारों को काम भी मिल जाय। घर में जो आल लोग हैं उनके न घर है न द्वार। वे एक तरह से फिरदर लोग हैं। बिना बाँके-ले गधों के इनके पास और कुछ नहीं। कहीं मजुरी लग गई तो कुछ पैसा कमा लिया, नहीं तो फिर चोरा को। भीलों की यह हालत है। अगर वह ऊन का उद्योग हवर अच्छे पैमाने पर चल निकले तो उसमें ये फिरदर भीक भी लग सकते हैं और इनका जीवन सुधर सकता है। उमेरकोट, झुको और पिबोरो में चमड़े के छोटे छोटे कारखाने बड़े अच्छे खुल सकते हैं। आज तो यहाँ का सारा चमड़ा बाहर भेज दिया जाता है। चमड़ा तो यहाँ है ही, मजुरी भी लब्धी है और चमड़ा पकाने की चीज़ें भी काफ़ी हैं। कमी है तो सिर्फ़ पूँजी और व्यवस्था की। तीसरा उद्योग भी और सम्भल का यहाँ अच्छा चल सकता है। भिब में, जहाँ कि तेक जाने का रवाज बिल्कुल ही नहीं, वहाँ भी आज सिलायकी को कुछ घी के नाम पर चपकले से बिक रहा है। जीरपुर ज़ाम से तो एक अच्छी डेरी लोक ही जाय और घर में भी खरीदने की डीक-डोक व्यवस्था हो जाय तो यह धंधा बड़ा अच्छा चल सकता है। ये सब उद्योग छोटे छोटे बरेलू पैमाने पर भी चल सकते हैं और कारखानों के बड़े पैमाने पर भी। इन उद्योगों में हज़ारों हरिजनों को काम मिल सकता है। जाना कि भिब के इस भाग में सबसे गहरा अस्वच्छता का दाग़ कमा हुआ है, पर हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिए भारतभर में यही एक लघु फलदायक कल्पन है।

‘हरिजन’ मे]

एन० आर० मलहानी

सस्ता-साहित्य-मण्डल का साहित्य

‘हरिजन-सेवक’ के जो ग्राहक सस्ता-साहित्य-मण्डल से प्रकाशित ५१ की पुस्तकें एकमुक्त खरीद लेंगे, उन्हें मण्डल की पुस्तकें चोले मुख्य में मिलेंगी। इसके अलावा वे मण्डल के भी खासी ग्राहक समझे जायेंगे। माशा है कि प्रत्येक ग्राहक इस सुविधा का अवश्य लाभ उठावेंगे।

संकेत—सस्ता-साहित्य-मण्डल

नया बाज़ार, दिल्ली।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९३४

यंत्र क्यों नहीं ?

एक बहिन, जो अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-संघ स्थापित होने की बात सुनकर उत्साह में आ गई थी, मेरा प्रारम्भिक कार्य-क्रमविषयक लेख पढ़कर लिखती है :-

“आखिली-मूसल से चावल कूटने और हाथ की चक्की से अनाज पीसने के काम को पुनर्जीवित करने अथवा उसे उत्तेजन देने के विचार से ही मैं विचक गई हूँ, और मेरे ग्राम-सेवा-सम्बन्धी सारे उत्साह पर पानी फिर गया है। ग्रामोन्नति को योजना में भ्रम बचानेवाले यंत्रों से लाभ न उठाना तो मुझे समय और शक्ति का भयकर अपव्यय ही मालूम होता है। गाँव के लोगों को और उनके साथ ग्राम-सेवकों को अगर आखिली और चक्की लेकर बैठना पड़ा तो उन्हें ग्राम-उधार के काम के लिए शायद ही कुछ पुनर्जत मिलेगी। यदि फिर वही आखिली-चक्की का पुराना रोना आरम्भ किया गया, तो शुरु में तो जोश में आकर कुछ पुरुष इस काम को करेंगे, पर अन्त में इस सब कुटार्थ-पिसार्थ के काम का भार हम स्त्रियों पर ही आकर पड़ेगा, और हमने अबतक जो थोड़ी-बहुत अपनी प्राप्ति की है उसे इस काम से भ्रष्टा पहुँचंगा।”

इस दलील के मूल में एक तरह का मिथ्याहेतु, अर्थात् भ्रम में डालनेवाला विचार है। यह तो यहाँ प्रश्न ही नहीं, कि महान्त बचानेवाले यंत्रों से लाभ न उठाया जाय। गाँव के लोगों को अगर पेटभर अन्न और तन टकने भर के लिए वस्त्र मिलने होते तो हाथ से कूटने-पीसने का कोई कारण ही न रहता—इस दलील में यह मान लिया है, कि स्वास्थ्य का प्रश्न कोई ऐसे महत्व का नहीं, अथवा हाथ के और मशान के पिये हुए आटे में और हाथ के और मशान के कुटे हुए चावल में कुछ भी भेद नहीं है। अमल में है इससे उलटा। अगर सवाल तो यह है कि गाँव के लोगों ने जब अपनी उष्णपत स्वर्ण तक का भी कुटार्थ-पिसार्थ का काम छोड़ दिया तब ये निरक्षरमी बन गये। और उस बेकारी के समय का, अपनी उन्नति अथवा दुर्गम किसी काम के लिए, उन्होंने कुछ भी सदुपयोग नहीं किया। भूखों मरनेवाला पुरुष या स्त्री पुनर्जत के समय ईमानदारी से चार पैसे पैदा कर सके तो उसे पैदा करने में जरूर खुशी होगी। जब वे अपना खाली पेट भरने के लिए दो-चार पैसे कमाने में अपना समय लगा रहे हों, उस समय उन्हें यह ‘भ्रम बचाने’ की सलाह दी जाय तो वह उन्हें बहर-सी लगेंगी। इस बहिन का यह विचार शलत है, कि ग्राम-सेवक को गाँवों में कूटने-पीसने का काम करना पड़ेगा। हाँ, यह कला तो उसे जरूर सीख लेनी चाहिये, और आखिली, मूसल, चक्की या दूसरे औजारों की जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह उन्हें सुचारु की सलाह लोगों को दे सके, और उनकी मर्मादा भी अच्छी तरह समझ सके। इस बहिन का यह कयाल भी शलत है कि उत्साह की पहली बाढ़ में तो पुरुष पिसार्थ-कुटार्थ का यह काम अपनी

राजी से करेंगे या उनसे करने को कहा जायगा, पर अन्त में तो यह भार हम अबलाओं के ही सिर पर आ पड़ेगा। सब बात यह है, कि कूटना-पीसना स्त्रियों का स्वास अधिकार था, और लाखों स्त्रियाँ इस प्रतिष्ठित तथा बलवर्द्धक उद्योग के द्वारा स्वयं अपनी जीविका चलाती थीं। आज उन्हें मजबूरन निरक्षरमी होकर रहना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश का उद्यम जो हमने छीन लिया है उसके बदले में उन्हें फिर कोई दूसरा उद्यम नहीं मिला।

यह बहिन स्त्रियों की को दुई ‘थोड़ी-बहुत प्रगति’ के सम्बन्ध में जब लिखती है, तब उसके ध्यान में सिर्फ शहरों की ही स्त्रियाँ आती हैं, क्योंकि ग्राम्य जीवन को तो हमारे कार्यकर्त्ताओं ने अब तक छुआ भी नहीं। अधिकांश कार्यकर्त्ताओं को तो इतना भी ज्ञान नहीं कि इस विशाल देश के सात लाख गाँवों में लोग किस तरह रहते हैं। यह शायद ही हम जानते हों कि पौष्टिक आहार और आवश्यक वस्त्र न मिलने के कारण उन बच्चों का शरीर कैसा सस्वहीन हो गया है। और हमें तो इसकी भी खबर नहीं कि जो निःसस्व चावल और आटा आज उनका मुख्य आहार है उन्हें त्याग दे और उनके बाल बच्चे अपने बल और बचोखुची चेतन्यता को भी दिन-पर-दिन खाते चले जा रहे हैं।

कूटने पीसने की खातिर ही कूटने पीसने की प्राचीन पद्धति को फिर से चलाने में मुझे कोई पक्षपात नहीं है। इस उद्योग को फिर से चलाने की मैं जो सलाह देता हूँ उसका कारण यह है कि जो लाखों-करोड़ों ग्रामवासी निरक्षरमी हो गये हैं उनके काम धन्धे में लगाने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। मैं यह मानता हूँ, कि अगर हम आर्थिक सङ्कट के इस दिन दिन बढ़ते हुए भारी बोझ को बुर न कर सक तो गाँवों का उद्धार होना असम्भव है। इसलिए ग्राम-वासियों को उनके अकारण में जाते हुए समय के सदुपयोग की सलाह देना ही ठोस ग्राम-सेवा है। इस पत्र लिखने वाली बहिन ने और उसीके जैसे विचार की दूसरी बहनों से मेरा यह निवेदन है कि वे कुछ गाँवों में जायें और वहाँ ग्रामवासियों के साथ कुछ दिन रहें व उन्होंने की तरह रहने का प्रयत्न करें। उन्होंने अगर ऐसा किया तो यह बात तुरंत उनकी लख में आ जायगी कि मेरी दलील की नौब कितनी मजबूत है।

‘हरिजन’ से ।

मा० क० गांधी

सत्य भगवान्

रामकृष्ण जरथुस्त बुद्ध जिन ईसा और मुहम्मद भी; कन्फ्यूसियस आदि पेशम्बर तीर्थङ्कर अवतार सभी—

तेरी करुणा के भूखे थे, थे समस्त तेरे चाकर; अखिल जगत् चलता है तेरी ही करुणा से करुणाकर !

अज्ञा का अचलत्व, ज्ञान का मर्म, वृत्त का जीवन तू; जन-समाज का मेरुध्व तू, धर्मकोष-गृह का धन तू।

पक्षपात का नाम न रहता जहाँ पड़े तेरी छाया; अंधकार में गिरता है वह जिसने तुझे न अपनाया।

सब जमी का सार, जगत् का प्राण, सब दुखों का आकर; कर मन में निवास, हो जिससे जगत्प्राण है कल्याणकर !

वरवारीका

अति पारिडत्य

जिन लोगों ने संस्कृत भाषा नहीं है, वे सब सुनीयर है, कुछ संज्ञा के सम्बन्ध में उनका यह खयाल-सा बन जाता है कि अधिक-से-अधिक संयुक्तियों, समाजों, अनुष्ठानों और अपरिचित शब्दों का प्रयोग ही सुन्दर-लेखन है। ऐसा करते हुए वे बहुधा अति संस्कृत शब्दों और शब्द-प्रयोगों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 'संज्ञा' के बड़े 'अभिज्ञान' 'शाप' के बड़े 'आप' 'नरक' के बड़े 'नरक', 'आप्त' के बड़े 'अप', 'उत्तर' के स्थान पर 'प्रत्युत्तर', 'देश-प्रदेश' के स्थान पर 'देश-प्रदेश' और 'हविष्मन्' के स्थान पर 'हविष्मन्' आदि प्रयोगों का उल्लेख किया जा सकता है। 'जब राम राम-रामन रामन'—जैसी संस्कृत प्रतीति होनेवाली रचनाएँ सभी प्रकृत भाषाओं में अलंकार-रूप जानी जान लगी हैं, और इस ढंग की कविता जिसमें से लोग गौरव का अनुभव करते हैं। लेकिन यह भाषा का अति पारिडत्य है। यह हम से सावधानी के साथ भाषा का प्रयोग करने का साम पैदा करके, जान बूझ कर हम से भाषा का भूलें करवाना है।

तथापि यह अति पारिडत्य अवैज्ञानिक निर्दोष है। एक दूसरे प्रकार का अति पारिडत्य भी होता है, जो हम से यह विश्वास-सा पैदा करता है कि हम सावधानी के साथ तर्क कर रहे हैं, पर जो वास्तव में हम से सावधानी के साथ तर्क की भूलें कराता है। अति पारिडत्य के ये तर्क अनुभव को उपा का बुद्धि के आल में कैपा देन है। आज हम ऐसे ही एक रूपन तर्क का यहाँ विचार करेंगे।

अनाति अनीति, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, चारी-अचारी आदि में सम्बन्ध रखनेवाले विचार किन्हीं स्थापित सिद्धान्तों पर निर्मित नहीं होत, बल्कि सामान्य, समाचारों और समाज की रुढ़ियों आदि पर वे निर्भर करते हैं। हो सकता है कि जो बहुत आज या हम जगह नीति कही जाती है, वह कल में ही दुर्भार जगह अनाति समझी जाय। ददाती गैरार की दीनता और अज्ञान से लाभ उठ कर उसे छुटनेवाला साहूकार और नहीं माना जाता, हालाँकि वह चोरा हो करता ही है; जबकि आफन का सारा काई गराब आदमा यदि उसकी काठा में हाथ डाल कर थोड़ा अनाज ले लेता है, तो वह चोर समझा जाता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि हमें चोर कहना उसके साथ अन्याय करना है। यही बात सत्य-असत्य आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। चूँकि ये सब बातें काल्पनिक हैं, और प्रत्यक्ष-दर्शी लोगों-द्वारा निश्चित की गई हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में आग्रहपूर्वक यह कहना कि यहाँ करो, और यहाँ करो, निरर्थक है। जिस समय जो लाभदायक हो, वहाँ करना चाहिए।

एक साधने हम आशय का एक पत्र भेजा है, और मैं मानता हूँ कि उनके हम ढँग से विचार करनेवाले बहुतेरे अनुष्ठान देश में मौजूद हैं।

अब उनका ध्यान पर हम विचार करें। उनके कथन में सचाई हमनी ही है कि धर्म, नाति, सत्य आदि के सम्बन्ध की हमारी धारणाओं और विचारों में अकारण परिवर्तन होते रहते हैं। आज हम जिसे मित्र समझते हैं, कल वही विरुद्ध मित्राचार कहना आरम्भ होता है। आज जो सत्य प्रतीत

होता है, कल वही असत्य लगने लगता है, जिस में सच्ची नीति समझता हूँ, दूसरे को वही झूठी नीति लग सकती है; जिसे मैं महिमा कहूँ, दूसरा उम्मी को हिंसा समझ सकता है; या इनके विपरीत भी हो सकता है। इस प्रकार एक ही अनुष्ठान के मत स्थिर नहीं रहते, न भिन्न-भिन्न अनुष्ठानों के मत एकसमान होते हैं; और भिन्न भिन्न जातियों में तो बहुत ही मतभेद पाया जाता है।

उनकी दलील में हमला सध्याश है। लेकिन सध्याश का अर्थ केवल यही है कि कुछ हद तक उनका यह दलील सच है, सम्पूर्ण रूप से सच नहीं है।

प्रति मिनट एक मील की गति में चलनेवाली रेलगाड़ी में बैठकर रास्ते पर कबे हुए किसी मित्र से हाथ मिलाने और एक मिनट तक उसे पकड़ रखने की हम इच्छा करें तो हमारा हाथ एक मील ऊँचा होना चाहिए। वही या तो हमारा हाथ टूटने या मित्र मिर पड़ेगा। हम पर यह कहा जा सकता है कि चलती गाड़ी में किसी चाज़ को छुआ ही नहीं जा सकता; क्योंकि एक मिनट में वह एक मील चले रह जाता है। पर रेलगाड़ी के बाहर की चीज़ों के लिए ही यह बात सच है। लेकिन रेलगाड़ी के एक मिनट में एक मील दौड़ने से हमारे सामने की सीट पर बैठे हुए आदमी के साथ व्यवहार करने में हमें काई कठिनाई नहीं पड़ती। उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि वह हम से लगकर ही बैठा है।

इसी प्रकार नीति-अनाति और धर्म-अधर्म के विचार एक समय में अलग-अलग समय में, या अलग-अलग समाज में एक ही समय में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। लेकिन एक ही समाज के विचार किसी एक समय में तो निश्चि हो जाते हैं। उनमें डेर फेर, सुधार या छटा-बढ़ा करने की गुंजाहूश हो सकती है, और इस प्रकार के परिवर्तन के लिए उसके किसी विशेष अंग पर प्रहार भी किया जा सकता है। लेकिन केवल इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि किसी समाज में धर्मधर्म या नीति-अनीति के सम्बन्ध में बहुजन-साम्य या समाजों-द्वारा स्थापित कोई सच्चाई नहीं होती या हो नहीं सकता। जब सच्चाई में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है, और विवेकशील अनुष्ठानों द्वारा किया जाता है, तब उसका हेतु उस सच्चाई को अधिक सुदृढ़ बनाने का ही होता है। धर्मधर्म या नीति-अनीति की किसी एक निश्चित सच्चाई के बिना समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतएव किसी का यह कहना कि धर्म-अधर्म और नीति-अनीति सब काल्पनिक अवयव सापेक्ष विषयमात्र हैं, उसके महान् विचारभ्रम का ही सूचक है। सापेक्षता का यह सारा वाद वेदान्त के सायावाद का तरह ही अनास्थापक बन गया है। काई यह सुनकर कि वेदान्त में दृश्य जगत् केवल अस है, जगत् जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, अवयव यह सुनकर कि अग्नि और जल दोनों ब्रह्म हैं अग्नि का पानी की तरह और पानी का अग्नि की तरह व्यवहार करने लगे, तो यही वह जल बरे या हूब जाय। उमा तरह सापेक्षतावाद की बातें सुनकर जो नीति छान अनीति करने की शूल करता है, वह अपने को और अपने साथ समाज को भी भ्रम करता या डुवाता है। फिर नीति-अनीति, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य की हम या उब तत्कालीन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अनुष्ठानों का समाजों में मतभेद हो सकता है; किन्तु इस विषय में तो मतभेद कोई हो

ही नहीं सकता कि धर्म, नीति और सत्य ही अच्छे हैं और अधर्म, अनैति और असत्य बुरे हैं।

चोरी और लुट्टों का संघ भी अपने प्रत्येक साथी से यही अपेक्षा रखता है कि सारी दुनिया को वह अकेले ठग ले, परन्तु परस्पर एक-दूसरे को न ठगे। इस प्रकार यह संघ भी इस काम को स्वाकार करता है कि धर्म तो सत्य ही हो सकता है। लेकिन वह उसके आचरण के क्षेत्र को बहुत सर्वाधिक बना देता है। उसकी यह दृष्टि संकुचित है, क्योंकि वह कहता है कि संघ के अन्दर हम धर्म का व्यवहार करेंगे, पर बाहर दुनिया के साथ हम अधर्म करेंगे।

मैं ऐसे किसी मिद्वान्त को नहीं जानता कि जिसके अनुसार मित्र के नाते कोई आधुनी आपके घर आये और आपकी अनुपस्थिति में चुपके से आपकी जेब में से बड़ी चुरा ले जाय, या आपकी बहू-बेटी के साथ व्यवहार कर जाय, और फिर भी उस का यह व्यवहार अनुचित न कहा जाय। इससे यह पता चलता है कि नीति, धर्म और सत्य के लिए कहीं-न-कहीं तो स्थिर निहा होती ही है। हो सकता है कि मनुष्य स्वयं इसके अनुसार व्यवहार करने को तैयार न हो; अतः हमें ऐसे आदमी भी मिला ज़रूर सकते हैं, जो किसी की बड़ी चुराने या किसी का के साथ अवान्ति करने में पाप नहीं मानते। वे अपने स्वार्थ के लिए यह भी कह सकते हैं कि सत्य-असत्य जैसा कोई निश्चित वस्तु नहीं है, और उसका मज़ाक उड़ाने को भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन यह मज़ाक तो उसी समय हो सकता है, जबतक उनका अपना जेब में से कोई चुरा चुराई नहीं जाती, बल्कि दूसरों की जेब में से उनकी जेब में आती रहती है।

जो यह कहता है कि समाज में ग़रीब लोग अनेक प्रकार से लूटे जाते हैं, और यह लूट चोरी है, वह इतना तो मानता ही है कि चोरी अनैति है। अतएव हम सम्बन्ध में तो उसका मन में कोई शंका ही नहीं होती कि अन्ततः नीति है, और चोरी अनैति है। यहाँ यह बात ज़ारों के साथ स्वीकार की जाती है कि ऐसी लूट को रोकने का उपाय होना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए कुछ नीति पर ही चलना आवश्यक है।

हमके विपरीत अगर कोई भूखी मरनेवाला आधुनी किसी के सेत या कोठी में से मुट्ठीभर अनाज के के, उसपर चोरी का कलक लगाना, चोरी के नाम पर अन्याय करना है, और ऐसा कहना ठीक भी है। पीनलकोड विधान भी अमुक परिस्थिति में किये गये अपराधों को क्षमा के योग्य मानता है। ऐसे अवसरों पर धर्मशास्त्री भी आपद्धर्म की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। फिर भी समाजने जिस रूप में ये नियम बनाये हैं, उसमें कभी-कभी अमानुषिक व्यवहार भी घटित हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं। पर इसका तो आशय केवल इतना ही है कि हमें चोरी की विशेष स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए। इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि चोरी-अचोरी दोनों सापेक्ष बातें हैं, और वास्तव में इनमें नीति-अनीति या धर्म-अधर्म की दृष्टि रखने की आवश्यकता ही नहीं है।

फिर सापेक्षवाद का जो अर्थ लगाया जाता है, वह भी धर्मपूर्ण है। उसमें एक वस्तु को अज्ञातमान माना जाता है। और वह यह कि एक ही मनुष्य को अलग-अलग समय में अथवा स्थान में, या भिन्न-भिन्न अनुषंगों को एक ही समय में एक ही विषय पर

मतभेद हो सकता है, लेकिन एक ही मनुष्य के एक ही समय और स्थान पर कभी दो मत नहीं होते। कोई वस्तु मुझे एक ही क्षण में सच्ची और झूठी नहीं लग सकती और न मैं उसे उसी क्षण चोरी और अचोरी या नीति और अनैति इन दोनों नामों में पुकार सकता हूँ। इस क्षण में या तो मैं उसे निश्चितरूप से सत्य या नीतिपूर्ण मानता हूँ, या निश्चय ही असत्य आदि मानता हूँ, या हम सम्बन्ध में समझ हो सकता हूँ। मेरा धर्म मेरे इस क्षण के प्रामाणिक निश्चय के अनुसार आचरण करने में है। इसमें भूल हो सकती है, लेकिन वह भूल प्रामाणिक भूल होगा इस भूल का पता लगते ही उसे सुधारने का मैंने निश्चय कर लिया हो, तो मुझे उसमें डरने का कोई कारण नहीं रह जाता। यदि मैं सशंक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रथम पूर्वक किसी निश्चित मनपर आने के लिए अधिक विचार करूँ, अधिक ज्ञान प्राप्त करूँ, मुझसे अधिक जाननेवालों की सलाह लूँ और अपना कर्तव्य ठहराऊँ। जबतक मैं किसी निश्चय पर न पहुँचूँ, तबतक मेरा कर्तव्य यह होगा कि सज्जनों के आचार और उनके मतको मानकर चरतूँ। जब मैं अपना सही निश्चय कर लूँ, तब संसार भर में अपने विचार का मैं अकेला ही क्यों न होऊँ, तो भी उसपर डटा रहूँ, और सभी को वैसा ही करने की सलाह दूँ।

इस बात को समझने में किसी को कोई कठिनाई न होनी चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आती, इसका कारण यह है कि इन दलों का तब से आचरण की शिथिलता को क्षम्य मानने का इच्छा काम करती रहती है, या अपने मोह को पूर्ति के लिए कोई मार्ग ढूँढ़ निकालने को कालपारहती है। झूठ बोलने या किसी को चोरी लेने का इच्छा होने पर या किसी का अथवा पुरुष पर आपत्त होने पर मन में यह मोह उत्पन्न हो जाता है कि चोरी झूठ बोलने तो क्या हुआ? किसी की चोरी पर नीयत डोकी तो क्या बिगड़ा? अथवा किसी की या पुरुष के साथ लोकाचार के विरुद्ध बातें हुई तो क्या हुआ? और तभी सापेक्षता-वादकी दलों में आद आती है।

वास्तव में तो जब किसी भी व्यवहार का कोई नियम ठहराया जाता है, तब एक ही मनुष्य के एक समय और एक स्थान में सत्य और असत्य के विषय में दो मत नहीं हो सकते। यदि वह शंकित नहीं है, तो सच्चा या झूठा, कैसा भी उसका अपना निश्चित मत होता ही है। जब वह अपने इस मत के अनुसार आचरण करता है, तब पारी दुनिया ही उसकी निन्दा क्या न करे, वह निश्चित ही रहता है। परन्तु जब वह उसके अनुसार नहीं चरतता तो सारी दुनियाँ के उसकी प्रशंसा करने पर भी हृदय उसका उसे क्षमा नहीं करता। इसमें मनुष्य रूपरे को धोखा दे सकता है, पर अपने हृदय को धोखा नहीं दे सकता।

‘हरिकान-बन्धु’ मे]

किशोरलाल घ० मशरुवाला

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—नागजी गोविंदजी देसाई

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को सतन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १२४; मूल्य १०५ आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, जयपुरवाड़ा

गरीबों का नमक

[गांधीजीने अन्नधारों के लिए निम्नलिखित प्रकटन प्रकाशित करवाया है, जिसके साथ ही सर जार्ज ग्रुटर के साथ उनके पत्रव्यवहार का आवश्यक अंश भी दिया हुआ है। प्रकटन इस प्रकार है।]

“हरिजन-प्रचार में मुझे मालूम हुआ कि ‘हरिजन-गांधी-समझौते’ के अनुसार नमक-सम्बन्धी जो शिकायतें दी गई थीं उनमें लोग काफ़ी साझा में लाभ नहीं उठाते। मैंने देखा कि नमक की कमी के कारण गरीब लोग कितना बुरा सहन करते हैं, यद्यपि समुद्र के किनारे कितना ही नमक उनकी ओलों के आगे पड़ा रहता है। मंगलोर में मछलियों ने इस बात की तरफ़ मेरा ध्यान आकृषित किया। इसके बाद शत मार्च में मैंने सरकार से पत्र-व्यवहार किया। तत्कालीन अर्थ-मन्त्र सर जार्ज ग्रुटरने तुरन्त ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और मुझे यह जानकारी लुगी हुई कि नमक-सम्बन्धी यह धारा अभी रद्द नहीं हुई। आपने और सर जार्ज ग्रुटर के बीच के पत्रव्यवहार को मुझे बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना था, परन्तु अब मुझे देरी का कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं समझौते की उक्त धारा, उसके आधार पर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति, उगकी शर्तें, तथा पत्रव्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ।

अब हरिजन-गांधी-समझौता प्रकाशित हुआ था तो मैंने उसके नमक-सम्बन्धी अंश की टीका करते हुए उसे मानवता के प्रति दयाभाव से भरा खसलाया था। कांठ हरिजनने मानवता के लिए का यह अपील का अच्छा उत्तर दिया था। जो लोग शिकायतों में लाभ उठाते हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि इसमें व्यापारिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाय, चाहे वह प्रयत्न प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष और इस धारा का उपयोग केवल उन्हीं हलकों में करें, जिनका कि सरकारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। कामेयध दा तथा अन्य सभी लोग जो गाँववालों में दिकम्पी लेते हैं उन्हें इस बात की भला भाँति याद रखना चाहिए कि इन शिकायतों में कहीं-कहीं लाभ उठाने की आज्ञा उठा ली गई है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे शिकायतें फिर से हासिल करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों से लिखा-पढ़ी करें। किंतु कभी अनुमति नहीं बिना शिकायतों में लाभ नहीं उठाना चाहिए।

मो० क० गांधी”

गांधी-ग्रुटर-पत्रव्यवहार

गांधीजीने सर जार्ज ग्रुटर को घटना से २८ मार्च, १९३४ को निम्न भाषण का पत्र लिखा था :—

“हरिजन-गांधी-संघ टूटने में मुझे किसी बात से इनकार नहीं हुआ जिसका कि गरीबों को नमक मुफ्त में मिलने-वाली शर्त के अंग होने से हुआ है। एक मित्रने मुझे स्मरण कराया है कि इस सम्बन्ध में जो आज्ञा निकाली गई थी उसे फिर वापस नहीं लिया गया। क्या यह सत्य है? आप इस धारा के स्वीकार किये जाने के इतिहास से भली भाँति परिचित हैं। इसे विशुद्ध मानवता के प्रति दया के भाव से प्रेरित होकर ही रखा गया था। क्या इसे मजिदर अवज्ञा और भाईनेयों से अलग किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में दिकर्तें बुर करने में बिहार में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। गरीबों की

नमक सम्बन्धी शिकायतों को फिर से पाने की बात बड़ी मरस-पूर्ण है। इसके लिए मैं सहयोग की आकांक्षा किये बिना रह नहीं सकता। क्या आप इस मामले में मुझे—मुझे नहीं, गरीबों को—सदद दे सकते हैं?”

(२)

सर जार्ज ग्रुटरने उपर्युक्त पत्र का दिखी से ६ एप्रिल, १९३४ को निम्नलिखित उत्तर भेजा :—

“मुझे आपका २८ मार्च का लिखा हुआ पत्र मिला। मर्यादा-आन्दोलन फिर आरम्भ करने की वजह से इन धारा में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके अनुसार नमक हफ्ता करने और बचाये जाने की शिकायत उन स्थानों के निवासियों को सरकारने दे दी थी, जहाँ कि नमक हफ्ता हो सकता है, या बनाया जा सकता है। कुछ जगहों में सरकार की इस शिकायत का हमना उपयोग हुआ कि उसे उठाना आवश्यक हो गया। परन्तु इस बात की सम्भावना की आज्ञा उस सरकारी विज्ञप्ति में दी कर ली गई थी, जो २७ मई, १९३४ को सरकारने अज्ञात थी।”

(३)

गांधीजीने १४ एप्रिल का पटना से उक्त पत्र का उत्तर निम्न शब्दों में दिया :—

“६ एप्रिल के पत्र के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हरिजन-दौर के बीच आग्रह में मिला था। मुझे यह जानकारी लुगी हुई कि मर्यादा-आन्दोलन फिर आरम्भ होने पर इस धारा के अनुसार किये सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। क्या मैं कार्यकर्ताओं को इस सम्बन्ध में सलाह दे सकता हूँ? क्या आप मुझे यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिना-किन जगहों में यह शिकायत उठा लेने की आवश्यकता हुई और फिर यह शिकायत कैसे मिल सकती है?”

(४)

सर जार्ज ग्रुटरने २० एप्रिल १९३४ को गांधीजी के पत्र का यह उत्तर दिया :—

“यह पत्र मैं आपको १४ एप्रिलवाले पत्र के उत्तर में लिख रहा हूँ। आप इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मैं साथ ही आपको उन स्थानों का सूची भी भेज रहा हूँ, जहाँ से कि शिकायतें वापस लेनी गईं। परन्तु गाँववालों अगर चाहें तो दुरव्यस्त बुर इन शिकायतों का फिर हासिल कर सकते हैं। स्थानीय अफसर फिर इन शिकायतों को अर्ज़ी देने पर जारी कर सकते हैं। अर्ज़ियों पर निरपेक्ष होकर विचार रखा जायगा। नमक-विभाग के अफसर सरकार से सलाह लेकर इन अर्ज़ियों पर विचार किया करेंगे।”

शिकायतें कहाँ-कहाँ उठाली गईं?

निम्नलिखित स्थानों में शिकायतें उठाई गई हैं :—

उत्तरी भारत—(१) मालवा राज का पूरा विभाजन (२) बहा-दुर खेल म कल (काढाट माहन्म डिवीजन)।

मद्रास—(१) नेकोर ज़िला के गुरुद और मुल्लापेट तालुक; (२) रामनाड ज़िले के रामनाड और मुदुकालुपुर तालुक; (३) कन्नूपा का ज़िला; (४) अनन्तपुर ज़िला; (५) बेरगोरी ज़िला; (६) कन्नू, कोडलकुन्तला, कन्नू, मिरवेक, मन्थला, बीज और पद्मावेण्डा तालुक (कन्नू ज़िला); (७) तारुतोरई-

पुंजी और पट्टकोटाह ताल्लुके (तंजोर जिला), (८) बिगलपट्ट जिले का बिगलपट्ट ताल्लुका ।

वर्षा—(१) कनारा जिले में मानीकाटा साष्ट वर्ष के चारों तरफ ८ मील का इलाका (२) रत्नागिरि जिले में शारोडा साष्ट वर्ष के चारों तरफ एक मील का इलाका ।

बरमा—(१) बटन जिला ।

५ मार्च सन् १९३३ को गांधी हरिन समझौते की २०वीं धारा इस प्रकार है—

“सरकार वर्तमान नमक-कानून-भंग करने के वर्तमान प्रयत्नों का समर्थन किसी प्रकार नहीं कर सकती और न वर्तमान आर्थिक अवस्था में वह नमक-कानून में कोई यथा परिवर्तन ही कर सकती है ।

परन्तु गरीबों को कुछ लाभ पहुँचाने के लिये सरकार कुछ स्थानों में चालू नियमों को अन्य स्थानों में जारी करने की अनुमति दे सकती है, जिसके अनुसार जहाँ नमक इकट्ठा हो सकता हो या बनाया जा सकता हो वहाँ घरेलू काम के लिए या उन्हीं गोना के आतर बेचने के लिए किसी स्थान के निवासियों को नमक बनाने या इकट्ठा करने की अनुमति दे दी जायगी । परन्तु इस प्रकार प्रसू किया हुआ नमक गाँव के किसी बाहरी आदमी को बेचा नहीं जा सकता और न इसका व्यापार ही किया जा सकता है ।”

सरकार की विज्ञप्ति

हरिन-गांधी समझौते की २० वीं धारा का स्पष्ट कर्तव्य रूप भारत सरकारने २२ मई, १९३३ को यह निष्पत्ति निकाली थी ।

अब से लाटे हरिन और भी गाँवों के बीच समझौता हुआ है तथा से भारत सरकार समझौते के अनुसार गरीबों को नमक इकट्ठा करने और बनाने की रियायत देने के सम्बन्ध में विविध जिलों में प्रवृत्त कर रहा थी । अब यह प्रवृत्ति समाप्त हो गया । समझौते की बातें ताबे लिये अनुसार जागू की कार्यवाही—

(१) २० धारा केवल गरीबों की सहायता के लिए है । इसके अनुसार नमक के दलकों के पास के गाँववाले नमक अपने काम के लिए बना सकेंगे और गाँवों में से बाँच सकेंगे । नमक को खाद और जानवरों और मछलियों को संचित रखने के काम में भी लाया जा सकेगा ।

(२) इसके लिए गाँववाले नमक को कड़ाई और ब्याहियाँ भी बना सकते हैं ।

(३) गाँवों के बाहर व्यापार के लिए नमक न बेचा जाना चाहिए । इसलिए यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार का नमक गाँवों में ही बेचा जा सकेगा ।

(४) इस प्रकार नमक बनाने की अनुमति दे दी गई है । इसलिए सरकारी अफसर नमक की कड़ाई और ब्याहियाँ बनाने में दखल न देंगे ।

(५) जहाँ इस रियायतों का दुरुपयोग होगा वहाँ से ये हटा दी जायँगी । अब यह बात मालूम हो जायगी कि किसी गाँव में साम्प्रदायिकता से अधिक नमक बनाया या बटोरा जा रहा है तो यह मान लिया जायगा कि वहाँ रियायतों का दुरुपयोग हो रहा है ।

गाँवों में साम्प्रदायिकता कहाँ ?

[साप्ताहिक ‘विश्व मित्र’ में श्रीयुक्त ‘अज्ञात’ सहोदयने ‘ग्राम और साम्प्रदायिकता’ शीर्षक एक लेख लिखा है, जिसका एक उपयोगी अंश हम नीचे देते हैं—पं०]

धार्मिक विभेद तो ग्रामों में नाम की भी नहीं है । जहाँ तक धर्म में सम्बन्ध है, देहातों के रहनेवाले पारस्परिक व्यवहार में घड़े लिये सम्यक् अनुभवों से ओहलू हैं । उनके धार्मिक व्यवहार निश्चय प्रेम पर स्थापित हैं । धार्मिकता उनके जीवन में तनिक भी घट्टना नहीं ला सकती ।

मैं एक ऐसी मुस्लिम घर का हाल बताता हूँ, जिसकी स्त्रियाँ तक पढ़ी-लिखी हैं और जिसकी गणना गाँव के प्रतिष्ठित घरों में होती है ।

उस मुस्लिम घर में एक लड़के को चेक निकल आई । उसकी बुढ़ा दादा ने माफ़िन को बुलाकर माता की मानता करा दी । मायाहार बन्द हो गया । पुरियों का भी बनना बन्द हो गया । प्याज भाँड़ वस्तुओं का भी उपयोग बन्द हो गया । केवल दाल-भात-रोटी का भोजन रह गया । उसी घर के एक लड़के ने, जिसकी अवस्था प्रायः आठारह-बीस वर्ष की थी और जो नागरिकों की सभ्यता से भी परिचित हो चुका था, कहा, “अम्मा, तुम यह दोग क्या करती हो ? शरह के मुताबिक यह नाजायज़ है ।” दादा ने कहा, “तोया, तोबा । तुम ऐसा क्या कहते हो ? बड़े-बड़े पण्डितों के घर में ऐसा ही होता है, और उनका माता भला करती है । ऐसा अब न कहना । माता से माफ़ो माँगो” ।

और यह बात मुसलमानों में ही नहीं है । हिन्दू भी ताजिया पूजते हैं, ताजियों के साथ घूमते हैं और मुहर्रम के खेजों में भाग लेते हैं । उन्हें कभी इस बात का खयाल भी नहीं होता कि मुहर्रम में सम्मिलित होना हमारे धर्म के प्रतिकूल है । वे इसे पारस्परिक व्यवहार समझते हैं । मुसलमान भी कृष्ण-जन्म हप्ते के पश्चात् निकलनेवाले फूलहोल भाँड़ में सम्मिलित होते और प्रसन्नतापूर्वक उत्सव को सम्पन्न करते हैं । दापावली और होली के उत्सव तो हिन्दुओं और मुसलमान दोनों ही के हो गये हैं । सभी लोग दापावली में अपने घरों में शोशनी करते हैं । होली तापने भी सभी जाते हैं । सत्यनारायण की कथा होने पर हिन्दू मुसलमानों को आमन्त्रित करते हैं और मौलुद शरीफ होने पर मुसलमान हिन्दुओं को बुलाते ब बतारो देते हैं ।

अब तनिक अपड़ देहातियों के अभिवादन का भी नियम सुन लीजिए । यह सभी लोग—हिन्दू और मुसलमान—मानते हैं कि न कृष्ण सब से बड़े और पूज्य हैं । इसलिए बिना घब का ध्यान किये सभी बड़े छोटे ब्राह्मणों से ‘पौय लागी पण्डितजी’ कहते हैं । परन्तु अन्य जातियों में अभिवादन का नियम बहुत ही विचित्र है । यदि हिन्दू गाँव के जाते भतीजा है और मुसलमान चाचा है, तो हिन्दू कहेगा, ‘चाचा मलाम’ । उसके उत्तर में मुसलमान कहेगा, ‘बच्चा मलाम’ ; पर अगर मुसलमान छोटा भाई लगता है और हिन्दू बड़ा भाई, तो मुसलमान कहेगा, “मइया जै रामजी की ।” उत्तर में हिन्दू भी ‘जै रामजी की’ कहेगा ।

वार्षिक मूल्य ३।।)
(पोस्टेज-सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षणा में]

एक प्रति का
मूल्य —)

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९३४.

[संख्या ४३]

विषय-सूची

हरिभाऊ उपाध्याय—अहिंसा का स्वरूप—पृष्ठ ४०१

महादेव ह० देशार्थ—धर्मों के बिना युद्ध—पृष्ठ ४०२

गांधीजी—आत्मसत्ता में हरिजन-कार्य—पृष्ठ ४०४; आन्दोलन की जननी आवश्यकता—पृष्ठ ४०४

देवदास गांधी—बम्बई की प्रदर्शनी—पृष्ठ ४०५

द्विविध—गाँवों की ‘नाल काटनेवालों’—पृष्ठ ४०६; पिलानी की शिक्षणशाला—पृष्ठ ४०७; ग्वालियर राज्य में हरिजन-कार्य—पृष्ठ ४०७

अहिंसा का स्वरूप

सत्य निम्न तरह वर्णित, निरपेक्ष और स्वयं पूर्ण है उस तरह अहिंसा नहीं। यह सृष्टि सत्य के विभिन्न रूपों के सिवा और कुछ नहीं है। यह सब सत्य का ही विकास है। यदि सत्य अपने मूल निराकाररूप और भाविक रूप में रहना तो अहिंसा की कोई आवश्यकता ही न रहती, उसका उद्भव ही न होता। सत्य तो उस तत्त्व या नियम का नाम है जो अपने आप में परिपूर्ण है और जिसे रहने या पकने के लिए किसी दूसरी वस्तु के सहारे की आवश्यकता नहीं। किन्तु अहिंसा निरपेक्ष पक्ष में किसी को दुःख न पहुँचाने और सक्रिय पक्ष में प्रत्येक के साथ प्रेम करने की भावना या कृति का नाम है। कोई होगा तभी तो उसे दुःख न पहुँचाने का या उससे प्रेम करने का भाव पैदा होगा; जब कोई था ही नहीं, केवल सत्य ही अपने असली रूप में स्थित था—एक रूप में एकरस था, तब अहिंसा का उद्भव कैसे हो सकता था? किन्तु सत्य के विकसित और प्रसरित होत ही, भिन्न-भिन्न नाम-रूप धारण करते ही उनका पारस्परिक सम्बन्ध कैसा रहे, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हुआ और चूँकि-भिन्न-भिन्न नाम-रूप वास्तव में एक ही सत्य का विकास है इसलिए उनमें सम्बन्ध प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता का ही हो सकता था—इसी स्वाभाविक भावना का नाम अहिंसा रक्खा गया।

इस प्रकार सत्य यद्यपि निरपेक्ष है और अहिंसा सापेक्ष—दूसरे की अपेक्षा से स्थित—है तो भी जबतक सृष्टि है तबतक उसका अस्तित्व है। जबतक जगत् है और नाम-रूप हैं तबतक अहिंसा बनी ही हुई है। अर्थात् जबतक हम हैं तबतक अहिंसा है। हमारे अस्तित्व और पारस्परिक सम्बन्ध के साथ वह सदा मिली और लगी हुई है।

जब इस मूल पूर्ण और निरपेक्ष सत्य को समझने का यत्न करते हैं तब तो आगे बढ़कर यह भी जानना होगा कि अहिंसा-भाव सत्य का ही एक अंग या अंश है। वह सत्य से बढ़कर तो ही हो नहीं सकता, वरन्तर भी चाहे न हो, अंशमात्र ही हो, किन्तु

वह सत्य से पृथक् नहीं है, न हो सकता है। यदि वस्तुमात्र और भावमात्र सत्य का ही विकास है तो अहिंसा को उससे पृथक् कैसे कर सकते हैं? फिर जगत् में हम देखते हैं कि और भावों की अपेक्षा प्रेमभाव सबसे प्रबल है। आमतौर पर प्रेम जितना आकर्षित और प्रभावित करता है उतना सत्य नहीं। तब यह क्यों न कहें कि सत्य का आकर्षक और समीचीन रूप ही प्रेम या अहिंसा है। जो हो, हलना अवश्य जानना होगा कि सत्य और अहिंसा का नाता अमिट है और केवल सत्य को पाने के लिए ही नहीं बल्कि जगत् का अस्तित्व ठीक-ठीक रखने के लिए, समाज को सुख-शान्तियुक्त बनाने के लिए, वह अनिवार्य है।

यह भी हुई सत्य और अहिंसा के स्थान और परस्पर-सम्बन्ध तथा महत्व की बात। अहिंसा का मूल तो हमसे देव लिया, अब उसका स्वरूप देखने का यत्न करें। सत्य जिस प्रकार एक अनिर्वचनीय तत्त्व, तत्त्व, नियम या व्यवस्था है, उसी प्रकार अहिंसा भी स्तुतः अविच्छेद्य है—दानों की प्रतीति और अनुभूति तो हो सकती है, किन्तु परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। परिभाषा शब्दों और उनके बनानेवालों की योग्यता और विकास-स्थिति से मर्यादित रहती है। किमाने अपने जीवन को पूर्ण अहिंसा और सत्यमय बना भी लिया तो शब्दशक्ति की मर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता। अपने सम्पर्क से वह अहिंसा और सत्य का उद्भव आपमें कर सकता है, किन्तु वाणी या लेखद्वारा वह उसको अन्धों तरह आपको नहीं समझा सकता। यह शब्दों-द्वारा जानने की वस्तु है भी नहीं। किन्तु जहाँतक शब्दों की पहुँच है वहाँतक उसे समझाने का प्रयत्न भी अधिकारी पुरुषोंने किया है।

अहिंसा की साधारण और आरम्भिक व्याख्या यह हो सकती है—किसी को भी अपने मन, वचन, कर्म-द्वारा दुःख न पहुँचाना। यह साधक की आरम्भिक भावना है। इसके बाद की भावना या अवस्था है प्राणिमात्र के प्रति सक्रिय प्रेम की जहर मन में दीवाना। इससे भी ऊपर की और अन्तिम अवस्था है जगत् के प्रति अनेक-भाव की अनुभव करना। यह सत्य के साक्षात्कार की स्थिति है। यहाँ अहिंसा और सत्य एक हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अहिंसा सत्य के साक्षात्कार का साधन है। जबतक दो का साथ है तबतक अहिंसा साधनरूप में है; जब दो मिलकर एक हो गये तब अहिंसा लोप हो गई और चारों ओर एक सत्य-हा-सत्य रह गया।

सृष्टि में दो प्रकार के गुण-धर्म पाये जाते हैं—एक कठोर और दूसरे मृदुल। साहस, तेज, पराक्रम, शौर्य आदि कठोर और दया, क्षमा, सहनशीलता, उदारता आदि मृदुल गुणों के समूह कहे जा सकते हैं। कठोर गुणों में सत्य का और मृदुल में

अहिंसा का भाव अधिक समझना चाहिए। सत्य में प्रखरता और अहिंसा में शीतलता स्वाभाविक है। ये दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू की तरह अभिन्न हैं। दुष्टता और क्रूरता त्रिस प्रकार सत्य की विवृति हैं, उसी प्रकार दृष्टान, कायरता, अहिंसा की विकृति हैं।

तब प्रश्न उठता है कि एक ओर दुष्टता और क्रूरता तथा दूसरी ओर दृष्टान और दण्डोक्तपन आया कहाँ से ? और ये भाव उदय भी क्यों हुए ? बुद्धि को तो यहाँ उत्तर देना पड़ता है कि जब सत्यने ही सारी सृष्टि के रूप में विकसित पाया है तब दुष्टता, कायरता आदि भी सत्य में से ही पैदा हुए हैं और किम्वान-किमी रूप में वे सत्य के ही साधक या पापक होने लगे। यह मान भी लें कि इन दुर्गुणों में और दोषों में समष्टि या सृष्टि या सत्य का कोई हेतु निहित होता होगा, तो भी उप द्राक के लिए तो ये उस काल में सुखकारी नहीं हो सकन। सत्य और समष्टि के राज्य में, सम्भव है, गुण-दोष का अपा ही न हो; वही तो सब कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परस्पर पोषक ही होते हैं, किन्तु साधारण मनुष्य और साधक के लिए तो गुण गुण हैं और व य दोष है। सत्य स्वरूप ही जाने पर, सम्भव है, गुण दोषों को पूर्व के वह परे हो जाय, किन्तु तब तक तो गुण दोष का विवेक रखकर ही उसे भागे बढ़ना होगा। कहने का भाव यह है कि यदि किम्वान में दुष्टता, क्रूरता और कायरता या दृष्टान है तो उसे यह मानकर स्वीकार न करना चाहिए कि आखिर हमस सृष्टि का कोई-न-कोई हिस्सा ही निरुद्ध होता होगा— यत्कि यह मानना चाहिए कि मुझे ये सत्य और अहिंसा की तरफ नहीं ले जायेंगे। जहाँ दुष्टता और कायरता है वहाँ सत्य और अहिंसा की शुद्ध वृत्ति का अभाव ही सम्झना अव्यक्त है। जो सत्यवादी उद्विष्ट हो और अहिंसावादी दण्डोक्त हो तो दोनों को पथभ्रष्ट ही सम्झना चाहिए। उद्विष्टता दूसरों को दयाहीन है और कायरता उद्विष्टता से डरता है। दूसरों से दबना और दूसरों को दबाना दोनों सत्य और अहिंसा का अभाव ही तोड़ते हैं। जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण, स्वतंत्र और सुखी हो एवं दूसरे के सुख-स्वाधीनता और विकास में सहायक हो उन्हें सत्य और अहिंसा की विवृति से बचकर उनकी शुद्ध साधना के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है।

हरिभाऊ उपाध्याय

यंत्रों के विरुद्ध युद्ध

वर्षों की कामेय में अखिल भारतीय ग्राम्य-उद्योग-संघ स्थापित करने का प्रस्ताव पास हुआ तब से गांधीजी के पास इस परमन्थ के इतन अधिक पत्र आ रहे हैं कि कुछ पूछने नहीं। कोई पूछताछ करता है, कोई प्रश्न पूछता है, कोई कुछ सूचनाएँ लिख भेजता है और कोई अपनी सेवा समर्पित करने की तरारता प्रगट करता है। इन पत्रों का उत्तर तो गांधीजी यथासमय देंगे। और सब का कार्यवाहिनी समिति, जो कुछ ही दिनों में स्थापित होनेवाली है, इन सब सूचनाओं के परमन्थ में ध्यानपूर्वक विचार करेगी। पर एक प्रश्न तो बारबार पूछा जा रहा है। मुझ से भी कितने ही लोगों ने यह प्रश्न पूछा है। इसलिए इस प्रश्न की चर्चा तो तत्काल की जा सकती है। एक मजान ने मुझ से कहा, “गांधीजीने हाल के अपने एक लेख में यह कहा

है कि ‘हर एक मिल मजदूर गाँवाँ में वैसा ही काम करनेवाले दम मजदूरों के मिलना काम करता है, और इस तरह वह अपने कितने ही देशभ्रात्यों को बेकार बना देता है।’ पर इस तरह तो प्रत्येक ही यंत्र कुछ मनुष्यों को बेकार बना देता है। यंत्र की सहायता के बिना केवल हाथ में सीनेवाले दरजी की अपेक्षा मिगमर मशान बहुत जल्दी और बहुत कम खर्च में कपड़े सीती है। मैं नहीं जानता कि इन सीनेवाला मशानों की बदौलत कितने दरजी बेकार हो गये हैं। पर गांधीजी का प्रारम्भ-उद्योग-संघ क्या मिगमर मशानों के विरुद्ध भी जग छेड़ेगा? आपने अता ईरान-वाली और चावल कूटनेवाली मिलों के विरुद्ध तो युद्ध छेड़ने की बात ज़ाहिर कर ही दी है। तो फिर यह क्यों नहीं साफ-साफ कह दें कि आप लोगों का यह युद्ध यंत्रमात्र के विरुद्ध है?”

इस प्रश्न में काफ़ी विचार-दोष है और प्रश्नकर्ता ने यंत्रों के परमन्थ में निर्णय करने में, मालूम होता है, अक्षपात्ता को है। मिल मजदूरने गाँवों के मजदूरों को रोज़ी छीन ली, यह बलीक गाँवों के दरजी पर लागू नहीं होती; क्योंकि सीम की मशान मनुष्य की मजूरी का हटाकर उसका स्थान नहीं लेता, बल्कि उस मनुष्य देता और उसका प्रति करती है। किन्तु कपड़े की मिलोंने तो देश के एक ऐम महान् उद्योग का नष्ट कर डाला है, जिससे सारे देश की जीविका चलती थी और जो दरज़ता और बेकारी को पास नहीं फटकने देता था। जिस देश का सादे से म दा रामबासी काम में ला सके और जो उसकी जीविका में मदद दे, वह यंत्र उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। खली भी तो आखिरकार ऐसा ही एक देश है, और काल्ह भी यंत्र है। इन यंत्रों में उत्पन्न होनेवाले माल की यदातरा का जितना भी प्रयोज हो सके उसका अवश्य करना चाहिए।

पर कपड़े की मिलोंने बेकारी और दरज़ता जहाँ पैदा की वहाँ चावल और आटे की इन मिलोंने हमारे देश में गुराया और बेकारी को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और ध्यावियों को भी जन्म दिया है। गांधीजी इस परमन्थ में डाक्टरों और विशेषज्ञों को राय ले रहे हैं और उन्हें आशा है कि ऊपर जो कहा गया है उसे वे अवश्य समझा, निरुद्ध कर देंगे।

इस बात को तो हम सभी कबूल करते हैं कि इन भारोभारी मशीनों और बड़े-बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योगोंने अनेक स्थानों पर कला, सुन्दरता तथा बौद्धिक सृजनशक्ति का सर्वनाश कर डाला है।

इसलिए प्रारम्भ-उद्योग-संघने यंत्रों के विरुद्ध जो युद्ध-घोषणा की है वह यंत्रमात्र के विरुद्ध नहीं, किन्तु केवल उन्हीं यंत्रों के विरुद्ध जो कि गरीबी, बेकारी और धामारियों को बढ़ा रहे हैं। असल में देखा जाय तो यह युद्ध यंत्रों के विरुद्ध है ही नहीं। इसका अर्थ तो यह है कि जो जीवनदायी उद्योग हमारे हाथ से निकल गये हैं (यहाँ इनके कारणों में उतरने को ज़रूरत नहीं) उन्हें पुनरुत्थापित किया जाय, और जो अक्षर बेकारी हमारे देश में जब जमा बैठी है उसे या जवसूल से नष्ट कर दिया जाय।

हमारे देश में जो लाखों आदमी आज हाथ पर हाथ धरे दिन काट रहे हैं और बेकारी के ही कारण अनेक घातनाएँ भोग रहे, हैं, उन सब बच्चे से उबारने का असाध्य उपाय अगर बड़े-बड़े कारखानों और भारो-भारी मशीनों में देश को पाट देना होता तो गांधीजीने ज़रूर इस अशुभ उपाय को आसमापर देख लिया।

होता । पर यह वास्तविक उपाय है ही नहीं, यह बान कुछ समय और थोड़े-से आँकड़ों को देखने से तुरन्त स्पष्ट हो जायगा । भारत की जनसंख्या के विषय की श्री वट्टक की एक पुस्तक (Population Problem in India) का नया संस्करण हाल में प्रकाशित हुआ है । इस पुस्तक में लेखकने उद्योगवाद के परिणामों की बड़ी खारीकी से जाँच-पड़ताल की है । देश में आज जो बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे चल रहे हैं लेखकने उनकी एक तालिका तैयार की है । उसमें सन, आय और कोयले को उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि इन चीजों में अब आगे बढ़ने-बढ़ाने की संभावना नहीं है, इनका जितना विकास होना था वह हो गया । पर उन्होंने दूसरे उद्योगों के बारे में कुछ अधिक विस्तार से विचार किया है । उनके निकाले हुए परिणाम और आँकड़े अध्ययन करने लायक हैं । १९२१ में सूती कपड़े का मिलों में कुल ४,९२,२८४ मजदूर काम करते थे; और ये मिलें “हिंदुस्तान की कपड़े की ७२ प्रतिशत अर्थात् करीब १ मींग को पूरा कर सकती थीं । केवल १ ही कपड़ा बाहर से आता था । हम यह मान लेते हैं, कि यह उद्योग कुछ वर्षों में इतना बढ़ जायगा कि देश की सम्पूर्ण खपत सारी जरूरत इसमें पूरी हो जायगी । इसका यह अर्थ हुआ, कि १,५४,४९४ नये मनुष्यों को और काम मिल जायगा । मतलब यह कि ६,४६,७७८ मनुष्यों में अधिक को यह उद्योग काम नहीं दे सकता ।”

दूसरा शक्कर का उद्योग है । योशियाय मरामसर के पहले १४ करोड़ रुपये की शक्कर विदेशों से यहाँ आती थी । श्री वट्टक कहते हैं—“यह उद्योग अब इतना अधिक बढ़ गया है, कि सारे देश की शक्कर की माँग को वह पूरा कर सकता है । और आज बुनिया की मंडियों में शक्कर इतनी अधिक भरी हुई है, कि हिंदुस्तान के लिए यह समझ नहीं कि वह अपने बड़ों की शक्कर विदेशों को भेज सके । इसलिए जितने मनुष्य इस उद्योग में आज काम कर रहे हैं उससे अधिक तो हमें अब खप ही नहीं सकते ।” यह संख्या ६२५०० से अधिक नहीं है ।

तीसरा उद्योग है लोहे और फौलाद का । लोहे और फौलाद की चीजों की लायात १९३२-३३ में बहुत कम थी—केवल ३,२५,००० टन की ही थी । इसलिए इस उद्योग में भी जितने मनुष्य आज काम कर रहे हैं उससे अधिक तो मनुष्यों की समाई नहीं हो सकती ।

तेल के उद्योग के संबंध में श्रीगट्टक यह मानते हैं कि “यह देखते हुए कि बरमा भारत से घुसकू होनेवाला है इस उद्योग का विकास भारत की संपत्ति को बढ़ानेवाला नहीं कहा जा सकता ।” कागज़ के उद्योग में पिछली मरुमसुमारी के अनुसार करीब सात हजार मनुष्य काम करते थे, और जिन लोगों की राय को कुछ वज़न दिया जा सकता है वे यह मानते हैं कि कागज़ के व्यापार में तेज़ी होने पर भी नई-नई मिलें खोलने अथवा मौजूदा मिलों को ही तरक्की देने में अभी न जाने कितने बरस लग जायेंगे ।” सिमेंट का उद्योग गत १५ साल में बहुत तरक्की कर गया है । इसमें २०—२५ हजार आदमी काम करते हैं । पर “इस उद्योग में देश की मांग पूरी करने के लिए अधिक-से-अधिक ३-४ हजार ही मनुष्यों की और समाई हो सकती है, क्योंकि बाहर से निर्मल माग ही सिमेंट कायदाँ आता है ।” दियारासाई के उद्योग में कोई गंजाइश नहीं, इसमें नये

मनुष्यों की समाई बिल्कुल ही नहीं हो सकती । हिंदुस्तान की जरूरत लायक दियारासाई यहाँ अब तैयार होने लगी है ।”

इसमें अब खादी और विभिन्न ग्राम्य उद्योगों के विकास पर ही हमारी आशा लगी हुई है । खादी श्रोनटल का विषय नहीं, हम लिए उन्होंने इस सम्बन्ध में बिल्कुल ही विचार नहीं किया; और जिस देश को अपने करोड़ों लोगों के लिए कोई-न-कोई हथम दूँ निकालना है उसे खादी को छाड़कर कोई दूसरा कपड़ा काम में लाना ही नहीं चाहिए, हम दृष्टि में श्री वट्टक विचार करने को तैयार नहीं । नाना उद्योगों को वे एक ही सपाटे में उड़ा देने की बात कहते हुए लिखते हैं—“ऐसे उद्योग, जो थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, वे ज्यादातर तो स्थानीय ही होते हैं और उनमें कोई भारी लाभ की आशा नहीं की जा सकती । बड़े-बड़े कलकारानों की प्रतिस्पर्धा में तो वे कभी टिक ही नहीं सकन; और इसलिए जिन क्षेत्रों में विदेशी माक पहुँच नहीं सकता, उन्हीं क्षेत्रों में इन विभिन्न उद्योगों का माक खप सकता है ।”

हमारा ग्राम्य-उद्योग-संघ इस कथन को अत्यंत ठारसे का दवा करेगा । इस पुस्तक के लेखक को दृष्टि में ला मिए, लाबुन, मोजे, वृष्ट आदि के ही उद्योग हैं; जब कि ग्राम्य-उद्योग-संघ की नज़र में आ नाना ग्राम्य उद्योग हैं उनमें इन उद्योगों का समावेश नहीं होता । बल्कि दृष्टि तो ऐसे मरे हुए या मरने-वाले उद्योगों पर है जिनमें कितना तथा कारीगरों की भी समाई हासक और प्रगमे जीविका के साथ साथ आराम्य-लाभ भी हो । दूसरे देशों में जिन प्रकार विभिन्न उद्योगों के ओरुवे मरुमसुमारी की रिपोर्ट में दिये जाते हैं, उस प्रकार अपने यहाँ भी दिये जाते । सन् १९११ की इटली की मरुमसुमारी की रिपोर्ट में लिखा है, कि वहाँ ऐसे १,८८,२४४ उद्योग-केन्द्र थे, जिनमें एक से लेकर पाँच मनुष्यतक काम करते थे । और जीना लास्त्रोजो कहता है कि फ्रान्स यूरोप में “घनाच्छ और समृद्ध देश” है, तो इसका कारण यह नहीं कि उसके बड़े-बड़े उद्योग पराकाष्ठा या सम्पूर्णता को पहुँच गये हैं, बल्कि कारण तो यह है कि “उसने बड़ी बड़ी पूर्णता के उद्योग-धन्धों की टकर सेली है । उसके जिन बड़े बड़े उद्योगों की आज विदेशी प्रतियोग करने लगे हैं उन से उसने घन पैदा नहीं किया; अर्थसंचय तो उसने कृपकों तथा शिल्पियों के नाना उद्योगों के द्वारा किया है ।

× × × × × १९२१ में फ्रान्स के ४० लाख बेतन-ओगी मजदूरों में से उन कारखानों में तो केवल ७७४००० ही काम करते थे, कि जिनमें पाँच सौ से ऊपर मजदूरों को समाई थी । बाकी के तमाम मजदूर अनेक छोटे-मोटे उद्योगालयों में हो काम करते थे । इन अनेक ‘उद्योगवाद्याने’ इन इसके-दुक्के शिल्पकारियोंने ही फ्रांस को समृद्ध बनाया है, यही उसके उद्योग की सच्ची शक्ति है । अकेला कपड़ा ही फ्रान्स प्रतिवर्ष पन्द्रह अरब तैलीय करोड़ फ्रांक का विदेशों को भेजता है । इसके अलावा देसावरों को चालीस लाख फ्रांक का जो माक सोचा देखा गया वह तो भलग ही है । × × × “लायों के सुप्रसिद्ध रेशम का अधिकांश कुछ बड़ी-बड़ी मिलों में नहीं बुना जाता; गाँवों के छटे-छटे बुनकर ही उसे बुनते हैं । लायों के हर्द-गिर्द ऐसे करीब चार हजार बुनकर हैं, जिनके पास एक

[४०५ पृष्ठ के पहले कॉलम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९३४

आसाम में हरिजन-कार्य

आसाम प्रांतीय हरिजन-संघ के मंत्रीने अपने संघ की वार्षिक रिपोर्ट मेरे पाम भेजी है, जिस के स्वाग-स्वाग रोचक अंशों को मैं नीचे उद्धृत करता हूँ :—

संघ कुल ७२ हरिजन-पाठशालाएँ चला रहा है, जिनमें, बालक-बालिकाएँ सब मिलाकर, कुल २३६५ विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन में २१ तो बालक-बालिकाओं की संयुक्त पाठशालाएँ हैं, और ४ पाठशालाएँ केवल बालिकाओं की हैं।

इस वर्ष इन सब हरिजन-पाठशालाओं पर कुल ४४९५।।।८) खर्च हुए।

संघने सामान्य सार्वजनिक बाठशालाओं में ३२८ हरिजन बालक-बालिकाओं को भरती कराया।

अंग्रेजी मिडिल और हाइस्कूलों में पढ़नेवाले हरिजन-विद्यार्थियों को कुल ८६४।।) की छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

किताबें, स्टेप, साधुन और कपड़े इत्यादि कुल २०६६।।) के दिये गये।

२३ 'नामघर' (प्राथम्यागृह) हरिजनों के लिए खोल दिये गये।

जोरहट की हरिजन सेवक-समितिये स्वर्णों और हरिजनों के लिए एक सामान्य नामघर बनवाया, जिसपर ११९६।।) खर्च हुए।

संघने ११ हरिजन अध्यापकों को नियुक्त किया, जिनमें २ अध्यापिकाएँ भी हैं।

डिब्रूगढ़ में अंगियों के लिए एक सहकारी समिति स्थापित की गई। ८१ अंगी इस समिति के सदस्य अबतक हो चुके हैं। ९२०) की रकम अंगियों को अग्राउट दी गई है।

संघने ९ जिला-समितियाँ संगठित कीं, और इन समितियों ने हरिजनों की २२ उपसमितियाँ बनाईं।

१६।।) की सुगत दवादारु बाँटी गई।

गरीब हरिजनों को १० मन कपास और ४० सल्ले सूत कातने के लिए दिये गये।

१३२ गाँवों में संघ के कार्यकर्ताओंने घूम-घूमकर अफीम, शराब आदि मादक वस्तुओं के विरुद्ध प्रचार किया। फलतः १५४ हरिजनोंने शराब न पीने की प्रतिज्ञाएँ लीं, और १५ हरिजनोंने प्रतिज्ञापूर्वक मदक पीना छोड़ दिया।

अपने हरिजन मुलाजिमों, स्वामिकर अंगियों के लिए, अच्छे घर बनवा देने, वस्त्रियों में जालियाँ खुदवा देने और पानी का ठीक-ठाक प्रबन्ध कर देने के लिए प्रात की स्थितिनिर्पेक्षितियों में प्रार्थना की गई, पर दुःख की बात है कि अबतक एक भी स्थितिनिर्पेक्षितिये संघ की प्रार्थना पर कोई स्वाग ध्यान नहीं दिया। गौहाटी और डिब्रूगढ़ की स्थितिनिर्पेक्षितियाँ तो सब से अधिक होती हैं।

यह सुषी की बात है कि जगह-जगह घूम-घूमकर काम करनेवाले सेवकों की सेवा-भाषना से प्रेरित होकर कुछ गाँवोंने

अपनी सरकें खुद ही बनालीं और अपने तालाबों का कूड़ा-कचरा भी साफ कर डाला।

इस साल २४६ गाँवों के हरिजनों की अवस्था की जाँच-पड़ताल की गई, जिसमें हरिजन-परिवारों की अवस्था, उनके धंधों, उनकी अयोग्यताओं और मद्यपान और अफीमखोरी आदि के आँकड़े एकत्र किये गये।

संघ के अध्यक्ष श्रीमान् सत्राधिकारी गुरुपुरीय गोस्वामीजीने प्रात के अनेक मुख्य स्थानों का दौरा किया। चायबागान के बेकार कुकियों के मचा-केन्द्रों को भी आपने देखा।

आसाम में अफीम एक भारी अभिशाप है। अफीम का प्रभु वहाँ बड़ा ही विकट प्रभु है। जिसे अफीमखोरी की यह लत लग जाती है, उसका सर्वनाश ही समझिए। स्वास्थ्य और चरित्र में तो अफीमबी हाथ जोड़ी बैठता है, पैसा भी उसके पल्ले नहीं रहता। जाँच में यह मालूम हुआ है कि आसाम के ८ जिलों के ६४४५९ अफीमखियों में प्रतिमास प्रतिमनुष्य डेढ़ तोला अफीम का खपत होता है। मिकिर पहाड़ियों के इलाके को छोड़कर नौगाँव जिले में १०,००० मनुष्य पीछे १८ सेर और कर्मीमपुर में १०,००० मनुष्य पीछे ६२ सेर अफीम की खपत होजाता है। मिकिर पहाड़ियों के इलाके में तो १०,००० मनुष्य पीछे ६२ सेर से भी ऊपर अफीम खप जाती है!

लखीमपुर, सिबसागर और नौगाँव में अफीम के सबसे अधिक भारी गरीब हरिजन ही हैं।

हरिजनों के अपने मुख्य घरेलू धंधे सछली पकड़ना, मिट्टी के बर्तन-भोंके तैयार करना और सान-चाँदो के ज़ेवर बनाना है। आशा है कि प्राम्य-उद्योग-संघ का प्रवृत्ति में आसाम के इन हरिजन कारीगरों के उद्योग-धंधों को मदद पहुँचेंगी।

पर यह देखकर, कि संघने हरिजन-कार्य पर जितना पैसा खर्च किया है उसमें एक चौथाई प्रबन्ध और प्रचार की मदों पर खर्च हुआ है, आसाम की उक्त उत्पादजनक रिपोर्ट कुछ फाँकी पड़ जाती है। कुल ११९६६) हरिजन-कार्य पर खर्च हुए हैं, जिनमें ३६६४) तो प्रत्यर्थादि खाते में खर्च हुए हैं और ८३०२) सेवा-कार्य-खाते में। ११४९) तो केवल प्रबन्ध-कार्यालय के कर्मचारियों पर खर्च हुए, और १०२०) प्रचारकों को मद में। मैने यहाँ पूर्वा-पूरी रकमे हाकी हैं, आना-पड़ छोड़ दिये हैं। मेरे हिसाब से सेवा-कार्य पर इससे भी अधिक खर्च होना चाहिए था। यह मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि रचनात्मक कार्य स्वयं ही एक सर्वोत्तम प्रचार-कार्य है। प्रबन्ध-खत में भी काटछाँट करने की काफ़ी संज्ञाहृष्ट हो सकती है। मैं जानता हूँ, कि आसाम प्रात में काम करना टेढ़ा खोर है। फिर भी यह बात तो सदा ध्यान में रहनी ही चाहिए, कि हरिजन-सेवक-संघ केवल प्रायश्चित्तकारियों या देनदारों की संस्था है।

‘हरिजन’ में।

मा० क० गांधी

आविष्कार की जननी आवश्यकता

भारतीय व्यापारी-मंडल, बम्बई क मफेदरी श्री जे० के० मेहता लिखते हैं :—

“प्राम्य-उद्योगों के पुनरुद्धार और पुनरुज्जीवन की नई योजना के सम्बन्ध में मैं अपने एक अनुभव की भार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सन् १९१७ में भारत-सरकार

ने महासमर के सिलसिले में व्यापारी-मण्डल के मेरी सेवाएँ स्थानान्तरित कर ली थीं। जङ्गी रसद के बोर्ड के साथ मुझे हेव सातलक सिमला में रहना पड़ा था। जङ्गी रसद के बोर्ड का मुख्य काम यह था कि उन चीजों को जुटाकर पहुँचाया जाय कि जिनका निर्यात उन दिनों की परिस्थितियों के कारण यूनाइटेड किंगडमने या तो बन्द कर दिया था या असंभव हो गया था। यह सातलक हुआ कि यूनाइटेड किंगडमने बोर्लों के नाल भी नहीं आ सकते। यह बड़ी उलझन का प्रश्न सातलक पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में नाल बनाने का एक भी कारखाना नहीं था और यूनाइटेड किंगडमने नाल भेजना एकदम बन्द कर दिया था, साथ ही दूसरे मुक्तों से भी कोई नाल नहीं आ सकता था। फौज के अधिकारी बड़ी चिन्ता में पड़ गये कि यह जरूरी चीज अब कैसे और कहाँ से जुटाकर भेजी जाय। अन्तमें यह सवाल हल हो गया और वह हम तरह हल हुआ, कि भारत के सैकड़ों-हज़ारों गाँवों से नाल यन्त्र-यन्त्राकर क्या न भेजे जायें। हम फिर क्या था, कलेक्टरों और पुलिस के पटेलों के जरिये परकारने गाँवों के नालबन्द लुहारों के पास आर्डर भेजना दिये और वहाँ से बुकनाल तैयार हो-होकर जङ्गी रसद-विभाग के पास चढ़ाकर आने लगे। फिर यह दिखलाने के लिए ही मैं संक्षेप में आपको यह लिख रहा हूँ, कि अगर गाँवों की कारीगरी को टोक-टोक उत्तेजन दिया जाय तो न सिर्फ़ झाड़ू-बुझाऊ या माटी के बर्तन-भौंद-जैसी गृहस्थी की छोटी छोटी चीजों को ही जुटाने में हमारे गाँव हमें मदद दे सकते हैं, बल्कि घोड़ों के नाल-जैसी बड़ी-बड़ी जरूरी चीजों को भी बड़े पैमाने पर सप्लाई कर सकते हैं।”

यह पक्क है, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो बात महासमर के दिनों में असंभव से सम्भव हो गई वह, कोई कारण नहीं कि बेगारू काहिली और बेकारी के खिलाफ जो जङ्ग हमने छेड़ा है उसमें सम्भव न हो। बी जे० के० मेहताने ऊपर जो उदाहरण दिया है ऐसे सैकड़ों-सहस्रों उदाहरण मिल सकते हैं। उस आपसी मारकाट के दिनों में मारे ही यूरोप का मानों कायाकल्प हो गया था—पुरुषों और स्त्रियों को, बालकों और बालिकाओं को उन दिनों अपना जीवन-निर्वाह करने के लिए यंत्रों से नहीं, अपने हाथों से काम करना पड़ता था।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

यंत्रों के विरुद्ध युद्ध

[४०३ पृष्ठ से आगे]

मे लेकर द्रव्यतक करछे हैं। ये टुटपुँजिण्ड बुककर ही कार्यों के रेशम के उद्योग को आज शक्तिमय बनाये हुए हैं।”

अगर फ्रान्स-जैसे बड़े-बड़े कारखानोंवाले देश की यह स्थिति हो, तो हिन्दुस्तान में तो ऐसी स्थिति बड़ी आसानी से पैदा की जा सकती है। फ्रान्सने यंत्रों के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। फ्रान्सने तो केवल अपनी प्रजा को यंत्रों की गुलामी से बुर रक्खा है और ऐसा करके उसने लोगों को बेकारी के मुँह में जाते हुए बचाया है, साथ ही अपनी कला को भी नष्ट नहीं होने दिया है। इन दो उद्देश्यों के अर्थ ही ग्राम-उद्योग-सच को भारत के सात लाख गाँवों के उद्योगों की शोध करके जिस प्रकार उनसे अधिक-से-आधिक लाभ देश को हो उस रीति से उन उद्योगों को चलाया है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

बम्बई की प्रदर्शनी

(२)

प्रगति के चिह्न

ये प्रदर्शनीयों दिनों-दिन प्रगति करनी आनी है, इसमें कोई शक नहीं। अब भी सुशुद्ध तेल, साबुन, अगरबत्ती, क्रोम, पोमेड इत्यादि को सड़क प्रदर्शनी के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यास रहती है। मेरे कागज़-संग्रह में अबतक इन्हीं की सुबाय है। लेकिन जहाँ स्वयं ये चीजें भी पहले से बहुत अच्छी बनने लगी हैं वहाँ स्वदेशी प्रदर्शनीयों का दायरा भी बढ़ता जाता है। मेरे जमा किये हुए इस्तहार अधूरे हैं। फिर भी तीस में अधिक सुगन्धा या टाइलेट के सामान के हैं, तीस में अधिक खाने-पीने तथा औषधियों के हैं और फ़राब एक सौ के अन्य सामान के हैं। बम्बई में फ़र्मावरवांजि बहुत ऊँचे दर्जे का काम दिखाया। इनमें विविधता की कमी नहीं थी। दा-एक की दाइर की दुकान में जान का मेरा खिबार था, लेकिन उसे पूरा न कर सका। एक जगह साहकिल के कुछ अच्छे पुर्जे बिकने थे और टाटानगरवांजि अपने लोहे के रस्मों का अच्छा विज्ञापन किया था। कैमेरावाक की काफ़ी अच्छी दुकान थी, जिस में बहुत बड़े-बड़े कैमेरा दिखाये गये थे। कल्याण में धान कूटने और खावल साफ करने का कल आइ था जिसके चलान में कुछ सज़ूर भी लगे हुए थे। यह हर तरह के छाटे-बड़े कद की मिल सकता है। एक दुकान में मच्छरों के संहार करने का यंत्र था। हम में प्रथम नेत्र चला-द्वारा बहुत-से मच्छरों को आकर्षित करके एकाएक हवा के खिचाव से एक पल में हड़प कर लेने का युक्ति था। सातलक हुआ कि १० गज़ में लेकर आध मीलनक के क्षेत्र का सशकहीन करने की शक्ति का दावा हम यन्त्र के लिए किया जाता था। एक आदमी को यह कहते हुए सुना कि यदि ब्रह्मा मच्छरों को उत्पन्न हो न करें तो हम रुद्रावतार की आवश्यकता हो न रहे। जो चाहा कि मच्छरों के ब्रह्मा भौन हैं हम विषय पर व्याख्यान शुरू करदूँ— सुनने के लिए वहाँ सैकड़ों लोग भीगद थे, लेकिन थोड़ा समय किया। तरह-तरह के ओहे के चूल्हे भी प्रदर्शनी में काफ़ी थे। इन में यह कोशिश की गई थी कि बम्बई में ग्राहमस स्टोव की बंदोस्त होनेवाला अनेक अकालो मृत्युओं के कारण को दूर किया जाय। नाम भी ‘निरापद चूल्हा’ था। सीने का चयन भी देखने में आया। अन्य वस्तुओं में तरह-तरह के ताके, फाउन्टेन पेन, ब्रह्मरंश की उत्तम कारीगरी के सामान आदि थे। सखाकू को बारीक काटने का एक विशेष यंत्र था। हाँ, सिगरेट की भी एक बहुत बड़ी दुकान थी। मेरे कुछ मित्रों को इसमें खेद हुआ। उस दुकानवालेसे तो ग्रामोफोन में और सिगरेट पीनेवालों एक मेम के पुनर्को को अपना दुकान के सामने रखकर जिसका सिगरेट-वाला हाथ बिजली से गाँत पाता था, काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रखा था। मेरी समझ में नहीं आया कि विभिन्न चीजों की स्वदेशी प्रदर्शनी में सिगरेट-सखाकू को भी क्योंकर स्थान दिया जाता है। वैसे लोकव्यापी पूज्यपान तो मारे नगर में और कांम्रेय के अन्दर भी काफ़ी रत्नप्रता से चल ही रहा था।

“एंजेल्स फुड”

प्रदर्शनी में सीक हतना लगी रहता है कि कोई भी शक्ति

का काम अमरभव हो जाता है । जहाँ आपने किसी चीज़ में हाथ दिखाई और प्रश्न पूछा। शुरू किया कि पीछे के बचकने आपको दूसरी दुकान पर पहुँचा दिया । वह चीज़ वहीं की नहीं रही और आपका पैसा आपकी जेब में । बखईवालों ने चार आने का टिकिट लगा रक्खा था । फिर भी दिनभर सैकड़ों महाशय और गुजराती कुटुम्ब-के-कुटुम्ब अपने दृष्टिगोचरों के साथ नगर की शांति बढ़ाते हुए चले आया करते थे । अन्त में प्रदर्शनी बन्द हुई, लेकिन मोड़ कम नहीं हुई । मेरा खास काम एक दिन में पूरा नहीं हुआ था । लेकिन दूसरी और तीसरी बार हलका रहा । क्रय-विक्रय पर भी कुछ ध्यान दे सका । खाली हाथ वापस लौटना अच्छा नहीं, कुछ तो हम हेतु से और कुछ नगर-चर्चा सुनने के हेतु से मैं दो-तीन बार और गया । हमाने-कमानेवाले अपने स्व अनुभवों का वर्णन करना यहाँ अभ्यस्त है, लेकिन 'लेसन टू टैच' वाला किस्सा तो निराशा ही था । उसने मेरा 'एण्डु फार्मिगीवाले' से पुनः मिलना बिल्कुल आपस्यक कर दिया है । फिर कभी बखई गया तो हमरा रक्खूंगा । ये बातों की तरह लेकिन ठोस टिकिटों होती हैं । उनमें रग दिया जाता है, और नीबू-नारंगी आदि का अर्क भी मिलाया जाता है । मेरा शौक पुराने ज़माने में चला आ रहा था । पहले ज़क़र में मैंने एक टिकिया का परीक्षण किया । दूसरे ज़क़र के समय एक मित्र के साथ के कारण उस भी चखाई और मैंने एक टिकिया और सुँठ में डाली । दुकानेवाले ने बड़े हँप में साफ-सुथरी पन्ध्र बीतल से निवाजकर दी थी । मेरी अन्तरालसा पर थोड़ा सा दोस पकने लगा था । लेकिन हुआ ऐसा कि फिर एक बार वहीं पर केमन हॉस्पिटल के माली पड़ा । अवगत दुकानदार ने देख लिया कि मुझे कुछ हिम्मत दिखाने की आवश्यकता थी । उसके यौतन्य में कमर न थी । मैंने भी कह दिया "आने से पहले दो बीतलें खरीद लूँगा ।" उसका चेहरा चमका । अब अपने हरादे के आधार पर मैंने दो-चार बीतलें मिश्री को एण्डु फार्मिगीवाले के यहाँ जाकर समनहोस अवश्यमेव खखलने की हिदायत दी । लेकिन अफसोस कि मालूम नहीं फिर क्या हुआ, मैं अवसक वे दो बीतलें खरीद नहीं पाया हूँ ।

जहाँ सौदा लेनवाले चालाकी किया करते हैं वहाँ खुद सौदागर अपने साक को बचने के लिए तरह-तरह की तरकीबें भिड़ाने में कम नहीं पाये जाते । अजर्नी और ज़मीराबाद के चाकू अब मगहर हो गये हैं । खलते भी खूब हैं । इनमें से एक की दुकान पर कुछ भीड़-भाड़ थी । मैं भी जा पहुँचा । बेचनेवाला एक भले-से मुसलमान सज्जन से बातें कर रहा था । दूर से यह प्रतीत हुआ कि वह अपने हाथ में एक लम्बा लुरा लिये उसकी तारीफ़ सुना रहा है । फिर वह शब्द आये—"Good for stabbing" बेचारे मुसलमान सज्जन कुछ लजित हुए और कहने लगे—"नहीं, मुझे तो यह छोटे-छोटे चाकू देखने हैं ।"

उस दिन मुझे काफी देर हो गई थी और आठ आने का टिकिट खरीदने पर जहाँ भोजन मिलता था वह जगह बहुत दूर थी । मैंने वहीं कुछ भोजन करने का निश्चय किया । प्रदर्शनी के बाहर ब्रिगेड के स्थान के पास एक और छोटी-सी प्रदर्शनी थी जहाँ विशेषतः पुस्तकों की दुकानें थीं । यहाँ पर खान-पान तथा फलों की दुकान के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे हुए कुछ शब्दों ने मेरा ध्यान वहाँ से आकर्षित कर रखा था :—'Fruit salad

with Cream' । मालूम हुआ कि लीन आने का खर्च था, अर्थात् पाँच आने बच सकते थे । अपने बचपन में मैंने पिताजी को 'Fruit salad के लिए 'Angel's food' शब्द का प्रयोग करते कई बार सुना था । उन दिनों जब कभी कोई अच्छा Fruit Salad खाता था तो मन ही मन Angel's food की बखी दूँगी किया करता था । लेकिन यहाँ मालूम हुआ कि बानी केले और दूध के मिश्रण को भी 'Fruit salad with cream' कहा जा सकता है । मैंने तो दे दिये और वह विशिष्ट पदार्थ भी लौटा दिया । जाने हुए वह भी सुनना पड़ा कि मुझे अच्छी चीज़ की पहचान नहीं ।

प्रदर्शनी का हृदय

प्रदर्शनीयों के कारण खहर स्थानभ्रष्ट होने लगा है क्या ? इसमें दो राय हो सकती हैं । रुहरहीने अन्य स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया है, और खहर ही के कारण स्वदेशी का भविष्य उज्ज्वल है । बखई का प्रदर्शनी में क्षीय एक लाख रुपये का खहर बिका । खहर का विभाग प्रदर्शनी का हृदय था । और मिश्र-मिश्र दुकानों के कार्यकर्ताओं का ग्राहकों में पूरे दस दिन तक काफ़ा व्यस्त रखा था । इनमें से खर्चे दो भाग थे । एक खर्चे में कई तकुचे थे और दूसरे में एक हाँ था । दोनों खर्चे अच्छे थे लेकिन एक लाख का हनाम लेनेवाला तो अभी कोई दिखाई नहीं देता । जहाँ खतर अच्छा है वहाँ लोह तथा पुतों का प्रयोग इनका अधिक है कि वह हनाम की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता ।

गुजरात के राम गाँव का एक कुटुम्ब प्रदर्शनी में कनार्ह-कुनार्ह आदि के प्रयोग दिखा रहा था । इस कुटुम्ब की मारी ज़मान तथा गमगति सत्याग्रह के आंदोलन के समय जज़न हो गई था । तब से यह लोग खर्चे ही से अपना निर्वाह कर रहे हैं । इनकी दुहाई मारे गुजरात में बोली जाती है ।

'रेशम' के सवालन इन दिनों काफी स्थान ले रहा था । 'रेशम' में 'खहर' बहुत खुश नहीं यह माना हुई बात है । लेकिन अपनी शक्ति को समझनेवाला 'रेशम' भी हर मौके पर दमन की आवाज़ उठाता है । गाँधीजी भी सूती खहर का ही अधिक प्रचार देवना चाहते हैं । उन्हें उन सब चीज़ों से वास्तविक डर तथा उपेक्षा है जो खहर के आंदोलन से पूरा लाभ उठाकर आगे बढ़ने में समर्थ हैं । आता अपने भव से अधिक तुपलें बालक की हाँ और ध्यान देगी । चावल की कल, साफ़,मिल का कपड़ा, हर प्रकार का रेशम आदि चीज़ों को गाँधीजी के प्रोत्साहन की आशा नहीं । ये चीज़ें चल गई हैं । खहर के पाँच अभी कमज़ोर हैं । उनका ध्यान तो उम्मी पर रहेगा ।

देवदास गांधी

गाँव की वह 'नाल काटनेवाली'

वरहज (गोरखपुर) के परमहंसाश्रम के सुप्रसिद्ध राइमेवी तथा हरिजन-प्रेमी श्री बाबा राघवदासजीने 'नाल काटने' के सम्बन्ध का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है :—

शिशु की नाक-कटाई का काम अत्यन्त महत्व का है । पर हमारे उत्तरभारत में तो हमकी इतनी जांच उपेक्षा की जा रही है कि देखकर बड़ा दुःख होता है । वह काम गाँवों की गरीब हरिजन बहनें करती हैं । बहुत होने के बाते उनके साथ प्रेम

का वर्तन शायद ही कभी होता हो। वे भी अपने कुर्वत के समय या विवश होकर इस काम को करती हैं। शरीर-शास्त्र का ज्ञान न होने से, और औज़ार ठीक न रहने से वे नाक काटने का काम बड़ी बेदुर्गति में करती हैं। अक्सर यह देखा गया है, कि बमारिन, कहीं-कहीं बमारिन—बच्चा पैदा होने की खबर मिलने पर जङ्गल गया हुआ, पुराना हँसिया लेकर जङ्गल के घर जाती है और उस मोथले हँसिये से राइ-राइकर बाजक का नाक काटती है। न उसके पास रेशम रहता है न साबुन, जिससे वह विधि-पूर्वक स्वच्छता से इस कठिन काम को कर सके। हिन्दुधर्मानुसार में यह पेशा अधिकांश हरिजनों के ही हाथ में है।

अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूँ, कि आखिर भारतीय हरिजन-सेवक-संघ अपनी आगामी बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करके उचित समझे तो निम्नलिखित योजना को अमल में लाने का आयोजन करें:—

“जहाँ जहाँ खियों के अस्पताल हो, वहाँ दम-दम बाय बाय बमारिनों, दयोरिनों या अन्य जाति की बहनों को भरती कराके ८ या १० दिनतक उन्हें प्रसूति-विद्या की मुख्य और अग्रणी आवश्यक गतियाँ सिखाई जायें, और उनके बाद उनका परीक्षा लेकर उन्हें सच की आर से प्रमाणपत्र दिये जायें। साथ ही उन्हें एक-एक डिविया, जिसमें तीस-चालीस गज रेशम, एक अच्छा कैंची, एक कीट पुताशक साबुन की टिकिया तथा फिल लैम का एक छाटा-सा टुकड़ा हो, दिया जाय, भवना गाँवों में स्कूला के अध्यापकों के पास ये डिविया रख दी जाय जहाँ से वे नाक काटनवाली बहनें उभरे के जाँय और काम पूरा करके वहीं लौटावें।

अध्यापकगण कैंची आदि की सफाई का ध्यान रखें और रेशम आदि जो चीज डिविया में कम हो जाय उसे समय पर मँगाकर पूरी करें।”

हरिजन-सेवक-संघ अगर इस महत्वपूर्ण कार्य का अपन हाथ में लेके, तो गाँवों की जनता का इससे बड़ा उपकार हो।

जिस प्रकार चली-संघ कलाओं के द्वारा अपना प्रचार-कार्य बढ़ी अच्छी तरह कर रहा है और गाँव गाँव में प्रहायण का प्रचार करके अपने कार्य की महत्ता बढ़ा रहा है, उसी प्रकार इस कार्य के द्वारा हरिजन-सेवक-संघ भी अल्प परिश्रम और थोड़े पैसों से ग्रामीण जनता की बहुत बड़ी सेवा कर सकेगा। इस आवश्यक कार्य में सभी जिला-बोर्ड, मुनिसिपैलिटीयों और अन्य संस्थायें भी पूरा सहयोग देंगी, ऐसी आशा है।

पिलानी की शिल्पशाला

“बिहला-शिल्पशाला”, पिलानी (जयपुर राज्य) के श्रीरघुनन्दन शर्मा लिखते हैं:—

“हमारी शिल्पशाला में हरिजन भाइयों को बड़े प्रकार के उद्योग सिखाये जाते हैं—जैम, चमड़ा रँगना, जुते बनाना, कंबल व दूरी-गलीचे बुनना, और बदर्हिगरी तथा रँगार-छपाई इत्यादि का काम। जो भाई इन उद्योग धंधों का सीखना चाहें उनके रहने तथा भोजन आदि का प्रबंध शिल्पशाला की ओर से निःशुल्क किया जायगा। अर्थात् है, कि हमारे हरिजन भाई इस शिल्पशाला में ठीक उपवासों उद्योगों को सीखकर समुचित लाभ उठावेंगे।”

राजस्थान-जैसे पिछड़े हुए प्रांत में इस शिल्पशाला का

स्थापित होना ग्राम्य उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए एक सुभ विह्व है। फिर गरीब हरिजन भाइयों के निवास तथा भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था तो और भी अभिनंदनीय है। पिलानी की यह शिल्पशाला हरिजनों की अधिक-से-अधिक सेवा करे ईश्वर से यह हमारी प्रार्थना है।

ग्वालियर राज्य में हरिजन-कार्य

व्यवस्था—ग्वालियरराज्य के हरिजन-सेवक-संघ का कार्य एक महल का दफ्तर में चल रहा है, जिसका कार्यालय उज्जैन में है।

इस नई समिति की कुल ४ बैठकें लककर में हुई।

धार्मिक—मार्च १९३४ में संठनों के मुठलों में १० दिन तक रामनवमी का उत्सव मनाया गया। आदेशानुसार नासक एक विद्वान् पंडितने भा बलाइयों के मुठलों में हरि-कथा भी कही।

पिछले १२ वर्षों में उज्जैन के कुछ कट्टर मतान्तरियों ने इस आन्दोलन के विरोध करने का बहुत प्रयत्न किया। उज्जैन सार्व-स्वाम है। पुराणवादियों का प्रधान गढ़ है। आन्दोलन के प्रति क्रियात्मक यह नुभूति रखनेवालों से पुरातनवादियों ने सब प्रकार के धर्मिक और सामाजिक सम्बन्धों को तोड़ देने का भरसक प्रयत्न किया।

छिन्न १० वर्षों से उज्जैन में हरिजनों के गणराजि विमर्जन के सम्बन्ध में विवाद चल रहा था। सुधारकों का मत था कि हरिजनों के गणराजि का रामघट पर विमर्जन किया जाय। इसका विरोध यहाँ के कट्टरलागान किया। प्रतिगर्ष इस प्रश्न की निर्दिष्टता बढ़ती ही गइ, यहाँ तक कि कई बार प्रत्यक्ष झगड़ा होत-हाने लच गया। ग्वालियर राज्य की तरफ से एक कमिशन बैठाया गया और उसके सिफारिशों के अनुसार तय हुआ कि अछूतों के गणराजि रामघट पर जायें और वहाँ ब्रह्मण द्वारा नदी में धवर्जित किये जायें। किन्तु पुरातनवादियों की यह भी पम्भव नहीं आया। उन्होंने इसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया और इस घात का बहुत प्रयत्न किया कि सरकार का यह हुक्म रद्द हो जाय। किन्तु इस वर्ष पुलिस के संरक्षण में भीषिक के गणराजि हरिजनों के गणराजि रामघट पर ही ब्रह्मण-द्वारा विमर्जित हुए।

शिक्षा—संघ द्वारा हरिजनों के लिए उज्जैन, नागदा, लककर, ग्वालियर और पछरामनये सदरमें कायम किये गये। साथ ही भुरेना, शासपुर, ब्याचराद, सँदभौर और नासक की हरिजन-पाठशालाओं का भी आचार्य स्थित सुधारने का प्रयत्न किया गया। शाजापुर, भुरेना, ब्याचराद और बलनगर की पाठशालाओं के लिए सरकारों से छात्रों का प्राप्ति कर ला गइ। भुरार, लककर, ग्वालियर और उज्जैन के सदरमों के लिए भी महायत्ना प्राप्त करने का प्रयत्न

“दक्षिण और वैराजि, का अंकार अगर बनवाना और नागों के अंकार के साथ तोला जाय तो पंडितों और वैराजियों का अटकार ब्रह्मण में अधिक उलरेगा।”

“भुरदा, रागा, आलसा और स्वस्थ ये चार प्रकार के मन होते हैं। बमोद्गाहा का मन भुरदा, पापा का मन रागा, लोभी व स्वार्थी का मन आलसा और सदा-साधना में तत्पर व्यक्ति का मन स्वस्थ होता है।”

—एक मुक्ति संत

किया जा रहा है। चमारों के लक्ष्मी-लक्ष्मियों की पाठशाला जो कृष्णपुर में है विनोद-मिल के प्रबन्ध में चले जा रहे हैं। अधिकांश सरकारी मदरसों में मेहतरों को छोड़कर अन्य हरिजनों के बालकों को भरती किया जाता है। कहीं-कहीं हम बाल में दिवस आती है। इस समय खालियर राज्य में हरिजनों के कुल १७ मदरसे हैं।

नीमच के श्री भवानीशंकर जाटव की लक्ष्मी शांता और उज्जैन के पद्मलाल मेहतर की लक्ष्मी उमा इन्दौर के शारदा राजा बोर्दिंग हाउस में भर्ती करा दी गई। पहले तो वहाँ बड़ी हलचल मच गई, किन्तु बोर्दिंग के प्रबन्धकों की दृढ़ता और साहस के कारण वह हलचल बर्तन समाप्त हो गई।

विनोद-मिल उज्जैन, बिदला-मिल लखर तथा कतिपय आर्य-समाज हरिजनों में व्यापक शिक्षा-प्रचार का कार्य कर रहे हैं। खाचरोद की राज-पाठशाला हम और विशेष उद्यम कर रही है। वहाँ बलाई, चमार, पाकड़, और मेहतर सभी के लिये एकसाथ बैठते और पढ़ते हैं। यहाँ की हाजिरी करीब ५० के रहती है।

पोहरी जागीर में प्राथमिक शिक्षा के २१ मदरसे हैं। वहाँ के शिक्षाधिकारी उदार विचार के हैं। वहाँ छूत-अछूत सभी एक साथ पढ़ते हैं। परन्तु वहाँ भी पुराने पंथ के लोग विरोध तो कर ही रहे हैं।

आर्थिक—हम समय-समय में पाँच हरिजन काम कर रहे हैं, जिनमें ३ मेहतर, १ जाटव और १ कोरी हैं। तीनों मेहतर शाजापुर, उज्जैन तथा जोरा में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। लखर में २५ मेहतर जो गोधीजी के दर्शन के लिए भर्ती गये थे, उन्हें १० की सहायता दी गई थी।

उज्जैन में मँला दोनेवाला माटर के टाहवर की जगह पर एक बलाई नियुक्त किया गया, जिससे उसकी जाति के लोगों में बड़ी समझौती फैल गई और उन्होंने उसे जान से निकाल देने की धमकी दी। बहुत प्रयत्न करने पर भी हममें सफलता नहीं मिली और जाति के ध्वांस से उस बलाई ने नौकरी छोड़ दी।

प्रचार—खाचरोद के फणाजी के मेले में, उज्जैन की कालिका यात्रा के अवसर पर और संक्रांति-पर्व पर व्याख्यान, भजन और पथों के द्वारा प्रचार-कार्य किया गया। उज्जैन में मेहतरों की सभा की गई, और धुंवरका, नीमच तथा छोटी पाहरी में चमार-सम्मेलन किये गये। खाचरोद-परगने में स्थानिक कार्यकर्ताओं ने कई बार बलाइयों के जातीय सम्मेलनों में जाकर प्रचार-कार्य किया। नीमच के श्री धनाराम सगर और जेलवा के श्री रामगोपालजी मेड़ताने एक ही से अधिक प्रार्थनों में जाकर कार्य किया है। श्री दातेजीने राज्य के मुख्य मुख्य शहरों और तहसीलों में तथा इन्दौर और रतलाम जाकर भी प्रचार-कार्य किया। श्री दातेजी देशी-राज्य-प्रजा-परिषद् के अधिवेशन में खण्डवा भी गये थे और वहाँ उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पाम कराया, जिसमें देशी नरेशों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने-अपने राज्य में सार्वजनिक संस्थाओं के संबंध में हरिजनों पर लगाये गये प्रतिबंधों को दूर करें। उन्होंने लखर परगने में स्वर्गीय ओगरे-द्वारा स्थापित १० स्कूलों का निरीक्षण किया। विलम्बी बार उज्जैन में जो अहिंसा-सम्मेलन हुआ था उसमें भी अछूतपने की दूर करने

के लिए प्रस्ताव पाम किया गया था। लखर में नवंबर, १९३३ में शिक्षकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उन पर जोर डाला गया कि वे हरिजन-आंदोलन में सहायता करें।

जेलवा, बायोदा और सुरेना से दिल्ली जाते हुए महात्माजी की छोटी छोटी दो थैलियाँ भेंट की गईं। नागदा में एक शिक्षा-सभा हुई थी, जिसमें छूत-अछूत सभी सामिल बैठे थे। फरवरी, १९३४ में उन्हें के कुछ कार्यकर्ताओं ने हरिजनों के लिए एक उत्सव की योजना की थी, जो अत्यंत सफल हुई। श्री पुस्तकेंजीने सुरेना में स्त्रियों की सभा में और शाजापुर में सार्वजनिक सभा में हमी विषयों के भाषण दिये।

हम वर्ष खाचरोद के स्कूल के अधिकारियों ने एक आवृष्टि गणेश-उत्सव मनाया। उसमें अंगरियाँ और उच्च जाति के लक्ष्मियों ने समान-रूप से भाग लिया था।

पिछले १७ एप्रिल को श्री दातेजी रामघाट पर स्नान करने गये। वहाँ पंडितों ने उन्हें स्नान करने देने में आपत्ति प्रगट की। श्री दातेजीने अपने स्नान करने के अधिकार को स्वीकार कर विरोध होते हुए भी स्नान किया। इस पर बुरी तरह पीटे गये। हम संबंध में अदालत में मामला चला रहा है।

२९ जुलाई को आखिल भारतीय हरिजन-दिवस उज्जैन, खाचरोद और संदीयर में मनाया गया। महात्माजी के उपवास के समय ता० ७ से १४ अगस्त तक उज्जैन के भिक्षु-भिक्षु मुहूर्तों में सभाएँ की गईं। सब से बड़ी सभा ता० १४ को नये बने हुए टाऊन हाउस में हुई, जिसमें श्री पुस्तकेंजीने उपस्थित जनता को सब के उद्देश और इतिहास का परिचय कराया। गणेशोत्सव में मैजिक लैंटर्न-द्वारा हरिजन-आंदोलन का प्रचार किया गया। नवयुवक-संघ और राष्ट्र शूद्धार-संघोंने अपने-अपने उत्सवों में और दोसर जगह भी भजनों और वाद-विवाद-द्वारा हम संबंध में सहायनीय प्रचार-कार्य किया।

सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय कार्यकर्ताओं के उद्योग से हरिजनों का एक बैंक तैयार किया गया है। यहाँ समय-समय पर अशुद्धता-निवारण के संबंध में बोझा-बहुत प्रचार किया जाता है। इस संबंध में सनावर के बखोदूख वकील श्रीकृपाशंकरजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

पिछले बारह महीनों में २११ सज्जनों ने दान दिया, जिससे १२०६५।।। बसूल हुए। प्रधान कार्यालय दिल्ली से ९७४।।। प्राप्त हुए। पिछले वर्ष के ४०४८५।।। संघ में बाकी थे। कुल २५८३५।।। जमा हुए। प्रचार-कार्य, व्यवस्था-कार्य तथा सहायता और शैक्षणिक कार्यों में कुल मिलाकर २२६१।।। खर्च हुए।

कुं० वा० दाते,

मंत्री—हरिजन-सेवक-संघ,

खालियर राज्य शाखा

“गोरक्ष-कल्पतरु”

लेखक—वाकजी गोविंदजी देसाई

गोधीजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य १।।। आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

वार्षिक मूल्य ३।।

(पोस्टेज-फ्री)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

मिडला-साइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९३४.

एक प्रति का
मूल्य —)

[संख्या ४४]

विषय-सूची

- बिनोबाजी—ग्रामसेवा और ग्रामधर्म—पृष्ठ ४०९
अमृतलाल बि ठकर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ४१०; दिल्ली
के सर्वोत्तमों में सेवा-कार्य—पृष्ठ ४१५
गांधीजी—ग्रामविकास-संघ—पृष्ठ ४१२; एक हरिजन-सेवक का
स्वर्णवास—पृष्ठ ४१४
काका कालेलकर—प्रतिष्ठा की अस्पृश्यता—पृष्ठ ४१४
राजपूताने का कार्यविवरण—पृष्ठ ४१६

ग्रामसेवा और ग्रामधर्म

(ता० ३०—११—३४ को वर्षा में गांधीसेवासंघ की परिषद् में आचार्य बिनोबाजी साहे के किये हुए प्रवचन का सारांश)

आप सब लोग दूर-दूर के ग्रामों में इस परिषद् के लिए यहाँ आये हुए हैं। लेकिन आप सब के साथ मेरा परिचय नहीं हो सका। मैंने परिचय करने की कोशिश भी नहीं की। परिचय इस तरह जल्दी-जल्दी हो भी तो नहीं सकता। फिर मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है, कि परिचय करने का यत्न मैं बहुत कम करता हूँ। किंतु आप सब के लिए मेरे मन में आद् है और मेरे लिए तो सब इतना काफ़ी है। इस सभा में मैं अभी आपके सामने कुछ विचार या सूचनाएँ रखूँगा, और फिर उनके सम्बन्ध में या अन्य किसी विषय के संबंध में आप मुझ से अगर कुछ प्रश्न पूछें तो उनका जवाब दूँगा। परिचय का मेरा यही आरम्भ होगा।

जो लोग मेरे लिए मेरे पास विषय तो बहुत हैं। अगर चाहूँ तो ऋषंद के विषय में भी बोल सकता हूँ। और भी ऐसे कई विषय हैं जो मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। लेकिन आज तो मैंने ग्रामसेवा के विषय में ही कुछ विचार प्रगट करने का इरादा किया है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में ग्रामसेवा का काम करनेवालों की संख्या कितनी है। लेकिन यह मानकर कि आप लोगों में से बहुतों की रुचि इस काम के लिए है, अनुभव और चिन्तन से ग्रामसेवा के विषय में मेरे जो विचार बने हैं उन्हें मैं आप के सामने रख देना चाहता हूँ।

जब हम सेवा करने का हेतु लेकर देहात में जाते हैं, तब हमें यह नहीं सूझता कि कार्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाहिए। हम शहरों में रहने के आदी हो गये हैं। देहात की सेवा करने की इच्छा ही हमारा मूल धन, हमारी पूँजी होती है। जब सवाक यह खड़ा हो जाता है, कि इतनी बोझी पूँजी से व्यापार किस तरह शुरू करें। मेरी सलाह तो यह है कि हमें देहात में जाकर व्यक्तियों की सेवा करने की तरफ अपना ध्यान इकट्ठा चाहिए, न कि सारे समाज की तरफ। सारे

समाज के सभी पहुँचना संभव भी नहीं है। रणायन में लड़ने-बाके सिपाही से अगर हम पूछें कि वह किसके साथ लड़ता है तो वह कहेगा “बाबू के साथ।” लेकिन लड़ते समय वह अपना निशाना किसी एक ही व्यक्ति पर लगाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी सेवा-कार्य करना होगा। समाज अमरुत है, परन्तु व्यक्ति व्यक्त और स्पष्ट है। उसकी सेवा हम कर सकते हैं। डाक्टर के पास जितने रोगी जाते हैं उन सबको वह दबा देता है, अगर इरेक रोगी का वह ख्याल नहीं रखता। प्रोफेसर सारे क्लास को पढ़ाता है, पर इरेक विद्यार्थी का ध्यान वह नहीं रखता। ऐसी सेवा में बहुत काम नहीं हो सकता। वह डाक्टर जब कुछ रोगियों के व्यक्तिगत संपर्क में आया, या प्रोफेसर जब कुछ चुने हुए विद्यार्थियों पर ही विशेष ध्यान देगा, तभी वास्तविक काम हो सकेगा। हाँ, इतना खयाल हमें ठीक रखना होगा, कि व्यक्तियों की सेवा करने में अन्य व्यक्तियों की हिसा, नाश या हानि न हो। देहात में जाकर हम तरह-तरह अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ पचास व्यक्तियों की ही सेवा कर सका, तो समझना चाहिए कि उसने काफ़ी काम कर लिया। मैंने इसी प्रकार सेवा का आरम्भ किया और परिणामतः दम-धीरे कार्यकर्ता ग्राम-सेवा का कार्य करते हुए आज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ग्राम-जीवन में प्रवेश करने का यही मूलभूत तथा सफल मार्ग है। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी व्यक्तिगत सेवा की है, उन्होंने मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव डाला है। बापूजी के लेख मुझे कम ही याद आते हैं, लेकिन उनके हाथ का परोसा हुआ भोजन मुझे हमेशा याद आता है, और मैं मानता हूँ कि उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। यह है व्यक्तिगत सेवा का प्रभाव। व्यक्तियों की सेवा में समाज-सेवा का भिन्न नहीं है। समाज गीता की भाषा में अनिविच्छेद है, निर्गुण है, और व्यक्ति सगुण और साकार, अतः व्यक्ति की सेवा करना आसान है।

दूसरी सूचना जो मैं रखना चाहता हूँ वह यह है कि हमें देहातियों के सामने ग्रामधर्म की कल्पना रखनी चाहिए, न कि राष्ट्रधर्म की। उनके सामने राष्ट्रधर्म की बातें करने से लाभ नहीं होगा। ग्रामधर्म उनके लिए जितना स्वाभाविक और सहज है उतना राष्ट्रधर्म नहीं। इसलिए हमें उनके सामने ग्रामधर्म ही रखना चाहिए, राष्ट्रधर्म नहीं। हममें भी वही बात है जो व्यक्ति सेवा के विषय में मैंने ऊपर कही है। ग्रामधर्म सगुण, साकार और प्रत्यक्ष होता है; राष्ट्रधर्म निर्गुण, निराकार और परोक्ष होता है। बचने के लिए त्याग करना सबको सिखाना नहीं पड़ता। सावकी की काढ़ी वर्षा के लोग पहनें और सावकी के लोग बाहर का कचड़ा पहनें, यह श्रुत इसलिए हुई है कि हमने ग्रामधर्म को

भुलाकर राष्ट्रधर्म की कल्पना अपने सामने रखनी। आपस के झगड़े मिटाना, गाँव की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आयात-निर्यात की वस्तुओं और ग्राम के पुराने उद्योगों की जाँच करना तथा नये उद्योग खोज निकालना इत्यादि गाँव के जीवन-व्यवहार में सम्य-ध रखनेवाली हर एक चाँज ग्रामधर्म में आ जाती है। पुरानी पंचायत-व्यवस्था नष्ट हो जाने से देहात की बड़ी टाँन हुई है। अगड़े मिटाने में पंचायत का बहुत उपयोग होता था। अभी हम अमेरिका के चुनाव में इसे यह अनुभव हुआ है कि देहातियों को राष्ट्रधर्म समझाना कितना कठिन है। परदार गुरुभ्रातृ और पंडित साजगोयजी के यौन मतभेद हो गया, अब हमसे बेचारा देहाती समझे तो क्या समझे? इसके मन में दोनों ही नेता समानरूप में पूज्य हैं। वह किस मान और किस छोड़े? इसलिए ग्रामसेवा में हम ग्रामधर्म ही अपना सामने रखना चाहिए। वैदिक कृतियों की भाँति हमारी भा प्रार्थना यही होनी चाहिए कि—

“ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्”

हमारे ग्राम में बामारी न हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है सेवा के रहन-सहन के सम्बन्ध की। सेवक की आवश्यकताएँ देहातियों में कुछ अधिक होने पर भी वह ग्रामसेवा कर सकता है। लेकिन उसकी वे आवश्यकताएँ विजातीय नहीं, सजातीय होनी चाहिए। किसी सेवक को दूध की आवश्यकता है, दूध बिना उसका काम नहीं चल सकता, और देहातियों को तो घी-दूध आजकल बर्बाद नहीं होता, तब भी देहात में रहकर वह दूध ले सकता है, क्योंकि दूध सजातीय अर्थात् देहात में पैदा होनेवाला चीज़ है। किंतु सुगंधित मासुन देहात में पैदा होनेवाला चीज़ नहीं है, इसलिए मासुन को विजातीय आवश्यकता समझना चाहिए और सेवक को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कपड़े साफ रखने की बातें लाँजिए। देहाती लोग अपने कपड़े मैले रखते हैं, लेकिन सेवक को तो उन्हें कपड़े साफ रखने के लिए समझाना चाहिए। इसके लिए बाहर से मासुन आगाना और उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समझता। देहात में कपड़े साफ रखने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं या हो सकते हैं, उन्हीं का उपयोग करके कपड़े साफ रखना और लाँगों को उसके विषय में समझाना सेवक का धर्म हो जाता है। देहात में उपलब्ध होनेवाले साधनों में ही जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की और उसकी हमेशा दृष्टि रहनी चाहिए। सजातीय वस्तु का उपयोग करने में भी सेवक को विवेक और संयम की आवश्यकता तो रहती ही है। अस्वच्छता का शीक देहात में पूरा न हो सकेगा।

मैं जो काम बातें यहाँ पर कहना चाहता था वह तो मैंने कह दीं। अब दो-तीन और बातें कहकर मैं अपना सायण समाप्त करूँगा।

खादी-प्रचार के कार्य में अभीतक चर्खे का ही उपयोग हुआ है। एक लाख के इनामवाले चर्खे की अभी खोज हो रही है। मैं उसे एक लाख का चर्खा कहता हूँ। लेकिन मेरे पास तो एक सवा लाख का चर्खा है—और वह है तकली। मैं सचमुच उसे सवा लाख का चर्खा मानता हूँ। खादी-उत्पत्ति के लिए चर्खा उत्तम है। लेकिन सार्वजनिक वस्त्रावलम्बन के लिए तकली ही उपयुक्त है। नदी का ओघ चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह

चर्खा का काम नहीं दे सकती। नदी का उपयोग तो नदी के तट पर रहनेवाले ही कर सकते हैं। पर चर्खा सबके लिए है। तकली चर्खा के समान है। जहाँ वह चलेगी वहाँ वस्त्रावलम्बन का कार्य अच्छी तरह चलेगा। मुझसे बिहार के एक भाई कहने थे, कि वहाँ मज़दूरी के लिए आ तकली का उपयोग हो रहा है। तकली पर कातनेवालों को वहाँ रहने में तीन-चार पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उनकी कातने की गति गति है वह तीन या चार गुनी तक बढ़ सकती है। यहाँ के कन्याश्रम में अभी उससे चार या पाँच गुनी गति बढ़ती है। इस तरह गति बढ़ाने में मज़दूरी भी तीन या चार या पाँच गुना तक मिल सकेगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारे देश में एक व्यक्ति को १४-१५ गज कपड़ा चाहिए, इसके लिए प्राग्विक सिर्फ़ एक ही तार कातने को ज़रूरत है। यह काम तकली पर आध घंटे में हो सकता है। चर्खा विगटता भी रहता है, परन्तु तकली तो हमेशा ही आपकी मया में हाज़िर रहती है। इसलिए मैं उसे सवा लाख का चर्खा मानता हूँ।

देहात में सफाई का काम करनेवाले सेवक मुझसे कहते हैं कि कई दिन तक यह काम करने पर भी देहाती लोग हमारा साथ नहीं देते। यह शिकायत ठीक नहीं। स्वधर्म समझकर ही अगर हम यह काम करेंगे तो अकेले रह जाने पर उसका दुःख हमें नहीं होगा। सूर्य अकेला हो तो होता है न? यह मेरा काम है, दूसरे करें या न करें मुझे तो अपना काम करना ही चाहिए, यह समझकर जो सेवक कार्यरत करेगा उसको मिहा-वलोकन करने की, यानी यह देखने की कि मेरे पीछे मदद के लिए कोई और है या नहीं। आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सफाई-सम्बन्धी सेवा है ही ऐसी चीज़ कि वह व्यक्ति की अपेक्षा समाज की ही अधिकतरा होगी और होगी चाहिए। परन्तु सेवक की दृष्टि यह होनी चाहिए कि अन्य लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते इसीलिए इसे पूरा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। हममें सेवक का स्वार्थ भी है, क्योंकि सारी की गंदगी का अगर उसके स्वास्थ्य पर भी अवश्य पड़ना है।

भौषधिवितरण में एक बात का तो हमेशा खयाल रखना चाहिए कि हम अपने कार्य से देहातियों को पंगु तो नहीं बना रहे हैं। उनको तो स्वावलम्बी बनाना है। उनको स्वाभाविक तथा सयमशाल जीवन और नैसर्गिक उपचार सिखाना चाहिए। रोग की दवाइयाँ देने को अपेक्षा हमें ऐसा जतन करना चाहिए कि रोग होने ही न पावे। यह काम देहातियों को अच्छी और स्वच्छ आदतें सिखाने से ही हो सकता है।

मेरी हरिजन-यात्रा

३

वर्षा

१८ नवंबर—इन दो दिन मैंने गांधीजी के साथ काम किया। छोटे मोटे कई ऐसे काम थे, जो गांधीजी के साथ बात करने पर ही तय हो सकते थे। सावरमती के हरिजन-आश्रम के बारे में बातें हुईं और यह निश्चय हुआ कि बालिका-छात्रालय—जिसे शिवायूर कहना अधिक उपयुक्त होगा—इतना विस्तृत कर दिया जाय कि उसमें ३० बालिकाओं तक की समाई हो जाय।

यह भी तब हुआ कि सामान्य पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ उन्हें कुछ उद्योग और घर-गृहस्थी के काम-काज भी सिखाये जायें।

मुक्तलिफ्ट प्रांतों के वर्ष के बजट भी गांधीजीने देखे और बड़े ध्यान से उनमें उचित काट-छांट की। उन जिलों के बजट देखकर तो गांधीजी बड़े ही प्रसन्न हुए, जिन्होंने प्रचार-संघों की मदों में या तो बहुत ही मामूली-सी रकम रखी थी या फिर एक पैसा भी नहीं रखा था। तामिलनाडु के तो करीब-करीब सभी जिलोंने विविध तथा सेवा-कार्य की मदों में भारी-भारी रकमें रखी थीं। गांधीजी की सेवक दृष्टि भला कब झुकनेवाली थी—तुरन्त उन मदों पर जा पड़ी।

मेरा बड़ा भाव्य था, कि खां साहब भट्टरायगढ़ारखा और उनके भाई डाक्टर खां साहब ने मिलने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ। बुन्दाल के सुप्रसिद्ध प्रेममहाविद्यालय के आचार्य श्री युगलकिशोर अग्रवाल से भी यहाँ में मेरा परिचय हुआ। सद्भाव्य से उन दिनों कलकत्ते के सुविख्यात हरिजन-सेवी मतीश बाबू भी वहीं थे। उनके साथ मेने हरिजन-कार्य-संस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातें कीं।

अमरावती

९ नवंबर—छै मान घटे ही यहाँ दे सका। इन दिनों यहाँ दिवाली का छुट्टियाँ थीं, इससे हरिजन-छात्रावास—जिसे 'ग्रामलोटेज इन्वियज़ होस्टल' कहते हैं—और श्रीमती अट्ट का बन्धा-छात्रालय नहीं देख सका। पहले यहाँ हरिजनों की तीन भिन्न-भिन्न जानियों के लिए अलग-अलग तीन छात्रालय थे, पर वे अब तीनों एक में मिला दिये गये हैं। महाजनपुरा के स्थानियल दलितजातीय स्कूल में एक छोटी-सी हरिजन-सभा हुई, जहाँ हम लोगों ने बड़े मनोरंजन प्रयत्नोत्तर हुए। कई धर्म हुए कि श्री० वी० आर शिंदे के डिप्रेस्ड क्लास मिशनने इस स्कूल का आरंभ किया था, किन्तु अब यह स्थानियलैलिटा के हवाले कर दिया गया है। इस स्कूल में चार अध्यापक क्राय डेढ़वी बच्चों को पढ़ाते हैं। यह अच्छा हुआ कि यहाँ हरिजन-नेताओं के साथ बातचीत करने पर हरिजन-सेवक-संघ के कार्य के संबंध में जो बहुत-सी गलतफहमियाँ थीं, वे दूर हो गईं।

माशी

९-१० नवंबर—यह एक तहसीली कस्बा है। पारमाल नवंबर के महीने में जब गांधीजी हरिजन-प्रवास के भ्रमणिके में यहाँ आये थे, असल में तभी से माशी में हरिजन-सेवा-कार्य का पुनरांभ हुआ। गांधीजी को एक छोटी-सी झोली भी यहाँ दी गई थी। श्री अकतें नाम के एक तरुण वकीलने स्थानीय हाईस्कूल में पढ़नेवाले १५ हरिजन विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक छात्रालय स्थापित किया है। एक हरिजन सज्जनने, जो सरकारी मुलाज़िम हैं, उक्त छात्रालय के लिए अपना छोटा-सा बंगला बिन करार पर दे रखा है। बंगले के सामने सुन्दर अहाता भी है। इस निःशुल्क छात्रालय के एक लक्षके को ८) मासिक सरकारी बज़ीरता मिलता है, जिसमें से निर्गत २) मासिक ही वह भोजन-मद्ये छात्रालय को देता है, बाकी के १) कालिज की आगे की पढ़ाई के लिए बचाकर रख लेता है। उसे मैंने यह समझाया, कि देखो, छात्रालय तुम्हारे ऊपर जो खर्च कर रहा है उसका वह बाह पुरा-पूरा हिसाब चुकता करते जाओ, और कालिज के खर्च की तुम कोई चिंता न करो।

फिर अंगियों की बस्ती देखी। यहाँ यह आश्चर्य हुआ कि ये लोग ज़रों के भार से बेतरह दबे पड़े हैं—दो आने हफ्ता साहचारी ब्याज पठानों और दूसरे साहूकारों को भर रहे हैं। यह अपार कर्ज़ा इस तरह कभी बेबाक होन का नहीं। इसलिए मैंने मेनेटरी कमेटी के चेयरमैन साहब से कहा, कि अच्छा तो यह होगा, कि इन ग़रीबों को ऋणमुक्त करने के लिए आप यहाँ एक अच्छी-सा ऋणदात्री सहकारी समिति खुलवायें। मेनेटरी कमेटीने अंगियों के लिए अच्छे से शोपये बनवायें क लिए कुछ रुपये मज़ूर किये हैं। यहाँ अंगियों के कुल जमा १३ घर हैं।

यों में १४ मील पर बिजोबा नाम का एक गाँव है। यहाँ का निवाह मजहूर है। मिल के सूत की निबाह यहाँ बड़ी मज़बूत बनी जाती है। श्री किरानराव हरिजन भाई का सुन्दर मकान देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। स्थानियल-सुधरा मकान है और सामने एक मनोरंजन याग है। यहाँ एक छोटी-सी सभा में मैंने और महान् प्रामसेवक अधिपुत्र अमृतकरने, जिनका कि मैंने मेहरान था, भाषण दिये।

भुसावल

११ नवंबर—अमरावती के हरिजन-सेवा-रत मित्रों से मिल चुकने के पश्चात् लौटती बार मैंने भुसावल का हरिजन-कार्य देखा। भुसावल राम को काफी देर से पहुँचा था। दूसरे दिन बड़े गवरे अंगियों के बच्चों की पाठशाला देखी, और फिर माँग लोगों का मुहल्ला देखने गया। जयपुर और अजमेर राज्य के तथा हुताबा जिले के हिंदीभाषाभाषी बहुत-से अंगी भुसावलवादी हो गये हैं, और उन्हें यों यम काफ़ी अर्पण हो गया है। यहाँ सेवा-कार्य के लिए लामा अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इस क़स्बे में और रेलवेवालों की बस्ती में हरिजनों की बहुत बड़ी आबादी है। स्थानीय संघ श्री वा० बा० दस्ताने की देखरेख में यहाँ सेवा-कार्य कर रहा है। कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जाय तो बहुत बढ़ सकता है।

मूरत

११ नवंबर—शाम को मूरत पहुँचा। काजीपुर नामक एक हरिजन-मुहल्ले में विद्यार्थी-मंडल की ओर से यहाँ एक वाचन-लय खोला हुआ है। स्थानीय हरिजन सेवकों से मैं यहाँ मिला और आगे किन्तु प्रकार का काम किया जाय इस संबंध में उनसे बातचीत भी की। स्थानियलैलिटा के मेहतरों के हितार्थ यहाँ एक बहुत बड़ी ऋणदात्री सहकारी समिति काम कर रही है।

साबरमती

१२ नवंबर—चंपल बनाने का काम सीखनेवाले भाक्षम-बामो लक्षकों से बात का। फिर साबरमती-आश्रम की अनेक हमारतों का अच्छा तरह देखा, और यहाँ सफ़ुटुस्थ रहनेवाले कुछ सज्जनो से मिला। यहाँ का छोटा-सा चर्मालय भी देखा, जहाँ से चंपल विभाग को बना-बनाया चमड़ा जाता है। फिर दूधशाला को देखा, जिसके लिए यहाँ के कुछ मकान किराये पर दे दिये गये हैं। इसके बाद अहमदाबाद में प्रांतीय कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई उसमें भाग लिया। संघ की शहरवाली शाखा को बंद कर देने, बल्कि उसे जिला-संघ में मिला देने के विषय पर बात हुई, पर यह प्रश्न आगे के लिए स्थगित कर दिया गया।

[४१५ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९३४

ग्राम्यउद्योग-संघ

[कांग्रेस के बाद पिछले हफ्ते इधर गांधीजी को बहुत काम करना पड़ा है। उनके मन में आजकल ग्राम्यउद्योग-संघ के ही विचार घर किये हुए हैं, और उनका हम विषय का पत्र-व्यवहार इनका अधिक बढ़ गया है, कि उनका निपटाना मुश्किल हो गया है। पर दो सप्ताह पहले गांधी-सेवा-संघ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर तो काम बहुत बढ़ गया था। गांधी-सेवा-संघ में ऐसे किनारे ही चुने हुए देश-सेवक हैं, जो रचनात्मक कार्य के लिए अपना सारा समय देने को सतत तत्पर रहते हैं। उनके आगे गांधीजीने उन दिनों अपना जो तीसरा भाषण दिया उसमें उन्होंने ग्राम्यउद्योग-संघ का अर्थ और उसका कार्य-विस्तार भली भाँति समझाया था। नीचे उस भाषण का सारांश दिया जाता है। म० ड० देशाई]

संघ की बात उठी कैसे ?

यह तो आप लोगों में से कई मजन जानते ही होंगे कि यह ग्राम्यउद्योग-संघ की बात किम तरह मेरे मन में आई। गत वर्ष हरिजन-कार्य के निमित्त जब मैं समस्त देश का भ्रमण कर रहा था, तब मुझे यह सूर्य-प्रकाश की नार्छ स्पष्ट दिखाई दिया कि जिस प्रकार आज हम खादी का कार्य चला रहे हैं, उसमें तो प्रकार खादी देशव्यापी होने की नहीं, और हम तरह हमारे ग्रामों को नया जीवन भी मिलाने का नहीं। मैंने तब ही खादी पहननेवाले देश में बहुत ही थोड़े हैं, और जो लोग केवल खादी पहनते हैं, वे भी कुछ ऐसा मानते हैं कि बप, अब हमने जग जीत लिया, और अब करने को रहा ही क्या—चाहे जिन चीजों का, वे चाहे जिस तरह तैयार हुई हों, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दिया, कि खादी के पीछे हमारी जो भावना है उसे भुलाकर केवल एक जड़ रुढ़ि की तरह हम खादी का उपयोग करने लगे हैं। मैंने देखा, कि अगर यही दृष्टि बनी रही तो केवल पोषण के अभाव में ही खादी का स्वास्मा हो जायगा। अगर एकाग्रता और उत्कटतापूर्वक हम केवल खादी के ही कार्य में अपने को लगा दें तो उसमें निश्चय ही हम सफलता मिलेंगे। पर मुझे तो न तो बड़ी कहीं एकाग्रता ही दिखाई दी, न उत्कटता ही। हम सब लोगोंने न तो अपना अवकाश का सारा समय ही कभी खर्च या तकली को दिया और न हम सबमें केवल खादी ही पहनने का द्रव्य लिया—यद्यपि कर्तव्यों की संख्या से खादी पहननेवालों की संख्या अवश्य अधिक रही। अगर धात्री के सब आदमी हाथ-पर-हाथ धरे ही बैठे रहे। लाखों मनुष्य अनिच्छापूर्वक व्यर्थ दिन काटते रहे। मैंने देखा कि यह स्थिति तो हमारा सन्तानाश करके ही छोड़ेगा। मुझे यह लगा कि इन लोगों को कभी स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे लोग चाहे अनिच्छा से आत्म में बैठे-बैठे दिन काट रहे हों, या स्वेच्छा से, तो भी विदेशी तथा देशी लुटेरों का शिकार तो इन्हें सदा बना ही रहना है। इन्हें लुटेरों के बिलग्यत के हों या हिंदुस्तान के शहरों के हों, इनकी स्थिति तो ऐसी ही

सदा रहेगी, इन्हें स्वराज मिलने-मिलाने का नहीं। इसलिए मैंने अपने मन में कहा, कि 'वे लोग अगर खादी में रस नहीं लेना चाहते तो इनमें कुछ दूसरा काम करने के लिए कहना चाहिए; वे लोग कोई ऐसा काम क्यों न करें, जो इनके बाप-बादे करते थे, पर जो कुछ समय से बन्द हो गया है?' थोड़े ही वरम हुए कि वे लोग अपने नित्य के उपयोग की अनेक चीजें खुद ही बना लेते थे, पर अब उनके लिए उन्हें बाहर की दुनिया के आसरे रहना पड़ता है। छोटे-छोटे कस्बों में रहनेवाले लोगों के नित्य के उपयोग की ऐसी बहुत-सी चीजें थीं, जिनके लिए उन्हें गाँववालों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर अब उन चीजों को वे लोग शहर से आँगा लेते हैं। जिस क्षण ग्रामवासी अपने अवकाश के सारे समय को किसी उपयोगी काम में लगाने का पक्का ह्रादा कर लेंगे, साथ ही शहरवाले इन गाँवों की बनी हुई चीजों को काम में लाने का संकल्प कर लेंगे, उभी क्षण गाँववालों तथा शहरवालों का जो पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध टूट गया है वह फिर से जुड़ जायगा। नृन अथवा नृनमाय ग्राम्यउद्योगों और कलाओं में से कौन-कौन उद्योग और हुनर सजीव किये जा सकते हैं, हम विषय में तो हम निश्चयपूर्वक तबतक कुछ भी नहीं कह सकते, जबतक कि हम गाँवों में जाकर उनकी ठाक-ठाक तहको-कात करके उनके कोष्ठक न बनावें और उनका वर्गीकरण न करें। पर मैंने सबसे महत्वकी तो अभी ये दो चीजें चुन ली हैं, जाले-पोने की चीजें और पहनने-ओढ़ने की चीजें। पहनने-ओढ़ने की चीजों में खादी तो हमारी है ही। रहा आहार की चीजें, तो हम विषय में हम पहले दूसरों के आसरे नहीं रहते थे; पर आज वह स्थिति नहीं रही, आज तो खाने-पीने की चीजों में भी हम परावलम्बी हो गये हैं। थोड़े ही वरम पहले हम हाथ से ओखली में चावल कूट लेते और जूँते में भाटा पीस लेते थे। थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य के प्रश्न को भलग रख दीजिए, तो भी यह बात तो निर्विवाद है, कि भाटे और चावल की मिलोने लावों खियों का काम बड़ी वेदनी से छीन लिया है, न जाने कितनी अमहाय रीढ़ रीढ़ खियों का पेट पल जाता था, पर आज तो इन जालिम मिलोने उनकी रोज़ी को भी पाम डाला है। गुड़ का दवान यह शहर लेता जा रहा है; और बिस्कुट और मिठाई-जैसा बनी-बनाई चीजें हमारे गाँवों में बिना किसी रोकटोक के पैठती चली जा रही हैं। हमका यह अर्थ है, कि गाँवों के प्रायः सभी उद्योग धीरे-धीरे ग्रामवासी के हाथ से खिसकते जा रहे हैं और बेचारा ग्रामवासी अपने लुटेरों के लिए कच्चा माल पैदा करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। वह एकदम असमर्थ और पगु हो गया है। वह हमेशा देता ही है, बढ़के में उस बेचारे को मिलता मिलता कुछ भी नहीं। कच्चे साल के बढ़के में उसे जो नगण्य-सा पैसा मिलता है, उसे भी वह शहर और कपड़े के व्यापारी के हवाले कर देता है। उसके पहले एक पाई भी नहीं रहती। जिन पशुओं के संग-साथ वह दिन-रात रहता है, उन्हीं क जैसा उसका मन और शरीर हो गया है। जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं, कि पचास वरम पहले के ग्रामवासी में कितनी ममता या चतुराई की उपलब्धि पायी थी तो आज के ग्रामवासी में नहीं रही। कारण यह है कि आज का ग्रामवासी तो वारिद्वय, परावलम्बन और आकरय के गते में गिर पड़ा है, जब कि पचास वरम पहले का ग्रामवासी अपनी ज़रूरतभर की चीजों को अपनी

बुद्धि और अपने हाथ से खुद तैयार कर लेता था। गाँव के कारीगर की भी दशा गाँव के दूसरे लोगों से कुछ बेहतर नहीं। उनकी भी बुद्धि उन्हीं की जैसी अब हो गई है। गाँव के बड़ों के पास आप जावें और उससे चर्चा बना देने के लिए कहें या गाँव के लुहार से तकुवा बना देने को कहें तो आपको निराश होना पड़ेगा। यह बड़े दुःख की अवस्था है। इस रोग का इलाज करने के लिए ही ग्राम्यतथोग-संघ का यह विचार मेरे मन में उठा है।

पश्चाद्गमन है क्या ?

कुछ आलोचक कहते हैं, कि 'ग्रामों की ओर' का हम पुकार से तो हमारी प्रगति का काँटा उल्टा पीछे की ओर घूम जायगा। पर क्या यह बात सच है ? हममें गाँव की ओर हमारे पिछने की बात है, या जिस चीज़ पर गाँव का अपना अधिकार था उसे छोड़ा देने की बात है ? शहर के लोगों से मैं यह तो कहता नहीं कि तुम गाँवों से जाकर बस जाओ। मैं तो उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, कि तुम्हारे ऊपर गाँवों का जा कर्जा चढ़ा हुआ है उसे भदा करो। गाँववाला न द तो शहरवाले को कच्चे साल की एक भी चीज़ बनाओ कहाँ से मिल सकती है ? पहले तो ये गाँवों के लोग अपने निस्तार की चीज़ें खुद तैयार करते ही थे और आज भी तैयार करते होते, पर शहर वालों की लूटखमोट के सारे वे बेचारे कर ही कहाँ सकते हैं ? हो हम क्यों न उन्हें पुनः उनके मूल अथवा मूलमूल उद्योग-धंधों की ओर ले जायें ?

संगीरथ कार्य

पर ग्रामवासी को उनकी उसी प्राकृतिक स्थिति पर पुनः पहुँचा देना कोई आसान काम नहीं है। मैंने यह सोचा था कि श्री कुमाराप्पा की सहायता से मैं शीघ्र ही इस संघ का विधान बना लूँगा और इसका काम चालू कर दूँगा। अगर मैं इस काम में ज्यों-ज्यों गहरा उतरता जाता हूँ, त्यों-त्यों मैं और और नीचे धँसता चला जाता हूँ। इस काम की भाग्य बाढ़ मुझे अबतक मिल नहीं सकी। एक तरह से यह काम खादी में कठिन है। खादी में तो कोई ऐसा अटपटा मवाल ही नहीं आये जाता। तमाम विदेशी और मशीन के बने कपड़े का त्याग कर दिया कि खादी सज़बन पाये पर खड़ी हो गई। पर यह क्षेत्र तो इतना विशाल है, उद्योगों में इतनी अपार विविधता है, कि हमारे अन्दर जितनी कुछ व्यापारी प्रतिभा होगी, जितना कुछ विशेष कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान होगा उस सबको कम्पौटी पर कसना है। बिना सख्त मेहनत के, बिना अविराम प्रयत्न के और इस महान् कार्य में अपनी समस्त व्यापारिक तथा वैज्ञानिक प्रतिभा लगाये बिना हमारा मतलब पूरा होने का नहीं। मैंने अपने यहाँ के अनेक डाक्टरों और रसायन-शास्त्रियों के पास एक प्रभावली भेजी थी, और उनसे यह प्रार्थना की थी, कि आप लोग पॉलिश किये हुए और बिना पॉलिश के चावल, गुर और खोंड इत्यादि का रासायनिक विश्लेषण तथा बाजार की दृष्टि से इन सब चीज़ों के मुख्य के विषय में कृपया अपनी सम्मति मेरे पास भेज दें। मैं आभार मानता हूँ, कि मेरे अनेक मित्रोंने तुरन्त ही मेरे प्रश्नों का जबाब लिख भेजा, पर इतना कष्ट करने के लिए ही, कि मैंने जिन विषयों के बारे में पूछा था उनमें कितने ही विषयों का अभी विश्लेषण ही शोध नहीं

हुआ। इससे बड़ी दुःख की बात और क्या हो सकती है, कि गुरु-जैसी सारी चीज़ का रासायनिक विश्लेषण कोई विज्ञान-शास्त्री न बना सके ? इसका कारण यह है कि हमने ग्रामवासियों के सम्बन्ध में कभी विचार किया ही नहीं। शहर को ही ले लीजिए। मैंने सुना है कि विदेशों में शहर का विश्लेषण इतनी धारोकी से किया जाता है कि जो नमूना भ्रुक कसौटी पर ज़रा नहीं उतरता उसे बाज़ार में बिकने के लिए लीजी में भरते ही नहीं। हिन्दुस्तान में हमारे पास सुन्दर-से-सुन्दर शहर पैदा करने के लिए इतनी अधिक धनस्रोत पड़ी हुई है कि जिसका कुछ दियाप नहीं। पर बात तो यह बिगड़ी है न, कि इस विषय का हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं। मेरे एक डाक्टर मित्रने लिखा है कि हमारे अस्पताल में तो पॉलिश किये हुए चावल का उपयोग हो ही नहीं सकत—चूड़ा तथा दूसरे प्राणियों पर प्रयोग करके देखा गया तो यह साबित हुआ कि यह पॉलिश किया हुआ चावल हानिकारक है। किन्तु सभा डाक्टरोंने अपने मशोधन तथा प्रयोगों के परिणाम प्रकाशित क्या नहीं किये, और एक स्तर से यह स्पष्टतया क्यों नहीं घोषित कर दिया कि यह पॉलिशदार चावल निश्चय ही हानिकारक है ?

आवश्यकता स्वयमेवकों की है

मैंने तो केवल एक-दो उदाहरण देकर अपनी कठिनाइयों का आणख बतलाया है। हमें किम प्रकार का विधान बनाना चाहिए ? हमें प्रयोगशालाओं में किस प्रकार का शोध करना चाहिए ? हम ऐसे अनेक वैज्ञानिकों और रासायनिकों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए तत्पर हों, और इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिशा का मैंने ऊपर निर्देश किया है उस दिशा में प्रयोग करने कराने के लिए जो अवैतनिक रूप में अपना काफ़ी समय देने को राज़ी हों। हमें इन प्रयोगों का परिणाम समय-समय पर प्रकाशित करना पड़ेगा और उन्हें प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके अलावा हमें इसका भी पता लगाना होगा कि जो ग्रामवासी एकाध अपने उपयोग या बाजार की वस्तु बनाते हैं उसे वे बाहर भेजकर खुद बाहर में भाई हुई चीज़ को अपने उपयोग में तो नहीं लाते। हम यह भी देखना पड़ेगा कि ग्रामवासी सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति खुद कर लेते हैं, और इसके बाद ही शहरवालों की आवश्यकताओं के लिए माल पैदा करते हैं न।

इस सब काम के लिए हमें जिला-संघ बनाने पड़ेंगे—और जहाँ जिला बहुत बड़ा होगा, वहाँ हमें जिले के भी विभाग कर देने होंगे। ऐसे जिले लगभग २५० के हैं। ऐसे प्रत्येक जिला-संघ में हमारा एक एजेंट होगा। प्रधान कार्यालय से उसके पास जो सूचनाएँ आतीं जायँगी, उनके अनुसार वह गाँवों के उद्योग-धंधों की जाँच-पड़ताल करेगा और उस विषय की रिपोर्ट तैयार करके भेज देगा। ये एजेंट ऐसे होने चाहिए, जो इस काम में अपना सारा समय दें सकें और जो बात दूसरों से कहें उस पर खुद भी पूरी तरह से अमल करें। उनके अन्दर संघ के कार्यक्रम के विषय में जीती-जागती अज्ञा होनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में नस्क्षण आवश्यक होकर करने के लिए सदा उत्तरदायी होना चाहिए। इस काम में पैसा तो चाहिए ही, पर पैसे की अपेक्षा इसमें ऐसे अनुभवों की ज़रूरत पड़ेगी, जो अटूट अज्ञाबाव हों और इस काम में ही अपना जीवन अर्पित करें।

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न—खादी-कार्य तो सभी भूधरा ही पचा हुआ है, और आपने यह और एक काम छेड़ दिया है, क्या इससे खादी-कार्य पिछड़ नहीं आया ? क्या इससे खादी को हानि नहीं पहुँचेगी ?

उत्तर—कभी नहीं। खादी तो एक सज्जविन्दु है, इससे वह अपने स्थान से हट नहीं सकती। समस्त उद्योगों के ग्रह सण्ड में खादी सूर्य के समान होगी। हमारे सब उद्योगों को हमारे सूर्यरूप खादी-उद्योग से उत्पन्न तथा पोषण प्राप्त हुआ करेगा।

प्रश्न—इसमें किन-किन उद्योगों को मजबूत करना अथवा बढ़ाना चाहिए ?

उत्तर—मैंने तो केवल दिशा लखा दी है। जो उद्योग पहले जाति-आप्त थे, और जिनके नष्ट होने से आज लोगों में बेकारी फैल गई है ऐसे प्रत्येक उद्योग को हम सहारा देना है।

प्रश्न—क्या हमें चावल और आटे की मिलों का बहिष्कार घोषित कर देना चाहिए ?

उत्तर—बहिष्कार की हमें कोई घोषणा नहीं करनी है। हम तो लोगों से यह कहेंगे, कि तुम चावल की खुद अपनी हाथ से घर की ओखली में कुट लो और जौत में अपना अपना पोस लो। इस तो हमेशा इस प्रकार का प्रचार करते रहेंगे कि हाथ का कुटा चावल और हथकड़ी का पिम्पा आटा ही स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार की बढ़िया चीजें हैं।

प्रश्न—इस काम में क्या हम कामि-कमेटियों का उपयोग कर सकते हैं ?

उत्तर—अवश्य। हमें तो जहाँ से सद् मिलें वहाँ से लेना है। इस काम से हमें राजनीति का निचार नहीं करना है, हमारा पक्ष-विपक्ष की तो कोई धाम ही नहीं।

प्रश्न—संघ का संगठन बौद्ध बना तो इसका तो यही मतलब हुआ कि यह कारबार हकदस्ता हो गया ?

उत्तर—नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्य के केन्द्र तो जिम्मे रहेंगे। प्रधान कार्यालय तो बाप में बैठकर सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ सूचनाएँ भेजा करेंगे; सारे देश का कारबार वह नहीं चलायगा। इसके जिम्मे तो केवल पत्र-व्यवहार करने-कराने का काम रहेगा। इसके द्वारा देशभर के एजेंट केवल विचारों तथा अनुभवों का विनिमय किया करेंगे। हमें तो कारबार का हकदस्ता होने से रोकना है। हमें तो एक ऐसा मध्यवर्ती केन्द्र तैयार करना है, जहाँ से विचारों, कल्पनाओं और वैज्ञानिक ज्ञान की धारा एक स्थान से फूटकर अनेक दिशाओं में प्रवाहित हो।

एक हरिजन-सेवक का स्वर्गवास

इस दिन पेशावर में ८५ वर्ष की अवस्था में श्री बी० पी० आश्वराय का स्वर्गवास हो गया। मैं दिवंगत आत्मा के शोक-कुल परिवार के साथ सादर समवेदना प्रगट करता हूँ। श्री आश्वराय आश्वकोर, बरोदा और अमर राज्य के दोबान रह चुके थे। अवकाश ग्रहण करने के बाद वह अपना समय समाज-सेवा में लगावा करते थे। और यद्यपि वह इतने बूढ़ हो गये थे, तो भी श्यामोज हरिजन-सेवक-संघ का अध्यक्षपद उन्होंने महर्षि स्वीकार कर लिया था। ईश्वर उनकी स्वर्गीय आत्मा को शाश्वत शान्ति प्रदान करे।

'हरिजन' से]

मो० क० गार्गी

प्रतिष्ठा की अस्पृश्यता

हवा सब जगह बहती है, सब को छूती है, और दुनिया की एकत्रता सिद्ध करती है। स्वर्ग के देव और कन्न के मुर्दे हवा का त्याग कर सकते हैं। दोनों अस्पृश्य हैं। ईश्वर की इच्छा पृथ्वी की पृथ्वी ही बनाये रखने की है, लेकिन कुछ लोग अपने एकांगी विचारों के प्रवाह में बहकर इस भूगोल पर ही स्वर्ग और नरक की सृष्टि करना चाहते हैं। मुर्दा सड़ता है, उसमें प्राण नहीं होता, पृथ्वी के लिए वह भाररूप है, इसलिए कोई उसे छूना नहीं; यही नहीं बल्कि उसे दफनाकर या जलाकर लोग उसका सम्पूर्ण नाश कर डालते हैं। देव हमें छूने नहीं, तब इस भूगोल पर विचरण ही करते हैं। जब वे विचरण करना चाहते हैं, मानव रूप धारण करते हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार करने में तभी मनुष्यों में मिलने-जुलने हैं। जब देव ऐसा करने में इनकार करते हैं, तब उन्हें पत्थर बनकर 'कारागार' में रहना पड़ता है।

हमारे समाज में भी ऐसे दो अस्पृश्य वर्ग पाये जाते हैं—एक अन्त्यजों का और दूसरा अग्रजों (कुलीनों) का। देवों की भाँति प्राकृतार्थ भी अस्पृश्य है। हम दोनों के साथ एक पाँक्ति में नहीं जीमते। दामो से हम हाथभर दूर रहते हैं। दोनों को वेद का अधिकार नहीं है, उग कारण दोनों का समाज में स्थान नहीं। समाज में उनकी स्थिति जोखमवाली है। अगर उन्हें समाज में लेना हो, तो पहले उनकी यह अस्पृश्यता दूर की जानी चाहिए। अन्त्यजों को अस्पृश्य के रूप में समाज में रखने से देश में सामाजिक गन्दगी बढ़ेगी। उसे दूर करने के केवल दो उपाय हैं—या तो हिन्दु-समाज में उनका निकाल दिया जाय, नष्ट कर दिया जाय, या उन्हें सृज्य माना जाय। ब्राह्मण-संस्कृत के प्रतिनिधि शाक्य-नार्याँ को भी समाज में मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, समाज की शिथिलता का चिन्ता करना और धर्मोपदेश द्वारा समाज की सेवा करना चाहिए, और अगर ऐसा न करना हो तो केवल शायों की सेवा और पूजा स्वीकार करनेवाली जड़ और मूक मूर्ति बनकर बैठ जाना चाहिए। नेपाल में राजा का महत्त्व इतना अधिक माना जाता है कि व्यवहार का कोई भी काम बड़ा राजा के करने योग्य नहीं समझा जाता। प्रजापालन, शत्रुदमन, मंत्रियों और राजसभाचारियों की देखरेख, कानून बनाना, किसी को सजा देना या माफ करना—इतने में कोई भी काम अगर राजा स्वयं करे, तो उसकी प्रतिष्ठा का आघात पहुँचता है। साग राजकार्य प्रधान मंत्री करता है। राजा सिर्फ 'होता है'। ऐसे अस्पृश्य राजा से प्रजा को क्या लाभ होता होगा, सो तो प्रजा ही जाने। नेपाल के राजा का सम्मान चाहे जितना हो, समाज के लेखे तो वह एक अहेतुक निरूपयोग प्राणी है, क्योंकि वह अस्पृश्य है। वेद-विद्या को भी हमने ऐसा ही बना रखा है। वेद इतने पवित्र हैं कि उनका स्पर्शतक नहीं किया जा सकता। संस्कृत भाषा की भी यही दशा हुई है। संस्कृत तो देवों की वाणी ठहरी। मनुष्यों में उसका चलन क्योंकर हो ? उसे तो जड़, निर्जीव और बीतप्राण बनकर रहना चाहिए। इस प्रतिष्ठा की अस्पृश्यता में देववाणी और भूदेवों के वर्ग का कीन उद्धार करेगा ? जहाँ शरीर के पैर और मिर जैसे अवयव ही समाज-सेवा के लिए अयोग्य कहे जायें, वहाँ मनुष्य को पेट के बल ही तो चलना पड़ेगा न ?

समाज को पशु न बनाना हो, तो शंकराचार्यों और नेपाल के

महाराजा जैसे राजाओं को अपनी अस्पृश्यता छोड़कर आज समाज में हिल-मिल जाना चाहिए और हरिजनों की अस्पृश्यता को दूर करके उन्हें भी समाज में मिलजुल जाने देना चाहिए। तभी धार्मिक अधिकार का नाश होगा; तभी हिन्दूधर्म के माथे का कलक धुलेंगा। दिन दहाड़े मणाल जलाकर चलने से लाभ क्या ?

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

दिल्ली के साँसियों में सेवा-कार्य

दिल्ली शहर की सरहद पर और रंगपुरा के पास एक बस्ती है। इसमें साँसियों के ६५ घर हैं। साँसियों की गणना जरायमपेशा जातियों में की जाती है, और इसीमें उन्हें यहा कजर कहते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अनुसार उन्हें नित्य पुलिस में अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। उन्हें अछूनों में भी बदतर समझा जाता है और समाजने इनके साथ किसी तरह का सम्पर्क नहीं रखा है। यद्यपि इनमें से कुछ लोग अपने पेशे की कमाई खाने हैं—जैसे कुछ दफतरी में चपरासी का काम करते हैं, तो कुछ माली का, एक भाई मोटर ड्राइवर है, एक चौकीदार है—पर अधिकांश तो बेकार ही रहते हैं और राजी का कोई जरिया न मिलने से कभी-कभी न करने लायक काम भी कर बैठते हैं। ये लोग सूअर पालने और उनका गोजगार करते हैं।

१८ बालिंग पुरुषों को सबरा पास के पुलिंग-घाने में रोज तीन बार हाजिरी देनी पड़ती है—सबरे, शाम का और रात को १२ बजे, और ५० बालिंग पुरुष ऐसे हैं, जिनमें सिर्फ एक बार आधी रात को हाजिरी लिखानी पड़ती है। इस तरह ८५ में से ७६ बालिंग पुरुष किसी-न-किसी तरह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अन्दर आ जाते हैं।

प्रभुदयाल नामक एक हरिजन-सेवक सदा महीने में साँसियों की दस बस्ती में काम कर रहे हैं, और नहीं उनका बीच एक आपसी में रहते हैं। दिल्ली प्रांतीय सभने उनके बच्चा के लिए एक पाठशाला भी खोल दी है। श्री प्रभुदयाल से मैंने इन लोगों के कर्जों को एक सूची तैयार कर देने के लिए कहा था, पर पहले तो कुछ लोगोंने उन्हें गलत और भ्रामक आकड़े लिखा दिये और कुछ लोगोंने यह कहकर कि, हम तुम्हें अपने घर का भेद क्या बतावे, हममें हमारी हतक है, लिखाने से माफ़ इन्कार कर दिया। मगर कुछ दिनों के घनिष्ठ परिचय के कारण जब श्री प्रभुदयाल के ऊपर उनका विश्वास जम गया तब उन्होंने अपनी आमदनी, जाय दाद, कर्ज और बेकारी की उन्हें ठीक-ठीक खानापूरी करा दी।

लगातार तीन दिन नित्य सबरे हमारे उक्त सामी-सेवकने खुद अपने हाथों बस्ती की सफाई की, पर चौथे दिन उन लोगों को कुछ शर्म मालूम हुई और इस तरह रोज-रोज दूसरे से अपने घर-द्वार की सफाई कराना उन्हें अच्छा न लगा। अब वे सब सफाई की तरफ ध्यान देने लग गये, और प्रभुदयाल को सिर्फ यह देखने के लिए बस्ती में नित्य चक्कर लगाना पड़ता है, कि सफाई उनके संतोष की हुई है या नहीं। जब वह यह देखते हैं, कि अमुक घर की बहिनने सफाई ठीक-ठीक नहीं की, तो वह खुद उसका कूड़ा-कचरा साफ़ करने लग जाते हैं। यह देखकर वह बहिन लज्जित हो जाती है और सेवक के हाथ से झाड़ू खीनकर खुद अपना घरवाजा झाड़ने-बुहारने लगती है।

प्रभुदयालजी रात को कुछ बच्चों और कुछ सवालों को

पढ़ाते हैं, रामायण गुनाने हैं और रोमियो को दवा-दारु देते हैं। एक लड़का चार महीने में एक भयानक पोटो में पीड़ित था, न तो वह फोटा बैठता था, न पड़ा। एक दिन एक डाक्टर को लेजाकर दिखाया और तब से उसकी हालत कुछ अच्छी है। वान तो यह बिगड़ी है कि ये लोग दवा-दारु में विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास तो जादू-मन्त्र और आद-पूक पर जमा हुआ है। इसलिए खाने-पीने की दवाई तो दूर, ये लोग पुष्टिम बंधजाने या मरहम लगवाने को भी आमानी में राजी नहीं होते।

इस बस्ती में फुटबाल और जालीबाल का भी प्रबन्ध कर दिया गया है, जिसमें लड़कों और बड़ी उम्र के लोगों का मनोरंजन हो जाता है और साथ ही कुछ व्यायाम भी।

ये लोग जो मरगज हैं, उनका असली कारण यह है कि शर्मा-व्याह के अवसर पर नील-नील रंगी लपेटेनक उनके खन हो जाते हैं। लड़कियाँ लड़कों के पिता को खामी रकम देती हैं और मेहमानों की आद-भजन में भी खूब खर्च होना है। शर्मा-व्याह और मरग (मृतक-सम्कार) में तो साथ अधिकांश हरिजन जानिया पैर में लेकर साटीनक कर्ज में पड़ जाती हैं और सूद दते-देते ही उनका कचयर निकल जाता है, मूल चुकाने की तो कभी नीकन ही नहीं आती। साँसियों से यह रिवाज है कि लड़क का पिता लड़कीवाले को एक खामा मोटा सूअर देता है जिसकी कीमत ८०) में कम नहीं होती।

१५-२० दिन हुए, कि चंद अच्छे विचारों के साँसियोंने आइन्दा जुआ न खेलने की सीमाद खाई है। रात को नित्य रामायण की कथा सुनने से ही उन पर यह प्रभाव पड़ा है। जुआ खेलने की इन लोगों में बड़ी बुरी लत है। आशा है कि गत्सग और सेवा-कार्य से प्रभावित होकर इस बलवानाशी व्यसन का हमारे सामी भाई भवैथा परिवर्त्याग कर देंगे। अमृतलाल बि० ठक्कर

मेरी हरिजन-यात्रा

[४११ पृष्ठ में आगे]

काठियावाड़ का दौरा

लखनऊ

१२ नवंबर—काठियावाड़ के मेरे एक मास के प्रवास का अंगणेश लखनऊ रोज में हुआ। जहाँ १० माल का हममें भी अधिक भारों से एक हरिजन-पाठशाला चल रही है, जिसे राज्य की तरफ से सहायता मिलती है। यह पाठशाला ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ तरकी कर सके। इधर दो साल से अंगी बालकों को भी एक भलग क्लास खोलकर शिक्षा दी जा रही है। इसारे काठियावाड़ में अंगियों और अन्य हरिजन हिंदुओं के दुर्योन गजब का भेदभाव देखने में आता है। आपसी भेदभाव की इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है, और यह काम प्रेमपूर्वक सम्मान-सुझाने और इस अत्यंत दुर्लभ हरिजनवर्ग की सक्रिय सेवा करने से ही हो सकता है। कुछ महीनों से भासपास के गाँवों में भी यहाँ तीन हरिजन-पाठशालाएँ खुल गई हैं। इन पाठशालाओं के भी बालक यहाँ उस दिन एकत्र हुए और उन्हें कुछ कपड़े दिये गये। फिर हरिजनों की एक सभा में भाषण दिया, जिसमें सुर्दार जीम छोड़ देने के लिए उनसे कहा गया। इन हरिजन-पाठशालाओं तथा अन्य सेवा-कार्य की व्यवस्था और देखरेख के लिए लखनऊ में एक स्वायत्त समिति भी बना दी गई।

अमृतलाल बि० ठक्कर

राजपूताने का कार्यविवरण

[अक्टूबर १९३३ से सितम्बर १९३४ तक]

धार्मिक—एक मन्दिर (अजमेर का सूरजकुण्डवाला बालानी का) हरिजनों के लिए खोल दिया गया। २६० बार हरिजन-मुहूर्तों में सम्मिलित भजन-कीर्तन हुए। १७० कथाएँ हरिजन-मुहूर्तों में कराई गईं। होली का त्योहार लगभग सभी शाखाओं में मनाया और हरिजनों के प्रति आनुरोध दिखाया। पूर्णहुति-दिवस, अर्थात् महात्माजी के हरिजन-प्रवास का अन्तिम दिन ६ स्थानों पर धार्मिक रीति से मनाया गया।

शिक्षा-सम्बन्धी—११९ हरिजनों को सार्वजनिक पाठशालाओं में भर्ती कराया गया। ३१ दिवस-पाठशालाएँ और ४३ रात्रि-पाठशालाएँ नई खोली गईं। २ आश्रम (१ अजमेर के पास नारेली गाँव में और दूसरा झुंजरपुर राज्य के सागवाड़ा गाँव में राजस्थान-सेवक-संघ द्वारा) खोले गये हैं। १ हरिजन-छात्रावास पिलानी की शाखा में खोला है, जिसका आधा खर्चा श्री जवाहरप्रसादजी संभालता है। संघ ने नारेली-सेवा-आश्रम में राजपूताने के लिए हरिजन-कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को तैयार करने के निमित्त शिक्षण-वर्ग भी खोले हैं। १ अखाड़ा हरिजन छात्रों के लिए नीस के घाने में खोला गया है।

आजकल कुल १२२ स्कूल चल रहे हैं; उनमें से ६५ दिवस-पाठशालाएँ हैं और ५७ रात्रि-पाठशालाएँ; कुल ३४०९ विद्यार्थी इनमें शिक्षा पा रहे हैं। ६६ बालिकाओं-समेत २७५३ हरिजन और शेष सवर्ण छात्र हैं।

आर्थिक—८७ मेहतारों को सुविधाजनक शर्तों पर कर्ज़ दिला देने में सहायता दी गई। ६९ हरिजनों को नौकरियाँ दिलाई गईं। १०२८ हरिजनों को मिठाई, फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ बाँटे गये। ८० मेहतारों को भोजन कराया गया। ३३६५ हरिजन छात्रों का मिलेटें बरगार मुफ्त दी गईं। ७४५ हरिजन छात्रों को कपड़े मुफ्त दिये गये। १३५) क० कीमत की खादी की गाँटें बिहार के भूकम्पपीडित हरिजनों की सहायता के लिए भेजी गईं। २ हरिजनों को पुराने कर्ज़ में छुड़ाया गया। १ महयोग-महार खोरा-घोमल (जयपुर) गाँव में लोका गया था, किंतु ग्राहकों की कमी के कारण बन्द कर देना पड़ा। २ हरिजन बहिनों को प्रसूति-स्वर्च दिया गया। बौना की हरिजन-पाठशाला की कोशिश से एक मृत्यु-संस्कार में फिजूलखर्ची की बची भारी कमी हुई। सल्हूर (अजमेर) में अजमेर-शाखा की तरफ से काफी जोर दिये जाने पर म्युनिसिपैलिटी ने मेहतारों के बकानों की मरम्मत करा दी। १ हरिजन स्त्री को सामोद (जयपुर) में अपने पार पर नया छपर डलवाने में मदद दी गई। नारेली सेवा-आश्रम के कार्यकर्ता नारेली तथा भासपास के दूसरे गाँवों में भी हरिजनों के विवाह और औषर के खर्चों की कुछ कमी कराने में सफल हुए हैं। रामगढ़-समिति ने मेहतारों को एक पूरा बैट बाजा खरीद दिया है। यही बाजा हरिजन व सवर्ण हिंदू अपने यहाँ मंगाने हैं, जिससे उन्हें लगभग ५००) के आच हो जाती है।

स्वच्छता—४४८३ चक्कर सफाई के प्रचार के लिए हरिजन-मुहूर्तों में लगाये गये और उनको सफाई के लाभ समझाये गये। १३१११ हरिजन छात्रों को साबुन की टिकियाँ मुफ्त दी गईं।

८०७७ हरिजन छात्रों को संघ के कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों ने नहलाया। १५ बार आश्रम के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से हरिजनों ने खुद अपने मुहूर्तों को सफाई किया।

मद्य-मांस-निषेध—३१५१ हरिजनों ने मुद्दूरमास न खाने की प्रतिज्ञाएँ लीं। २८२४ हरिजनों ने शराब पीना छोड़ा। २२५ हरिजन-मध्याह्न, जिनमें कुल उपस्थिति ३००० से ऊपर थी, की गई। गाँव के चमारों ने बौंसवाड़ा रियासत में मुद्दूरमास छोड़ दिया और नचन-संग करने पर जातीय दण्ड नियत किया।

बौंसवाड़ा के कुछ हरिजनों ने जातीय प्रतिज्ञाएँ ली हैं, और मुद्दूरमास भक्षण और शराब पीने के खिलाफ जातीय दण्ड नियत किये हैं। २५ के करीब मेघवन्शी हरिजनों ने नमीराबाद में अपनी एक समिति बनाई है। इसके सदस्य अपने मानाविता और भाई-बन्धुओं से साथ न खाने, शराब न पीने और गन्धी आदतों को छोड़ने का अनुरोध करते हैं। रामगढ़ (जयपुर) के चमारों ने पंचायत करके एकमत से मुद्दूरमास खाना और शराब पीना छोड़ दिया और इसके ऐसे अपराधी के लिए ११) रुपये बमौर सुमाने के मुकर्रर किये। उन्होंने रामगढ़ के भासपास के ३५ गाँवों में इस संदेश के प्रसार का भी निश्चय किया है।

दवा-द्वार—४६१८ हरिजनों को दवाएँ दी गईं। ३२१ बार डाक्टर-वैद्यों को हरिजन रोगियों के घर लेजाकर दिखाया। ३०६४ हरिजन बीमारों को हलाज से फायदा हुआ। ३ निष्को के बीमार हरिजन बालकों को औषधि और उचित पथ्य दोसहीने तक दिया गया। ५००) की दवाएँ मारवाड़ी-रिलीफ-मोसायटी (कलकत्ता) ने संघ की पाठशालाओं-द्वारा बाँटने के लिए दी।

जल-कष्ट-निवारण—७ सवर्ण कुएँ, १ ग्याऊ और म्युनिमि पैलिटी की डिग्गी हरिजनों के लिए खोल दी गई। ६ नये कुएँ हरिजनों के लिए बनवाये गये। १ झील अंगियों के लिए बनवाया गया। ४ पुराने कुओं की मरम्मत कराई गई। १ सम्मिलित ग्याऊ हरिजनों और सवर्णों के लिए लगवाई गई। १५) रुपये मासिक मेहतारों के जल-कष्ट-निवारण पर खर्च किये जा रहे हैं।

विविध—११५२ हरिजन-परिवारों की सामाजिक और आर्थिक दशा की जाँच की गई। १४४८ सवर्णों ने शुभाशुत को न मानने की प्रतिज्ञाएँ की हैं। ८५ सम्मिलित सभाएँ की गईं। इनमें कुल उपस्थिति १३००० से ऊपर थी। हरिजन और सवर्ण बिना भेद-भाव के सम्मिलित हुए और सवर्णों ने अस्पृश्यता निवारण का और हरिजनों से मुद्दूरमास न खाने, शराब न पीने और गन्धी आदतें छोड़ने का अनुरोध किया गया।

गांधीजी की यात्रा—इस वर्ष ६ जुलाई को गांधीजी अजमेर पधारे। उनकी दो दिन की यात्रा में राजपूताने से उन्हें कुल ७३२९१) हरिजन-कोष में मिले।

सेवा-कार्य में व्यय—प्रान्तीय संघ और उसकी शाखाओं ने इस वर्ष कुल २६,२०८॥॥) खर्च किये। इसमें सेवा-कार्य में २०,९६११॥॥) पाई, यानी ८० प्रतिशत खर्च हुए। इसका खोरा इस प्रकार है:—पाठशालाएँ, आश्रम और छात्रावास १८,०८१॥॥) मुफ्त किताबें और स्लैटें बाँटी—३७२॥॥), छात्रवृत्तियाँ—७९५॥॥), मुफ्त कपड़े और साबुन बाँटा—३९१॥॥), जल-कष्ट-निवारण ८३९॥॥), औषधि-सहायता—२०२॥॥), विविध सहायता—२८०॥॥)॥

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिड़ला लाइन्स, बिड़ली

भाग २]

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिही, शुक्रवार, २८ दिसम्बर, १९३४.

एक प्रतिका
मूल्य २

[संख्या ४४]

विषय-सूची

- कि० घ० महाकुशाला—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—पृष्ठ ४१७
बालजी गोविंदजी देसाई—शास्त्र और अस्पृश्यता—पृष्ठ ४१८
अमृतलाल बि० टंडन—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ४२८
हरिकृष्ण देहताय—धर्म के नाम पर लूट—पृष्ठ ४२०
गोपीजी—‘हरिजन’ पत्रों का भव—पृष्ठ ४२२; अ० भा०
ग्राम्यउद्योग-संघ—पृष्ठ ४२३; नवजात बालक—पृष्ठ ४२४;
एजेंटों के लिए नियम—पृष्ठ ४२७
मनोशङ्कर दास—चर्मकार के लिए विद्यालय—पृष्ठ ४२५
बलबोहरसिंह—गृह और खाद—पृष्ठ ४२६
त्रियोगो हरि—हरिजनों पर जमींदारी अत्याचार—पृष्ठ ४२८
विविध ग्राम्यउद्योग-संघ का तात्कालिक कार्यक्रम—पृष्ठ ४२९

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

इधर थोड़े दिन पहले लोकसेवकों का एक छोटा-सा दल बर्धा में एकत्र हुआ था। अधिकांश अपना ब्रह्मचर्य-जलावन की सेवा में बिताना चाहता हो, वह निजी परिग्रह रखें या न रखें, ऐसा एक प्रश्न वहाँ उपस्थित हुआ था। बहुतेरे भाइयों की ऐसी राय मालूम हुई, कि अगर अक्षरशः न हा नक, तो कम-से-कम, व्यवहारतः तो लोकसेवक का अवश्य परिग्रहहीन होना चाहिए। उसका परिग्रह ऐसा और इतना अधिक न होना चाहिए कि वह उसकी सेवा में किसी तरह बाधक हो, और परिग्रह की रक्षा और वृद्धि की ओर उस ध्यान देना पड़े।

यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि में भी सब भाइयों का यही अभिप्राय था कि ईश्वर के सहार रहनेवाला लोकसेवक किसी तरह परिग्रह नहीं रख सकता। अपना या अपने बाल-बच्चा का भविष्य में क्या होगा इसकी चिन्ता जिनने भगवान् ही पर छोड़ दी है, उसे परिग्रह रखने में क्या मतलब ?

ये सब विचार मुझे भी मजूर हैं। लेकिन इसके बाद और जो बातें हुईं उस पर से इन विचारों में कुछ संशोधन करने की जरूरत मूर्त मालूम होती है।

जनता का सेवक ब्रह्मचरी ही होना चाहिए या नहीं यह एक दूसरा प्रश्न विचारार्थ रखा गया था। प्रायः सब भाइयों की इस विषय पर यही सम्मति दिखाई दी, कि इस व्रत को हम अनिवार्य नहीं बना सकते। आदर्श के रूप में यह ठीक है, लेकिन उसे अनिवार्य कर देने से उसका पालन नहीं हो सकता। उल्टा उससे तो दम्भ और अनाचार ही बढ़ता है। इसलिए इस विषय में प्रत्येक सेवक को अपनी शक्ति के अनुसार अपना प्रगति-क्रम निश्चित करने की छुट्टी दे देनी चाहिए।

इन बातों को भी मैं मानता हूँ। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दो व्रतों में कौन कम

मुक़रर करना हो, ता हम पहले ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना चाहिए, या अपरिग्रह की ओर ?

जिस तरह इन बातों की चर्चा यहां पर हुई, उससे बहुतेरे भाइयों का जोर जितना अपरिग्रही होना पर दिखता था, उतना ब्रह्मचर्य रखने पर न था ऐसा मुझे मालूम हुआ।

यदि यह सब हो, तो यह विचार की भूल है, ऐसा मेरा मर्म मन्तव्य है। परिग्रह छोड़ने की अपेक्षा ब्रह्मचर्य रखना बड़ी मुश्किल बात है, यह सत्य है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। परिग्रह को छोड़ना स्थूल त्याग है, ब्रह्मचर्य सूक्ष्म त्याग है। चोर या डाकू बलात्कार में हमें अपरिग्रही बना सकता है। इस प्रकार की समाज-रचना भी बनाई जा सकती है, जिससे धीरे-धीरे समाज का परिग्रह कम होता जाय, और धीरे-धीरे लोगों को छोड़कर जो सब निष्कलन बन जाय। किन्तु कोई हमें बलात्कार से स्थिरवीर्य नहीं कर सकता। इसमें ब्रह्मचर्य के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, इसे स्वीकार करना पड़ेगा।

परन्तु इस बात का भी हमें विचार करना आवश्यक है, कि बिना ब्रह्मचर्य के परिग्रह-त्याग भ्रष्ट एक वृथा चेष्टा है, और समाजहित की दृष्टि में हानिकर भी है। जो मनुष्य पक्ष और स तो मन्तव्य-वृद्धि किया करता है, और दूसरी ओर स परिग्रह छाड़ बैठता है, उसका अपरिग्रह अन्ततः नहीं टिकता, और अगर टिका भी तो न उसकी या उसकी सतति की उस अपरिग्रह में विशेष आध्यात्मिक उन्नति होगी, और न उसकी ईश्वर-अज्ञा भी अन्ततः टिकेगी एवं उसे शान्ति न होगी। मनुष्य का प्रथम और विशेष महत्त्व का परिग्रह तो उसका परिवार है। वह जबतक नहीं छूट सकता, तबतक कथल जड़ और आर्थिक परिग्रह के त्याग में क्या लाभ हो सकता है ?

हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि जनता का सेवक जनता का ही एक अंग है, और जो नियम समासाधारण के लिए हानिकर हो, वह जनता के सेवक के लिए भी हानिकर ही होगा। क्या हम सर्वसाधारण को यह सलाह दे सकते हैं कि तुम सतति-वृद्धि ता भोज ही करो। किन्तु अर्थ की वृद्धि और संरक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं ? यद्यपि कुछ विद्वानों की यह राय हो, तां भी, कम-से-कम मानव-समाज की आज की परिस्थिति में न हम समाज के सामने ऐसा आदर्श रख सकते हैं और न उसकी स्वीकृति की आशा कर सकते हैं। उल्टा यह कहा जा सकता है कि आज हमारी प्रधान चिन्ता यही है कि हम कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे निर्धनों को अधिक धनप्राप्ति हो, ताकि वे कुछ तो अधिक मुक्त-सौभाग्य प्राप्त कर सकें। हमारे चरखा-संघ, ग्रामउद्योग-संघ, हरिजन-सेवक-संघ, और हमारा अन्य रचनात्मक कार्यक्रम सभी का प्रायः एक साधारण ध्येय है धनीों का आर्थिक अभ्युदय

करता। जनता का विभाग अधिक मुख पहुँचाये बिना हम उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सकेंगे।

यही मिडान्त जनता के सेवकों के लिए भी है। यदि उन्हें परिग्रह रखना और बढ़ाना मजूर है, तो स्पष्ट ही है कि व परिग्रह-त्याग में कुछ मर्यादानक ही बढ सकेंगे। कुछ-न-कुछ परिग्रह करना, रखना, बढ़ाना उनके लिए अनिवार्य ही होगा।

अब एक यह सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर लोक-सेवक मपरिग्रह है, और आज अपने अन्दर ब्रह्मचर्य-पालन की शक्ति नहीं पाता तो क्या उसे लोक-सेवा का कार्य छोड़ देना चाहिए? या, धनोपार्जन में लगकर अपना परिग्रह बढ़ाना चाहिए?

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मैं तो इस की ओर देश के सेवकों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, कि स्थल परिग्रह त्याग को सिद्ध करने से पूर्व उन्हें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता समझ लनी चाहिए, और उस दिशा में आगे बढ़ने का कोई-न-कोई क्रम सोचना चाहिए, एवं प्रगल्भ आरम्भ कर देना चाहिए।

मेरी यह मान्यता है कि विद्या की ही उपामना करने का आदर्श और निर्माण अभिर्भाव होने पर भी ब्राह्मणवर्ण की हमारे देश में जो अवस्था हुई है, और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भाग केवल नाममात्र का ब्राह्मण रह गया है, इसका प्रधान कारण यही है कि ब्राह्मणधर्म में जितना अपरिग्रह पर जोर दिया गया था, उतना ब्रह्मचर्य पर नहीं दिया गया। दमरू, अपरिग्रह का अर्थ केवल धनसहस्र न करना यही नहीं समझा जाता था, बल्कि धन-निर्माण न करना यह भी माना जाता था। इसके कारण ब्राह्मण-समाज अत्यन्त परावलम्बी और शोष समाज के लिए भार-सा बन गया। पर यदि इसके साथ ही उसमें कुछ ब्रह्मचर्य-पालन का नियम भी बनाया जाता, तो आज की तरह उच्च-मस्का के परिग्रह ब्राह्मणवर्ण न खा बैठता। परन्तु ऐसे किसी नियम का अभाव से बढ़ती हुई ब्राह्मण-प्रजा के लिए शोष समाज में पापण पाता अधिप्राधिक कठिन बनता गया, और उसमें उसकी उच्च-मस्का प्राप्त करने की अनुकूलता क्रमशः घटती गई। अगर दश-सर्वक भी केवल अपरिग्रह पर जोर दें और ब्रह्मचर्य का कठिन समझकर उसमें हिलाई करेंगे तो उनकी सन्तान की भी वही दशा होगी जो उन ब्राह्मणों की सन्तान की हुई।

और, अपरिग्रह का अर्थ धन का प्रसंग, इतना ही करना चाहिए। संयक ब्रह्मचारी हो या भोगी, उसके अपरिग्रह का मतलब यह न होना चाहिए कि वह कुछ अर्थोत्पत्ति भी न करे, वह स्वाश्रयी भी न हो। बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य का—चाहे वह जनता का एक साधारण व्यक्ति कहलाता हो या उसका सेवक कहलाता हो—कर्तव्य है कि वह कुछ नया धन-निर्माण करे, और अपने कुछ काम जो वह आज दूसरों के हाथ में कराता है, वह खुद करने लग जाय, और इस तरह व्यर्थ धन-व्यय को भी रोक दे। परन्तु इस विषय पर विशेष विचार फिर कभी करेंगे।

किशोरलाल घ० मशरुवाल

शास्त्र और अस्पृश्यता

हमारे शास्त्रकारोंने यह अनुमति किया कि यह प्रथातुमोचित कुत्सित अस्पृश्यता तो मानवता के ऊपर एक निर्दय प्रहार है। अतः उन्होंने इससे मुक्ति पाने के उपाय तुरन्त ढूँढ निकाले।

उदाहरणार्थ, पद्मपुराण में कहा है कि चाण्डाल के भी मस्तक पर यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र वैष्णव तिलक हो, तो वह शुद्धात्मा तथा पूजनीय है—
ऊर्ध्वपुण्ड्रमूर्ध्वरेखं ललाटे यस्य दृश्यते।

चाण्डालोऽपि स शुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः॥

वामनपुराण के अनुसार वर्णनाह्य वैष्णव भी न केवल स्वयं पुनीत है, वर्ण वह त्रिलोक को पवित्र करनेवाला है। जो व्यक्ति उसे हीनवर्ण का समझकर उसकी अवहेलना करता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है—

वैष्णवो वर्णाहोऽपि पुनाति भुवनत्रयम्।

शूद्रं वा भगवद्रक्तं निषादं श्रपचं तथा।

वीक्षते जातिसामान्यं स याति नरकं ध्रुवम्॥

इस विषय में श्रोत्रो ने भी कुछ कम उदारता नहीं दिखाई है। शिवपुराण में लिखा है, कि एक चाण्डाल भी, यदि उसके मस्तक पर त्रिपुण्ड्र और शरीर पर कदाक्षमाला है, तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान सपूज्य है—

कदाक्षा यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम्।

स चाण्डालोऽपि संपूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमः॥

बाल्य चित्तों में जब इतनी बड़ी शक्ति है, तब हम पद्मपुराण में यह देखकर आश्चर्य पगट नहीं करना चाहिए कि भगवान् के सबपन्न भक्त की तो देवता भी पूजा करने हैं—

श्रपचो भक्तियुक्तान् त्रिदशैरापि पूज्यते।

दरया-समेत समस्त मानवप्राणियों को वैदिक धर्मकियाओं के करने का पुरा काल में अधिकार था—

भूमिमानां च शुभ्रूपा कर्तव्या सर्वदेवयुभिः।

वेदधर्मक्रियाश्च तेषां धर्मो विधीयते॥

‘नम शिवाय’ इस पञ्चाक्षरी मन्त्र के जपन का सभी को, ‘अत्यजों को भी, अधिकार है—

अन्त्यजो वायमो वापि मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा।

पञ्चाक्षरजपे निष्ठो मुच्यते पापबन्धनान्॥

—शिवपुराण

इसी प्रकार ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ इस वैष्णव मन्त्र को भी सब जप सकते हैं यह इसी मन्त्र से आरम्भ होनेवाले ‘विष्णुस्तोत्र’ में स्पष्ट हो जाता है—

वैश्यो भवति श्रीमान् सुखी शूद्रो भविष्यति।

अन्त्यजं श्रावयेदोऽयं पापान्मुक्तो भविष्यति॥

—पद्मपुराण

और श्रीराम नाम के सम्बन्ध में भी यही बात है—

राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन्।

स चाण्डालोऽपि पूतात्मा जायते नात्र संशयः॥

—पद्मपुराण

वालजी गोविंदजी देसाई

मेरी हारेजन-यात्रा

[४]

वदवाण

१४ से १७ नवम्बर तक—हम लोगोंने चार दिन वदवाण के हरिजन-आश्रम में, जिसे पहले ‘बाल-मंदिर’ कहते थे, निवास किया। वही से हमने झालावाड़, अर्थात् काठियावाड़ के उत्तरी-पूर्वी भाग का अधिकांश दौरा किया। १४ नवम्बर को वदवाण

शहर, बड़वाण कैम्प और दूधरेज गांव की हरिजन-पाठशालाओं और हरिजन-बस्तियों को देखा। १५ नवम्बर को मूली, सायला और कूकड़ा का निरीक्षण किया। १६ नवम्बर को बाघेला, गुडियाला तथा खेराली ग्राम देखे, और हरिजनों की शिक्षा तथा पानी से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर हमने कुछ विस्तार के साथ विचार किया। १७ तारीख को आश्रम में ही रहा—और बड़ा आगम तो क्या, असल में आफिस के कुछ कागज-पत्र निपटायें, और कुछ समय तो मेरा बड़ा ही अच्छा बीता, और वह यों कि आश्रम के बालको तथा बड़वाण कैम्प की स्पुनिमिपैलिटी के मेहतरो में अच्छी तरह बातें कीं। मेहतरो सभी ऋणग्रस्त हैं। बेचारे कहातक सूद भरे, और फिर सूद का कुछ हिसाब। ये लोग चाहते हैं कि उन्हें ऋणमुक्त करने के लिए अवश्य कोई-न-कोई योजना तैयार की जाय।

बड़वाण कैम्प और बड़वाण शहर दोनों में ही डंडो और मेहतरो के लिए अलग-अलग स्कूल हैं। डंड भत्ता भगियां क लड़कों को कभी अपने बच्चों के साथ बिठा सकते हैं? यह कैसे दुख की बात है कि इस बड़मूल अस्पृश्यता के कारण यहाँ अलग-अलग दो हरिजन-पाठशाला चलायी पड़ रही हैं। पर इस पाप को कुछ हास्यका समझकर हम इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं कि ये लोग अगर कुछ पढ़-लिख गये तो अस्पृश्यता-निवारण में अवश्य इससे मदद मिलेगी। दूधरेज है तो छोटा-सा ही गांव, पर हरिजनों की यहाँ ख़ासी आबादी है, उनके यहाँ ८० घर हैं। इसलिए पाठशाला में उनके बच्चे काफी तादाद में आते हैं। यहाँ एक गड़क पर राजपूत और कुनवी किसानों की एक सभा हुई, जिसमें कि एक पुरानी आन-दान के सतालनी राजपूत के किये हुए प्रश्नों का जवाब दिया गया। रात को मैं बड़वाण शहर की तीन सभाओं में गया। पहली सभा में तो युवक-मंडल के आफिस में एक हरिजन-कमेटी बनाई गई, और दूसरी और तीसरी में डंडो और भगियां के मुहल्ले में भागण दिये। श्री मणिलाल काठारी के जोरदार भाषणों से प्रभावित होकर कई हरिजन भाइयोंने मंदार-माम न खाने की सौगद खाई।

मूली गांव के चमाराने, जिनके ८२ घर हैं, अपने लिए काफी रुपया लगाकर एक अच्छा कुआ बनवाया है, और अपने बच्चों के लिए खुद एक पाठशाला भी ये लोग चला रहे हैं। अध्यापक को हर एक विद्यार्थी ॥ भासिक फीस देता है। जो बहुत गरीब होता है, उसे फीस नहीं देनी पड़ती। पर इन पाठशाला में मेहतरो के लड़के दाखिल नहीं हो सकते। कई मासिक मायला में हरिजन-बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया गया, किन्तु कुछ ऐसे कारण आ गये कि जिनसे वह स्कूल बन्द हो गया। उस दिन वहाँ यह निश्चय हुआ कि राज्य के सहयोग से पुनः यहाँ हरिजन-पाठशाला खोली जाय। फिर हमने चमारों और मेहतरो के मुहल्ले देखे। मेहतरो की यह शिकायत है कि सायला के लोग उन्हें मजूरी में पैसे के बजाय बाजरा देते हैं, और वह भी बहुत थोड़ा। कूकड़ा गांव की पाठशाला में यह देखकर हमें संतोष हुआ कि वहाँ का अध्यापक १० डंड बालको को सहानुभूति के साथ पढ़ाता है। यह स्कूल एजेन्सी के नीचे है, और यह मानी हुई बात है, कि राज्य की डीप्री-डाली पॉलिसी की अपेक्षा एजेन्सी हरिजनों के मामले में अधिक दृढ़ता से काम लेती है।

श्री भणसालीजी—यहाँ मुझे श्री जयकृष्ण भणसाली से खूब मजदूरी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एक वीर्यपुंज है और

गांधीजी के सावरमती-आश्रम में कई वर्ष रह चुके हैं। तितिक्षा तथा कठिन तपस्या में इनका अटूट विश्वास है। आश्रम में इन्होंने ५५ दिन का उपवास किया था। मूली जब हम लोग जा रहे थे, तब रास्ते में हमें भणसालीजी मिले। मने पौर, जरा-सी-लंगोटी लगाये और हाथ में एक तूबी लटकाये आप अलमस्त चले आ रहे थे। श्री कोठारी और श्री जोशीने उन्हें देखते ही मोटर ठहरा ली और उछलकर उन्हें छाती से लगा लिया। भणसालीजी खूब प्रेम से हँस पड़े। आपने भोजन ले रखा है। सिवा भगवत्प्रार्थना के और कोई शब्द मूह में निकलने ही नहीं। जब मैंने गत जुलाई में इन्हे भावनगर में देखा था, तब इन्होंने एक पीतल की बाली से इसलिए अपने ओठों का सी रखा था, कि अनजान में भी कोई शब्द मूह में निकल न सके। नृपों यह देखकर अत्यन्त प्रमत्तता हुई कि उन्होंने अब वह पीतल की बाली सदा के लिए निकाल दी है। खूब महीन पिसा हुआ कच्चा ही आटा पानी में घोल या गानकर वह खाते हैं। दो-तीन दिन जबतक वह हमारे साथ रहे, बाजरे के आटे को पानी में घोलकर उसकी लपरी-सी बनाकर खाते थे। नीम की पत्तियों को बड़े स्वाद और प्रेम से चबाते हैं। रेलगाड़ी तो दूर, बेलगाडीतक पर कभी नहीं चढ़ते, हमेशा जैन साधकों की तरह पैदल ही यात्रा करने हैं। पैदल चलते-चलते उनके पैरों में फफाले पड़ गये थे। यह अच्छा ही हुआ कि बड़वाण में वह तीन दिन ठहर गये, उन्हें इसमें बहुत आराम मिला। भणसालीजी वीरवान हैं, ६० साल की ही अभी अवस्था है। वह युवा भी ही आये हैं। अच्छे सम्पन्न घर के हैं। यह भिक्षु का जीवन-यापन तो उन्होंने स्वच्छता से ही स्वीकार किया है। आज वह सर्वथा अर्पाग्रही अकिन्त हो गये हैं। आत्मसमय और तितिक्षा का जहाँतक सम्बन्ध है मैं उनकी यह धीर तपश्चर्या देखकर उनकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता, पर इस प्रकार के तापम जीवन में मुझे मानव-मेवा-जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। सम्भव है, कि भणसालीजी को इसमें आत्म-मेवा दिखाई देती हो और आत्ममेवा के द्वारा मानव-मेवा।

आशा है कि इस विषयान्तर के लिए पाठक मुझे क्षमा करेंगे।

१५ नवंबर के तीसरे पहर तीन और गांव देखे। बाघेला गांव के तमाम बड़ पत्थर काटने का काम करते हैं और इसमें उन्हें पैसा भी अच्छा मिल जाता है। बड़वाण-आश्रम का एक शिक्षित हरिजन लड़का यहाँ एक लोअर प्राइमरी पाठशाला चला रहा था, मगर वह अब पत्थर गांव का धंधा करने लगा है, जो अधिक फायदे का है और उसके बाप-दादों का भी है। इसमें वह पाठशाला बन्द हो गई है। हम लोगों ने उसे फिर से खोलने का निश्चय किया। गुडियाला गांव में हमने सुना कि वहाँ के हरिजनों के कुएं के पानी में कुछ तेल-सा है जिसके पीने से उन्हें मृशाश्रय सम्बन्धी एक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा आम-पाम की जमीन में उसकी सतह भी कुछ नीची है। इसलिए यह निश्चित हुआ, कि अगर वे लोग अपने मुहल्ले के लग खुद एक अच्छा-सा कुआ खोद सकें और उसमें पानी बहिया निकालें तो संभव उसे अपनी तरफ से बंधवा जरूर देगा। खेराली नाम के एक छोटे-से तालुकेदारी गांव में हाल ही में एक हरिजन-पाठशाला खुली थी, जिसमें वहाँ के ८० घरों के बच्चे पढ़ सकते थे, पर उसे बन्द कर देना पड़ा। बात यह हुई, कि गांव के चौकीदारने मकान-मालिक की बमेकिया और कहा, कि तुमने बच्चों के स्कूल के

लिए, वहाँ अपना मकान सुपन दे गया है। बेचारा मकान मालिक डर गया और इस कारण वह स्कूल ही बन्द कर देना पड़ा। हम लोग इस विषय में अधिकारियों से मिले और उन्हें सारा मामला आदि से अन्ततक जब अच्छी तरह समझाया, तब कहीं स्कूल फिर से खोल देने की दृष्टि मिली।

लॉम जी

१८ नवंबर—लीमडी जाते हुए रास्ते में साकली, मेमका और अकेलिया ग्राम देखे। बरमा श्रीदरवार गोपालदास की सुन्दर छवछाया में रहकर भी साकली गाव के चमारों ने भुवार् माम न छोड़ा। उस गाव के मेनेजरने पाम के नाल में बरमा लगाकर एक कुआ बनाने के लिए कुछ सीमेंट कंकरीट के तल भगवाये थे, पर चमारों से यह अपडर पेट गया कि उनसे इसका पैसा वसूल किया जायगा, और इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमें कुएँ की जरूरत नहीं। मगर उस दिन उन्हें यह इत्मीनान करा दिया गया, कि नहीं, तुम लोगो से कोई पैसा-वैसा वसूल नहीं किया जायगा। मेमका गाव में हरिजनों के सिर्फ २० घर हैं, इसलिए यह देखा, कि यहा पाठशाला खोली भी जाय, तो भी उसमें अधिक लड़के आने के नहीं। इसलिए यहा स्कूल खोलन का जो विचार था वह छोड़ दिया। अकेलिया में देश का ७० घर हैं। करीब-करीब ये सभी मिल के सूत की खादी बुनकर अपनी रोजी चलाने हैं। ये लोग स्कूल चाहते हैं और एक कुआ भी। स्कूल खुलवा देने का ता हमने वचन दे दिया, पर कुएँ के बारे में उनका यह कहा, कि अगर एक अच्छे मंटे पानी का कुआ तुम लोग खुद खोदो और १००) सब मिलकर टकड़ा करलो तो इस काम के लिए तुम्हें सब में सहायता मिल जायगी।

लीमडी एक खामा यहा करता है। यहा हेर बनकरों और मेहनतों की अच्छी आवादी है—१८० घर दहा क हैं और ४० घर मेहनतों का। गाव की तरफ में इन लोगों के लिए दो पाठ-शालाएँ लगी हुई हैं। बंदों की पाठशाला में दो अत्यापक पढाते हैं और यह १५ वर्ष से चल रही है। दूसरी पाठशाला की खूब अभी कुछ ही महीने हुए हैं। दंड-पाठशाला का मशरूफा भेन सन १९२५ में किया था। मेहनत अपने लच्छों और जवान लडका को पढाने का बंड ही उत्सुक हैं। स्कूल में अच्छी खासी मल्ल्या में उनकी लडकिया का आना काठियावाट के लिए एक खास बात है। मुख्य मदक दोनों ही बस्निया की खूब बोडी और माफ-मुधरी हैं। मेहनतों की बस्नी ता और भी सुन्दर है। मैंने यहा देखा कि स्थानिकपैकिटी के मेहनत—और अधिकांश में सब स्थानिकपैकिटी में ही मलाजिम हैं—कृष्ण से धिक्कुल मकत हैं। अब उन्हें शादी-व्याह या किसी दूसरे काज के लिए रुपये-पैसे की जरूरत पडती है, तब उन्हें राज्य के बैंक से उधार मिल जाता है, जिसकी अदायगी उनकी तनखाह में किस्मवार होती रहती है। काठियावाट की दूसरी जगहों के मुसाबल में यहा तनखाह भी अच्छी दी जाती है, यानी ९) मासिक वेतन मेहनतों को यहा मिलता है। लीमडी के मेहनतों का रहन-सहन बडा ही सम्तोषजनक पाया गया। इन लोगों में कोई बुरी आदत नहीं। सासकर सफाई तो ये लोग बडी ही अच्छी रखते हैं। ये लोग दार नहीं पाते। सुर्दार भास न खाने की भी बहुतोने प्रतिज्ञा ले रखी है। इनका एक सुन्दर मन्दिर भी है। किसी पर कुछ कर्ज नहीं है, यह एक सास बाव हममें पाई गई। काठियावाट में मेरे

प्रवास का यह चौबीसवा दिन है, पर लीमडी की जैसी सुन्दर माफ-मुधरी मेहनत-बस्ती अन्यत्र कहीं मेरे देखने में नहीं आई, न ऐसी अच्छी प्रकृति के हरिजन ही मुझे अबतक कहीं मिले। उन्होंने बड़े गर्व से बतलाया, कि हमारे लीमडी-नरेश श्रीमान् ठाकुर साहब, जब १९२७ में यहा बाढ आई थी, खुद हमारी बस्ती देखने यहा पधारे थे।

अमृतलाल बि० ठक्कर

धर्म के नाम पर लूट

उद्योसा प्रांत के बालासोर जिले में भालीनीरा नाम का एक गाँव है। वहाँ तुराई जीना नाम का एक हरिजन रहता था। उसने मुना कि वहाँ से पाँच मीलपर अगरपाडा गाँव में 'गाधी' का कुछ काम चल रहा है। बेचारा तीन बरस से कष्ट में था। इसलिए कुछ राहत मिलने की आशा में उसने अगरपाडा जाने का विचार किया। उसके मन में कोई ऐसा धुधला-ना चित्र होगा कि उसकी जाति के मनुष्यों पर जब कोई सकट आता है तब गाधी के आदमी उनकी मदद करने हैं। उसपर यह सकट था। उसे उसके जातिवालों ने जातिवाहर कर दिया था। जातिभाई उसे और भी अनेक तरह से मतात थे। उनके घर का एक आदमी मर गया तो जातिभाई उसके शव को मरघट भी नहीं ले गये। उसे जो जातिवाहर कर दिया यह न्यायमगत है या नहीं इस बात का निर्णय कराने के लिए उसका पैसा खर्च करके उन्होंने दो बार ब्राह्मणों की मसा भी कराई थी। ब्राह्मण देवताओं हर्गवार उस गरीब में डेढ़-डेढ़ कराया दक्षिणा का पेट लिया, और यह रखने के लिए उन्होंने शास्त्रों में प्रमाण ढूँढ़ कि तुराई जीना मधुमुच पापभारी है या नहीं। पर ब्राह्मण सब एकमत न हो सक। कुछ लोगोंने कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया। कुछेकन कहा कि थाडा दोष तो उसका है। लेकिन मयने इनका विचार तो किया कि अपनी जाति को प्रणिता ता खूबनी ही चाहिए। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया, यह व्यवस्था दी कि तुराई को प्रायश्चित्त-स्वरूप ग्राम पुण्डित को दक्षिणा का एक रुपया ता देना ही चाहिए। तुराई बेचारा तो रोज कमाने और रोज खानेवाला मजूर था। कुटुंब-पबोला बडा था। इसलिए बडा पुण्डित महाराज को दक्षिणा का रुपया न दे सका। अब क्या करना चाहिए, यह जब उसे न सूझा तब वह अगरपाडा आया था।

तुराईन अपनी रामकहानी मुझे आदि में लेकर अन्ततक सुनाई। यह ता मैं समझ ही न सका, कि उस गरीब का क्या अपराध था। उसमें मैंने अनेक प्रश्न पूछे, पर उसने जो बात मुझे बतलाई थी उसी को बार-बार दुहराया। मुझे लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है, जिस तुराई मुझसे छिपा रहा है। मैंने यह बात न तो पहले कभी दखी ही थी और न सुनी ही, कि ब्राह्मण लोग 'अस्पृश्यों' में दक्षिणा लेते हैं, उन्हें शास्त्रार्थ सुनाते हैं और धर्म-अधर्म की व्यवस्था देते हैं। तुराई 'पान' जान का था। हा, कटक और पुरी के पान जैसे चमार का घधा करते हैं, वैसे इस जिले के पान नहीं करते।

इस गाँव में मुझे भी कुछ काम था इसलिए मैं वहा गया और मैंने तुराई की शिकायत के सम्बन्ध में तहकीकात की। गणेश पंडा से मैं मिला। तुराई की बिपदा का मूल ही यह गणेश पंडा था। पूछताछ के सिलसिले में मुझे यह भासूँ हुआ कि

तुराईने जो बात मुझे कही थी वह सच है। कुछ दिन हुए कि गांव के एक मुसलमानने तुराई की गाय को जो मार दिया था उसका कुछ मुआबजा उसने उस मुसलमान से ले लिया यही उस गरीब का गुनाह था। हनीफ मुसलमान के खेत को तुराई की गाय चर रही थी। हनीफने गाय को मारने के लिए एक पत्थर उठाकर फेंका, जो संयोग से उसके माथे पर लगा और वह वहीं गिर पड़ी। तुराईने दौड़कर पुलिस में रपट लिखा दी। थानेदारने तुराई को इस मुकसान के लिए हनीफ से ४) दिला दिये और मामला वहीं पटवा दिया। यह जानकर कि तुराई की मुट्ठी गरम हो गई है, गांव के पुरोहित की नीयत बिगड़ गई और उसने तुराई से कहा, कि 'अरे, यह तो गोरकत का पैसा है, इसलिए इसमें से तो तुझे पड़ा और मंदिर को दक्षिणा चढ़ानी चाहिए।' तुराईने ३) पुरोहित को दे दिये, और १) मंदिर में चढ़ा दिया। उसके चारों रुपये गणेश पड़ाने छोन-झपट लिये, और वह बेचारा खाली हाथ घर चला गया। एक हफ्ते के बाद वह गाय मर गई। शायद उस चोट से ही मर गई हो। गणेश पड़ा फिर जा धमका और तुराई से बोला, 'तेरी गाय मर गई, इसमें २) मंदिर में और चढ़ा।' तुराई बेचारा अब पैसा कहा से मस लाता? गणेश पड़ाने उसकी जातिवालों की आकर भड़काया, कि तुराईने गाय के प्रहार के बदले में जो पैसा लिया यह उसने महान् पाप किया। आज-तक किमीने ऐसा पाप का पैसा नहीं लिया। शास्त्र में तो इस गोरकत के पैसे को महान् पापक कहा है।

गणेश पड़ा अपनी बात का मेरे आगे ज़ोरों में समर्थन करने लगा। और भी कितने ही ब्राह्मण उसके स्वर में स्वर मिलाने लगे। उनके वे अशुद्ध और बाह्यगत उच्चारणवाले मन्त्रों को मनुष्य को आपे से बाहर करा देने के लिए काफी थे। एक-दो बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मगर मुझे यह लगा कि आपे से बाहर होने में तुराई का काम बनने का नहीं। मेरे आगे जो अज्ञान का पहाड़ खड़ा हुआ था उसे किस प्रकार लाधा जाय मेरे सामने तो यही महान् प्रश्न था। मुझे लगा कि तुराई की जाति-बिरादरी के लोगो से बात करूँ, देखूँ, वे क्या कहते हैं। ये लोग दुखी हैं, दलित हैं इससे शायद मेरी बात इनकी समझ में आ जाय। उन सबस में अलग-अलग मिला और बाने की। तुम्हें हिन्दू-ममाज 'अस्पृश्य' समझना है, तुम मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो भी मंदिर के अंदर पैर नहीं रख सकते। तुम्हें गांव के बाहर जंगल में रहना पड़ता है, गांवों के लोग तुम से काम तो खूब लेते हैं, फिर भी तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तुम से घृणा करते हैं—ये सब बातें उन्हें मैंने समझाईं। उनकी इस हीन दशा का वखान करने में मेरा अभिप्राय यही था, कि ब्राह्मणोंने ही उनके मनमें यह वहम कूट-कूटकर भर दिये हैं, और इसी से गणेश पड़ा तथा दूसरे ब्राह्मण न भी मानें तो भी उन्हें वहम छोड़कर तुराई का उन्होंने जो बहिष्कार कर रखा है उसे उठा लेना चाहिए। मैंने उन्हें यह भी समझाया, कि तुराईने अपनी गाय की क्षति के बदले में जो पैसा हनीफ मुसलमान से लिया यह कोई पाप नहीं किया।

सबने मेरी बात सुनली। मुझे ऐसा लगा, कि मेरी बात उन्हें रुची भी। पर अंतमें एक बुढ़ेने उठकर धीरे से कहा—“तुमने जो कहा वह सब हमने सुना। पर हमारी तरफ़ ऐसा होना नहीं। तुम्हारे गांव की बात शायद जुदी होगी। तुम जो कहते हो ऐसा हमारे गांव के लोगोंने कभी नहीं किया। ब्राह्मण देवता की आशा

को भला हम कैसे भेट सकते हैं। तुम्हारी बात अगर सच है तो ब्राह्मणों और दूसरे लोगों की एक सभा कराओ, वे सब मान जायें तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं।”

तुराई के दूसरे जातिभाइयोंने मित्र हिलाकर बुढ़े बाबा की बात का समर्थन किया। मैंने तो बिल्कुल ही हिम्मत हार दी। उन स्वार्थी ब्राह्मणों को उनकी गलती सुझाना-बुझाना तो पहाड़ से सिर मारना था। मैं आठ दिन के लगभग इस गांव में रहा। भाग्य से गांव की पाठशाला के अध्यापक को मैं अपनी यह बात समझा सका कि तुराई के साथ यह अन्याय हुआ है। अध्यापकजी ने एक यक्ष ब्राह्मण का समझा-बुझाकर जैची जातिवालों की एक सभा कराई। मैं तुरन्त ही यह देख लिया, कि इनके मामले यह दलीले देना तो बेकार है। अगर कुछ कारगर हो सकता है, तो उनके हृदय का स्पर्श करना ठीक होगा। मगर मुझे यह आशा नहीं थी कि मौजूदा दशा में कुछ हो सकता है। सभाने मेरी बात मानली, कि तुराई को अब कुछ अधिक दण्ड भरने की जरूरत नहीं। पर उन्होंने कहा कि गणेश पड़ा को जो वह दे चुका है, वह तो उसे वापस मिलने का नहीं। गणेश पड़ा तो वहां उपस्थित था ही। उसने सभा का यह फैसला दिल से तो नहीं, पर दबाव से स्वीकार कर लिया। मुझे तो इसी में सतोष हो गया, कि गरीब तुराई हरिजन को जो राहत मिली, चलो, यही बड़ा काम हुआ। धर्म के नाम पर ऐसा अन्याय तो किस गांव में न होता होगा, यह तो एक दुष्टान है। मैं तो इसी सोचा-विचारी में पड़ गया हूँ, कि हरिजना तथा मध्यों में जो घोर वहम और अज्ञान घर कर बैठा है और धर्म के नाम पर हरिजनों का जो इस तरह सताया और लूटा जाता है उसका आविर्भाव किस तरह दूनाज किया जा सकता है।

‘हरिजन’ में]

हरिकृष्ण मेहता

ग्राम्यउद्योग-संघ का तात्कालिक कार्यक्रम

अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-संघ के प्रबन्ध बोर्डने उसके तात्कालिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित अपील प्रकाशित की है —

जबतक बोर्ड की एजेन्सिया न कायम हो जाय, तबतक ग्रामोद्धार-कार्य में समय बचाने के उद्देश से जनता से प्रार्थना की जाती है कि वह अपना ध्यान हाथ के कुटे बिना पालिश किये चावल, हाथ के पिसे आटे और गुड़ को ही लोकप्रिय बनाने की ओर लगावे। बोर्डने डाक्टरों तथा विशेषज्ञों से सलाह लेकर यह निश्चिन कर लिया है, कि हाथ के कुटे चावल, हाथ के पिसे आटे और गुड़ से मिल का कुटा चावल, मिल का पिसा आटा और मिल की शक्कर बहुत खराब होती है। घानी-द्वारा पेरे गये तेल और मिल के तेल के सम्बन्ध में अभी कोई खाम निर्णय नहीं हुआ है, किन्तु अधिकांश लोगो की यह धारणा है कि तेल घानी का ही अच्छा होना है। बोर्ड यह महसूस करता है, कि देहातो में सफाई का काम भी तुरन्त शुरू कर दिया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षित वर्ग तुरन्त गांवों में सादी सड़के बनवाने, मनुष्य के मलमूत्र को ठीक से हटाने, गांवों के तालाबों और कुओं की सफाई तथा ग्रामवासियों के लिए पानी अच्छी तरह प्राप्त करने के तरीके बनवाने का काम शुरू कर सकता है।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २८ दिसम्बर, १९३४

‘हरिजन’ पत्रों का क्षेत्र

कुछ पाठकों ने यह आपत्ति उठाई है कि ‘हरिजन’ पत्रों में तो अब ग्राम्यउद्योग-संबंधी लेखों की भरमार रहती है और इसमें वे अपने विषय से बाहर जा रहे हैं, और कुछ दूसरे पाठकों ने यह कहकर हम विषय-परिवर्तन का स्वागत किया है कि यह अच्छा ही हुआ जो अन्य विषयों के भी लेख अब आने लगे, पहले तो ये पत्र केवल हरिजन-प्रवृत्ति का ही राग अलापने थे। शायद ये दोनों ही प्रकार की राय जल्दी में बिना सोच-विचार के कायम की गई हैं। ग्राममुधार-संबंधी कोई भी प्रश्न हो उसका भारत के लगभग छे क्रांति हरिजनों के साथ ता निकट संबंध होगा ही। अगर हमारे गांवों में अच्छा चावल और हाथ का अच्छा आटा मिलने लगे, तो क्या हम परिवर्तन में सब के साथ हरिजनों को लाभ न होगा? अगर हरिजनों को तो एक और विशेष दृष्टि में लाभ होगा। चमड़ा पकान और तमाम कच्ची खाल का काम तो उन्हीं का अपना इजारा है, और आर्थिक दृष्टि से हमारी शास-संबंधी नई योजना में सब से अधिक महत्व का उद्योग शायद चमड़े का ही रहेगा। सचमुच हरिजनों ने जहातक अपनी राय दी है, उन्होंने ‘हरिजन’ पत्रों के इस क्षेत्र-विस्तार का स्वागत ही किया है। और जो लोग इन पत्रों में केवल एक ही विषय के लेख पढ़ने-पढ़ने ऊब गये थे, मेरी राय में, वे भी गलती पर थे। जिनके हितार्थ ये ‘हरिजन’ पत्र निकाले जा रहे हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध जिन लेखों का न हो उनमें इन पत्रों के पाठ नहीं भरे जा सकते। जिन लोगों की यह शिकायत थी कि इन पत्रों में तो मदा एक ही विषय के नीरस लेखों की भरमार रहती है, वे शायद इस प्रवृत्ति से पर्याप्त रस नहीं ले रहे थे।

हां, यह एक वैशक सच्ची टीका होती, अगर मुझ में पाठक यह कहते कि ‘हरिजन’ पत्रों में अभी उनकी रायकता देखने में नहीं आती, जिनकी कि उनमें लार्ड जा सकती थी। इसके कुछ कारण हैं, जिनका सम्बन्ध स्वभावतः इस प्रवृत्ति के साथ है। यह तो हम कबूल करना ही होगा कि हमारा यह अस्पृश्यता-निवारण का आंदोलन कोई वैसा लोकप्रिय आंदोलन तो है नहीं जैसे के बड़े-बड़े राजनीतिक आंदोलन सारा में हुए और हो रहे हैं। अस्पृश्यता-निवारण का कार्य तो एक प्रचण्ड सामाजिक मुषार है। पर वह कोई सनसनी पैदा करनेवाली प्रवृत्ति नहीं है। यह तो धीमे-धीमे जीतोड़ परिश्रम से पूरा होनेवाला कार्य है। ऐसी प्रवृत्ति को रोचक बनाने के लिए ऊँचे दर्जे की संपादकीय प्रतिभा चाहिए। परिश्रम करनेवाले परिश्रमी संपादकों को ही आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हरिजन-प्रवृत्ति के साथ जिनका अनिष्ट सम्बन्ध है उनके सामने तो यही एक मार्ग है कि वे अटूट अट्टा के साथ अनवरत रीति से इस कार्य किये चले जायें, परिणाम क्या होगा यह सब ईश्वर पर छोड़ दें।

कुछ दिन हुए कि अलबारी में यह खबर निकली थी कि गुजराती ‘हरिजन-बंधु’ का प्रकाशन घाटे के कारण बंद होनेवाला है। यह खबर कच्ची और अप्रामाणिक थी। बात तो अवश्य कुछ

ऐसी हुई थी। पर जब ठक्कर बापाने यह बात सुनी तो उन्होंने यह कहकर इसे वही खत्म कर दिया कि हिन्दी हरिजन-सेवक, गुजराती हरिजन-बंधु और अंग्रेजी हरिजन इनमें से कोई भी पत्र बंद नहीं हो सकता। इन तीनों साप्ताहिकों को घाटा पर न चलाना पड़ इसके ये तीन उपाय मुझे सूझ रहे हैं :—

१—पत्रों का चढ़ा बढ़ाया जाय;

२—संपादन और छपाई, व्यवस्था इत्यादि के खालों में जो खर्च हो रहा है उसमें स्वेच्छापूर्वक कमी की जाय;

३—ग्राहकसंख्या बढ़ाने के लिए एक अपील निकाली जाय।

दूसरे उपाय का प्रयोग किया जा चुका है, और अब भी किया जा रहा है। प्रकाशन-व्यय में भी बराबर कमी करने की कोशिश होती आ रही है। और ग्राहक-संख्या तो चाह जितनी बढ़ाई जा सकती है, उसमें बेहद गुंजाइश है। और चूँकि अब इन पत्रों में ग्राम्यउद्योग और ग्रामोद्धार-संबंधी काफी लेख रहते हैं, इसलिए ग्राहक-संख्या में तो अब आप ही वृद्धि हो जानी चाहिए।

मो० क० गांधी

अ० भा० ग्राम्यउद्योग-संघ

उद्देश और विधान

गांधीजी का वक्तव्य

चूँकि यह विचार था कि अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-संघ की नीति और कार्यक्रम का संचालन करने के लिए ऐसे आदमियों का एक बोर्ड बनाया जाय, जो इसकी नीति और कार्यक्रम की व्यावहारिकता पर पूरी तरह विश्वास रखते हो, और जो इसमें अपना सारा समय लगा सकें, इसलिए श्री कुमारगंगा और इन उम बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में बहुत समयतक विचार किया है।

इस विषय का कांथस का प्रस्ताव एंग स्त्री-पुरुषों की स्वयं काम करनेवाली स्वतंत्र और अराजनीतिक संस्था बनाने के लिए है, जिनका जीवन का प्रधान उद्देश ग्रामवासियों से परिचित होना और उनकी भलाई करना हो।

नीचालखं सज्जन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस सचका बनाने के लिए राजी हुए हैं जिसके वे नीव डालनेवाले मेम्बर भी होंगे और साथ ही प्रथम प्रबन्धक बोर्ड के मेम्बर भी। श्री श्रीकृष्णदास जाजूजी (अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष), श्री जे० सी० कुमारगंगा (संगठनकर्ता और मंत्री), श्रीमती गोशी बहन केप्टन, डाक्टर आ साहब, श्री गूरजी बल्लभदास, डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र घोष श्री लक्ष्मीदाम पुरुषोत्तम आसर और श्री शंकरलाल बेकर। इन लोगों को बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होगा।

बोर्ड का कार्यक्रम

इस बोर्ड का यह काम होगा कि समय-समय पर ग्रामों के पुनर्संगठन के कार्यक्रम की व्याख्या करे, विभिन्न केन्द्रों में बरती जानेवाली नीति में एकसूत्रता लावे, कार्यकर्ता या एजेंटों-द्वारा बढ़ते हुए और लय होनेवाले ग्राम्य उद्योगों की असली वर्तमान स्थिति तथा गांववालों की आर्थिक, नैतिक और शारीरिक अवस्था के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्र करके उनकी समीक्षा और प्रचार करे, विशेषज्ञों और दलों की सहायता से शोध का काम करे और गांवों में बनी हुई चीजें, जो वहाँ खपने से बच जायें, खपाने के लिए बाँटें और दूरे तथा तैयार करे।

फंड

बोर्ड अपने काम को चलाने के लिए धनसंग्रह करेगा। चूंकि इस संघ की सफलता इसीमें होगी कि वह ग्रामीणों को आत्मसन्तोषी और स्वावलम्बी बनावे, इसलिए कार्यक्रम त्वर्जीला न होना चाहिए। इसलिए विचार यह है कि जहांतक बने थोड़ी पूजी से ही काम शुरू किया जाय।

मुख्य नीति

इसलिए बोर्ड की मुख्य नीति यह होगी कि शाखाओं को वह स्वतंत्र रखे। जितने क्षेत्रों में कार्यकर्ता या एजेंट मिल सकेंगे उतने ही क्षेत्रों में बोर्ड की शाखाएँ स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक क्षेत्र के कार्यकर्ता कार्य करके शाखा संगठित करेंगे और अपने-अपने क्षेत्र में बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के जवाबदेह होंगे।

कार्यकर्ता कैसे हों ?

कार्यकर्ता या एजेंट ऐसे ही लोग चुने जायेंगे जो अपनी जीविका-निर्वाह के लिए कार्य करते हुए अपना सारा समय इस संघ के काम में लगा सके। एजेंट जहांतक बनेगा अवैतनिक होंगे। अपने क्षेत्र के संगठन के लिए आवश्यक धन वे चन्दे से इकट्ठा करेंगे। हो सकता है, कि बोर्ड को ज्यादा अवैतनिक एजेंट न मिलें। शुरू में अगर कुछ जिलों में अच्छी तरह संगठन हो जाय और आर्थिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार से हमें कामयाबी मिले तो बोर्ड को सन्तोष ही होगा। एजेंटों के नाम समय-समय पर प्रकाशित होते रहेंगे।

सलाहकारी विशेषज्ञ

विशेषज्ञों की सहायता के बिना बोर्ड अनुसंधान का कोई काम न कर सकेगा। विशेषज्ञों में ऐसी आशा नही की जा सकती कि वे अपना सारा समय और दिमाग संघ के ही काम में लगा दें। इसलिए मैंने अपने कितने ही मित्रों को लिखकर पूछा था कि आप अपना नाम सलाहकारी बोर्ड के सदस्यों की सूची में रखने देंगे या नहीं ? अबतक नीचेलिखे मित्रों ने कृपाकर बोर्ड में रहना स्वीकार कर लिया है —

डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर जगदीशचन्द्र वसु, सर प्रफुल्लचन्द्र राय, सर चन्द्रशेखर वेकटगमण, श्री रामदास पंतूलू, श्री जमाल मुहम्मद साहब, श्री धनश्यामदास बिडला, सर पुरुषोत्तमदाम, ठाकुरदास, सर एस० पोखरानावाला, प्रोफेसर हिगिन बाटम, डाक्टर जीवराज मेहता, डाक्टर मुस्तार अहमद अंसारी, मेजर-जेनरल सर राबर्ट मैक्कारिसन, डाक्टर राजबली, बी० पटेल, डाक्टर एस० सुब्बाराव, डाक्टर बी० सी० राय और डाक्टर पुरुषोत्तम पटेल।

प्रधान कार्यालय

संघ का प्रधान कार्यालय वर्धा में रहेगा। यह स्थान इसलिए पसंद किया गया है, कि यह देश के केन्द्र में पड़ता है, रेलवे का जंक्शन है और नगर नही बल्कि एक सुन्दर गांव है।

अनेक सज्जनों ने मुझे पत्र लिखे हैं कि हम संघ के एजेंट बनने को तैयार हैं। जिन लोगों ने पत्र भेजे हैं उन्हें अब संगठन-मन्त्री श्री जे० सी० कुमारप्पा से वर्धा के पते पर पत्रव्यवहार करना चाहिए। मैंने सब कागजात उन्हीं को दे दिये हैं।

संघ की नियमावली

बम्बई-कांसेस में २७ अक्टूबर को ग्राम्यउद्योग-संघ स्थापित

करने के उद्देश से जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके अनुसार 'अखिल भारत ग्राम्यउद्योग-संघ' संगठित किया जाता है।

उद्देश

संघ का उद्देश होगा ग्रामों का पुनर्संगठन और नवरचना जिसमें ग्राम्य व्यवसायों का पुनरुज्जीवित करने, उन्हें उत्तेजित करने और उनकी उन्नति करने का तथा ग्रामवासियों की नैतिक और भौतिक दशा सुधारने का काम भी शामिल होगा।

साधन

अपने इस उद्देश की ठीक-ठीक पूर्ति के लिए संघ धन-संग्रह करेगा, अनुसन्धान-कार्य करेगा, साहित्य प्रकाशित करेगा, प्रचार-कार्य करने का प्रबन्ध करेगा, एजेंसियाँ स्थापित करेगा, गाँवों में जो औजार काम में लाये जाते हैं उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करेगा और अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए जो आवश्यक होगा वह सब कार्य करेगा।

संघ गांधीजी के नेतृत्व में उनके परामर्श में काम करेगा।

संघ के ये अंग होंगे—(क) प्रबन्ध-बोर्ड, (ख) सदस्य, (ग) एजेंट, (घ) अवैतनिक कार्यकर्ता, (ङ) वैतनिक कार्यकर्ता, और (च) सहायक और सलाहकारी बोर्ड।

सदस्यता

जा व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और जिसके लिए कोई सदस्य या एजेंट सिफारिश करेगा और जिसका भरती होना प्रबन्ध-बोर्ड मंजूर कर लेगा वही सदस्य हो सकेगा।

जो संघ के उद्देश से महानुभावि रहेगा और कम-से-कम १००) चन्दा देगा वह सहायक बन सकेगा। और जो १०००) एकमशत देगा वह 'आजीवन सहायक' बन सकेगा।

सलाहकारी वे ही लोग हो सकेंगे जो अपना काम करते हुए भी जब कभी उनसे सलाह माँगी जायगी मुफ्त में संघको अपनी विशेषज्ञता से लाभ पहुँचायेंगे।

प्रबंध-बोर्ड

प्रबन्ध-बोर्ड (जिसके सदस्यों के नाम ऊपर गांधीजी के वक्तव्य में आ गये हैं) तीन सालतक बना रहेगा। इसके बाद प्रबंध-बोर्ड के सदस्य प्रबन्ध-बोर्ड का नया चुनाव करेंगे, जो फिर तीन सालतक बना रहेगा।

संघ का सारा प्रबन्ध प्रबन्ध-बोर्ड के अधीन रहेगा। संघ के रुपये-पैसे और अन्य सम्पत्ति सब प्रबन्ध-बोर्ड के जिम्मे रहेगा। बोर्ड को अपने सदस्यों की मन्था भी बीसतक बढ़ाने का अधिकार होगा।

प्रबन्ध-बोर्ड जमा-खर्च के बाकायदा बहीखाते रखेगा, जिसकी जाँच आडिटरो-द्वारा हुआ करेगी और जिन्हें देखने-जाँचने का अधिकार सामान्य लोगों को भी होगा।

संघ की उद्देश-सिद्धि के लिए नियम इत्यादि बनाने का अधिकार प्रबन्ध-बोर्ड की होगा।

प्रबन्ध-बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड के तीन-चौकाई सदस्यों की सम्मति से वह संघ के उद्देशसम्बन्धी निबंध को छोड़कर और चाहे जिस नियम में परिवर्तन, संशोधन वगैरह करे।

प्रबन्ध-बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि वह संघ की सम्पत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त करे।

सदस्यों के लिए प्रतिज्ञापत्र

अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-संघ की नियमावली को मैं पढ़ चुका हूँ, मैं संघ का सदस्य होना चाहता हूँ और ईश्वर पर भरोसा करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि में संघ की उद्देश-सिद्धि का प्रयत्न करूँगा, जो उद्देश भारत के ग्राम-वासियों की सब प्रकार की उन्नति करना है।

जबतक मैं इस संघ का सदस्य रहूँगा, तबतक किसी भी प्रकार की सविनय-अवज्ञा में भाग न लूँगा।

अपने कर्तव्य के पालन में मैं संघ की सहायता प्राप्त करना रहूँगा और जो कोई भी सहयोग करना चाहेगा उसका सहयोग प्राप्त करूँगा, और इस सम्बन्ध में राजनीतिक मतभेद का कोई विचार न करूँगा।

जहातक बनेगा मैं यह कोशिश करूँगा कि संघ के आदर्श के अनुसार चलो और ग्रामों में बनी हुई वस्तुओं का ही यथामुम्भव व्यवहार करूँ।

ग्रामवासियों के प्रति अपन कर्तव्य का पालन करते समय मैं मनुष्य-मनुष्य में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतूँगा।

नवजान बालक

जिम अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-संघ की जन्मे दिनों में वर्षा थी, उसका जन्म वर्षा के शान्त वातावरण में, बिना किसी धूमधाम या विधि के, १४ दिसम्बर को हो गया। मेठ जमनालाल-जीने संघ के उपयोग के लिए अपनी विशाल भूमि और उसके कई मकान संघ के हवाले कर दिये हैं। उनके इस दान के कारण संघ का प्रधान कार्यालय वर्षा में ही रहेगा।

अच्छा होगा कि संघ के मुख्य सदस्यों का हम थोड़ा गरिब्य प्राप्त करले। संघ का प्रथम व्यवस्थापक-बोर्ड इन्हीं मूल सदस्यों का चुनाव है।

श्रीकृष्णदास जाजू—जाजूजी वकील हैं। स्कूल और कनिष्ठ में इनकी अच्छी ख्याति थी। वकालत खासी अच्छी चलती थी, जिसे छोटे उन्हें अब कई माल हो गये हैं। मेठ जमनालालजी की लोकोगकारी प्रवृत्तियों का साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, और अखिल भारतीय संघ की महाराष्ट्र प्रांतीय शाखा के यह अध्यक्ष हैं।

श्रीकुमारारामा—संघ के सचालक तथा मंत्री श्रीकुमारारामा इंग्लैण्ड और अमेरिका जाकर वहाँ में हिसाब-किताब और अर्थ-शास्त्र की डिग्री ले आये हैं। यह एक चारटर्ड एकाउण्टेण्ट हैं। बम्बई में इनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, और तब यह योरोपीय ढंग से रहते थे। पर वह सब छोड़-छाड़कर आप गुजरात-विद्यापीठ में चले आये और वहाँ काका साहब श्रीकालेलकर के नीचे अध्यापक हो गये। इन्होंने विद्यापीठ के कई अध्यापकों और विद्यार्थियों को साथ लेकर मातर तालुका की आर्थिक जांच-पड़ताल की, और अंग्रेजी में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कराई। १९३१ में कांग्रेसने भारत के सरकारी ऋण की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसके मंत्री श्री कुमारारामा थे। इन्होंने श्री बहादुरजी और भूलाभाई देसाई के साथ इस कमेटी में काम किया था। बिहार-रिलीफ कमेटी को भी हिसाब-किताब-संबंधी सलाह देने का काम इन्होंने अबतक किया है।

श्रीमती गोशी बहिन केप्टेन—यह ऋषि दादाभाई नोरोजी की पौत्री हैं। इन चारों बहिनोंने देश की अपार सेवा की और कर रही हैं। श्री गोशी बहिन खादी-प्रचार का काम तादात्म्य भाव से कर रही हैं। श्रीमती मीठू बहिन पिटीटने सूरत जिले के गांवों की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया है। उन्होंने बंबई में गरीब लड़कियों के लिए कढ़ाई-मिलाई का जो वर्ग आरम्भ किया है उसे आज श्रीमती गोशी बहिन चला रही हैं।

सेठ शूरजी वल्लभदास—यह बंबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं। इन्होंने कई खादी-केंद्रों का संगठन किया है। इन्होंने यह सकल्प किया है कि अगर उक्त स्वदेशी बाजार से कुछ डिबीडड मिला तो उस सब का उपयोग ग्राम्यउद्योग की वृद्धि के लिए ही किया जायगा।

डा० खान साहब—यह खान अब्दुल गफ्फारखा के बड़े भाई हैं। यह सरकार की इंडियन मेडिकल सर्विस में थे। खान अब्दुल गफ्फारखा अगर जेल न चले गये होते तो वही आज इस संघ के सदस्य होते। अतः उनकी जगह अब डा० खान साहब चुने गये हैं।

श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम—मलबार में यह एक नामी व्यापारी थे। आज से १५ बरस पहले व्यापार को छोड़कर यह साबरमती-आश्रम में आ गये, और तभी से इन्होंने देश-सेवा का व्रत ले लिया। गुजरात के खादी-कार्य की व्यवस्था श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम के हाथ में थी। १९२७ में जब गुजरात में बाढ़ आई उन दिनों यह सरदार वल्लभ भाई के दाहिने हाथ माने जाते थे। और इसी प्रकार बिहार-सकट-निवारण में भी यह राजेन्द्र बाबू को बहुमूल्य सहायता दे रहे हैं।

डा० प्रफुल्ल घोष—डा० प्रफुल्ल घोष (डी० एस०सी०) डा० प्रफुल्लचन्द्र राय के एक पुत्र और प्रिय शिष्य हैं। कलकत्ते की सरकारी टंकमाल में यह एक उच्च पद पर थे, जिसे इन्होंने १९२० में असहयोग आरम्भ होत ही छोड़ दिया, और तब से गरीबी का जीवन अस्तित्व करके डा० प्रफुल्ल घोषने अपने को मातृभूमि के चरणों पर अर्पित कर दिया है।

श्री इंकरलाल बैकर—यह अखिल भारतीय संघ के मंत्री और प्राण हैं। इन्हें खादी के प्रत्येक अंगोपांग का और उसके द्वारा गांवों की स्थिति का काफी परिचय है। इन विषय का इनका जितना विशाल अनुभव है शायद ही उतना किसी और का हो।

इस तरह मेठ शूरजीभाई का छोड़कर व्यवस्थापक मंडल के बाकी सभी सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी न कोई अपनी निजी संपत्ति है, न कोई व्यापार-धंधा, और जिन्हें सदा इसी बात की चिन्ता रहेगी कि उनके हर काम में गांववालों का हितसाधन क्या और कहातक होता है। ये सब लोग संघ की उद्देश-सिद्धि का प्रयत्न करने की भारी जबाबदेही सिर पर लेने के लिए ही बोर्ड के सदस्य बने हैं। संघ का सीधा-सादा विधान, जो इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है, उसे पाठक पढ़ें। अगर इस काम में जनता की सक्रिय सहायता मिलेगी तो उससे हमारे करोड़ों ग्रामवासियों के हृदय में आशा का संचार होगा; शहरवाले जो आज गांवों की जनता को चूस रहे हैं, वे उसके सच्चे सहायक और सेवक बनेंगे; बुद्धिवाली तथा साधारण लोगों के बीच प्रेम की अटूट गांठ बंधेगी; और इस संघ-द्वारा मनुष्य-मनुष्य के बीच का तमाम भेदभाव नष्ट

[४९८ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

चर्मकार के लिए विद्यालय

बंगाल की हरिजन आवादी में अधिकांश चमार और मोची हैं। बंगाल के कई जिलों में वे अत्यन्त नीच समझे जाते हैं। ये लोग अपठ, गरीब, आलसी और गन्दे होते हैं। पर इस में इन बेचारों का कोई दोष नहीं, हम उनके साथ जिस निर्दयता से व्यवहार करते आ रहे हैं उसी का यह नतीजा है। हमने उनका अपने समाज में वर्गिकार करके उन्हें इस अश्वत्थम अवस्था को पहुँचा दिया है।

हरिजन-सेवक-संघ चमारों व मोचियों की स्थिति सुधारने में सहायता करना चाहता है। चमड़ा पकाने का काम गावों में सहकारी कारखानों की पद्धति में किस तरह हो सकता है यह कलकत्ते के चीनी मोचियों ने हमें बताया दिया है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि बड़ी-बड़ी कीमती मशीनों के बिना भी गरीबों की झोपड़ियों में बड़िया-से-बड़िया क्रोम चमड़ा बनाया और आगामी में बेचा जा सकता है। अब एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है, जहाँ गावों के अपठ मोची भर्ती किये जायें और उन्हें चमड़ा बनाने की तीनो क्रियाएँ—'क्रोम टेनिंग,' 'कपाथ टेनिंग,' और 'पेटेंट या वानिश लेदर' बनाने की क्रियाएँ—सिखाई जायें। अन्तिम दो क्रियाओं में तो यंत्रों की जगह भी सहायता नहीं लनी पड़ती। क्रोम बनाने में चमड़े पर आवश्यक चिह्नक लाने के लिए, मालूम होता है, एक ग्लेजिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। पर यह ग्लेजिंग मशीन यहाँ तैयार हो सकती है और अपने झोपड़ों में रखकर उसे हाथ में चला सकते हैं। आजकल तो गावों के चमारों ने चमड़ा बनाने का काम करीब-करीब छोड़ ही दिया है, और खाल उधेड़ने से जो नाममात्र की उन्हें आमदनी होती है उसी में वे सन्तोष मान लेते हैं। उन्हें अगर चमड़ा बनाने की तालीम दी जाय, तो निश्चय ही उनकी स्थिति में तत्काल सुधार हो सकता है। हमारे देश में कितने ही अच्छे-अच्छे चमड़े के कारखाने हैं। एक कारखाना कलकत्ते में है। मगर इसमें जो तालीम दी जाती है उसका उद्देश्य ऐसे चर्मविष्णान तैयार करने का है जो बड़े-बड़े कारखानों में चमड़ा बनाने का काम कर सकें। इन चर्मालयों के पीछे सरकार अंधा-धंध पैसा खर्च कर रही है, फी विद्यार्थी औसतन २५००) का खर्च आता है। इन विद्यालयों से हमारा काम कैसे चल सकता है? हमें तो अपने झोपड़ों में चमड़ा बनाना सिखाने के लिए भिन्न ही प्रकार के विद्यालय की जरूरत है।

अगर चर्मालय व्यापार की दृष्टि से चलाया जाय और बड़ा अनुभवी चमार उमेदवार विभिन्न स्थानों में भर्ती करने हुए यह काम सीखले, तब कहीं हमारा मतलब पूरा हो। हिसाब हमने ऐसा लगाया है कि रोज पाँच कच्चे चमड़े बनाये जायें तो इस काम में दूसरे कारीगरों के साथ-साथ एक उमेदवार की समाई हो सकती है। इसलिए जिस कारखाने में १० उमेदवारों को काम देना हो उसमें रोज ५० चमड़े तैयार होने चाहिए। ज्यादा उमेदवार होंगे, तो काम बजाय अच्छी तरह चलने के उलटा और बिगड़ेगा। इतने काम के लिए हमें सबेरे का एक सेट जमाना पड़ेगा। पर इस सबेरे से उमेदवार को डरने की जरूरत नहीं। गावों में केवल हाथ से ही चमड़ा बनाने के लिए जिस किस्म की सुविधा या अनुकूलता चाहिए वह सब वहाँ रहेगी।

इस विद्यालय के साथ-साथ एक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जहाँ सामान्य ग्रामवासी को उन रसायनों के रूप और गुण का परिचय कराया जाय, जिनका कि उसे चमड़ा पकाने में उपयोग करना है। चमड़ा बनाने में जिस-जिस रसायन की आवश्यकता पड़ती है हम केवल उन्हीं की शिक्षा देना चाहते हैं, और हमारी यह इच्छा कुछ अनुपम या असंगत नहीं कही जा सकती। जो मनुष्य भट्टी या दाग्याना चलाता है उसे दाग इत्यादि चीजों के विषय में कुछ न-कुछ ज्ञान होता है। चित्रकार को यह ज्ञान होता है कि रंग कितने चीजों से और किस तरह बनाये जाते हैं। इसी प्रकार चमार को भी अपने रसायनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। 'क्रोम टेनिंग,' 'कपाथ टेनिंग,' या 'वानिशिंग' की क्रियाओं में रासायनिक चीजें किस तरह काम करती हैं इसका रहस्य ग्राम-वासियों को इस प्रयोगशाला में प्रयोग बताकर सिखाया जा सकता है। उन रासायनिक ज्ञान को प्राप्त करने के साथ-साथ उमेदवार दूसरी क्रियाएँ भी करने रहेंगे, और इस तरह अन्त में वे चमड़ा बनाने की सभी क्रियाओं से परिचित हो जायेंगे। उन्हें सचा चलाने का अवसर मिलेगा। सचा चलाने के साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जायगा कि चमड़े पर जैसी चिह्नक सबेरे से आनी है ठीक वैसी ही चिह्नक गाया में प्रायः गावनों के द्वारा किस तरह आ सकती है। ऐसा करने हुए हमें आत्म-विष्णान के द्वारा यह हिम्मत आयगी कि गावों में गए ज्ञानेलायक बड़िया चमड़ा वह खुद किस तरह तैयार कर सोंगा।

पर इतना ही काफी नहीं है। चमार को इस तरह चमड़ा बनाना सिखाना चाहिए कि उसका चमड़ा शहरों की प्रतिस्पर्धा में टिक सके। इसके लिए जब उमेदवार पूरी चर्म-शिक्षा प्राप्त करले तब उसके बाद विद्यालय में ही उसके लिए एक झोपड़ी, एक राट्टा, और गावा में प्रायः गमरन साधन जुटा देने चाहिए। और चमड़े के पन्ने, जैसे-जैसे तैयार होते जायें, विद्यालय उमेदवार के स्थान में उन्हें जमा करना जाय, और जो मुनाफा—अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो उसका मेहनताना हो—वह उसे दिया जाय, और साबित करके उसे यह बताया जाय कि देखो, गावों में चमड़ा बनाने में इतना लाभ हो सकता है। इस प्रकार हमारा चर्म-विद्यालय का चित्र पूरा होता है। उमेदवार आत्म-विश्वास लेकर अपने घर जायगा, और यह निश्चय करेगा कि केवल लोग ही लाभ उधेड़कर ही हमें नहीं बैठ रहना होगा, बल्कि बाजार की मांग के मुताबिक चमड़ा बनाने का काम भी हमें करना होगा।

आज चमार को वच्ची साल आध आना वर्गफुट के हिस्सा में मिलती है और बड़िया-से-बड़िया चमड़ा तीन आने वर्गफुट की दर से बिकता है। गावों में चमड़ा बनाया जाय तो वर्गफुट पीछे तीन पैसे में ज्यादा खर्च उग पर न पड़ेगा। इसलिए डेढ़ आने का एक वर्गफुट चमड़ा तैयार हो सकता है। चीनी मोचियों का तैयार किया हुआ सस्ते में सस्ता चमड़ा दो-ढाई आना वर्गफुट के हिसाब से बाजार में बिकता है। गाव का चमार बाजार में तैयार होनेवाले दूसरे या तीसरे नम्बर का भी चमड़ा तैयार कर सके तो भी वह अपनी रोजी चला सकता है।

रोज ५० चमड़े बन सकें और एकमात्र १० विद्यार्थियों को जिसमें तालीम दी जा सके, ऐसे उपर्युक्त विद्यालय के लिए ११०००) की पूँजी चाहिए। मासिक खर्च अंदाजन नीचे लिखे अनुसार होगा।—

मासिक खर्च—

१५०० खाले, २) फी खाल	३०००)
रामायनिक धोखे, मजदूरी, पावर	१४००)
मकान-किराया और देखरेख का खर्च	१००)
रसायनशास्त्री तथा अन्य रसायन खर्च	१००)
कुल—	४६००)

स्थायी खर्च—

मकान (पुराना)	१५००)
मोटर	५००)
खड़ा	३००)
आजार	२००)
प्रयोगशाला की चीज	१०००)
बालू पूंजी	१०००)
कुल—	१११००)

ऊपर के सुनायिका शिक्षण-ध्यय के १००) बाद करके कुल ४५००) का मासिक खर्चा होगा। २) फी चमड़े के हिगाव में १५०० चमड़े ४५००) की कीमत के होंगे। इसका यह मतलब हुआ कि जितना हम मासिक खर्च करेंगे, उतनी रकम वापस आ जायगी, सिर्फ १००) ही हमारे शिक्षण-व्यय में खर्च होगा।

विचार यह है कि १५ दिन में चमड़ा पकाकर तैयार किया जाय, और एक महीने के अंदर, कच्ची खाल खरीदने में लकर बना-बसाया चमड़ा बचन की क्रियाओं तक, सारा पैसा हाथ में आ जाय। जहां ऐसा न हो सके, वहां १५०० चमड़े तैयार कर मताने के लिए कुछ उगने अधिक पूंजी लगानी होगी।

कलकत्ते में एक मकान किराया पर ले लिया गया है और उसमें हम तरह की योजना का जा रही है। आशा है कि दिसम्बर मास में वहां यह चर्म-विद्यालय चलने लगगा। कलकत्ते के इस विद्यालय के साथ रामायनिक प्रयोगशाला इस तरह चलन का विचार है कि जो विद्यार्थी बुद्धिगामी हों उन्हें रसायन-विज्ञान के मूल तत्वों तथा चर्म-उद्योग के लिए आवश्यक रामायनिक विवरणों की शिक्षा दी जाय। आशा तो यह है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षित नवयवक मानव-सेवा के प्रीत्यर्थ अपना जीवन अर्पित कर देना चाहते हों, में अपनी वृत्ति में अनुसार चर्मकार के काम में निगूह्य हो जाय और चर्मकारों के लाभार्थ छोटे छोटे पाय पर हम किरम के चर्मालय गावा में जाकर खोलेंगे। हमें आशा है कि हम ग्राम्य-चर्मालय के द्वारा देश में बहुत कुछ काम हो सकता है।

ऊपर जो आनुमानिक व्यय दिया है उसमें रामायनिक प्रयोगशाला चलाने का खर्च शामिल नहीं किया। ऊपर के हिसाब के अनुसार यह विद्यालय खुद अपना खर्च निकाल सकता है। लेकिन अगर खाल मस्ते भाव पर खरीदी जाय और चमड़ा ऊँची कीमत का तैयार किया जाय तो मुनाफा भी हो सकता है। और अगर खाल महंगी खरीदी गई और चमड़ा कम दामों में बिका, तब तो उलटा घाटा होगा। तालीम देने में जो चालू खर्च होगा उस शुरू में ही अलग गिनना ठीक होगा। हो सकता है, कि यह पैसा बिज्जी में से न निकल सके। कलकत्ते में तालीम-खाते हमने १००) मासिक का प्रबन्ध कर रखा है।

कलकत्ते में हमने किराये पर मकान लिया है और और भी कई सुविधाओं का प्रबन्ध किया है, इसमें आरंभ में ५०००) की पूंजी हमें इस विद्यालय में लगानी होगी ऐसा हमारा विश्वास है।

इसे पढ़कर कोई यह न मान बैठे कि ऐसा विद्यालय कलकत्ते में चालू हो गया है। अभी तो उसकी केवल कल्पना ही है। प्रयोग शुरू हुआ है, देखें, इसका परिणाम क्या आता है। किंतु इस विषय में हम लेनेवाले मज्जनों को मैं यह चेतावनी अभी में दे रखता हूँ कि खरीद-फरोस्त के भावों में और तैयार चमड़े की किस्म में अगर कुछ फर्क पड़ गया तो उस धंध में भारी घाटा आ सकता है।

‘हरिजन-वधु’ से]

सतीशचंद्र दासगुप्त

गुड़ और खाँड़

गौन-गौन में घूमने-फिरनेवालों ने प्रायः यह चर्चा सुनी होगी, कि जब से यह विधायनी गन्ने का बीज भया है तब से तो बरकत ही जाती रही है। वह विधायनी गन्ना पैदा तो बहुत होता है, पर मिलता-मिलाता कुछ नहीं। जब देशों बीज बोते थे, तब वह अच्छे भाव से बिक जाता था। इस विधायनी गन्ने का गुड़ भी तो स्वाद में अच्छा नहीं होता।

शहर में रहनेवालों को अच्छे-बुरे गुड़ की बारीकी में पहचान करना भी कदाचित् कठिन हो; क्योंकि गुड़ तो शायद ही उन्हें कभी देखने को मिलता हो। आज भी बहुतों आदमी शहरों में ऐसे मिलेंगे, जो यह नहीं जानते, कि गुड़, खाँड़ और घुरा कैसे बनते हैं। उन्हें अगर यह ठीक-ठीक पता चल जाय कि गुड़ और खाँड़ व घुरा बनाने का उद्योग कितना आसान और फायदे का है और गरीब किसानों को उससे कई महीनों के लिए किम तरह रोज़ी मिल जाती है तो वे अवश्य इस उपेक्षित उद्योग को अपना लेंगे।

हैल की फसल जब तैयार हो जाती है और छोल लगाने की तैयारियाँ होने लगती हैं, तब घण्टे से लेकर बड़ेतक तमाम स्त्री-पुरुष बड़ी खुशी में खेतों पर जाने के लिए उत्कण्ठित रहते हैं। पहले पत्नी छोलकर हैल को साफ़ करते और उसके ऊपरी हिस्से को काट देते हैं जिसे गोला या ‘छोल’ कहते हैं। छोल के दिनों में खेत-खलिहानों में खूब चहल-पहल रहती है। मजदूरों को गीले, गन्ने आदि उनकी मजदूरी मासिक मिल जाते हैं। फिर बैलगाड़ियों में भर-भरकर गन्नों को कोरुह पर लाकर रखते हैं। दो आदमी तो कोरुह में गन्नों को ले-लेकर बैठे हैं, और दो आदमी बैल हाँकते हैं। दो आदमी रस खानी करते, और दो आदमी पत्नी झोकते हैं। तीन-चार आदमी पत्नी इकट्ठी करके लाते हैं। एक या दो आदमी रस पकाते हैं। रस पकाने-वाले हलवाइयों की संख्या भयं दैन-दिन घटती जा रही है, और जो थोड़े-से बच रहे हैं वे भी अपना हुनर भूल गये हैं। हलवाइयों को पत्नी झोकनेवालों के काम पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे गाँव का ताव एकदम रहे। रस साफ़ करने के लिए निजारी दी जाती है, जिसमें शहदूत या मिंडी को काम में लाते हैं। रस की सफ़ाई और खासगी को ठीक समय पर खानी करना तथा घूमरा घान डालना आदि बातों का गुड़ बनाने की कला में मुख्य स्थान है।

इस प्रकार सैकड़ों-हज़ारों मनुष्य इस उद्योग में लगे रहते हैं। रस पकाकर अनेक प्रकार की चीज़ें तैयार करते हैं, जिनमें गुड़ मुख्य है। गुड़ के बाद गिंदीवे, अँदरकी, राब, शकर, बन्दर चूरी भी बनते हैं। राब भी दो किस्म की होती है, एक ‘खूँदाको’ और दूसरी ‘काकदार’। राब को तैयार करके अँदर-

बड़े सटकों में भर देते हैं। कोरू चालने पर गाँवों के कुम्हारों के १६५ भी अच्छा काम मिल जाता है। गन्ने से गुड़-खॉड़ बनाने के उद्योग में सैकड़ों-हज़ारों अनुसूचितों को रोज़गार मिल जाता है। अगर जब से ये भीमबाब मशीनें ह्म देश में आईं तब से बहुते डालने का प्राम्य उद्योग तो जैसे झुनझुन हो गया है। बात यह है कि अगुँ के द्वारा खाद जहाँ मशीनों में बनती है, वहाँ एक १८" की मशीन एक दिन में २५ मन खाद तैयार कर देती है।

खेत से गन्ना काट-काटकर मिलवालों के हाथ में या मजदूरों के भाव पर बेच देते हैं। और यह भाव भी मिलवाले ही निश्चिन करते हैं। अगर इस गन्ने का गुड़ बनाकर किसान खुद बेचे तो उनकी कीमत कम-से-कम इन्हीं दुनों मिल सकती है। आज तो गन्ने के किसानों की यह दशा है, कि गन्ना बेच दिया और जेट-भावाइतक हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे। करे क्या, कुछ काम ही नहीं रहता। इन मिलों और मशीनों से बेकारी को बढ़ा कर हमारे गाँवों का किस बेरहमी से भयानास किया है। किसान अगर कोरू चलाते रहें, तो तीन महीनेतक सैकड़ों आदमा काम धंधे में लगे-लिपटे रह सकते हैं। मजदूरी तो मिलती ही है, गन्ना ह्म, गुड़ आदि भी उनके बाल-बच्चे मनमाना खाते रहत हैं। अगर मिलों के हाथ गन्ना बेच देने के बाद वे बेकारे एक डली गुड़ के लिए भी तरसते रहते हैं। गन्ने का बिक्री से जो रुपये मिलते हैं, वह खरसक भी नहीं पहुँच पाते कि साहूकार अपना कर्ज़ बसूल करने के लिए दरवाज़े पर आ धमकता है। गरीबों के पल्ले न तो साक रहता है, न खपता। और रोज़गार तो हाथों से निकल ही जाता है।

ऐसी इतारी मज़दूरी के लिए भी हज़ारों बेकार किसान चकर लगाते रहते हैं, पर उन्हें वह भी नबीब नहीं होती।

गुड़-खॉड़ के प्राम्य उद्योग में हज़ारों की तादाद में हमारे हरिजन भाई काम करते थे, पर जब से ये मिलें लक्ष्मी हो गई हैं, तब से वे भी बेकारी के प्राय बन गये हैं। राष्ट्रीय भयंशाका को सामने रखकर ह्म नहप्राय उद्योग को उदोवन दिया जाय तो वह अब भी पूर्ववत् उन्नत हो सकता है।

बीकरी-चाकरी को तलाश में दरदर ठोकरें खानेवाले हमारे शिक्षित नवयुवकों में से अगर कुछ लोग माहस और लगन के साथ इस प्राम्यउद्योग-क्षेत्र में कूद पड़ें, तो आज भी हमारे हरिजु प्रामों में कंधन बरसने लगे। देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि एक ओर तो आज हम समाजवाद और वर्गवाद का राग भगाप रहे हैं, और दूसरी ओर बेकारी को जन्म देनेवाली मशीनों और मिलों से व्यास प्रामविहीन भारत का स्वप्न देख रहे हैं।

कलबीर सिंह

एजेंटों के लिए नियम

मेरे पास कुछ ऐसे सज्जनोने अपने नाम भेजे हैं जो अखिल भारतीय प्राम्यउद्योग-संघ के एजेंट की हैसियत से काम करने को तैयार हैं। व्यवस्थापक मण्डलने कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन में एजेंट के कर्त्तव्य बताया गये हैं। वे नियम नीचे दिये जाते हैं—

(१) एजेंट से यह आशा रखी जायगी कि वह केन्द्रीय कार्यालय के निर्धारित कार्यक्रम को देखे, समझे और उसकी काफी

जानकारी हो जाने के बाद अपने हलके के उन उद्योगों की जांच-पड़ताल करे कि जिनकी उन्नति या प्रचार के लिए यत्न किया जाना उचित होगा, साथ ही केन्द्रीय कार्यालय को अपनी जाच की रिपोर्ट और तपाम में मालूम हुई बातों के आधारपर कार्यक्रम बनाकर भेजे।

(२) हर एजेंट से यह आशा रखी जायगी कि वह अपने हलके के गांवों की मफाई और स्वस्थ का ध्यान रखे।

(३) गांव की फाजिल उपज बिकवाने के लिए वह विश्वास-पात्र व्यापारिया को ह्म और आकर्षित करे। माल का मोल-भाव एजेंट और व्यापारी के बीच बात करके तय करले जिसमें माल में किसी तरह की मिलावट वगैरा न हो।

(४) लोकमत को अपने कार्यक्रम के अनुकूल बनाने के लिए वह अपने हलके में प्रचार-काय करे।

(५) अपने कार्यों का खर्च पूरा करने के लिए उसे लोपो से चन्दा मागना और लेना चाहिए। केन्द्रीय कार्यालय से उसे अधिक सहायता पान की आशा न रखनी चाहिए। पर इस चन्दे से मे एक पाई भी वह अपनी निजी आवश्यकताओं पर खर्च न करे।

(६) जब आवश्यक हो और उसके पास हमके लिए हथपा हो तब वह अपना कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वैतनिक कर्म-चारी रख सकता है।

(७) सर तरह की भामदनी और खर्च का उसे टीक-ठीक हिसाब-किताब रखना होगा, जिसकी केन्द्रीय कार्यालय की ओर से जाच हुआ करेगी।

(८) केन्द्रीय कार्यालय उसके कार्यों की जाच व देखरेख करेगा।

(९) हर महीने उसे अपने कामों की रिपोर्ट और आवक-जावक का गोशवारा इस तरह प्रधान कार्यालय को भेज देना होगा जिसमें कि वह अधिक-से-अधिक अगले महीने की १५ तारीखतक पहुँच जाय।

(१०) माहवारी रिपोर्ट और गोशवारा भेजने तथा केन्द्रीय कार्यालय के आदेशों का पालन करने में लापरवाही करने से उसकी एजेंसी रद्द हो जायगी।

मे चाहता हू कि जो लोग मेरे पास अपने नाम भेज चुके हैं वे, और दूसरे लोग भी पूरे व्योरे के साथ अपने नाम श्री कुमांगप्पा के पास भेज दें, ताकि बोर्ड उपयुक्त व्यक्ति को चुन सके। खास बात ध्यान में रखने की यह है कि कोई आदमी उतने में अधिक गांवों का भाग अपने ऊपर न ले जिनने का काम वह अकेले जयवा अपने साथी कार्यकर्त्ताओं की सहायता में कर सकता है। ये साथी उसे खुद ही तलाश करने होंगे और सेण्ट्रल बोर्ड उनकी अपने ऊपर किसी तरह की आर्थिक जिम्मेदारी न लेगा। यह बात सोची जा रही है कि सेण्ट्रल बोर्ड को अगर वैतनिक कार्यकर्त्ता रखने पडे तो वह भारत के सात लाख गावोनक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कभी न कर सकेगा। उसने इस धारणा के साथ कार्य शुरू किया है कि देश में ऐसे योगी स्त्री-पुरुष काफी संख्या में मौजूद हैं, जो गांवों की सेवा करने की आवश्यकता को मलीभान महसूस कर रहे हैं। यद्यपि हर आदमी यह जानता है कि इन गावों के बिना नगर का जीवन असम्भव हो जायगा, फिर भी अबतक इनकी उपेक्षा ही की गई है।

अधेजी से।

मो० क० गांधी

हरिजनों पर जमींदारी अत्याचार

"क्या बताऊँ साँब, यह पछा है जोवा दादा दाँ दिन में ब-होण। नार दिन में एक दाना भी मुह में नहीं गया। न बोलीना है, न किसी का पहचानना है। इस बूढ़े जीवा के बचने की आशा नहीं। और यह दूसरी खनिया पर हमारा भाई आसा पछा हुआ है। इसे छयालीस छरें लगे हैं छयालीस। देखा न, पेट, जाघ, हाथ बेचारे के सब छिदना-छिदना हो गये हैं। और उस भाई के भी हाथ में छरें लगे हैं। दा-नीन लाटिया में रूजर भी पड़ी। आज यहाँ हम पाच-ती आदमी रह गये हैं, बाकी को घर भज दिया है। हमारी दा औरन भी तो उस दिन घायल हो गई—उस बहिया की दवा बर्गो थी बाबूजी।" यह कहते-कहते उस हरिजन भाई की आँखों में आसू आ गये, गला भर आया।

यह मेरठ के अस्पताल की बात है। हरिजन-सेवक-संघ की ओर से मे २३ दिसम्बर को कोताना गांव के आहत हरिजनों को देखने मेरठ गया था। अस्पताल में सात-आठ दिन भर हम-गट्टी करके और लोग तो कोताना वापस चले गये थे, किन्तु चार-पाच आदमी ही उस दिन वहाँ मौजूद थे। ७० वर्ष के वृद्ध जीवा की हालत तो अत्यंत बिनाजतक थी। वह होश में नहीं था। गर्भा में घुसी हुई आँखें भर आगुला रही थी। मुझे तो वह कुछ ही घटिया का मेहमान मालूम पड़ा। उस पर भाले का चार किया गया था। कूहनी को फोड़कर भाला जाग्यार हो गया था। और आमा को बहुत कं कई छरे लग थे। दो हरिजनाने गरीब पर मुझे लाटियों के भी निशान दिखाये।

यह दुर्घटना १८ नारोख को मेरठ जिले के कोताना गांव में 'बेगार' के ऊपर हुई थी ऐसा मुझ में उन हरिजनानों कहा। बोल "साँब, बेगार में हम लोग खा साँब (कोताना का पठान जमींदार) का कहातन काम करें। महीना में वह हमलों को काम कर रहे थे। एक बार तो हमारा दोर हँववाकर बंद कर दिया था। हमने बर्दी मुश्किल से एक-एक रुपया दूद दूबर अपने दोर छुटाया। उस दिन वे बाप-बट भय पचीस-छबीस आदमी के हम गरीबा पर चढ़ आये। खुब भा-बाँहन की गालियाँ दी और मारने का शरणा-धमकाया। हमारा यह बूढ़ा जीवा हाथ जोड़ कर पला, सा गारु, जलम-ज्यादो न करा हम गरीब चमारों पर। हम उस तरह दिन रात बेगार में आगका काम न करेय। उसे सामने से हट जाने को कहा, पर जीवा हटा नहीं, हाथ जांचे बही खड़ा रहा। ला साँब उम पर आप में बाहर हो गय और एक आदमीने जीवा को भाले में छेद दिया। फिर लाटियों की हमलों पर खूब वर्षा हुई। लाटी ही क्या, बटुक तक तो चलाई गई हम गरीबा पर। देखो न, इस आसा की क्या हालत है।"

मेरठ के कुमाराश्रमन इस सफ़ट के समय इन आहत हरिजनों की अस्पताल में अच्छी सेवा-सहायता की। संघ की तरफ से मैंने उन्हें दूध दूध्यादि के लिए १५) दिये और यह कहकर कि 'ईश्वर ही तुम गरीबों का सहारा है' वहाँ से साधुनेत्र चले दिया।

हा, मनुष्यों की रबी अदालतों का क्या भरोसा, उन्हें वहाँ न्याय मिले या न मिले, पर उस दीनदयालु के दरबार में तो जरूर इन निर्धनों को इन निर्बलों को न्याय मिलेगा। कोताना गांव का तो

यह एक दृष्टान्त है। ऐसे अमानुषिक अत्याचार तो हरिजनों पर अक्सर ही होते रहते हैं। उन्हें मार-पीटदेना तो एक मामूली खेल हो गया है। गरीब अंगुष्ठों का मूल्य जानि और धन के मद में उन्मत्त लोग एक भूतंग के बराबर भी तो नहीं समझते। देखें, कब इन मदान्धा की आँखें खुलती हैं।

विद्योगो हरि

[नोट—अभी खबर आई है कि कोताना का एक हरिजन—संभवतः वही जीवा—अस्पताल में ममार से चले बसा। वि० ह०]

नवजात बालक

[४२४ पृष्ठ से आगे]

हो जायगा, और आज ग्रामवासी, जो केवल कच्चा माल पैदा करनेवाले मजूर बन गये हैं, वे स्वतंत्र और स्वावलंबी हो जायेंगे, और शहरवालों की आवश्यकताओं की बहुत कुछ चीजें तैयार करके उन्हें वे पूरा करेंगे। ऐसे काम में राजनीतिक मतभेद निश्चय ही शान्त हो जायेंगे। इसलिए जो व्यक्ति इस काम में मदद करना चाहता हो उन सब को उनकी इच्छा और शक्ति के अनुसार संघ का सदस्य, एजेंट, सचिव, सहायक अथवा सलाहकार बनने का हम आमंत्रण देते हैं।

यह बहुत बड़ा काम है। इस संघ के काम के बारे में जो आशाएँ उत्पन्न हुई हैं वे सिवा ईश्वर-कृपा के और किसी तरह पूरी होने की नहीं—और ईश्वर-कृपा उसी पर होती है जो ब्रिक्-पूर्वक लगानार अचिरांत प्रयत्न करता है। यदि के सदस्यता से प्रचण्ड प्रयास करके का प्रण किया है। उनकी भूतकाल की सेवाओं से हमें उज्ज्वल भविष्य की रेखा दिखाई देती है।

आध्युत्थांग-संघ की जन्मदात्री यद्यपि कायम है, तो भी इसे जानबूझकर राजनीति में अलिप्त और स्वतंत्र रखा गया है। इसके सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि न जबतक संघ के सदस्य रहेंगे, तबतक सत्याग्रह युद्ध में भाग नहीं लेंगे। संघ का सलाहकार और पथप्रदर्शक के रूप में इतना मैं कह सकता हूँ कि गांवों की जनता की आर्थिक, शारीरिक और नैतिक अवस्था सुधारने के अनिवार्य इस संघ का कोई दूसरा उद्देश ही नहीं है।

गाठक देखें कि व्यवस्थापक मंडल की आरम्भ में तो अपना काम अवैतनिक एजेंटों के द्वारा ही चलाया है। ये एजेंट अपना-अपना कार्यक्षेत्र खुद चुन लेंगे। उन्हें अपने उसी भाग में क्षेत्र-सन्ध्याम लेकर बैठ जाना पड़ेगा। इस तरह संभव है कि एक एजेंट एक ही गांव के लिए हो। अब भारतवर्ष में जितने गांव हैं उतने ही इस संघ के एजेंट हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही छोटा हो, संघ के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते हुए संकुचने की जरूरत नहीं। विचार तो ऐसा है कि यह काम जितने भी भागों में बाटा जा सके उतने में बांट दिया जाय। ऐसा करने से ही यह काम कुशलता के साथ और अधिक-से-अधिक किफायत तथा एकाग्रता से हो सकेगा। मुझे आशा है कि ग्रामपुनर्गठन की इस सुंदर प्रवृत्ति में भाग लेने के लिए इस कोटि की लगन के प्रामाणिक सबक तो हमें देश के हर भाग में मिल जायेंगे।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

वार्षिक मूल्य ३॥]
(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिड़ला बाजार, बिड़

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य—

भाग २.]

दिल्ली, शुक्रवार, ४ जनवरी, १९३५.

[संख्या ४६]

विषय-सूची

- कि० घ० मशरूफाला—बिरोपता और मर्यादा—पृष्ठ ४५९
सी० एक० शम्भूराज—फोर्ड ट्रैक्टर बनाम हल—पृष्ठ ४६१
गांधीजी—हरिजनों का प्रतिनिधित्व—पृष्ठ ४६२
वि० ह०—ओखली का मधुर शब्द—पृष्ठ ४६२
अमृतलाल वि० ठक्कर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ४६३
मूलखन्द अम्रवाल—कच्ची बनाम पक्की रमोई—पृष्ठ ४६५
नारायणदास आर० मलकानी—बलाइयो की पचायत—
पृष्ठ ४६५
विबिध—“हरिजन-कर्मालय” का शिलारोपण—पृष्ठ ४७१,
४० से० स० का साक्षाना शिक्षण-व्यय—पृष्ठ ४७१ (क).
४० से० स० का साक्षाना सामान्य सेवासंबंधी व्यय—पृष्ठ ४७१
(ख). अ० भा० साम्यउद्योग-संघ के उपनिधम—पृष्ठ ४७२
राजपूताने का कार्यविवरण—पृष्ठ ४७६

‘हरिजन-कर्मालय’ का शिलारोपण

हरिजन-सेवक-संघ के निवासस्थान में जिस हरिजन-कर्मालय के स्थापित होने की बातचीत चल रही थी, उसका शिलारोपण-संस्कार बुधवार, २ जनवरी १९३५ को गांधीजीने सबसे ९ बजे किया। सबसे पहले गांधीजी से शिलारोपण के लिए प्रार्थना करते हुए संघ के अध्यक्ष श्री धनश्यामदासजी बिड़लाने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं यह हमें पता नहीं है। हमारे मनमूब बहुत बड़े हैं। काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन यह संघ तो कार्यकर्ताओं की लगन और परिश्रम पर निर्भर करता है। हमारी यह इच्छा है कि जिस तरह सूर्य से सब लोग प्रकाश ग्रहण करते हैं उसी तरह यह कर्मालय सारे भारतवर्ष को अपना प्रकाश देगा और दूसरे सब प्राता को रास्ता दिखायेगा। वैसे की तो ऐसे कामों में जरूरत होती ही है, पर इतना मैं जानता हूँ कि धन के बिना यह काम रुका नहीं रहेगा। जनता की सेवा करके हम आवश्यक धन प्राप्त कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आपके आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की लगन और परिश्रम से यह काम पूरा करने में हम सफल होंगे।

शिलारोपण के बाद गांधीजीने उस मंगल अवसर पर उपास्थित लोगों से कहा कि यह मेरा सद्भाग्य है कि आपने मुझ ऐसा पवित्र काम सीपा। बहुत दिनों से, शायद एक साल पहले धनश्यामदासजी ने मेरे सामने यह इच्छा प्रगट की थी कि जहां हमने हरिजन-सेवक-संघ का केन्द्रीय दफ्तर खोला है वहां हरिजनों की प्रत्यक्ष सेवा की कोई प्रवृत्ति हो। हमारे हरिजन भाई-बहिनो के प्रति हमारी सहानुभूति है इसके लिए सर्वत्र हिंदुओं को कुछ प्रत्यक्ष हरिजन-सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सेवा करते हुए ही वे हरिजन भाई-बहिनो के संपर्क से आगे से उनके कष्टों को समझ सकेंगे। जब मैं जेल से छूटा और देखा कि साबरमती का आश्रम सरकारने

तो दिया नहीं है और वह यों ही पड़ा हुआ है, तो मैंने आश्रम के ट्रस्टियों से सलाह करके हरिजन-कार्य के लिए उसे दे देने का निश्चय किया और वह हरिजन-सेवक-संघ को दे दिया गया। उसके बाद कई बार धनश्यामदासजी के मन में यह विचार आया कि जब हरिजन-सेवक-संघ को इतना बड़ा एक आश्रम मिल गया है, तब क्या दिल्ली में और एक आश्रम खोलना ठीक होगा? लेकिन मैंने तो विचार कर कहा कि चार-पाव करोड़ हरिजनों के लिए एक-दो क्या, इस तरह के कई कर्मालय खलाये जा सकते हैं और इस तरह इस कर्मालय की स्थापना का यह इतिहास है।

इस जमीन की कीमत लगभग ३००००) के हैं। और यह जो मकान बना है वह करीब २५००) की लागत का है। इस प्रकार कुल ३२५००) के लगभग रुपया इसमें लगा है, * धनश्यामदासजीने मुझसे यह इच्छा प्रगट की है कि इस जमीन के खरीदने और इस मकान के बनवाने में जो रुपया खर्च हुआ है उसका भार संघ पर न डाला जाय और उसे मैं दे दूँ। इस प्रकार इस जमीन और इस मकान में ३२५००) के लगभग जो खर्च हुआ है, वह श्री धनश्यामदासजीने संघ को दान दिया है ऐसा समझना चाहिए। ३००००) मकान इत्यादि बनवाने के लिए सभने जो मजूर किये वह भावधानी से खर्च किये जायेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे हिमायत तो ये रुपये कौड़ी के समान हैं। इस तरह के धर्म कार्य में सेकड़ा करोड़पति और लक्षणपति अपना रुपया छुटा दे तब भी थोड़ा है। पर मेरा तो विश्वास है कि इस प्रकार के काम रुपयों के बिना रुक नहीं सकेंगे।

आज तक हम लोग इन हरिजनों के कंधों पर चढ़ने बंदे आये। इन पर खूब जुल्म किया। आज भी खूब अत्याचार हो रहे हैं। कोताना (मेरठ) के हरिजनों पर जमींदार-द्वारा किये गये जुल्म की बात तो आपने सुनी ही होगी। इसी तरह के जुल्म मेरी जन्मभूमि काठियावाड़ में भी हुए हैं। मेरी तो मान्यता है कि इस प्रकार की कृतियों से हिन्दूधर्म जैसा कि मैंने गमझा है जिन्दा नहीं रह सकेगा। मुझे आज आराम की जरूरत है—लेकिन मेरे हृदय में तो दावानल जल रहा है और जिसके दिल में दावानल जल रहा हो वह चैन से कैसे बैठ सकता है? नहीं तो मुझे क्या अधिक मूझा था जो २१ दिन का उपवास करना? ठक्कर बापा को लेकर एक वर्ष तक सारे हिन्दुस्तान का चक्कर लगाता? मैंने तो कई बार कहा है कि अगर हिन्दूधर्म का जिन्दा रहना है तो अस्पृश्यता को मिटाना ही होगा और अगर अस्पृश्यता रहेगी तो हिन्दूधर्म तो मिट ही जायेगा। हम कुछ लोगों को, चाहे वे ४ करोड़ हो या ७ करोड़ हो या १० करोड़, नीच बना करके,

*इसके अन्दर १०० बीघे और ३ विस्वे जमीन हैं, जिसकी कीमत २९७९६॥॥॥ है। स०

उनपर अत्याचार करके, सम्पूर्ण जगत् के साथ मैत्री करना चाहे यह हो नहीं सकता ।

यहा यह भी मैं कह दूँ, कि हम संघ का किसी भी अन्य धर्म के साथ विरोध नहीं है । हमारे हिन्दूधर्म में तो, जैसा कि मैंने हिन्दूधर्म को समझा है, अन्य धर्मों का विरोध करना पाप माना गया है । अपने से किसी को नीचे समझना पाप माना गया है । उसमें तो सब धर्म समान हैं ।

अन्त में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप भी इस प्रार्थना में शरीक हो कि यह कार्य, जिसका धिलारापण आज हुआ है, खूब बढ़े और हरिजन-सेवियों के लिए यह स्थान तीर्थक्षेत्र बन जाय ।

विशेषता और मर्यादा

धर्म के अनेक लक्षण बताये जाते हैं । आजकल जिस स्वरूप में धर्म का विचार में मन में आया करता है, उसे मैं पाठको के आगे रखना चाहता हूँ । यो तो हरेक पदार्थ का जो विशेष स्वभाव रहता है वह उसका धर्म है, ऐसा धारणायें ग्रन्थों में लिखा ही है । उदाहरणार्थ, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना और भिगोना, और वायु का स्वभाव है ऊपर चढ़ना, फैल जाना और गुठाना । ये स्वभाव इनके धर्म हैं ऐसा हम समझते हैं, अर्थात्, इन पदार्थों की जो विशेषताएँ हैं, वे ही उनके धर्म हैं ।

लेकिन जब हम किसी पदार्थ की विशेषता को बतलाते हैं, उसी समय हम उसकी मर्यादाओं को भी सूचित करते हैं, यह बात हमारे खयाल में आने की जरूरत है । पानी नीचे बह सकता है और भिगोता है, यह उसकी विशेषता है, और वही उसकी मर्यादा भी है । अर्थात्, वह वायु की तरह ऊँचा नहीं जा सकता, फैल नहीं सकता, गुठाना नहीं सकता । न तो धाय नीचे की ओर बहता है, न पदार्थों की भिगो हो सकता है ।

इस तरह हरेक पदार्थ का जो खास स्वभाव है, उसीमें उसकी विशेषता है और उसकी मर्यादा भी है । और वही उसका धर्म है ।

यह बात केवल पदार्थों के विषय में ही सत्य नहीं है, वरन् मनुष्य के विषय में भी सत्य है । यदि किसी मनुष्य में कुछ विशेषता होती है, तो वह विशेषता ही उसकी मर्यादा भी बन जाती है । उदाहरणार्थ मान लीजिए, तीन सज्जन हैं । तीनों सेवाभावी हैं । तीनों सहृदय हैं । जनता के लिए खूब काम करने की तीनों ही इच्छा रखते हैं । एक धनिक है, अच्छे कामों में दिल खोलकर पैसा देता है । लेकिन जिनमें से उसे पैसा मिलता है, उन व्यवसायों में भी उसको अधिक समय देना पड़ता है । वह अपना सारा समय सार्वजनिक कार्य में ही दे सके, ऐसी न तो आपने में वह शक्ति देखना है, न अपनी परिस्थिति ही पाता है । उसकी बहुत-सी सेवा आर्थिक सहायता के रूप में ही होती है । हम अनुभव करते हैं कि सेवा-कार्य में कहीं-न-कहीं धन की जरूरत पड़ती ही है । ऐसी आर्थिक सहायता देने की शक्ति उस सज्जन की विशेषता है । और वह सज्जन अपनी दृष्टि से विचार करे, तो उसी विशेषता में उसकी मर्यादा भी आगई है । वह धन दे सकता है, समय नहीं दे सकता । शरीर में उसमें भी कम सेवा कर सकता है । और भी अनेक मर्यादाएँ वह अपने में पाता है । जिस व्यवसायी समाज के बीच में रहकर उसे अपने व्यवसाय चलाने पड़ते हैं, उसमें वह सामान्य लोक-सेवकों की तरह श्रमशील और सावा जीवन नहीं बिता सकता । वह बड़े मकान में रहता है, अनेक परिवारों को रखता है, गाड़ी

घोड़ों को भी काम में लाता है । इन सब साधनों का सार्वजनिक कार्यों में भी उपयोग होता है, और अपने सुख के लिए भी होता है । इस तरह वह खुद को अपरिग्रही नहीं कह सकता, और इस प्रकार उसकी विशेषता में उसकी मर्यादा दिखाई देती है ।

दूसरा सज्जन धनिक नहीं है । कोई मामली व्यवसाय करके वह अपना निर्वाह करता है । उस व्यवसाय में उसे चिन्ता भी काफी करनी पड़ती है । परिवार भी उसका बड़ा है । इतना होते हुए भी उसमें काफी सेवामाव है, इससे वह अपना व्यवसाय और परिवार संभालता हुआ, और उसमें कुछ नुकसान भी सहता हुआ, कुछ कार्यों में अपनी बुद्धि और कुछ में शरीर से सहायता करता हुआ वह नित्य नियम-पूर्वक अनेक सेवा-कार्यों में अपना हिस्सा देता है । वह खुद मानता है और उसके निकटवर्ती लोग भी मानते हैं कि यदि वह अपने सेवा-भाव का कम कर दे तो ज्यादा धन मिल सकता है, ज्यादा सुखसे रह सकता है और परिवार को रख सकता है । लेकिन वह सुख और धन की तृष्णा का मयम करता है, इस इच्छा में कि वह कुछ समाज-सेवा कर सके । वह बहुत धन की सहायता नहीं दे सकता, न अपना सारा समय ही सेवा-कार्य में बिता सकता है । किन्तु नागरिकों के लिए उसका जीवन एक अच्छा उदाहरण है । वह अपना भार समाज पर नहीं डालता और सार्वजनिक कार्यों में पूरी दिलचस्पी रखता है । इस तरह उसमें भी एक प्रकार की विशेषता है, और वही उसकी मर्यादा बन जाती है ।

तीसरा सज्जन अपरिग्रही है, अपरिवार है । अगर कुछ थोड़ा परिग्रह या परिवार है, तब भी उसके लिए उसे कुछ चिन्ता नहीं उठानी पड़ती । उसने जनसेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया है । वह अपना और अपने छोट्टे परिवार का निर्वाह किसी सार्वजनिक धन में से प्राप्त करता है । इस तरह वह दिनभर समाज की सेवा करता है, लेकिन उसका भार भी तो समाज के ऊपर है । जहाँ उसकी विशेषता है, वही उसकी मर्यादा भी है ।

तीनों में से हम कितने ताँ उत्तम कहे, किसे मध्यम कहे और किसे कनिष्ठ कहे ? अपनी-अपनी विशेषता के कारण हरेक उत्तम है और मर्यादा के कारण कनिष्ठ है । हरेक को दूसरे दोनों विशेष मानलूम दते हैं ता वह खुद नम्र रह सकता है और उनके प्रति आदर से देख सकता है । लेकिन, दूसरे दोनों की विशेषताएँ पहिचानता हुआ भी वह अपनी विशेषता को विशेष व्यक्त करने का, उसे ही विशेष बढाने का धर्म समझे तभी वह धर्म का पालन करता हुआ जीवन का समाधान पा सकता है । दूसरे दो की विशेषता को देखकर यदि वह अपनी मर्यादाओं के लिए दुख ही करता रहे, तो न तो वह अन्य की विशेषताओं को प्राप्त कर सकेगा, न जीवन में सन्तोष ही पा सकेगा । इसमें आवश्यक है कि हरेक मनुष्य अपने में जो कुछ विशेषता हो, उसी का पूरा लाभ समाज को देने का प्रयत्न करे, और उन विशेषताओं में उसकी शक्ति मर्यादित भी हो जाती है, ऐसा समझके सदा नम्र रहे ।

श्रेयान्स्वधर्मो विमुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

इस गीतावाक्य का मैं इस तरह अर्थ बैठाता हूँ । अपनी विशेषता बढ़ाया, और वह विशेषता ही अपनी मर्यादा भी है यह समझकर नम्र रहना और अन्यो की विशेषता की दुरभिलाषा भी न रखना, ईर्ष्या भी न करना और तुच्छता भी न मानना इसीको मैं स्वधर्म-पालन समझता हूँ । किशोरलाल ध० मशकवाला

फोर्ड ट्रैक्टर बनाम हल

दक्षिणी अफ्रीका में 'कारापारा' जहाज पूर्वी अफ्रीका के समाम बन्दरगाहों पर रमता हुआ मत्तगयन्द-गति में सागर की गर्बीली लहरों को चीरता हुआ चला जा रहा था। लोरेजो माक्विस् बन्दर पर एक अमेरिकन व्यापारी जहाज पर सवार हुआ। उसे बाद को हिन्दुस्तान आना था, पर अभी तो केनिया और युगांडा में फोर्ड कम्पनी के ट्रैक्टर हलों को बेचने के लिए उसे मोबासा बन्दर पर उतर जाना था।

वहां से उसका विचार बम्बई जावे और फिर देण के दूसरे छोर कलकत्ते जाकर वहां फोर्ड के ट्रैक्टर बेचने का था।

बेरा और मांजाबीक के दर्या में हम लोगों में योही कुछ बात-चीत छिड़ गई और जहाज के मोबामा पहुँचने तक तो बड़े मजे की बातें हुईं।

मैंने उससे पूछा, 'क्यों भाई, आप कलकत्ते में अपने ट्रैक्टर किस कीमत पर बेचेगे ?'

वह मुझसे कुछ गर्व के साथ कहने लगा कि 'वेलो में चलने-वाले मामूली हल को जितनी जमीन जोतने में एक हफ्ता लगता है उतनी जमीन को हमारा ट्रैक्टर आधे दिन में जोत सकता है।'

मैंने कहा, 'ठीक, मुझे यह सब मालूम है। मुझे खूब एकबार बाढ़ के पानी से जमीन की जुताई में आपके फोर्ड ट्रैक्टर में काम लेना पड़ा था। वहा के डोर या तो करीब-करीब सब हूब गये थे या मर-मर गये थे, और जमीन सूर्य की प्रचण्ड धूप में कड़क होती जानी थी।'

यह सुनकर उस अमेरिकन व्यापारी को बड़ा उल्लास हुआ। वह जगह कहा है—यह उसने मुझसे बड़ी अधीरता से पूछा। उसे ऐसी आशा थी कि वहां जाकर उसके ट्रैक्टरों के कुछ आर्डर मिल सकते हैं।

उत्तरी बंगाल के उस गांव का नाम तो मैंने उसे बता दिया। पर साथ ही वह मारा किस्सा भी उसे बतला दिया कि उस अवसर पर वहा की जमीन को ट्रैक्टर से क्यों जोतना पड़ा। सतहार और पोगीसर के बीच में यह जगह लगभग १५०० बर्गमील के थी। वहा में काम करता था। कहीं वह जमीन और भी पन्थर-सी कड़क न हो जाय, इसलिए उसे तुरन्त जोत डालने की जरूरत थी। एक दिन सबरे, एक झला बरस जाने के बाद, मैं बाहर निकला। जमीन अब जोतनेलायक हो गई थी। एक ऊँची-सी जगह पर जाकर मैंने आमपास मीलोतक जब नजर फैलाई तो मैं देखता क्या हूँ, कि वहा तो कुल जमा छे ही हल चल रहे हैं !

लोगों से मैंने पूछा, 'यह क्या बात है ?' तो उन्होंने कहा, 'बाढ़ से हमारा इतना नुकसान हुआ है कि कुछ पूछिए नहीं, इने गिने धोड़े-से ही बेल थे बचे हैं।'

यह स्थिति मुझे निराशाजनक मालूम हुई। धक्काकाती हुई धूप में जमीन का यह हाल था, कि कड़क होती ही जा रही थी। इसलिए जुताई का काम जितनी जल्दी हो जाय उतना अच्छा था।

इसलिए मैंने कलकत्ते से एक फोर्ड ट्रैक्टर मँगाया, और हल के बजाय उसे वहा चलवाने लगा। उसने ऊपर की वह कड़ी काली मिट्टी को—सतह से बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी—एक ही झपाटे में काट-कूटकर तोड़ दिया। देखते-देखते पचासो बीघे जमीन जुत गई। इस नये ट्रैक्टर वैंच की यह भीषण लीला देखने के लिए वहां झुंड-के-झुंड लोग जमा हो गये। पर उनके खुद करने के लिए तो अब कोई काम वहां था नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने

में तो सिर्फ दो ही आदमियों की जरूरत थी।

फोर्ड ट्रैक्टर के इस प्रचण्ड पराक्रम की कथा सुनकर उस व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसने मेरा अन्तिम वाक्य शायद ही ध्यान में सुना हो।

लेकिन जब मैंने उसे इसके बाद की कहानी सुनाई, तो वह उसे बहुत ध्यान देकर सुनने लगा और कुछ विचार में पड़ गया। मैंने उससे कहा कि उस जिले के जमींदार मुझसे कहने लगे कि 'इस ट्रैक्टर को आप हमारे पास छोड़ जायें। दंग कलकत्ता वापस भेजने की जरूरत नहीं। हम लोग इसे काम में लायेंगे।'

मैंने कहा, 'नहीं जी, यह नहीं हो सकता। इसका उपयोग तो बस बाढ़ की आफत के समय के ही लिए था। मगर जब तुम्हारे बाढ़ फिर से जुट जायेंगे और समय अच्छा आ जायगा, तब—'

'तब क्या ?' व्यापारीने अधीर होकर पूछा।

मैंने कहा, 'फिर क्या काम ? फोर्ड ट्रैक्टर का मेरे लिए फिर काम हो क्या रह जाता है ? आज जो कुटुम्ब खेती-पाती का काम कर रहे हैं, उनमें कम-से-कम ५० तो बेकार हो ही जायेंगे। और उन्हें कलकत्ते जाकर जूट की मिलों में मजदूरी करनी पड़ेगी। प्रममें भी बुरी दशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं ?'

यह अन्तिम प्रश्न जब मैंने उस व्यापारी से पूछा, तब अकल हमी दोनों लोग डंक पर बैठे हुए थे। वह उस प्रशान्त नीलवर्ण समुद्र की ओर देख रहा था, जिसके वक्षस्थल पर धीरे-धीरे हमारा जहाज चला जा रहा था। जहाज के चलने में पानी में जो शब्द होना है उसका अनिश्चित चहुँ ओर वहा शान्ति-नी-शान्ति थी। यह समय भगसे के साथ खुल दिल से बाने करने का था, इसलिए उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा—

'जी, नहीं। मेरे भी हृदय है। और मुझ आपक सामने यह कबूल करना चाहिए, कि अभी कुछ ही दिन हुए कि मैं चीन में यांग में कियांग नदी के तट की तरफ गया था, और वहा मैंने चीन के ग्रामवासियों को जब धान बोते हुए देखा तब मुझे यह लगा कि यहा तो फोर्ड ट्रैक्टर लाना एक तरह का गुनाह है।'

मैंने कहा, 'गंगा के किनारे भी, भाई, यांग में। कियांग तट की ही तरह खूब घनी आबादी है। तब आप क्या वहा अपने ट्रैक्टर दालिल करने को तैयार हैं ?'

उसने कहा, 'नहीं, आपने मुझे कायल कर दिया है, आपकी बान मेरे गले उतर गई है। मैं रूस में व्यापार के सिलसिले में काफी घूम-फिर आया हूँ, ठीक साइबेरिया तक गया था। वहा की बात ही अलग है। वहा आबादी इतनी कम है कि जमीन या तो अधजुती पड़ी रहती है, या बिल्कुल ही नहीं जुतती। पर चीन और हिंदुस्तान की नदियों के किनारों पर हाथ से जो खेती होती है उसका जोड़ तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। जो लोग सविद्या से खेती करते हुए अपनी गुजर करते चले आ रहे हैं उन्हें उनके कार्यक्षेत्र से निकाल बाहर कर देना सचमुच एक भारी गुनाह है।'

अफ्रीका और हिंदुस्तान के दर्यानि हिंदमहासागर के वक्षस्थल पर इसी तरह जो अनेक बातें हुई, उनमें से मैंने बहुत-कुछ सीखा। लेकिन एक चीजने तो मेरे दिल में सबसे अधिक घर कर लिया है, और मैंने उसे बारबार न जाने कितने लोगों से कहा है। फोर्ड ट्रैक्टर बेचना ही जिसके जीवन का एकमात्र ध्येय है उसके साथ हुआ यह सुन्दर वार्तालाप मैं कदापि नहीं भूल सकता।

'हरिजन' से]

सी० एफ० एण्डरसन्

हरिजन-सेवक

शुक्रवार ४ जनवरी १९३५

हरिजनों का प्रतिनिधित्व

एक सज्जन के आग्रह पर मैंने ठक्कर बापा से पूछा था कि भारतवर्ष भर के हरिजन-सेवक-संघों में कुल कितने हरिजन हैं, यह वह मुझको बतलावे। अभी तक जिन हम प्रान्तों के आकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार उन प्रान्तों के हरिजन-सेवक-संघों में कुल १७१ हरिजन सदस्य हैं और ११५८ इतरजन। ये आकड़े मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ। इन पर मैं यह परिणाम निकालना ठीक न होगा कि ये ठोस काम के निरन्तर-स्वरूप हैं। हा, ये दो बातें बेशक इन में मिश्र होती हैं—

(१) संघों ने हम बात की कोशिश की है कि अपनी सहायता के लिए जितने भी हरिजन उन्हें मिल सकें उनका अपना सदस्य बनाले।

(२) ऐसे प्रतिष्ठित हिन्दू काफी तादाद में मौजूद हैं, जो इन संघों के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनका कि स्पष्ट उद्देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक मामलों में शेष हिन्दुओं के साथ हरिजनों की समानता प्राप्त करना है।

संघों में जो बहुत-से सर्वर्ण हिन्दू और हरिजन हिन्दू हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यह बात भी लिख सकूँ कि ये ठोस प्रगति के सूचक हैं। हममें मन्दह नहीं कि संघ में अधिक संख्या में सदस्यों के होने में व्यवस्था का लक्ष्य तो बढ़ता है, पर उस परिमाण में काम अच्छा या ज्यादा नहीं होता। अब ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं कि जिनमें काम अच्छा और ज्यादा हो, फिर इसका लिए चाहे सदस्यों की संख्या में कमी भी क्या न करनी पड़े। दाल्मो और दाल्मो के काम में यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यवस्था के अपनी स्वर्चा का कम-से-कम रक्खा जाय क्योंकि अमहाय लोग अपने सहायकों की फजूलखर्चियों पर कोई बन्धन नहीं लगा सकते, फिर वे सहायक कितने ही परांपकारा क्यों न हों और वे फजूलखर्चियाँ कितने ही अनजान में क्यों न की जायें, और सहायक भी मुख्यवस्था के नाम पर अनजान में फजूलखर्ची करने पर जबतक कोई प्रतिबन्ध न लगायग, तबतक उनमें आवश्यकता में अधिक खर्च हो जाना सम्भव ही है। अनेक दातव्य समस्याओं की व्यवस्था की गौर से छानबीन करने पर हमें मालूम पड़ेगा कि उनमें कितनी अधिक फजूलखर्ची और अव्यवस्था है और ट्रस्टी लोग अपने ट्रस्ट की किसी अक्षम्य उपेक्षा करने हैं। हरिजन-संघ अगर हरिजनों के सामने, जिनकी सेवा ही उनका एकमात्र उद्देश है, अपना सुंदर उदाहरण पेश करना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों बुराइयों से तो बचना ही होगा।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

अ० भा० ग्राम्यउद्योग-संघ के

उपनिषय

(१) संघ की साधारण बैठक प्रतिवर्ष एकबार हुआ करेगी और असाधारण बैठक किसी भी समय अध्यक्ष की स्वीकृति से मंत्री-द्वारा बुलाई जा सकती है, जो कुल सदस्यों में से कम-से-कम

१ के प्राथम्य करने पर बुलाई जायगी। रजिस्टर में कुल जितने सदस्य हों उनकी १/३ संख्या, जो ७ से कम न होगी, बैठक का ‘कार्य’ होगी।

(२) संघ का प्रथम आर्थिक वर्ष १४ दिसम्बर १९३४ से ३१ दिसम्बर १९३५ तक द्युमार होगा और इसके बाद जन्नी के अनुसार (१ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक) रहा करेगा।

(३) संघ की कार्यकारिणी की बैठकें मंत्री-द्वारा आवश्यकता-नुसार, या कार्यकारिणी के एक-निहाई सदस्यों के कहने पर बुलाई जायेंगी।

कार्यकारिणी की श्रार में किसी प्रस्ताव को मंत्री सदस्यों के पास भेज सकेगा, और अगर सब सदस्य उसपर सहमत हो जायेंगे तो वह कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकृत हुए प्रस्ताव के समान ही माना जायगा।

कार्यकारिणी की बैठक के लिए, उसके सदस्यों में से एक-निहाई का, जो संख्या में ४ में कम न होगे, कोरम रहेगा।

कार्यकारिणी का जो सदस्य बिना छुट्टी लिए लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा, वह अपने पद में पृथक् समझा जायगा।

(४) आम बैठकों तथा कार्यकारिणी की बैठकों की समस्त कार्यवाहियों का, उनमें उपस्थित होनेवाले सदस्यों-सहित, यथोचित विवरण मंत्री-द्वारा रक्खा जायगा और जिस बैठक में उस कार्यवाही को स्वीकार किया जायगा उसका सभापति उस कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(५) संघ ऐसे किसी आर्थिक या अन्य किसी प्रकार के लेन-देन के लिए जिम्मेदार न होगा, जो इसके लिए संघ से अधिकार-प्राप्त किसी व्यक्ति की लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति करेगा।

(६) कार्यकारिणी किसी भी सदस्य को संघ की सदस्यता से पृथक् कर सकेगी, बशर्ते कि कार्यकारिणी की बैठक में उसके कुल सदस्यों में से कम-से-कम तीन-चौथाई ऐसी बैठक में उसे पृथक् करने के प्रस्ताव को स्वीकार करके, जो ‘एजेण्डा’ में उस विषय को रखकर और पर्याप्त नोटिस देकर बुलाई गई हो।

(७) प्रत्येक सदस्य अपने को मौपे गये कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट उस प्रकार प्रधान कार्यालय को भेजा करेगा कि वह उस तिमाही की समाप्ति के बाद एक महीने से पहले-पहले वहाँ पहुँच जाय।

अगर लगानार तीन तिमाही तक कोई सदस्य रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो वह सदस्य न रहकर अपने पद से पृथक् हो जायगा।

(८) कार्यकारिणी-द्वारा संघ में सम्बद्ध होने के नियमो-पनियमों को स्वीकार करके जो संस्थाएँ संघ से सम्बद्ध होना चाहे, इस विषय का प्राथम्य प्राप्त होने पर उन्हें सम्बद्ध किया जा सकेगा।

(९) कार्यकारिणी उन व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दे सकेगी, जो संघ के कार्यक्षेत्र में शारीरिक उद्योग-धन्धे करने को तैयार हों।

(१०) एजेण्डो के कर्तव्य कार्यकारिणी-द्वारा समय-समय पर निश्चित किये जायेंगे।

ओखली का मधुर शब्द

आज का यह यत्रयुग ग्रामोफोन और टॉकी का फंदा डालकर गायकों की ललित कला का गला तो घोट ही रहा है—इसने हमारे ग्रामों के संगीतपूर्ण जीवन को भी सर्वथा मीरस बना डाला है। वर्षों के मनोरम गुंजन और जांते या हृषिकेशी के धुतिमधुर शब्द

अ० भा० हरिजन-सेवक-संघ

(प्रधान कार्यलय, दिल्ली)

१६३३—३४ का प्रिण्ट-काय संबंधो व्यय—२

[illegible]

अ० भा० हरिजन-सेवक-मंघ

(प्रधान कार्यालय, दिल्ली)
१९३३-३४ का सांख्यिक सेवा-कार्य-१

सं०	प्राप्त का नाम	कुओं की संख्या		मन्दिरों की संख्या		कितने हरिजनों को काम में लगे:		कितनी ऋणदात्री मदकारी मरिचिया खोली गई		कमेटियों की संख्या		इवादातक पर खर्च
		खोले गये	बन्दवाये गये	कुल खर्च	मध्य के द्वारा इसमें के द्वारा भविष्य के लिए हरिजनों के लिए	मध्य के द्वारा इसमें के द्वारा भविष्य के लिए	मरिचिया खोली गई	मरिचिया खोली गई	मरिचिया खोली गई	कमेटियों की संख्या	कमेटियों की संख्या	
१	आबू	४६	१	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	२६१३-१०-६
२	आसाम	२३	१	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२६१३-१०-६
३	असम	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
४	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
५	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
६	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
७	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
८	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
९	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१०	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
११	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१२	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१३	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१४	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१५	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१६	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१७	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१८	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
१९	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२०	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२१	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२२	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२३	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२४	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२५	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६
२६	बंगाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	२६१३-१०-६

अमुतलाल वि० ठक्कर, प्रधान मंत्री

का मिलों के इन यंत्रद्वेषों ने बड़ी निर्दयता से दलन किया है। ओखली-मूसल का भी सरस शब्द धीरे-धीरे यंत्रों के प्रलय-कोलाहल में विलीन होता जा रहा है। और वह उषाकाल की मथानी का धर-धर शब्द भी गावों में, गोबंश के क्षय से, अब कम ही सुनाई देता है।

ओखली-मूसल की महिमा का एक सुन्दर प्रसंग 'बुद्धचर्या' में आया है, जो ग्राम्य-उद्योग-कार्य में गमलेनेवालों के लिए मनोरंजक होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

भगवान् बुद्ध वेरजा में वर्षावास कर रहे थे। उस समय वेरजा में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। भिक्षुओं को भिक्षा करके निर्वाह करना आसान नहीं था। पर उत्तरापथ के घोड़ों के सौदागरोंने, जो वेरजा में वर्षावास कर रहे थे, बुद्ध-सभ के भिक्षुओं को नित्य एक-एक सुट्टी चावल बांध रखा था। उसीको वे सब ओखली में कूट-कूटकर खाने थे।

एक दिन भगवान् बुद्धने ओखली-मूसल का शब्द सुना और आयुष्मान् आनन्द से पूछा—

“आनन्द! क्या यह ओखली-मूसल का मधुर शब्द है?”

आयुष्मान् आनन्दने भिक्षुओं के ओखली में चावल कूट-कूटकर खाने की वह सब बात भगवान् से कहदी।

बुद्ध भगवान्ने प्रफुल्लित होकर कहा—

“साधु! साधु! आनन्द, तुम मनुष्यों ने इस लोक को जैन लिया। भविष्य की जनता तो शालि-माम-ओदन (पूलाव) की इच्छा करेगी।”

भगवान् बुद्ध की भविष्यदवाणी सत्य ही उतरी। आज की जनता अपने हाथ से ओखली में चावल कूटना भी छोड़ती जा रही है। और गरीब ग्रामवासियों के पेट की रोटी छीन लेनेवाली इन मृत्युरूपी मशीनों के कुटे हुए चावल को 'रक्त-मिश्रित' ही कहना चाहिए।

वियोगी हरि

मेरी हरिजन-यात्रा

[५]

नागनेश और राणपुर

१९ नवम्बर—लीमडी में बड़े सबरे हम लोग मोटर से चले और मोजीदाडा, जोबाला, नागनेश और राणपुर के हरिजनों से उस दिन भेंट की। मोजीदाडा में बुनाई का खूब काम चलता है। यहां डेढ़ के ३५ घर हैं, जिनके यहां ३८ कर्घे चलते हैं। ये सब मिल का ही कता सूत बुनते हैं, लेकिन अगर उन्हें बराबर रक्खे का सूत दिया जाय तो वे शुद्ध खादी बुनने के लिए प्रेरित किये जा सकते हैं। हमारे साथ यहां हरिजन-मुहल्लों में और तो कोई गया नहीं, केवल एक जैन सज्जनने साथ चलने की हिम्मत दिखाई। बात यह है कि इधर छूनछात के मामले में जितनी कट्टरता वैष्णवों में पाई जाती है उतनी जैनियों में नहीं। इस गांव में कुएँ की सक्त जरूरत है, इसलिए हमने सघ की तरफ से कुआ बनवा देने का वचन दे दिया। पाठशाला खलवाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका, क्योंकि लोगों ने साफ इंकार कर दिया कि इस काम में हम कुछ भी सहायता न दे सकेंगे।

दूसरे गांव में जरा टेढ़ी खीर थी। यहां बरखों महाजन की हुकूमत चली आ रही है, और कड़ाई के साथ इस नियम का पालन

कराया जाता है कि अगर अपने काम-काज से भी महाजन की परवानगी के लिए बिना कोई भवर्ष हिंदू हरिजन-बस्तियों में गया तो या तो उसका काफी जुरमाना किया जायगा, या उसका पूरा बाँयकाट कर दिया जायगा। इसलिए हरिजन-मुहल्लों में हमारे साथ जाने की जगह किसी को कुतूहलवश भी हिम्मत न पड़ी, यद्यपि मेरे हरिजन-बस्तियों में लौटने पर लोगों ने ११ और एक नागियल भेंट में देकर मुझे सम्मानित किया। इस गांव के डेढ़ भी महाजन की ही तरह कट्टर और कठोरहृदय हैं। जब उनसे कहा गया कि 'अगर सघ की तरफ से तुम्हारे लिए एक कुआ खुदवा दिया जाय तो इन भंगियों को—जिनके वहां केवल दो घर हैं—पानी भर लेने दिया कराने न?' पर पानी भरने देना दर किनार, वे तो इस बात के लिए भी राजी न हुए कि पानी को वे खुद कुएँ से खींच-खींचकर भंगियों के घड़ों में डाल दिया करें। बुनकरो और बमारों के यहां ३२ घर हैं, और उनकी बस्ती में एक कुएँ की जरूरत तो है ही।

यहां डेढ़ बुनकरो की डागासिया नाम की एक उपजाति है। ये लोग बजाय सूत के ऊन के कपड़े बुनते हैं। डेढ़ों के साथ इसका गट्टी-व्यवहार तो है, पर बेटी-व्यवहार नहीं। भरबाड (गडेरिया) और रबाडियो (अहीर) के लिए, जो ऊनी ही कपड़े पहनते हैं, ये लोग ऊन के वस्त्र बुनते हैं। यह कहा जाता है कि ये डागासिये पहल भरबाड थे, पर डेढ़ों के सम्पर्क में आ जाने में वे ही डेढ़ हो गये, और अब उन्होंने यह ऊन बुनने का धंधा अस्त्यार लिया है। इन डागासियों को मैंने दाहोद में देखा है, पर वहां इन्हें कर्मासिया (कंबल बुननेवाले) कहते हैं, और काठियावाड की तरह उधर वे अस्पृश्य नहीं समझे जाते।

नागनेश बटवाण राज्य का एक छोटा-सा कस्बा है। इसमें हरिजनों के कुल ४४ घर हैं, जिनमें भंगियों के भी घर शामिल हैं। यहां हमने देखा कि नागनेश-जैसे एक अज्ञात कोने में भी एक ही कार्यकर्ता अगर सच्ची लगन के साथ हरिजन-सेवा में तन-मन से लग जाय, तो वह अस्पृश्यता-निवारण के पक्ष में लोकमन में क्रांति पैदा कर सकता है। यहां की पाठशाला के अध्यापक तथा डाकबाबू श्री बाबूलालजीने एजब का काम किया है। हरिजन-बच्चों की वह एक बड़ी अच्छी पाठशाला चला रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए दो सभाओं का आयोजन किया, एक तो स्कूल में और दूसरी हरिजन-बस्ती में। इन सभाओं में भवर्ष हिंदू काफी अच्छी संख्या में सम्मिलित हुए और बिना किसी सकोच के हरिजनों के साथ प्रेम से बैठे, जो काठियावाड के गांवों के लिए एक आसाधारण बात है।

कुछ बड़ी उम्र के हरिजन भाइयों ने यहां मुर्दांग मांस न खाने की सौगन्द खाई। मेहतरोने यह शिकायत की कि नागनेश में म्यूनिसिपैलिटी के न होने से, उन्हें सफाई वगैरा का कोई काम नहीं मिलता, और इस तरह बेकारी में उनका समय व्यर्थ जाता है। किसानों के लिए कुछ टोकिया बनादी और हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे। भला इनने म पेट पल सकता है? इसलिए वे लोग कुछ मेहनत-मजूरी का काम चाहते हैं।

अब राणपुर आये। यह अहमदाबाद जिले में पड़ता है। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से यहां दस साल से एक प्राइमरी पाठशाला चल रही है। हम लोगों ने इस पाठशाला का मुआयना किया। यहां हरिजनों के ८० घर हैं, जिनमें १४ घर भंगियों के हैं। भंगियों को राणपुर में तनखाह बहुत ही कम मिलती है—कम-से-कम ३।

और ज्यादा-से-ज्यादा ५)। कुछ साल पहले ६) से ५) तक का घेड़ इन लोगों का कर दिया गया था, मगर इधर वेतना में काट-छांट होने के कारण ३) और ६) की तनखाह के नये रंगरूट कमेटीने रख लिये हैं। बम्बई-डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल एक्ट में कुछ ऐसे सशोधन होने की जरूरत है, जिससे कि यह निश्चित कर दिया जाय, कि कम-से-कम इतनी तनखाह म्यूनिसिपैलिटी के मेहतरो को मिलेगी। यह कितने दुख की बात है कि जिस जाति के बिना हमारा एक दिन भी काम नहीं चल सकता उम लोकोपयोगी मेहतरो जाति के मुख-दुःख का हमें तनिक भी खयाल नहीं।

चमड़े का टेंका

काठियावाड़ के करीब-करीब सभी राज्या में मवेशियों की लाशें राज्य की जायदाद समझी जाती हैं, मवेशियों के मालिकों की नहीं। इसलिए होता क्या है कि मरे हुए जानवरों की लाशें उठवाने और उनकी खाल उधड़वाने आदि का दधर टेंका होता है, जिसकी बोली सबसे ऊँची जाती है, उसको यह ठेंका मिलता है। चूँकि राज्या के लिए आमदनी का यह एक जरूरी है, इसलिए हमें वे बयो छोड़ने चले। उसे तो हम रैयत की निजी जायदाद का हरण ही कहेंगे। ऐसा कोई कायदा ब्रिटिश भारत में नहीं है, और जहातक मैं जानता हूँ, बरोदा राज्य में भी नहीं है। भावनगर राज्य में अभी हाल में इस तथोक्त अधिकार पर से अपना हाथ खींच ता लिया है, पर खाम भावनगर शहर और राज्य के दस बड़े-बड़े कस्बों में तो चमड़े का यह अन्यायपूर्ण इजारा आज भी जारी है।

राणपुर तथा जिले के दूसरे कस्बों में और भावनगर राज्य के गांवों में यद्यपि चमारों में राज्य की तरफ से कच्चे और पके चमड़े की कोई कीमत नहीं ली जाती—हालांकि ढोंगों की लाशें तन्हे, अस कर या बस, उठानी और उधड़नी तो पड़ती ही है—तो भी दूसरे लोगों की तो गरीब चमारों व डेडों के ऊपर पूरी हुकूमत रहती ही है, उनके लिए तो बड़े और ऊँची जाति के आदमी ही राजे-महाराजे हैं। चाहें भी तो भी वे गाड़ी या ठेले पर लादकर लाश को नहीं ले जा सकते, उन्हें तो ढोंग की चारा टांगे डडों में बांधके अपने कंधों पर ही लाश लटकाकर ले जानी पड़ती है। और कभी-कभी तो उन्हें घसीटते हुए ही ले जाते हैं, जिससे खाल बहुत कुछ खराब हो जाती है। गांव के बिल्कुल बाहर लाश को ठीक तरह से ले जाना और फिर वहाँ उसकी खाल उधड़ना यह कोई आसान काम नहीं है।

हमें मालूम हुआ है कि राणपुर के छोटे-से कस्बे में, जिसकी आबादी करीब ६००० के है, वहाँ की विविध जाने गरीब चमारों से चमड़े का दाम हरसाल नीचे लिखे अनुसार लेती है, उन बेचारा को लाशें उठाकर ले जाने और खाल उधड़ने का एक पैसा भी मेहनताना नहीं दिया जाता।—

महाजन या बनिये	२१५)	घाभी बोहरे	३०)
गडेरिया	६०)	राजपूत	२०)
देसाई बोहरे	३२)	कुम्हार	२०)

आजकल कच्चे व पके चमड़े का बाजार भाव इतना मन्दा है कि कुछ पूछिए नहीं, लाश उठाने और चमड़ा उधड़ने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। ऐसी हालत में गरीब चमार चमड़े की कीमत कहाँ से लाकर दे ? इसलिए चमारों से तो चमड़े के मढ़े एक पाई भी नहीं लेनी चाहिए। पर इस दुनिया में तो चतुर-बट और सुखी संपन्न लोगों ने सदा ही भोलेभाले और पदचलित लोगों को मूका है।

बोटाद और सोनगढ़

२० नवम्बर—बोटाद भावनगर राज्य की उत्तरी सीमा का सबसे पहला कस्बा है। यहाँ सघने हाल ही में एक हरिजन-प्राइमरी पाठशाला खोली है, जिसमें दो अध्यापक पढ़ाते हैं। इस पाठशाला का हमने मूआइना किया। और फिर डेडों और भगियों की बड़ी-बड़ी बस्तियों का खूब अच्छी तरह से निरीक्षण किया। डेड लोगों की बस्तियों की सड़के चौड़ी और ठीक कायदे से बनी हुई है। ये बस्तियाँ देखने में साफ-गुयरी भी हैं। यहाँ बेचारा एक हरिजन-युवक, जो रेलवे में काम करता है, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए इतिफाक से रेल की पटरी पर गिर गया और उसकी टांग बुरी तरह से कट गई थी। ठीक-ठीक इलाज कराने के लिए प्रीर अगर जरूरी जान पड़े तो उसकी टांग काट देने के लिए हमने उसे भावनगर के राजकीय अस्पताल में भेजवा दिया।

यहाँ भी भगियों ने वही शिकायत की कि, हिन्दू दूकानदार हमारे हाथ न तो अनाज बेचते हैं, न कपड़ा और न मिठाई बगैरा ही, हमारा तो उन लोगाने जैंग बागहमासी बहिष्कार कर रखा है। जब हमें ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तब कोई-न-कोई बिचोई खासकर मुसलमान हमें इस काम के लिए मुकर्रर करना पड़ता है और उम पैसे भी देने पड़ते हैं। यह तो बड़ी ही निर्दय प्रथा है। इसमें हरिजनों का अपमान तो है ही, साथ ही बेचारों को परेशानी और अधिक हानि भी उठानी पड़ती है। कट्टर हिन्दू दूकानदारों का कहना यह है कि भगियों के हाथ का छुआ हुआ रुपया-पैसा बड़ा ही अमंगलकारी होता है, उसके सम्पर्क से घर की भी लक्ष्मी चली जाती है। यह कंसा विचित्र और वाहिदात वहम है कि समाज की सेवा करनेवाले इन मंगलमूर्ति मेहतरो के हाथ से मीथा पैसा अगर दूकानदारों ने ले लिया तो उनके गृह से लक्ष्मी रुठकर चली जायगी। कुछ ठिकाना इस अज्ञान का।

यहाँ दो छोटी-छोटी सभाओं में भाषण किया—एक तो महाजनों की और दूसरी हाईस्कूल के विद्यार्थियों की सभा में। महाजनों की सभा में हमने कहा कि आप लोगोंने इन गरीब भगियों का जो बहिष्कार कर रखा है उसे उठा लेना चाहिए, यह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। हाईस्कूल में यह देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहाँ लोअर क्लासों में हरिजनों का भी सात लड़के पढ़ते हैं और वे दूसरे लड़कों के साथ बराबर बैठते हैं। काठियावाड़—जैसे पिछड़े हुए प्रांत के लिए अवश्य ही यह एक नई बात है।

हमलोग सोनगढ़ रात को काफी देर से पहुँचे। यहाँ हम गुरुकुल में ठहरे। इस गुरुकुल में १८० सवर्ण छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं।

दूसरे दिन सुबह डेडों और भगियों के मुहल्ले देखे। हरिजनों के यहाँ कुल २३ घर हैं। हरिजन-पाठशाला का भी हमने निरीक्षण किया। कई भाइयों ने सुर्दार मास न खाने की प्रतिज्ञा की। हरिजन-पाठशाला के छात्रों ने एक-एक पैसा इकट्ठा करके पांच आने की एक बेली मुझे भेंट की। अधिकतर लड़के इस पाठशाला में पास के पंचवाड़ा गांव से पढ़ने आते हैं। श्रीयुत हीराचंद यहाँ के एक बड़े ही उत्साही और सच्चे कार्यकर्ता हैं। हरिजन-सेवा-कार्य को यह बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मुझे एक मानपत्र भेंट किया और अध्यापकों ने हरिजन-कार्य में हर तरह से सहायता देने का वचन दिया।

अमृतकाल बि० ठाकर

कच्ची बनाम पक्की रसोई

साधारण हिन्दू-समाज में जहाँ आपस में मिलकर काम न कर सकने के और अनेक कारण हैं, वहाँ यह भी एक मुख्य कारण है कि लोग यह सोचते हैं कि हम अमुक जाति के लोगों के साथ बैठकर कैसे भोजन करेंगे, और उनके हाथ की कच्ची रसोई कैसे जीमंगे।

प्रसंग आजाने पर लोग पक्की रसोई के पक्ष में प्रायः जो हलोक बोला करते हैं वह यह है—

घृत पक्वं पयः पक्वं पक्वं केवल बहिना;

तदन्नं फलवद् प्राणं न दोषो मनुरग्रहीत् ।

अर्थात् घी में पका हुआ, दूध में पका हुआ और केवल अन्न से पका हुआ अन्न फल के समान है ! उसके ग्रहण करने में दोष नहीं है—ऐसा मनजीने कहा है।

प्रथम तो यह हलोक किसी आप ग्रन्थ का मालूम नहीं पड़ता। दूसरे इसके अनुसार तो सीरा (हलुआ), पूड़ी आदि वस्तुओं भी सर्वोप सिद्ध हुई, क्योंकि इनमें जल भी पड़ता है, तीसरे इसमें जल में बने हुए भोजन का स्पष्ट निषेध नहीं है।

कच्ची और पक्की रसोई के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि, ब्राह्मण किसी अब्राह्मण के हाथ की कच्ची रसोई न जीमे; परन्तु प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों से ऐसा सिद्ध होता है कि भोजन बनाकर खिलाना ब्राह्मणों का काम नहीं है, और शत्रु के हाथ का भोजन करने का जहाँ कई जगह प्रमाण मिलता है, वहाँ कच्ची-पक्की का कोई विचार ही नहीं है, देखिए—

समानी प्रपा सह वो अन्न भागः ।

(अथर्व वेद ३।३०।६)

अर्थात्, हे मनुष्यो ! तुम्हारी पानी पीने की और भोजन की जगह एक ही रहे।

शुश्रूषेव द्विजालीनां शूद्राणां धर्मसाधनम् ।

कारुण्यं तथाऽऽजीवः पाक्यज्ञोऽपि धर्मतः ॥

(गोपु०, अ० ४९)

अर्थात्, द्विजों की (ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्यों की) सेवा करना ही शूद्रों के लिए धर्माचरण करने के बराबर है, जीवन निर्वाह के लिए वे बटई का काम अथवा शिल्प का काम भले ही करें और धर्म से पाक्यज्ञ भी करे।

ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनार्त्तं क्रिया तथा ।

(पृथ्वी चन्द्रोदय)

ब्राह्मणादि के घर में अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के घर में शूद्र का भोजन पकाना चाहिए।

सर्ववर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यम् ।

शूद्र वर्जमित्येके तस्यापि धर्मापनतस्य ॥

(आपस्तम्ब धर्मसूत्रम् १।६।१८)

धर्म के अनुसार चलनेवाले सब प्राणियों के घर अन्न खाना चाहिए। कई लोगों का मत है कि शूद्रों को छोड़ देना चाहिए, परन्तु धार्मिक हों तो उनके घर का खाने में भी कोई हानि नहीं।

शबरी भीलनीने श्री रामचन्द्रजी को पीने का पानी दिया।

पाद्यमाचमनीयं च सर्वम् प्रादाद्यथाविधिः ।

(वा० रामायण; अ० ४४)

शबरीने विधिपूर्वक पाद्य आचमनीय आदि सब श्रीरामचन्द्रजी को दिया।

अभ्यं भोज्यं च पेयं च लेखं चेदमुपस्थितम् ।

(वा० रामा०, अयोध्या स० ५०)

अच्छा-अच्छा स्वादिष्ट भोजन, भक्ष्य, पेय, लेख्य आदि चतुर्विध भोजन वह (निषाद) लाया और श्रीरामचन्द्रजी के सामने रक्खा।

आर्याधिष्ठिता वा शूद्रा संस्कारिभ्युः ।

(आपस्तम्ब धर्मसूत्र ३।२।२४)

अर्थात्, आर्यों की देखभाल में शूद्रों को चाहिए कि वे भोजन बनाने का कार्य करें।

ऊपर लिखे हुए थोड़े-से प्रमाणों पर विद्वान् लोग विचार करें और व्यर्थ के भेदभाव को छोड़ें, हाँ, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान तो रखना ही चाहिए।

मूलव-व अन्नबाल

बलाइयों की पंचायत

'हरिजन-सेवक' के मपादकने मुझे 'राजस्थान-मेघवशा सभा' नसीराबाद का एक पत्र दिया है। "राजपूताने में अस्पृश्यता" नामक मेरे एक लेख के सम्बन्ध में उस पत्र में जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, उनके आवश्यक प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में, मैं नीचे दता हूँ—

"हरिजन-सेवक के ९-११-३४ के प्रक. में 'राजपूताने में अस्पृश्यता' दीर्घक श्री नारायणदासजी मलकानी का जो लेख प्रकाशित हुआ है उसमें ये बातें आपत्तिजनक हैं—

(१) बलाइयो (मेघवशियों) को कोन्ही और चमारों में भी नीचा बताया गया है।

(२) श्री रामदेव (बलाइयों के कुलगुरु) के सम्बन्ध में कहते हैं कि उन्होंने मुसलमान के यहाँ जन्म लिया था, पर पालन-पोषण उनका राजपूत माता-पिताने किया था।

२१ नवंबर के दिन पुष्कर में हमने इन्हीं प्रश्नों को लेकर अपनी एक भारी पंचायत की, जिसमें करीब ८०० मेघवशी अनेक स्थानों से आकर शामिल हुए। पंचायत में सबने मिलकर प्रो० मलकानीजी के उक्त लेख का प्रबल विरोध किया।

हमारी जाति किसी कदर कोन्ही और चमारों में नीची नहीं है। खान-पान और धंधे की दृष्टि से देखा जाय तो थोड़ी समानता ही दिखाई देती है। गोत्र नीनों ही जातियों के परस्पर एक दूसरे में मिलने-जुलने है। शायद एक ही जाति में फूटकर बाद में तीन अलग-अलग जातियाँ बन गई हैं। गावों में पूछा जाय तो वे अपने को बलाई भी बतायेंगे, साथ ही चमार और बनकर भी बता देंगे। कहीं-कहीं तो यहातक सुना गया है कि 'हम तो सब एक ही हैं, हममें कोई भेद नहीं।'।

खान-पान और उद्योग-वधों की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी बलाई जाति चमार व कोन्हीयों से किसी हालत में नीची नहीं है।

दूसरी आपत्ति हमारी गुरुदेव श्री रामदेवजी के सम्बन्ध में है। प्रोफेसर साहब का लिखना बिल्कुल गलत है। श्री रामदेवजीने राजपूत माता-पिता के यहाँ ही जन्म लिया था।

मुझे दुःख है, कि मेरे उक्त लेख के सत्रध में राजपूताने के बलाई भाइयों को इतना क्षोभ हुआ कि उन्हें अपनी जाति-पंचायत तक बुलानी पड़ी। थोड़ी गलत-फट्टी उन्हें मेरे लेख में हो गई ऐसा जान पड़ता है। सबसे पहले बलाई हरिजनों को यह जान लेना चाहिए कि मैं न किसी जाति को उच्च मानता हूँ, न किसी

नीच। कोई भी धधा हो, अगर वह ईमानदारी से किया जाता है तो उसके कारण कोई जाति नीच नहीं हो सकती, ऐसा मे मानता हूँ। मेरे लिखने का यह कदादि अर्थ नहीं है कि बलाई जाति कोली व चमारों से नीची है। मेरा तो इतना ही आयय था, कि लोग बड़ा ऐसा कहते हैं। मतभेद के लिए तो ऐसी प्रचलित बातों से गुजायश रहती ही है। एक ही वान के बारे में कुछ लोगों की एक राय होती है, कुछ लोगों की दूसरी। मेरा वह कोई निर्णय तो था नहीं। इसलिए मेरी उन पत्रियों पर बलाई भाइयों को झुंझ होने का कोई कारण नहीं। फिर भी मैंने खेद है कि मेरे लेख के इस अंग के कारण उनके हृदय पर आपात पहुँचा।

अब रही उनकी दूसरी आपात, उनके विषय में भी ४५ वर्षों केहूँगा जो पहली आपात के संबंध में ऊपर कह चुका हूँ। मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपात नहीं होनी चाहिए कि श्रीगणेश जीने राजपूत माता-पिता के यहाँ जन्म लिया था। आज महात्मा कबीरदास के विषय में भी कई मत प्रचलित हैं। पर मैं तो यह मानता हूँ, कि आत्मदर्शी गन-महात्माजन तो हिंदू मुसलमान आदि संकीर्ण कीमती दायरे से परे हैं।

उक्त पत्र के अंत में लिखा है —

“आपको सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि पुष्कर की मेघबहा-पचायतने हम लोगों में जो थोड़ा-सा चमड़े का गिवाज था उसका एक स्वर से बहिष्कार कर दिया है। गावों में भी जो चमड़े का चरमा बनाने का काम थोड़ा-बहुत प्रचलित था उसका भी हमने बहिष्कार कर दिया है; क्योंकि चमड़े के धंधे के आधार पर ही शायद प्रोफेसर साहबने हमें कोली और चमारों से भी नीचा गिना है।”

पत्र के इस अंतिम अंश को पढ़कर मुझे पसंदता नहीं, अत्यंत दुःख हुआ। बलाईयोंने चमड़े के धंधे का बहिष्कार करके कुछ अच्छा काम नहीं किया। यह उनकी एकदम गलत धारणा है कि चमड़े के धंधे के कारण वे नीची जाति के समझे जाते हैं। चमड़े का काम तो एक पवित्र धधा है। वह तो सवर्णों के भी करने लायक धधा है। इस लोकपकारी चर्म-उद्योग का बहिष्कार कर देना कहीं प्रसन्नता का सूचक हो सकता है? मुझे विश्वास है कि हमारे बलाई भाई अपनी इस भागी भूल को मुन्न महसूस कर लेंगे और पुन जाति पचायत बुलाकर चर्म-उद्योग को नूतने उत्साह के साथ चलाने का जब वे एक स्वर से निश्चय कर लेंगे, तभी हमें प्रसन्नता होगी।

नारायणदास आर० मलकानी

राजपूताने का कार्य-विवरण

[अक्टूबर, १९३४]

धार्मिक—हरिजन-मुहल्लों में ७ बार सम्मिलित भजन व कीर्तन हुए। ५ कषाएँ हरिजन-मुहल्लों में कराई गईं। ता० २ अक्टूबर को महात्माजी का जन्म-दिवस सागवाड़ा-आश्रम में मनाया गया, जिसमें ३५ सवर्ण भी सम्मिलित हुए। सवर्णों को अस्पृश्यता छोड़ने और हरिजनों की मुर्दार मांस एवं शराब आदि छोड़ने को कहा गया।

शिक्षा—८४ हरिजन छात्रों को सार्वजनिक पाठशालाओं में भर्ती कराया गया। दिन की एक नई पाठशाला डूंगरपुर राज्य में बागड

हरिजन-आश्रम सागवाड़ा की ओर में खडलाई गांव में खोली गई।

आर्थिक—२ हरिजनों को नौकरी दिलवाई गई और १०० को सेवाश्रम नारेली में भवन-निर्माण में काम दिया गया। ७६ हरिजन बालकों को मिठाई बांटी गई। ७ हरिजन बालकों को दशहरे के दिन नारेली-आश्रम में भोजन कराया गया। १८१ हरिजन छात्रों को किताबें, स्लेट, पेंसिल आदि मुफ्त दिये गये।

स्वच्छता—४०९ चक्कर हरिजन-मुहल्लों में लगाय और सफाई के लाभ समझाये गये। ८३७ हरिजन छात्रों को शाबुन की टिकियां मुफ्त बांटी गईं। ८२० हरिजन छात्रों को शिक्षक और कार्यकर्ताओं ने तहलया। १३५४ को हमारी पाठशालाओं में भजन कराया गया। ९९९ हरिजन छात्रों के हमारे स्कूलों में हाथ-मुह धुलवाये गये।

सहायता—५४२ हरिजनों ने मुर्दार मांस न खाने की प्रति-ज्ञाएँ लीं। ५८ हरिजनों ने शराब पीना छोड़ा। २२ हरिजन-सभाएँ, जिनमें लगभग १८०० हरिजनों की उपस्थिति थी, की गईं, और उनसे सफाई म रहने, मुर्दार मांस व शराब छोड़ने तथा अपने बालकों को पढ़ाने के लिए कहा गया।

प्रचार—गांधी-सप्ताह में बीकानेर की ओर में हरिजनों में प्रचार किया गया।

अजमेर-मर्मिनी की ओर से ८ बार जादू की लालटेन द्वारा शराब आदि की हानियां बतलाई गईं। इसी समिति ने एक गणेश के अवसर पर ३००० के करीब रंगरो में प्रचार किया।

मुमुनू (जयपुर) समिति के प्रयत्न से चमारों की एक सभा की गई जिसमें बिमाऊ, मडावा, नवलगढ़, कुन्दगढ़, डुडलोड, झुझनू आदि १०० कस्बों तथा गावों के मिलाकर ५०० प्रतिनिधि आये थे। व्याख्यानों व गायनों-द्वारा मुर्दार मांस न खाने की प्रतिज्ञा की और ऐसा न करनेवालों पर १११ पचायती बड़ मुकर्रर किया।

औषधि-सहायता—७७६ हरिजनों को औषधियां दी गईं, २८ बार डाक्टर-बैद्यों को हरिजन बीमारों के घर ले जाकर दिवाया गया। प्रायः सबको इस इलाज से लाभ हुआ।

सामान्य—११८ हरिजन-परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक जांच की गई। ९ सवर्णों ने छूतछात न मानने की प्रतिज्ञा की। ७ सम्मिलित सभाएँ की गईं। इनमें उपस्थिति ६५०० से ऊपर ही थी। हरिजन और सवर्ण समासभाव से सम्मिलित हुए। और सवर्णों से अस्पृश्यता-निवारण का और हरिजनों से मुर्दार मांस न खाने, शराब न पीने एवं गंदी आदतों को छोड़ने का अनुरोध किया गया।

इस मास में सेवा-कार्य पर निम्नलिखित व्यय हुआ —

पाठशाला, आश्रम व छात्रवासों का व्यय	१४६१-१/॥
पाठश-सामाग्री मुफ्त बांटी गई	९॥
छात्रवृत्तियां	७)
कपड़ा-शाबुन मुफ्त बांटी गया	२३॥
जल-कष्ट-निवारण	२१)
विविध सहायता	८॥
औषधि	१९॥

१५६०॥-१/॥

रामनारायण खैरवी
भभी, राजपूताना—२० से० से०

वार्षिक मूल्य ३॥)
(पोस्टेज सहित)

पत्र—

हरिजन-संघ

बिहला लाइन्स, दिल्ली

हरिजन-संघ

एक प्रति का
मूल्य —)

[हरिजन-संघ के संरक्षण में]

अंश २]

दिल्ली, शुक्रवार, ११ जनवरी, १९३५.

[संख्या ४७

विषय-सूची

महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४३७; एक बहिन के
कुछ अनुभव—पृष्ठ ४४३ सबर्णों का पत्राचार—पृष्ठ ४४३;
गांधीजी—इसका अर्थ यह है—पृष्ठ ४४०, ग्रामवासी का हाथ—
पृष्ठ ४४०; बंगीय हरिजन-संघ—पृष्ठ ४४१
विद्योगी हरि—क्या सुन्दर बात रही—पृष्ठ ४४१
अखिललाल बि० ठाकुर—प्यासों को पानी पिलाइये—पृष्ठ ४४६

साप्ताहिक पत्र

आत्मनिरीक्षण-सप्ताह

हरिजन-संघ के केन्द्रीय मण्डल की वार्षिक बैठक जिस सप्ताह में हुई उसे मैं 'आत्मनिरीक्षण-सप्ताह' के नाम से पुकारना पसन्द करूँगा, क्योंकि उसका इससे अधिक सार्थक नाम और हो नहीं सकता। इस साल दिल्ली में प्रांत-प्रांत के जो क्रियाशील हरिजन-संघ एकत्र हुए वे उनके संयत और गम्भीर विचार-विनिमय को देखकर हठात् मुह से निकल पड़ता है कि वह सप्ताह सचमुच आत्मनिरीक्षण का सप्ताह था। पद-पद पर गांधीजीने आत्म-शुद्धि की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। और हरिजन-संघ का एकमात्र उद्देश आत्मशुद्धि तो है ही। गत सप्ताह जो काम हुआ उस पर, ध्यान से देखें, तो अधिकतर हमें आत्मशुद्धि के पवित्र उद्देश की ही छाप लगी दिखाई देती है। जब सच के वार्षिक विवरण को देखने हैं तो उसमें भी हमें आत्मशुद्धि और आत्म-निरीक्षण की ही भावना दिखाई देती है। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त-जैसे कुशल और अनुसंधी कार्य-कर्त्ताओं के शिक्षा तथा ज्ञानपूर्ण विषयों पर व्याख्यानादि कराने का भी संघ के प्रधान मंत्रीने इस अवसर पर प्रबन्ध किया था। गत दो वर्षों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संघ के विधान का तो एकदम कायाकल्प कर दिया गया है; और इधर जो नई बातें रची गई हैं उनमें से बहुत-कुछ तो इस प्रवृत्ति के विराट् रूप की छोटक हैं। हां, एक छोटी-सी सुंदर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हरिजनों की तैयारी की हुई और हरिजनों के काम की चीजें ही रची गई थीं। कराची की हरिजन-दुनरीशाला तथा साबरमती के हरिजन-आश्रम में बनी हुई चीजों के अनेक नमूने इस प्रदर्शनी में रखे गये थे। और श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त के सहायकत्व में तैयार हुए बमड़े के नमूने भी देखनेलायक थे। हमारे कबीर बाबू के अद्भुत रासायनिक ज्ञान का उपयोग आजकल अधिकतर 'टेनिंग' की क्रियाओं में ही हो रहा है। अंतिम किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात इस आत्मनिरीक्षण-सप्ताह में यह हुई कि

संघ के अध्यक्ष श्री धनश्यामदास बिड़लाने 'हरिजन-कर्मालय' के निमित्त करीब तीस हजार रुपये की भूमि और गांधीजी के लिए बना हुआ बार्ड हज़ार का छोटा-सा भवन हरिजन-कर्मालय के खिला-रोपण-संस्कार के मांगलिक अवसर पर संघ को अर्पित कर दिया।

रिपोर्ट का संक्षिप्त सार

पाठकों से मेरा यह अनुरोध है कि वे संघ की वार्षिक रिपोर्ट को संघ के प्रधान कार्यालय में मंगाकर अवश्य एकबार आदि से धन्य पढ़ डालें। यह रिपोर्ट क्या है अत्यन्त मूल्यवान् तथ्यों और आकड़ों का एक खासा दस्तावेज है। प्रत्येक प्रांत में जो काम हुआ है, वह खुद ही इसने संक्षिप्त सार के रूप में संपादित किया गया है कि उसे अब और संक्षिप्त रूप में करने की जरूरत मालूम नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे भी कुछ पाठक होंगे, जो काफी कार्य-व्यस्त रहने के कारण पूरी रिपोर्ट पढ़ने को समय न निकाल सकें, पर संघ के कार्यों में जो पर्याप्त रस लेते हों, इसलिए उनके लिए मैं रिपोर्ट में से कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों को लेकर नक़्क़े के रूप में नीचे दे देता हूँ —

हरिजन-शिक्षा

छात्रवृत्तियाँ

देविड-छात्रवृत्तियाँ पारसाल ४५ ५६०) मासिक रकम
" " इस साल ९८ १२८॥१) "

(इसमें २८ औद्योगिक शिक्षासंबन्धी छात्रवृत्तियाँ भी शामिल हैं)

१) में लेकर ४) मासिक तक की स्कूली

छात्रवृत्तियाँ, जो प्रांतीय सघोंने दी ३०५९॥१॥१॥१॥

रघुमल दातव्यदुस्ट की छात्रवृत्तियाँ ५००) मासिक

औद्योगिक ३७

अन्य ८९

पाठशालाएँ

पारसाल	इस साल
प्रारंभिक पाठशालाएँ	४९७
हाजिरी	९०९
विषय-पाठशालाएँ	२४८२४
राशि-पाठशालाएँ	५३८
	३७१

छात्रालय तथा हरिजन-बालगृह

संघ के अपने तथा सहायताप्राप्त छात्रालय	४१
संघ के छात्रालय	६०
छात्रालयों में रहनेवाले : बालक	८२७
" " बालिकाएँ	२९१
कुल सर्वा	२८८७७॥७

अन्य खर्च

पुस्तकें, कपड़े इत्यादि मुफ्त दिये गये	१८६९४।।।।) ३६
शिक्षण-संस्थाओं को सहायता	९५२२।।।।) १
शिक्षा पर कुल खर्च	१९६३९.४५।।।।) १६
निःशुल्क शिक्षा देनेवाली स्थानिक संस्थाएँ तथा विश्वविद्यालय	
तामिलनाडु और केरल के तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	
आन्ध्र के ५ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	
आंध्र-विश्वविद्यालय	
काशी-विश्वविद्यालय	
दिल्ली-विश्वविद्यालय (१९४० तक)	
मद्रास-विश्वविद्यालय -- (१०००) की वार्षिक सहायता	
नागपुर-विश्वविद्यालय	

कुएँ, मॉटर इत्यादि

सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएँ खुलवाये गये	१७०
आन्ध्र में " " "	४६
बिहार में " " "	४२
कुएँ बनवाये या मूधरवाये गये	८०
प्रबंध-खाते खर्च (१९५११)	१७ प्रतिशत
प्रचार-खाते खर्च (२३०६४)	८ "
सेवाकार्य-खाते खर्च (२०४८२६)	७५ "

कहने की जरूरत नहीं कि इन आंकड़ों से यह प्रगट नहीं होता कि हमने इतना अधिक काम कर लिया है, बल्कि यह प्रगट होता है कि अब भी हमारे सामने भगीरथ कार्य करने का पड़ा हुआ है—और जो कुछ काम अभी तक हुआ है वह भी गांधीजी के समय समय पर किये हुए आत्मशुद्धि के प्रचंड उपनामों से उत्पन्न लोकजागृति के प्रताप से हुआ है। यह कितने दुःख की बात है कि हरिजनों के लिए रोशनी, पानी की टोटियाँ और स्नानागारों के अर्थ हमें अलग से एक खास रकम रखनी पड़े। इसका यही कारण है कि हमारी कुछ म्यूनिमिपैलिटीयोंने तो हरिजनों की इस आवश्यकता की ओर अभी तक कुछ ध्यान ही नहीं दिया, और यह तो और भी दुःख की बात है कि जिनमें बड़े-बड़े बाद किये थे उनमें से कुछ म्यूनिमिपैलिटीयोंने तो उन्हें अब तक पूरा नहीं किया। भूकंप के प्रलयकारी धक्कों से हमें अपनी कुमकर्णी चेतना को जगाते रहने की आखिर कब तक जरूरत रहेगी? अगर हम समय रहते न जागे, न चेतें, तो—

‘फिर पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।’
फिर तो वही हालत होगी कि—

‘का बरषा जब कृषी सुखाये?’

याद रखिए कि जबतक यह अस्पृश्यता पिशाचिनी जड़मूल से नष्ट नहीं हो जाती, तबतक सच न तो अपने कार्यकर्त्ताओं को ही और न सर्वत्र हिन्दुओं को ही चैन की नीद सोने देगा। यह सतोष की बात है कि हमारे अनेक कार्यकर्त्ताओंने खुद हरिजन-बास्तियों के बीच बस जाने और वही मूक सेवा करते-करते खप जाने की प्रतिज्ञा कर ली है, अनेक हरिजन-सेवक गांधी में कट्टर सर्वत्र हिन्दुओं की बास्तियों में पैदल दौरा करने का आयोजन कर रहे हैं, और हरिजन-उपनिवेश भी बनते जा रहे हैं।

बजट की आंचपड़ताल

जहाँ भी गांधीजी से मिलने का हरिजन-सेवकों को अवसर

मिला, वहाँ गांधीजीने उन्हें शांति से नहीं बैठने दिया। प्रांतीय बजटों की गांधीजीने जो आलोचना की, उससे हम काफी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तकरीबन हरेक मद के सम्बन्ध में उन्होंने टीका की और व्यावहारिक सलाह दी। बीच-बीच कुछ मजाक भी करते जाते थे और कभी-कभी एकाध विनोदपूर्ण कटाक्ष भी कर देते थे। किन्तु अपने भाषण को उन्होंने जिस गम्भीरता से समाप्त किया, वह कभी भूलने की नहीं—“आप लोगोंने बजट बनाते समय यथेष्ट सूक्ष्मता से काम नहीं लिया। ऐसी सूक्ष्मता से आपको हिसाब की मदें रखनी चाहिए कि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। हरिजन-सेवा का मार्ग तो छूरे की सीधी और तेज धार के समान है। हमारा लक्ष्य पूर्ण आत्मशुद्धि का है न? तो हम अपने दोषों को जितना भी देखें उतना कम है। हमें तो पग-पग पर अन्तर्निरीक्षण करना है। जो अपने और अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित्त करना चाहता है, उसकी दृष्टि में हरिजनों के निमित्त सभ्यतित धन ‘शिव-निर्मान्य’ के समान है। हरिजन-कोष की एक-एक पाई के हम ट्रस्टी हैं। बड़ी मावधानी और सच्चाई से हमें यह पैसा खर्चना है। आपको व्योरेवार यथागम्य सूक्ष्मता से बजट बनाने चाहिए। बिना पूरे व्योरे के ये मोटी-मोटी मदें रख देने से काम नहीं चलेगा। आपके बजटों में ‘इत्यादि-इत्यादि’ और ‘फुटकर’ जैसे अस्पष्ट शब्दों के लिए जगह नहीं। जैसे, ‘किताब, स्लैटे वर्ग-वर्गों मुफ्त दी गई’ इस मद को मैं कभी सहन नहीं करूँगा। मांग लीजिए, किसीने हमें मुफ्त भांग या गाजा दे दिया तो क्या हम उन्हें हरिजनों से बाट देंगे? न तो ‘पत्र, तार इत्यादि’ की मद रखने की ही जरूरत है, और न अखबारों और न मकान-भाड़े की ही। अखबार तो आपको चाहे जहाँ पढ़ने को मुफ्त मिल सकता है। और अखबार भेंगना ही है तो ‘हरिजन-सेवक’ को अपने दफ्तरी में भगाइए। यह पत्र अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। इसलिए चाहे तो इसे आप अपना सकते हैं। क्या अच्छा हो कि आपसे जब कोई पूछे कि आप कैसे काम चलाते हैं तो आप यह कह सकें कि हमें चिट्ठियाँ ब नारों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, हम तो अपने जाते-जाते मित्रों के जरिये सन्देशा भेजवा देते हैं; हमें किराये पर मकान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने कुछ कृपालु मित्रों को हमें हरिजन-सेवा के निमित्त अपना मकान देने को राजी कर लिया है। प्रबंध-व्यय को तो मैं एक हद तक सहन कर भी सकता हूँ, पर प्रचार-व्यय को नहीं। प्रचार-कार्य में पैसा खर्च किया जाय इसकी तो मुझे रंजमान भी जरूरत मालूम नहीं पड़ती। प्रचार बेशक कीजिए, पर यह ध्यान रहे कि उसमें एक कीड़ी भी खर्च न हो। हमारा सेवा-कार्य ही सब से सुन्दर प्रचार-कार्य है। बुनिया मुझे एक जबरदस्त ‘प्रोपेगण्डिस्ट’ कहती है। निस्संदेह मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, पर मैंने अपने प्रचार-कार्य में कभी पैसा खर्च नहीं किया। मैं मानता हूँ, कि पारसाल मेरी हरिजनभाषा में रेल और मोटरों में पैसा खर्च हुआ था, पर उसका पाप तो ठक्कर बापा के सिर पर है। मैं तो उस रेल और मोटर के प्रवास को सच्चे अर्थ में सफल प्रवास नहीं कह सकता; मेरी यह मान्यता है कि सच्चा प्रचार-कार्य तो मेरे द्वारा तब हुआ जब मैंने उलक के गाँवों में पैदल यात्रा की। ग्राम्य उद्योग-संघ की कल्पना मेरी वहीं बनी। आप चाहे तो मेरी उस पैदल यात्रा को सिंहा सकते हैं। ऐसे से होनेवाले प्रचार-कार्य को तो अब आप अपना

ही दीजिए। चुपचाप सेवा-कार्य करनेवाला जन-सेवक ही सब से सुन्दर प्रचारक है। इसलिए प्रचार की तो आप को यह मद उठा ही देनी चाहिए। हरिजनों के लिए आप एकाध पाठशाला चलाइए, एकाध कुआँ या मंदिर खोल दीजिए, कुआँ खुदवाने या गांव में हरिजन-पाठशाला के लिए मकान बनवाने में कुछ मदद कीजिए, बस, यह आपका सच्चा प्रचार-कार्य हो जायगा। मैं चाहता हूँ कि आप श्री फ्रेजर हाथलेण्ड का अनुकरण करें। यह दक्षिणी वेल्स के एक स्कूलमास्टर हैं। भूकंप-विध्वस्त विहार में खुद अपने हाथ से काम करने के लिए यह सज्जन यहाँ आये हुए हैं। इन्होंने इंग्लैण्ड और वेल्स के बेकार लोगों में काम किया है। उन्होंने यह समझ लिया है कि बेकार आदिमियों के साथ वाद-विवाद करना ठीक नहीं, उनके साथ तो खुद काम करना चाहिए। वह यह खूब जानते हैं कि पुस्तकों और निबंधों का लिखना-लिखाना कोई प्रचार कार्य नहीं, सच्चा प्रचार-कार्य तो निष्काम मूक सेवा के द्वारा ही होता है। इसलिए प्रचार की मद में आपको कुछ रखना ही है तो 'सिफर' रख दें। अब एक मद आपके आफिस के खर्च की है। मैं यह समझ सकता हूँ कि हमारे गरीब देश में बिना पैसे के आफिसों का काम नहीं चल सकता। आपको चपरासी रखने ही हैं, तो हरिजनों को ही रखिए, पर उनके साथ चपरासियों की तरह नहीं बल्कि अपने दत्तक पुत्रों या कुटुंबियों की तरह बरताव कीजिए। आश्रमों के खर्च के बारे में तो मैं आपको सब्त बातें दूँगा। आश्रम तो एक भयानक चीज है। 'आश्रम' नाम का मोह तो हम छोड़ ही दें। बिना आर्थिक और आध्यात्मिक पूँजी के 'आश्रम' तो चल ही नहीं सकता। प्राचीन धार्तावरण आश्रम के साथ न होगा, तो 'आश्रम' नाम से कोई लाभ नहीं। सध की एक शाखाने एक आश्रम के लिए (१०००) अपने बजट में रखे हैं। जबतक मुझे यह इत्मीनान नहीं हो जाता कि बहा दे ८ लाख का काम करके दिवा देंगे, तबतक मैं कैसे उस पर मजूरी दे सकता हूँ? मोटे तौर पर मैं तो यही कहूँगा कि जबतक आपको यह यकीन न हो जाय कि हम अमुक काम में एक रुपया खर्च करके दस रुपये बसूल न कर सकेंगे, तबतक आपको उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। बिना मुनाफे का व्यापार कैसा? मुझसे कोई पूछे तो मेरा तो सच्चा सतोष ही मेरे कार्य का मुनाफा होगा।

प्रतिज्ञापत्र

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि सध के विधान में काफी उलट-फेर हुआ है, अथवा उसका एक तरह से काया-कल्प हो गया है। हमारे पाठक और नहीं तो कम-से-कम अब सध के साक्षी तो हो ही सकते हैं, और अधिक-से-अधिक वे यह कर सकते हैं कि अस्पृश्यता-निवारण की इस धार्मिक प्रवृत्ति में अपने को मन, बचन, कर्म, से लगा दें। यह बात ध्यान में रखकर कि कहीं इस प्रवृत्ति में, अनुत्साह न आ जाय और कार्यकर्ता, अन-जान में ही सही, खुद पाप-पथ की ओर न चले जायें, सधने अपने इस संशोधित विधान में एक ऐसी धारा रख दी है, जिसके अनुसार तमाम हरिजन-सेवकों को संघ-द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञापत्र पर सही करनी होगी। इस प्रतिज्ञा-पत्रने काफी समय ले लिया। "मैं किसी मनुष्य को दरजे में अपने से छोटा नहीं समझूँगा, और इस विश्वास पर चलने का भरसक प्रयत्न करूँगा"—देखने में यह वाक्य कितना सरल-सा है, पर बोर्ड के सदस्यों को अपनी विचार-क्षमता सबसे अधिक इसी पर लगानी पड़ी।

यह बात नहीं थी कि इस सामान्य सिद्धान्त की वास्तविकता में किसी को कोई संदेह था, कि ईश्वर की सृष्टि में सबका दरजा समान है, किन्तु अस्पृश्यता के प्रश्न का इससे क्या सम्बन्ध है यह बात ठीक-ठीक समझ में नहीं आ रही थी। पर उसदिन के वाद-विवादने इस बात को वर्णवत् स्पष्ट कर दिया कि सध के सदस्यों के अंतर में जो उच्चता की मनोवृत्ति काम कर रही थी यही हम मारे प्रश्न का मूल कारण थी। कुछ लोगोंने पूछा, 'इस चीज को हम प्रतिज्ञा-पत्र में क्यों रखें? और यह प्रतिज्ञा-पत्र तो मानव हितमूलक होने की अपेक्षा सामाजिकतापूर्ण अधिक मालूम पड़ता है। आस्पृश्यता-निवारण एक चीज है, और यह दरजे की समानता तो बिल्कुल ही दूसरी चीज है। क्या हम नौकरों का दर्जा अपनी बराबरी का समझें?' हमें तो यह लगता है कि इस तरह आप धीरे-धीरे हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक कानि की ओर ले जा रहे हैं।'

'मुझे आश्चर्य होता है कि इस सत्य का इतनी देरी में आपको ज्ञान हुआ'—गांधीजीने कहा। 'यह आप की बहुत बड़ी मूल होगी, अगर आप को यह भय लगता हो कि जीवन की जो सुविधाएँ आप को प्राप्त हैं उन में कुछ कम की हरिजन आशा रखते हैं। चंद हरिजनों के साथ बराबरी का बरताव करने को आप भल ही नेयां हो, पर जबतक आप मनुष्य हरिजनों के प्रति समता का व्यवहार करने को तैयार न होंगे—न केवल अदालत की कुर्सी पर बैठनेवाले हरिजन जज के प्रति, बल्कि सड़क पर झाड़ू देनेवाले भर्ता हरिजन के भी प्रति—तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि आप अस्पृश्यता के कलक में मुक्त हो गये। उच्चता की यह कल्पना ही अत्यंत घृणित है। मसार में अधिकतर इस घृणित कल्पना की बदौलत ही जानीय बिगूह होते हैं। यह बात यो तो सर्वत्र ही है। पर हमारे यहाँ तो यह उच्च-नीच की भावना अत्यंत निर्दय रूप में विद्यमान है, क्योंकि यहाँ तो यह दावा किया जाता है कि वह धार्मिक वस्तु है।'

'आप ठीक कहते हैं, महात्माजी', एक सदस्यने कहा, 'हमारे बोर्ड में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं, जो वेद्य में ब्राह्मण को उच्च समझते हैं।'

'तब उनका हमारे बोर्ड में क्या काम? अस्पृश्यता-निवारण का हरिजन के लिए एक अर्थ है, सर्वर्ण हिंदू के लिए हमारा अर्थ है, और हरिजन-सेवक के लिए तो उसका बिल्कुल ही विपक्ष अर्थ है।'

'तो तो मैं समझती हूँ', श्रीमती रामेश्वरी नेहलने कुछ लाचारी के स्वर में कहा, 'लेकिन जब मैं यह जानती हूँ, कि मैं अपने नौकर के साथ बराबरी के दरजे का बरताव नहीं करती, तब मैं इस प्रतिज्ञा-पत्र पर कैसे सही कर सकती हूँ? ऐसी सही कर देने से तो मुझे परिताप ही होगा।'

'परिताप होने की जरूरत नहीं। आप उसके साथ अपने एक कुटुंबी की तरह बरताव करें न।'

'कह देना तो आसान है, महात्माजी, पर करना बहुत कठिन है। मैं खुद तो पलंग या सोफे पर सोऊँ और नौकर बेचारा दरवाजे पर खड़ा रहे—इस स्थिति में यह दावा मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं अपने नौकर के साथ एक कुटुंबी की तरह बरताव करती हूँ?'

[४४२ पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार ११ जनवरी १९३५

इसका अर्थ यह है

"मुझ तो कुछ ऐसा लगता है कि आधुनिक सभ्यता के खिलाफ आप एक अपार और अनोखे संग्राम का श्रीगणेश कर रहे हैं। एक अर्मा हुआ, जब आपने अपने को इस सभ्यता का कट्टर शत्रु कहा था। और अब अगर आप से हों सका तो इसकी जो भाग हजारे वर्ष में बहती चली आ रही है उसे आप उलटकर ही रहेंगे। मैं तो महज इस विचार से ही चक्कर म पड़ गया हूँ।"

अपने एक परममित्र से मैंने पूछा था कि 'मेरे इस प्रयास में आप सहयोग देंगे या नहीं।' इसके उत्तर में उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है उसी में मैंने अपने ऊपर का यह अवतरण लिया है। इस मित्रने स्पष्टतापूर्वक अपनी जो राय व्यक्त की है ठीक उसी तरह की राय मेरे और भी कितने ही मित्रों की है, इसलिए मेरे लिए यह अच्छा होगा कि मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दूँ। इस स्पष्टीकरण में मेरा अविरोध समझा जाता, अगर मेरी स्थिति ग्राम्यउद्योग-सघ की स्थिति न होती।

जो ग्राम्यउद्योग सजीव हो सकते हैं, उन्हें सजीव करने का उद्देश सामने रखकर मैं ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ जैसा कि मेरे इस मित्रने मान लिया है। जिसके हृदय में ग्रामजीवन के लिए कुछ भी प्रेम है, जिसके अंतर में गावों की बर्बादी का दुःखद पथ अंकित हो गया है वह जो काम करता है अथवा करने के प्रयत्न में रहता है, मैं भी वही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं गाववालों से अगर यह कहता हूँ कि 'तुम लोग हाथ से अपना आटा पीस लो, बिना चाला हुआ आटा खाओ, गेहूँ का चोकर फेंक न दो, बेचने के लिए नहीं तो कम-से-कम अपने उपयोग के ही लिए गूड़ बनालो'—तो समझ में नहीं आता कि इस में आधुनिक सभ्यता का प्रवाह पलट देने की कौन-सी बात है। अगर गाववालों से मैं यह कहता हूँ कि 'तुम लोग मिर्च कच्चा माल तैयार करके ही सतोष न मान बैठो, बल्कि उसकी बाजार में बिकनेलायक चीजें अगर बना सकते हो तो बनाओ और इस तरह अपनी रोज की आमदनी में और नहीं तो दो-चार पैसे की तो वृद्धि करो'—तो मेरे यह कहने का क्या यह अर्थ लगाया जायगा कि मैं आधुनिक सभ्यता के प्रवाह को उलट देना चाहता हूँ?

और यह तो निश्चित ही है कि यह आधुनिक सभ्यता हजारों वर्ष की पुरानी नहीं है। हम तकरीबन यह भी बतला सकते हैं कि इस सभ्यता का जन्म अमुक सारीख को हुआ था। मुझ में अगर हो सके तो आधुनिक सभ्यता के नाम पर आज जो तमाम बातें देखने में आ रही हैं, उनमें से निश्चयेन अधिकांश को या तो मैं नष्ट कर डालूँ या उनकी एकदम काया पलट दूँ। लेकिन यह तो मेरे जीवन की पुरानी कहानी है। मेरा यह प्रयास तो जारी है ही। सफलता इसकी ईश्वर के हाथ है। मगर मेरा प्रत्येक कार्य—यहां तक कि अहिंसा का प्रचार भी—जितने अंश में आधुनिक सभ्यता का विरोधी प्रयत्न माना जा सकता है, उससे जरा भी अधिक मात्रा में, आजीविका देनेवाले मृतप्राय ग्राम्यउद्योगों को सजीव

करने और प्रोत्साहन देने का मेरा यह विनम्र प्रयत्न आधुनिक सभ्यता का विरोधी नहीं है। ग्राम्यउद्योगों का यह पुनरुद्धार खादी-कार्य का ही एक विस्तृत रूप है। हाथ का कता-बुना कपड़ा, हाथ का बना कागज, हाथ का कुटा चावल, घर की बनी रोटी और घर का बना अचार-मुरब्बा ये सब पार्श्वार्थ देशों के लिए सामान्य चीजें हैं। सिर्फ बात यह है कि हिंदुस्तान में इनका जितना महत्व है उसका शतांश महत्व भी उन देशों में नहीं है। कारण यह है कि हमारे लिए तो इन चीजों का पुनरुद्धार ग्राम-वासियों की ज़िंदगी का और इनका विनाश उनकी मृत्यु का प्रश्न है। यह यंत्रण चाहें जो करे, पर यंत्रों के इस अंधाधुंध प्रवेश की बदौलत जो करोड़ों मनुष्य बेकार हो जायेंगे उन्हें उससे रोजी तो कभी मिल ही नहीं सकती।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

ग्रामवासी का हाथ

हाथ के कुटे चावल, हाथ के पिसे आटे और गुड़ के बारे में डा० अंसाग्ने हाल ही में अपनी राय भेजी है, जिसे मैं पाठकों के आगे रखता हूँ। यह सबसे अधिक तर्कसंगत सम्मति है। इसी प्रकार के स्पष्ट उत्तर दूसरे सुविख्यात डाक्टरों के भी आये हैं। उन सबका सार श्रीकुमाराप्पा तैयार कर रहे हैं। तैयार होते ही वह 'हरिजन-सेवक' में प्रकाशित कर दिया जायगा। इस बीच में हमारे कार्यकर्ता और दूसरे लोग डा० अंसारी साहब की नीचेलिखी राय पर मनन करें —

चावल

"सब अनाजों में चावल ही एक ऐसा अनाज है, जिस में सबसे अधिक—करीब-करीब ५० प्रतिशत—स्टार्च होता है। चावल के स्टार्च में विशेष लाभ यह है कि वह छोटे-छोटे और सहज में पच जानेवाले कणों के रूप में होता है। चावल को जब उबालते हैं, तब वह फूल जाता है और अपने वजन से पंचगुना पानी सोख लेता है। उसमें जो खनिज और अन्य द्रव्य होते हैं उनका इस उबालने की क्रिया में नाश हो जाता है। लेकिन इस क्रिया में जिस सबसे आवश्यक द्रव्य का नाश हो जाता है, वह पानी में घल जाने-वाला विटामिन 'बी' (अक्ष का प्रणतत्व) है। चावल पर पॉलिश चढ़ाने की क्रिया में चावल का तमाम धर उखड़ जाता है। इस धर में चावल का कना और चोकर दोनों ही होते हैं। पीले-स रंग का जो कना होता है उसमें विटामिन 'बी', चरबी और प्रोटीन होता है, और ये सारे ही द्रव्य शरीर के स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए आवश्यक हैं। इस भूसी के निकल जाने से चावल के सभी पोषक द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। यह साबित हो चुका है कि पॉलिश किये हुए चावल में विटामिन 'बी' नहीं होता और उसके अभाव से 'बेरीबेरी' नाम का रोग पैदा हो जाता है। इसके विपरीत, बिना पॉलिश का हथकुटा चावल खूब मिलने की तरह उसाया तो जाता नहीं इसलिए उसमें विटामिन 'बी', प्रोटीन, चरबी और खनिज द्रव्य ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। ये द्रव्य चावल में मूलतः कुछ बहुत अधिक तो होते ही नहीं। बिना पॉलिश के चावल में भी मिल के कुटे चावल से मोखली-मूखल का कुटा चावल बढ़िया होता है; कारण यह है कि मिल में बिना पानी डाले भले ही चावल को सुख गरमी दी जाती हो, पर हाथ के कुटे चावल में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती।

घाटा

“भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ अनाज गेहूँ है। गेहूँ के दाने में इतने अंग होते हैं भूरी यानी ऊपरी थर, जो ‘सेल्युलोज’ का बना हुआ होता है, गेहूँ की ‘देह’, जो स्टार्च या मैदा का बना हुआ होता है, और जीवाणु जो घुल सकनेवाले स्टार्च, प्रोटीन और थोड़ी-सी चरबी का बना हुआ होता है। प्रोफेसर चर्च के मत के अनुसार गेहूँ के दाने में निम्नलिखित द्रव्य होते हैं —

पानी	१४.५%	स्टार्च और शक्कर	६९%
माइट्रोजन	१.६%	सेल्युलोज	२.६%
चरबी	१.२%	लिनज द्रव्य	१.७%

मिल में जब गेहूँ को पीसते हैं, तब उसका जीवाणु और चोकर निकल जाता है, और इसके साथ ही गेहूँ के धीरे भी कई अत्यन्त उपयोगी तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसका यह कारण है कि जीवाणु के साथ-साथ प्रोटीन और चरबी का अधिकांश निकल जाता है। इस बात का पता लगने के बाद मिल की पिसाई में कोई ऐसी क्रिया निकाली गई है कि जिससे इन द्रव्यों का नाश होना रुक जाय। मगर गांधी की हथचक्की के पिसे और बिना चले हुए गेहूँ के आटे में ये द्रव्य जितनी मात्रा में होते हैं उतनी मात्रा में मिल के पिसे आटे में ये कभी नहीं मिल सकते, और इसीसे उस आटे में पोषक तत्व अधिक होता है। फिर हाथ की चक्की का आटा सस्ता भी होता है, और गांधी के गरीब लोगों को वह आसानी से मिल सकता है।

गुड़

“दानेदार चीनी बनाते समय गुड़ तो आप ही बन जाता है। गन्ने का रस कड़ाह में डालकर जब उबाला जाता है, तब पानी ताँ भाप बनकर उड़ जाता है, और मटमैले रंग की गीली-गीली चीज कड़ाह में रह जाती है। इसमें दानेदार बन सकनेवाली गन्ने की खाड़, बिना दाने की फलवाली खाड़, थोड़ा-सा मेल और कुछ रंगीन-सी चीज बच रहती है। नीचे लिखे अनुसार इन उपादानों में यह बनता है—

गन्ने की खाड़%	४७	क्षार	२.६%
फल की खाड़%	२०	पानी	२७.३%
मेल और रंगीन वस्तु	२७%		

साफ की हुई गन्ने की दानेदार शक्कर को ही लोग सबसे अधिक जानते हैं। रसायन विज्ञान की दृष्टि से इस शक्कर में तथा बीटरूट, मेपल आदि से बनी हुई शक्कर में कुछ फर्क नहीं है। जठर में एसिड आदि के बहने के बाद ही गन्ने की शक्कर पचती है, अर्थात् उसके पचने में देर लगती है; और इसके पश्चात् कलेजे में ‘ग्लाइकोजन’ नामक पदार्थ के रूप में वह जम रहती है। इसके विपरीत, फल की शक्कर सहज ही ‘ग्लाइकोजन’ में परिणत हो जाती है, अर्थात् यह आसानी से पच जाती है। सिर्फ गन्ने की शक्कर जितनी मात्रा में खाई जाय उतनी ही मात्रा में अगर गुड़ खाया जाय तो उसमें गन्ने की शक्कर और फल की शक्कर २ और १ के अनुपात में होने के कारण वह जल्दी पच जाता है। इसलिए साफ की हुई सफेद चीनी की अपेक्षा गुड़ से कम-से-कम ३२ प्रतिशत विशेष पोषणशक्ति प्राप्त होती है।”

प्रत्येक मनुष्य साफ गुड़, हथचक्की के पिसे आटे और हाथ के कुटे बिना पॉलिश किये चावल का खुद उपयोग करके उपर्युक्त मत की परीक्षा कर सकता है कि वह कदातक सच है।

‘हरिजन’ के]

मो० क० गांधी

बंगीय हरिजन-सेवक-संघ

बंगीय हरिजन-सेवक-संघ के अक्तूबर तथा नवम्बर, १९३४ के कार्य-विवरण का संक्षिप्त सार नीचे दिया जाता है —

दो मास का खर्च	२३०५५
प्रातीय संघ से संबद्ध या सहायता-प्राप्त संघ की शालाएँ और संस्थाएँ, जो केवल हरिजन-सेवा कर रही हैं	९
हरिजन-सेवा में अपना सारा समय देने-वाले कार्यकर्ता	३३
अस्पताल	१ (६ रोगियों के रहने की जगह है।)
औषधालय	१ (प्रतिमास १०० मरीज दवा लेने आते हैं।)
दवाइयाँ बाटनेवाले सेवा-केन्द्र	६
पूर्णत तथा अंशत सहायता-प्राप्त पाठ-शालाएँ	६५
छात्र-संख्या	१९००
छात्रवृत्तियाँ	३६
उद्योगशाला	१ (धर्म-विद्यालय, कलकत्ता)

‘हरिजन-सेवक’ के किसी अगले अंक में बंगीय हरिजन-सेवक-संघ के इस कार्य की मैं अवश्य कुछ विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

क्या सुंदर बात कही

उस दिन दिल्ली की सासी-बस्ती में एक सासी भाईने लावटके की बात कही। उसकी बात का मूल्य इसलिए और बढ़ जाता है कि वह केवल दिमागी खुराक पर जीनेवालों के मुँह से निकली हुई बात नहीं थी, वह तो अपठ और बहिष्कृत तथा जरायमयशा कहे जानेवाले मनुष्य के शुद्ध हृदय से निकली हुई बात थी। ऐसे लोगों की कथनी और कर्नी में बहुत कम फर्क होता है। जो वे कहते हैं उस पर बहुत-कुछ चलते भी हैं। इसलिए उनके वे बहुमूल्य शब्द मुझे तो कभी भूलने के नहीं।

यह पूछने पर कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, उस भाईने बड़े प्रेम से कहा —

“न, मुझे कोई कष्ट नहीं। जिस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, उस दिन मैं खूब प्रसन्न रहता हूँ, उस दिन भगवान् का भजन करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ, कि मुझे कठिन-से-कठिन कलेस हो, जिससे राम के नाम का और भी अधिक सुमरन करूँ। दुख कैसा, मुझे तो सुख-ही-सुख है।”

उसकी यह बात सुनकर कबीर की यह साखी सामने आ गई—

सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम धनी बिसराय।

बलिहारी वा दुःख की, जो छन-छन नाम रटाय॥

यह माई रामायण की कथा का प्रेमी है और इसीसे मुहल्ले के सब लोग इसे ‘भगतजी’ के नाम से पुकारते हैं।

ऐसे लोग हरिजन नहीं, तो फिर ‘हरिजन’ कौन हैं ?

विद्योगो इति

साप्ताहिक पत्र

[८३९ पृष्ठ के आगे]

‘आप कर सकती हैं—सिर्फ इसी आधार पर कि आप पलग या सोफे पर इस कारण से नहीं मोती हैं कि आप अपने नौकर से दरजे में बड़ी हैं, बल्कि इसलिए कि पलग या सोफे के बिना आप सो नहीं सकती। नहीं, नहीं, आप व्यर्थ डर रही हैं। मैं आपके सामने एक-दो उदाहरण रखकर दग बात को और भी स्पष्ट कर दूंगा। जब मैं श्रीमती आम्बर से मिलने उनके घर गया, तब वे अपने नयाम नौकरों को मुझसे हाथ मिलाने को लिवा लाई। वे जरा हिचकिचाये, पर उन्होंने देखा कि हिचकने की कोई बात नहीं, और उन सबन मुझसे हाथ मिलाया। लायड जार्जन भी ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने सब नौकरों को अपने खास बच्चों की तरह मेरे हस्ताक्षर लेने को प्रोत्साहित किया था।’

‘ठीक है महात्माजी, मुझे यह मालूम है, बर्ट्रेंड रसल भी अपने नौकरों के साथ धराबरी का बरताव करने हैं।’

‘तब आप को बर्ट्रेंड रसल से किस बात में काम होना चाहिए? आप के पिताजी तो आप के मार्ग में कोई बाधा डालेंगे नहीं, और आप के पति भी आप का पूरा साथ देंगे।’
‘नहीं, नहीं,’ गांधीजीने बहम को समान्त करने हुए कहा, ‘यह प्रतिज्ञापत्र अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करने, तो आप इस आन्दोलन की जड़ ही काट डालते हैं, और तब सन्तानिनी जो कहते हैं उसके लिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। जिस प्रकार आप के ऊपर रुपये-पैसे की जवाबदेही का भार है उसी प्रकार नैतिक कर्तव्य का भी जिम्मेदारी आप के ऊपर है। अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि यह रुपया अप्रामाणिकता से खर्च हुआ है, तो जिस दिन मैंने उसे इकट्ठा किया था, वह दिन, मैं तो कहूंगा कि, एक अशुभ दिन था। इसी प्रकार अगर मुझे यह मालूम हो जाय, कि मेरे ऊपर जो नैतिक भार है उसे मैं संभाल नहीं रहा हूँ तो मैं अपने को गुनहगार समझूंगा। जब आप इस हरिजन-कार्य में शरीक हुए थे, तभी आपको इसका वास्तविक उद्देश अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था। यहां यह बात तो है नहीं कि मैं तमाम भेदों को नष्ट कर देना चाहता हूँ। प्राकृतिक भेदों को कील नष्ट कर सकता है? ब्राह्मण, श्वान और श्वपाक के बीच क्या कुछ अन्तर नहीं है? तो भी गीता कहती है कि—

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥

अर्थात्, जिन मनुष्यों को सत्य का साक्षात्कार हो चुका है वे विद्वान् तथा सुसंस्कृत ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चाण्डाल को समदर्शित से देखते हैं। इन सबमें ऊपरी भेद तो है ही, पर जो व्यक्ति जीवन-विज्ञान को समझता है वह तो यही कहेंगा कि उनके बीच दरजे का किसी प्रकार का भेद नहीं है, चाहे हाथी हो चाहे पीटी, और चाहे भूढ़ हो चाहे पंडित। निस्संदेह भूढ़ मनुष्य पंडित के आतंक में आकर भयभीत हो जाय, पर पंडित को इससे यह भान नहीं होना चाहिए कि वह उस भूढ़ मनुष्य से कुछ उच्च है। नहीं, हम सब नियति और ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं। यही एक आदर्श है कि जिसका हमें अपने जीवन में अनुसरण करना है।’

‘तब तो न कोई मालिक रहेगा न नौकर, यही बात है न?’

‘नहीं, यह बात नहीं है। लेटिन भाषा में एक बड़ी सुन्दर कहावत है—उमका यह अर्थ है कि ‘समानों में प्रथम’ इसके अनुसार मालिक या अध्यक्ष सब समानों में प्रथम माना जायगा। मैं यह समझ सकता हूँ कि इस आदर्श पर चलना कठिन है। इसीसे तो प्रतिज्ञा लेते समय आप यह कहेंगे कि अपने इस विश्वास पर चलने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। अगर हम इसे एमदम या पूरी तरह से अमल में नहीं ला सकते तो इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रतिज्ञापत्र में कोई दोष है; हमने तो यही प्रगट होत है कि हमारी प्रकृति ही अधम है। आपको यह मानना ही होगा कि इस प्रकृति का यह अविच्छेद्य अंग है, अन्यथा विरोधियों का यह दोषारोप उचित ही है कि सुधारकों की यह सब प्रवचना है।

हरिजन-कर्मालय

अब, अन्त में मैं हरिजन-कर्मालय के विषय पर आता हूँ। जेमा कि गांधीजीने आधार-शिला रखने के बाद अपने भाषण में कहा था कि हरिजन-कर्मालय का शुरू-शुरू में यह विचार श्री-धनस्यामदास बिडला के मन में आया था, और आज उन्होंने साढ़े बत्तीस हजार की भूमि व भवन खरीदकर कर्मालय को अर्पित भी कर दिया है। श्री बिडलाजी मध के अध्यक्ष हैं और पैसेवाले भी हैं इसलिए वे सदा ही हरिजनों की आर्थिक उन्नति के उपायों और साधनों के विषय में सोचते रहते थे। दिल्ली में एक ऐसा हरिजन-केन्द्र बनाया जाय कि जहां में अन्य प्रातः प्रकाश ग्रहण करें यह बिडलाजी की अभिलाषा थी। गांधीजीने आधार-शिला रखने के लिए प्रार्थना करने हुए उन्होंने कहा, ‘ममूबे तो मेरे बड़े-बड़े हैं, पर कहने में कोई लाभ नहीं। हर चीज हम काम करनेवालों पर निर्भर करती है। रुपये के बिना कोई काम सकता नहीं। सच्चे कार्यकर्ता चाहिए, रुपया तो आ ही जाता है, यह मैं कई संस्थाओं के अपने अनुभव में कह सकता हूँ।’ गांधीजीने बस, यह मूत्र पकड़ लिया और इसी मूत्र में अपने भाषण के शब्द गूँथ दिये। उनका उस दिन का भाषण आदि से अन्ततक आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की उबलन भावना से भरा हुआ था।

‘याद रखिए कि हम देनदार हैं और हरिजन लेनदार। हम आज तक उनके कंधों पर सवार रहे। हमने उनमें बेगार में काम कराया और अगर उन्होंने बेगार देने से कमी इन्कार किया तो हम ने उन्हें मारा-पीटा और किसी-किसी के प्राणलक ले लिये। सुनते हैं, कि कोताना (मेरठ) के एक जमींदारने अपने हरिजन असामियों को उनके बेगार न देने पर बड़ी निर्दयता से मारा-पीटा। कई हरिजन और उनकी कुछ स्त्रियां सस्त घायल हुईं और एक बुढ़ा तो मर भी गया है। मेरी जन्मभूमि काठियावाड़ में भी इसी तरह के ज़ुल्म हुए हैं, और वहां भी एक हरिजन मर गया है। हम सधियों से यह घोर पाप करते आ रहे हैं, पर इस पाप से मुक्त होने का समय अभी हाथ से निकला नहीं। इस संघ की रचना इसी अभिप्राय से हुई है, कि हम अपने पाप का समय रहते प्रायश्चित्त कर डालें। है तो यह भगीरथ-कार्य, पर इसे पूरा तो करना ही है। यह मैंने सैकड़ों बार कहा है और आज भी कहता हूँ कि अगर हम हरिजनों के ज़ुल्म से मुक्त न हुए तो हिन्दूधर्म का नामा हो जायगा। या तो अस्पृश्यता न रहेगी, या हिन्दूधर्म नष्ट हो जायगा। मुझे आज आराम की जरूरत है, पर आराम लूँ कैसे? जिसके हृदय में बाबानल जक रहा हो, वह चैन से कैसे बैठ सकता है?’

जो हिन्दू यह प्रत्यक्ष देख रहा हो कि हमारा हिन्दूधर्म तो बंधकते हुए ज्वालामुखी के मुह पर रखा हुआ है, उसे एक क्षण भी भला आराम से बैठना पुसा सकता है ? जबतक वह ज्वालामुखी शान नहीं हो जाता, तबतक उसे निश्चय ही चैन नहीं। घनश्यामदासजीने आज जो इस काम के लिए ३५०००) दिये हैं यह तो 'सिन्धु में विन्धु' के समान दान है। यह काम तो बहुत बड़ा है। मेरे लेखों तो यह रकम एक कोड़ी के समान है। इस प्रकार के धर्मकार्य में तो सैकड़ों करोड़पति और लक्षपति अपना खजाना लुटावे तब भी थोड़ा है। जैसा कि घनश्यामदासजीने कहा है, रुपये की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता तो दृढ संकल्प और लगन की है। हरिजन-सेवा हिन्दूधर्म की सेवा है, और हिन्दूधर्म की सेवा मनुष्यमात्र की सेवा है। हिन्दूधर्म असहिष्णुता को बढ़ाएत नहीं करता। असहिष्णुता को वह पाप मानता है। पर जबतक हमने हरिजनों के साथ मैत्री नहीं की, उनके साथ बन्धुवत् बरताव नहीं किया, तबतक हम सम्पूर्ण जगत् के साथ, समस्त मानवजाति के साथ मैत्री करना चाहे यह हो नहीं सकता। अस्पृश्यता-निवारण की यह सारी प्रवृत्ति विश्व-बन्धुत्व की स्थापना की ही प्रवृत्ति है।

म० ह० देशाई

एक बहिन के कुछ अनुभव

एक त्वासी पढ़ी-लिखी बहिनने, जो देश के गरीब-से-गरीब मनुष्यों के साथ पूर्णतः एकरूप हो जाना चाहती है, हमारे एक सुप्रसिद्ध नगर के पास एक गांव में जाकर धूनी जमाती है। वहाँ वह चुपचाप बिना किसी को कुछ अताये ठोस कार्य कर रही है। न तो वह व्याख्यान देती है, न पत्रें छपा-छपाकर बांटती है। वह तो ग्रामवासियों के तनतोड़ परिश्रम में खुद भाग लेने का सच्चे दिल से जतन कर रही है। वह नवजवान बहिन इस दृढ लगन के साथ उस गांव में जाकर बैठ गई है, कि समस्त संसार का साम्राज्य भी उसे मिलता हो तो भी वह अपने सेवा-पथ से झिगने की नहीं। उस बहिन के एक पत्र का एक महत्वपूर्ण अवतरण मैं नीचे देता हूँ :—

“पिछले हफ्ते मैंने इस गांव के किसानों के साथ-साथ तीन बार खेतों में काम किया, दो बार तो बैलों के सँभालने का भी काम मुझे दिया गया। उस दिन एक साथ पांच बैलों पर ध्यान रखना पड़ा था। मेरा वह बड़ा विकट अनुभव था। भाग्य से किसी बैलने मुझे लतयाया नहीं। दो बार हमने खेतों पर अपनी किसान बहिनों के साथ गांव का मोटा-मोटा खाना भी खाया। जिस दिन मैं पहले-पहले खेत पर काम करने गई, उस दिन कुछ बनियों की स्त्रियां मेरे पीछे हो ली और हम सबने बड़े प्रेम से एक साथ वहाँ भोजन किया। मैं तो इसी को सच्चा 'प्रीति-भोज' कहूँगी। वे सब बड़ी ही भली हैं, और मेरे साथ बहुत प्रेम करती हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा, कि तुम लोग मेरे साथ हरिजनों के घर चलोगी ? उनमें जो सबसे बूढ़ी दादी थी उसने मुह बिंदोर के मेरी बात को वहीं काट दिया और कुछ रूखाई से कहा, 'बिटिया ! यह कैसे हो सकता है; अच्छातों के घर जाने से उसी दिन हमारी बिरादरीवाले हमें जाति-बाहर कर देंगे। लेकिन पिछले रविवार को जब मैं हरिजन लड़कियों को पढ़ाने उनकी बस्ती में जा रही थी, तब मैं देखाती क्या हूँ कि दो स्त्रियां अपने नन्हें-नन्हें बच्चों के साथ मेरे पीछे-पीछे चली आ रही हैं। मुझे प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य

भी। उन्होंने कहा, 'बहिनजी, तुम्हारे साथ हरिजन-बस्ती में चलने की बात तो हमारे मन में बहुत दिन से थी, पर हिम्मत न पड़ती थी।' मैंने कहा, अगर ऐसा है और हरिजन-बस्ती में चलने की बात तुम्हें भाती है, तो मेरी बात सुनो—मेरा यह विचार है कि एक दिन हम सब हरिजनों की बस्ती में चले, उनके घरों और गलियों में झाड़ू-बुहारी दे, उनके बच्चों को अपने हाथ से नहलावे और हम से उनकी जो भी सेवा बन सके वह करे। यह कैसा रहेगा ?' मेरी यह बात उन सब बहिनों को पसंद आई। मैं आपकी बतलाऊँगी कि अंत में कैसा अच्छा कार्य हुआ। मुझे तो कुछ ऐसी आशा है कि गांवों की हमारी ये सीधी-सादी बहिनें ही, जो लोक प्रसिद्धि का नाम भी नहीं जानती, देश या समाज की स्थायी सेवा कर सकेंगी।

किसानों के साथ मेरा परिचय अब दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। बनियों की स्त्रियां तो मेरे ऊपर स्नेह रखती ही हैं, ब्राह्मणों की भी कई लड़कियां अब कनाई के बग में आने लगी हैं। कल से धुनाई का काम आरंभ कर दिया जायगा। मेरा विचार है कि कुछ बहिनों को लेकर आसपास के गांवों में जाऊँ और वहाँ के कुछ तथ्य और आकड़ इकट्ठे करूँ। मेरा यह भी विचार है कि मकर-मक्रानि के दिन पाम-पडोम के गांवों की स्त्रियों को एकत्र करके वहाँ एक साधारण-सा प्रीति-सम्मेलन कर दालू।

उस दिन एक ऐसे गांव का रहनेवाला, जिसकी अभी तक मैंने सूरत भी नहीं देखी है, एक भाई आया और मुझ से बोला, 'बहिन जी, हमारे गांव में आप जरूर आइए और हमें भी सूत कातना सिखाइए। हम आपको सब तरह से मदद देंगे। मैं अपने यहाँ की ग्राम-पचायत का पत्र हूँ। हमारे गांव में हरिजन भी हैं। आप हरिजनों में काम करेगी तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं उठावेंगे।' भला, मैं क्यों न ऐसे सुंदर आमंत्रण को स्वीकार करती !

हमने एक छोटी-सी चक्की मँगा रखी है और नित्य आध घंटा हम उसे चलाते हैं। दो हरिजन बालक नियमपूर्वक हमारे कताई के बग में काम सीखने आते हैं। आजकल मैं उन्हें धुनाई का काम सिखा रही हूँ। अगर अच्छी तरह से उन्होंने यह हुनर सीख लिया, तो इससे वे पेट भरनेलायक पैसा तो कमा ही सकते हैं। इस काम के प्रति उनकी रश्च दिन-दिन बढ़ती जा रही है। इन हरिजनों को हमने अपने कुछ पुराने कपड़े बांट दिये हैं।”

‘हरिजन’ से]

म० ह० देशाई

सवर्णों का पश्चात्ताप

अभी बहुत अर्सा नहीं हुआ कि भावनगर राज्य के कुछ गांवों में वहाँ के सवर्ण हिन्दुओं ने बेचारे हरिजनों के ऊपर मनमाने पाश-विक अत्याचार किये थे। सवर्णों के मन में यह वक्त्र पैठ गया था कि अच्छी तो ही यह महामारी फैलाई है कि जिससे उनके सैकड़ों-हजारों डोर मरते जा रहे हैं। अगर राज्य के अधिकारियों ने समय पर इस मामले में हस्तक्षेप न किया होता, तो भगडा बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाइयों के बाव जो आपसी कटुता आ जाती है, वह वहाँ भी आ गई; और अगर हरिजन-सेवाक-संघने इस मामले में अच्छी तरह दिलचस्पी न ली होती और आपस में समझौता और पूरा मेल-मिलाप न करा दिया होता तो वह कटुता दूर नहीं हो सकती थी। सच के हादिक प्रवर्तन का फल यह हुआ कि सवर्ण हिन्दुओं ने सच्चे दिल से अपने पाश्चात्तिक

कृत्य के लिए न केवल दुःख प्रगट किया, सिर्फ यह मौखिक वचन ही नहीं दिया कि भविष्य में हरिजनों के साथ हम सहानुभूति और सहकारिता में काम लगे, बल्कि उनके कुछ प्रतिनिधि सचमुच उन हरिजनों के पास गये जो त्रास के मारे गांव छोड़-छोड़कर अन्यत्र भाग गये थे, और उन्हें प्रेम से मनाकर लौटा लाये। अपने हार्दिक पश्चात्ताप के चिह्नरूप उन्होंने हरिजन-फंड में २५१) भी दिये। फौजदारी में जो मुकदमे चल रहे थे, वे सब वापस ले लिये गये। हा, एक केस वापस नहीं लिया जा सका, जिसमें कि एक आदमी को इस अभियोग पर पांच वर्ष की सजा राज्य में हुई है कि उसने एक हरिजन को इतना अधिक पीटा कि वह मर ही गया।

यह सब उचित ही हुआ, पर जब हम ठक्कर बापा की हरिजन-यात्रा की लेखमाला पढ़ते और यह देखते हैं कि काठियावाड़ की गणना भारत के उन पिछड़े हुए प्रांतों में हो रही है जहां अस्पृश्यता बुरे-से-बुरे रूप में विद्यमान है, तब ऊपर की बात फीकी पड़ जाती है। काठियावाड़ के कार्यकर्ताओं को अगर अपनी मानृभूमि के मस्तक पर लगे हुए अस्पृश्यता के इस कलुष-कलक को मिटाना है तो उन्हें वहां सच्ची लगन और त्याग के साथ अपना जीवन इस धार्मिक कार्य में खपा देना होगा।

म० ह० देशाई

प्यासों को पानी पिलाइए

काठियावाड़ की मेरी एक मास में ऊपर की हरिजन यात्रा गत १५ दिसंबर को समाप्त हुई। काठियावाड़ के इस ३२ दिन के अविराम प्रवास में मैं ७२ गांवों और ११८ हरिजन-बस्तियों में गया। पचास गांवों के हरिजनों ने खुद अपने मुहों से अपने असहनीय कष्टों की गाथा सुनाई। इस तरह लगभग पचास हजार हरिजनों से मैं मिला हूँगा। जहां-जहां हरिजनों के सुख-दुःख सुनने और उनकी स्थिति पर विचार करने को मैं बैठता, वहां हरिजन अपने तथा अपने आसपास के गांवों की अनेक दुःखद कहानियां मुझे सुनाने लगते। उनकी यह दिल दहला देनेवाली कठण-कहानी सुनकर तो पत्थर का कलेजा भी एकबार पसीज उठेगा—

“क्या करे, पीने के पानी की हमें चोरी तक करनी पड़ती है। पकड़ जाने पर हमारी धींगतों पर पत्थरों की मार पड़ती है, मटके-धासन फोड़ डाले जाते हैं। क्या पूछते हो, हम कहा का पानी पीते हैं? जहां स्त्रियां अपने बच्चों की पुतरिया (मलमूत्र भरे कपड़े) धोती हैं, या गाय-भैंस लोर-लोर कर चहला मचा देती हैं, ऐसी तलैयां के मटमले गंदले पानी से हमें अपना काम चलाना पड़ता है। बोरो की चरई (हीवी) के कीड़े पड़े हुए पानी को पीकर हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। और कहीं-कहीं तो यह खेत्तो का भी पानी मुफ्त नहीं मिलता; हमें थर पीछे एक रुपया साल भरसा चलानेवाले को देना पड़ता है।”

“गोरक्षा कल्पतरु”

लेखक—बालजी गोविंदजी देशाई

गांधोजी भूमिका से लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४, मूल्य १०) आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, जहमदाबाद

दीन हीन हरिजनों की यह हृदय दहला देनेवाली हाय सुन कर एक काठियावाड़ी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरा मिर शर्म से नीचे झुक जाता है।

ब्रिटिश भारत में—गुजरात में—तो लोकल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने, म्युनिसिपैलिटियों एवं ग्राम्य और प्रांतिक पंचायतों ने सार्वजनिक कुओं पर इस आशय के पाटिये लगा दिये हैं कि—‘इस सार्वजनिक कुएँ से हरिजन भी पानी भर सकते हैं,’ और इसके अनुसार किसी-किसी जगह पर तो हमारे हरिजन भाई सार्वजनिक कुओं का बिना किसी रोकटोक के उपयोग करने भी लगे हैं, और दूसरे स्थानों पर इस बात का प्रयत्न हो रहा है।

ऐसी स्थिति मेरे काठियावाड़ में कब आयगी? हरिजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इस बात का ज्ञान होने में तो काठियावाड़ के राजाओं और उनकी प्रजा को अभी बर्षों लग जायेंगे—तबतक बिना पानी के हरिजनों को मड़पाना, मेरे विचार में, हमारे मनुष्यत्व को छाजना नहीं है। जीवन को टिकाये रखनेवाली अत्यंत आवश्यक वस्तुओं में हवा के बाद पानी का ही नंबर आता है। इसलिए ‘आपद् धर्म’ समझकर फिलहाल हरिजनों के लिए कुछ अलग कुएँ बनवा देने का काम हरिजन-सेवक-संघ ने हाथ में लिया है।

कुओं की मांग हरिजनों की धींग में चारों तरफ से आ रही है। यह स्वाभाविक है कि एक-दो वर्ष के अन्दर उनकी यह मारी मांग पूरी नहीं हो सकती, किंतु काठियावाड़ के राज्य और महाजनो की ओर से हमें आवश्यक महायत्ना प्राप्त होगी इस श्रद्धा के साथ मैं कई जगह यह वचन दे आया हूँ कि हम वर्ष हरिजन-सेवक-संघ के मागफल समस्त काठियावाड़ में करीब सौ कुएँ बनवा दिये जायेंगे।

हरिजनों के लिए कुओं का प्रवचन कर देने की मेरी यह विनम्र आकांक्षा बहुत बड़ी नहीं है। मैं तो थोड़ी ही भीख मांगता हूँ। एक कुएँ पर श्रीमत्तन २५०) का खर्च आयगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हिमाज से काठियावाड़ तथा बृहन् काठियावाड़ में ऐसे १०० दानवीर तो निकल ही आयेगे, जो हरिजनों के पानी के कमानों को अवश्य दूर कर देंगे।

‘हरिजन-कुओं’ के निमित्त दान भेजनेवाले सज्जन कृपाकर नीचे लिखे पते पर लिखा-पढ़ी करें।

अ० भा० हरिजन-सेवक-संघ
काठियावाड़-विभाग
आनंदकुंज—राजकोट

अमृन्लाल बि० ठक्कर
प्रधान सचिव

अ० भा० हरिजन-सेवक-संघ

‘हरिजन-कूप’ के निमित्त

श्री ठक्कर बापा की उक्त अपील पर काठियावाड़ के हरिजनों के लिए कुएँ बनवा देने के निमित्त श्री सेठ जीवणलाल मोतीचंद ने हरिजन-सेवक-संघ को १०००) प्रदान किये हैं।

एक दिन तपस्वी अबु उस्मान हयरी के सिर पर एक आदमी ने कोयले की टोकरी उँडेल दी। तपस्वी के भक्त उस आदमी को बुरा-मला कहने लगे, तो उन्होंने कहा—‘इस कार्य के लिए तो मुझे इस आदमी का आभार मानना चाहिए। जिसके सिर पर घबकती हुई आग की वर्षा होनी चाहिए उस पर इसने तो ठंडे कोयले ही फेंके हैं। वह तो इसका महान् उपकार है।’

वार्षिक मूल्य ३॥।
(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य —

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १८ जनवरी, १९३५.

[संख्या ४८]

विषय-सूची

- कि० घ० मशरूफ़ाला—सभ्यता के आधारस्तम्भ—पृष्ठ ४४५
बालजी गोविन्दजी ईसाई—शास्त्र और अस्पृश्यता—पृष्ठ ४४६
विद्योती हरि—भिक्षु मुनीत—पृष्ठ ४४७
अमृतलाल त्रि० ठक्कर—मेरी हरिजन यात्रा—पृष्ठ ४४७
सी० एफ० एण्डरुज़—रूना-पुराज चावल—पृष्ठ ४४८
गांधोजी—यह भी सहभोज है ?—पृष्ठ ४५०
महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४५०
विश्विध—सिध के हरिजन—पृष्ठ ४५३; हरिजन-सेवक-संघ का
विधान—पृष्ठ ४५४

सभ्यता के आधारस्तम्भ

पढ़े-लिखे लोगों को प्रायः शारीरिक परिश्रम करने में शरम मालूम होती है। आठ-दस बजे दफ्तर में रहना, मकानों में रहना, टाइट करना, हिसाब-किताब बैठाना, प्रफ़ देखना, पुस्तकें लिखना आदि प्रतिष्ठित माने हुए कामों से वे इतना परेशान नहीं होते, जितना कि वे, अगर उन्हें रसोई बनाना, वस्त्र या बर्तन-भाड़े धोना, साड़ू लगाना, पीसना, कूटना, कातना, मोरी धोना, मड़ास सफ़ा करना आदि काम करने पड़े तो, होते हैं। इसी तरह अगर उनको एक छोटा-सा भी बोझा उठाकर जाना पड़े तो उन्हें बड़ी शरम मालूम होती है। फिर बहई, लोहार, राज आदि कारीगरों का काम थोड़ा भी करना भीखले—यह तो उनमें ही ही नहीं सकता, और कभी छोटा-सा भी ऐसा काम सामने आ जाय तो हाथ जोड़कर खड़े हो जायेंगे। कलम, रप्ताही और कागज में चिपक के काम करने में चाहे कितने ही घंटे मेहनत करनी पड़े, और उससे अर्थप्राप्ति चाहे कितनी ही अल्प हो, फिर भी उसमें प्रतिष्ठा समझी जाती है। मगर मेहनत-मजूरी के काम—जिनमें स्नायुओं पर जोर पड़ता हो, शरीर को स्वास्थ्य-लाभ होता हो और आमदनी भी अधिक होती हो—प्रतिष्ठाहीन माने जाते हैं।

अमुक कर्म भद्र या प्रतिष्ठित है, और अमुक अभद्र या अप्रतिष्ठित, यह खयाल कभी-कभी लोकसेवकों में भी देखने में आता है। हरिजनार्थ पिछड़ी हुई जातियों में विद्याप्रचार की हमारी प्रवृत्तियों के साथ-साथ हम इन विचारों का भी कभी-कभी प्रचार कर देते हैं कि, ‘विद्या पढी जिससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जायगी, कहीं स्कूल-मास्टर बन जाओगे, और तुम्हें इस तरह कहार, मजूर, कारीगर या मेहतर का काम नहीं करना पड़ेगा।’ इस तरह की बातें कभी-कभी बलियो के सेवक भी बनसमझी में कह झालते हैं। स्त्रियों को भी इसी तरह सिखलाया जाता है कि आजकल तुमने रसोई बनाई, चक्की पीसी, बासन मांजे,

बच्चों की सार-सभाल की, अब चूल्हा छोड़ो, चक्की बन्द करी, बच्चों को बोर्डिंग में भेज दो, और बाहर निकलकर सामाजिक कार्यों में लग जाओ। इन प्रकार की बातों में, जान पड़ता है, इन कामों के विषय में जनसेवकों के कौन क्या खयालत है।

मेरी समझ में हमारे युवक के लिए यह दुर्भाग्य की बात है, अगर हम खुद ऐसे विचारों को अपने मन में स्थान देने दें। फिर जिन लोगों की हम मदद करना चाहते हैं उनमें से कौन ऐसे विचारों का पैठाना, ऐसे विचारों का पैदा करना सेवा नहीं, कुसेवा है। अगर हम विचार करें, तो यह मान्य हो जायगा कि दफ्तर के कामों के बिना मानवसमाज का सभ्यतायुक्त जीवन बिगाना कुछ असंभव नहीं। लेकिन रसोई, बालसंगोपन आदि गृहिणी-कार्य, धोका, बर्तन, भुलाई, सफ़ाई आदि भृत्य-कर्म, और बाल्य पैदा करना, घर बनाना, वस्त्र बनाना आदि किसान व कारीगर के कामों के बिना सभ्य जीवन बिगाना असंभव-सा है। इतिहास भी हमें यह बतलाता है कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे, जिनमें ‘आफ़िस का इल्म’ तो रचमात्र भी न था, तब भी वे मरुतंत और समृद्ध थे। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि हमारा यह ‘दफ्तरी-इल्म’ तो हाल ही में पैदा हुई चीज है। मानव-समाज हमारी यथोक्त बिना दफ्तरों के ही चलता रहा। और आज भी ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि यदि सारा दफ्तरी काम एकदम बन्द कर दिया जाय तो मानवसमाज पर भूकम्प की तरह कोई बड़ी भारी आफ़त आ पड़ेगी।

इंग्लैंड में वकील, डॉक्टर तथा आध्यापकों के पेशों को प्रतिष्ठित पेशे कहने का रिवाज है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सामान्य जनताने इन पेशों को यह विशेषण दिया हो। इस विशेषण को तो खुद इन पेशेवालों ने ही अपने पेशों के साथ लगा रखा है। इसी तरह हम दफ्तर का काम करनेवालों ने दफ्तरी काम को एक प्रतिष्ठित पेशा मान लिया है।

वास्तव में देखा जाय तो मानवसभ्यता की गिनति और उन्नति के लिए आफ़िसी इल्म इतना जरूरी नहीं, जितना कि गृहिणीकर्म भृत्यकर्म, कृषिकर्म तथा शिल्पकर्म है। चाहे इन कर्मों को स्त्री करें या पुरुष, पढ़े-लिखे लोग करें या अगाढ़, हाथ से किये जायें या मशीन से किये जायें, प्रेम और धर्मबुद्धि से किये जायें या पैसे के लिए किये जायें, अनाज पैदा करना, पीसना, कूटना और पकाना, वस्त्र बनाना और सीना-पिरोना, घर-ढाढ़, कपड़े-लुत्ते बासन-भाड़े इत्यादि साफ़ रखना, बच्चों की सार-सभाल करना, मकान बनाना और घरलू सामान तैयार करना, मोरी, संडास, मुहल्ला, नगर, रमशान आदि की सफ़ाई रखना—इन सब कामों के सुव्यवस्थित रीति से चलाते रहने की अगर समाज में समुचित व्यवस्था न हो, तो उस में कितने भी विद्वान्, तर्कशास्त्री

प्रतिभावान कवि, प्रखर गणितज्ञ, पारदर्शी ज्योतिषी, कुशल मन्त्री और अच्छे-से-अच्छे आलम मुनशी क्यों न हों, उसकी सम्भ्यता टिक न सकेगी। इन कार्यों के लिए यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करने पर भी, उन यंत्रों के लिए भी मनुष्य का हाथ तो आवश्यक होगा ही। और मनुष्य के जिन हाथों के द्वारा जमीन जोतने, बीज बोने, धान्य एकट्ठा करने, उस कूटने, पीसने, पकाने, बच्चा के पालने-पोसने, मकान बनाने, वस्त्र बुनने, भोगी-संज्ञास-मुहल्ले साफ करने आदि की मशीनें चलेगी, वे ही हाथ समाज की सम्भ्यता के आधारस्तम्भ हैं, न कि वे जो केवल कामगार पर कलम घिसा करते हैं। यह मंच है कि पढ़े-लिखे लोगों ने मानव-सम्भ्यता को विज्ञाप उन्नत किया है, उसे अधिका गूढ़ बनाया है, उसकी चहुँ ओर घोषणा भी की है, पर, साथ ही, हमें यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि दीवार की शोभा रंग से बकरी है, तथापि रंग का आधार वह दीवार ही है, और दीवार के बिना रंग को स्थान ही नहीं मिल सकता। इसी तरह सम्भ्यता के आधारस्तम्भ प्रतिष्ठित समझे जानेवाले धर्म नहीं हैं, बल्कि शिक्षित या अशिक्षित गृहणी, भृत्य, किसान और कारीगरों के पेशे हैं। इन पेशों की अप्रतिष्ठित कहना या समझना, उनके प्रति अनादर भाव रखना, उनको करने हुए शर्मन्दा होना, और वे अच्छी तरह कैसे किय जा सकते हैं इसमें रस न लेना यह विद्वत्ता का लक्षण भले ही हो, पर न तो यह सम्भ्यता का लक्षण है, न लोक-मेवक का। लोक-मेवक के अनेक कर्त्तव्यों में एक यह भी कर्त्तव्य समझना चाहिए कि वे स्वयं इन कामों में भाग लेकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ावे और उनको करने की विधियों में संशोधन करें। पूज्य गांधीजी जिसे शरीरश्चम (श्रमयज्ञ, ब्रेड लेबर) का सिद्धान्त कहते हैं, वह यही है।

विश्वेश्वरालाल घ० मशहूरवाला

शास्त्र और अस्पृश्यता

(६)

प्राचीन काल में अवर्णा तथा अन्य वर्णवालों के पारस्परिक संबंध-आवहारिक के विषय में विद्वद्गुरु श्रीधर शास्त्री ने जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं उनमें से कुछों को यहाँ उद्धृत करके हम इस लेखमाला को अब समाप्त करते हैं —

महाभारत में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर के महलों में अग्रज, मध्यज, अन्यज और स्नेच्छ आदि सभी जातियों, विविध देशा और वर्गों के लोग उपस्थित थे—

सर्वे स्नेच्छाः स्वंवर्णाः आदि मध्यान्मजास्तथा ।

नानादेशसमुत्थश्च नानाजातिभिरेव च ॥

पर्यन्त इव लोकोऽयं युधिष्ठिर-निवेशने ॥

महाभारत में यह भी उल्लेख आया है कि एकलव्यने, जो निषाद जाति का था, सुप्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के चरणों का अपन मस्तक से स्पर्श किया था—और लाक्षाग्रह में, जो पांडवों के लिए बनवाया गया था, एक निषाद स्त्री अपने पाँच पुत्रों के सहित रहती थी। लिखा है—

स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परंतप ।

× × ×

निषादी पंचपुत्रा तु जातुषे तत्र वैशमनि ।

कारणाम्यागता दग्धा..... ॥

रामायण में भी ऐसा ही प्रमाण मिलता है। कैवर्त्त गृह के साथ महाराज दशरथ का अमात्य सुमंत्र बहुत दिनों तक रहा था—

गुहेन साधं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवमान बहुन् ।

गृहने श्री रामचंद्रजी का आलिंगन किया था—

तमात्तः सं परिष्वज्य गृहो राघवमप्रवीत् ।

श्री रामचंद्रजीने शबरी का भी आतिथ्य स्वीकार किया था—

पाराभाचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यथाविधि ।

श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण भी श्रीराम की ही तरह सब जातियों के लोगों से निस्संकोच रीति से मिलते-जुलते थे।

और यह ध्यान राम-कृष्णत कही सीमित नहीं थी, सर्वसाधारण में भी ऐसा ही अमंद व्यवहार प्रचलित था। महाभारत में एक जगह आया है कि कौशिक ब्राह्मणने धर्मव्याध के घर जाकर धर्मोपदेश ग्रहण किया था। स्कन्दपुराण में लिखा है कि एक लकड़हारे भीष्मने एक ब्राह्मण के घर पानी पिया और सत्यनारायण भगवान् का सबके साथ प्रसाद लिया—

पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ ।

काष्ठभारवहो भिक्षो गुडराजो बभूव ह ॥

पद्मपुराण में लिखा है कि एक वैष्णव ब्राह्मणने एक 'पुत्कस' (अत्यज) की उगक मरने समय सेवा-शुभूषा की थी। अभेद-भावना का इससे बढ़कर प्रमाण और कहा मिल सकता है ?

स्कन्दपुराण में यह उल्लेख आया है कि एक लुब्धकने वनदंशी का शिवालय में जाकर दीपक जलाया था—

लुब्धकोऽपि चतुर्दश्यां दीपं दत्त्वा शिवालये ।

बाराहपुराण में लिखा है कि मिथिला का एक व्याध नित्य नियमपूर्वक जन्मिहोत्र किया करता था—

अग्निं परिचरञ्जित्यं वदन् सत्यं सुभाषितम् ।

एक ब्राह्मण के साथ एक व्याधने शिवालय के भीतर जाकर शिवालय का दर्शन किया था, ऐसा स्कन्दपुराण में लिखा है—

(व्याध्यः) समायातो मुक्तिर्लिगं समीपतः ।

द्विजेन सहितो देवि दृष्ट्वा लिगं सनातनम् ॥

पद्मपुराण में भी ऐसा ही एक प्रमाण मिलता है। एक तन्तुवाय (बुनकर) के साथ एक राजाने देव-पूजन किया था—

अमात्यो राजपत्नी च कर्भस्तंतुवायकः ।

राजा विप्रश्च पंचंते..... ॥

स्कन्दपुराण में यह उल्लेख मिलता है कि एक ब्राह्मणने एक शबर के साथ तीर्थराज प्रयाग में भगवान् वेणी माघव की पूजा ही नहीं की थी, बरन उसके यहाँ भोजन भी किया था—

तत्रातिथिमनुपाप्तं ब्राह्मणं शयरोत्तमः ।

भक्ष्यभोज्यविधानैश्च विविधैः समपूजयन् ॥

प्रभानायां तु शर्वर्यां तीर्थराजोदकेन तो ।

स्नानं निवृत्त्य विधिवन्माधवं प्रणिपत्य च ॥

उन दिनों केवल रोटी-व्यवहार ही नहीं, बेटी-व्यवहार भी समाज में प्रचलित था। यह तो हमें विदित ही है कि वसिष्ठ ऋषिने एक चांडाल स्त्री के साथ विवाह किया था। इस स्त्री का नाम अक्षमाला था। बाद को यह 'अरु-धती' के नाम से विश्व-बन्वनीया हो गई। इसी प्रकार भगवान् व्यास की माता कैवर्त्त जाति की थी, और पराशर की माता स्वपाकी थी।

हमें आशा है, कि जो लोग प्रमाण मानने को तैयार हैं उनके लिए हमने इस लेखमाला में काफी प्रमाण और उदाहरण दे दिये हैं;

हां, अगर किसीने, चाहे कुछ भी कहे जाओ, मैं मानने की ही ठान ली हो, तब तो मनुष्य की तो बलाई ही क्या, साबद,

ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति !

बालजी गोविंदजी देसाई

भिन्नु सुनीत

महामहाकारणिक भगवान् बुद्ध के मघ में उच्च-नीच-भाव के लिए रचमात्र भी स्थान नहीं था। उनके मघ में सभी जानियों के भिक्षु विद्यमान थे। तथागत की उपमपदा का द्वार मनुष्यमात्र के लिए खुला हुआ था। उनके मघ में अन्यज जाति के भी अनेक भिक्षु थे। सुनीत और सोपाक भिक्षु की गणना तो प्रसिद्ध स्थावरों में हुई है। भगी के कुल में जन्म लेनेवाले सुनीत स्थावर की सक्षिप्त आत्म-कथा धेरगाथा के बारहव निपात में हम यहाँ उद्धृत करते हैं —

“मैंने एक ऐसे नीच कुल में जन्म लिया था, जो अत्यंत दरिद्र था। दाने-दाने को तरसता था। मैं भगी का नीच धंधा करता था। लोग मुझ से दूर रहते, मेरा अपमान करने, सब की भली-दुरी सुननी पड़ती। तब भी मैं नम्रतापूर्वक बड़े आदमियों को नमन करता। मेरी हीन अवस्था से गणध देज के श्रेष्ठ नगर में भिक्षु-सघ के माध प्रवेश करने हुए, मैंने महानीर संच्छुद्ध को देखा। अपनी विष्ठाभरी काबर उतारकर नीचे रख दी, और वदना करने के लिए आग बहा। दयाद्वं होकर भगवान् बड़ी रुक गये। मैंने वदना की और एक ओर खड़ा हो गया। मैंने जब प्रयज्ञा मांगी तो मनुष्यमात्र के प्रति अनुकंपाभाव रखनेवाले महाकारणिक भगवान् बुद्धने मुझ से कहा ‘भिन्नु, यहाँ आओ।’ यही मेरी उपसपदा हुई। भगवान् ने मुझे सर्वतोभावेन भगीकृत कर लिया।

अब मैं घरबार छोड़कर एकाकी अरण्य में वास करने लगा। भगवान् के बताये हुए ध्यानमार्ग का अनुसरण करके मैंने तमो-राशि का नाश कर दिया, और मुझे तथागत की कृपा में बोधि प्राप्त हो गई। इंद्र और ब्रह्माने आकर मुझे नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—

नमो ते पुरिसाज्जब्ब नमो ते पुरिमत्तम।

यम्स ते आसवा खीणा दक्खिण्येय्यसि मारिम ॥

देवसय जब मेरा सात्कार कर चुका, तब भगवान् बुद्धने मेरी ओर देखा और मुस्कराकर कहा—

सपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च।

एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमुत्तमं ॥

अर्थात्, मनुष्य तप से, ब्रह्मचर्य से, संयम से और दम से ब्राह्मण होता है; यही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।

वि० द०

मेरी हरिजन-यात्रा

[६]

फरवरी-२१ नवंबर, पालीताणा जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा उस दिन संयोग से कात्तिकी पूर्णिमा थी। इस दिन हजारों जैनी शत्रुजय के मंदिरों की यात्रा करने आते हैं। यहाँ राज्य की ओर से दो हरिजन-

पाठशालाएँ चल रही हैं—एक तो डेढ़ों के करीब सौ घर के बच्चों के लिए, और दूसरी भंगियों के बालकों के लिए, जिनके यहाँ २० घर हैं। इस दूसरी पाठशाला के लिए हाल में जो मकान बनवाया गया है वह सुन्दर, स्वच्छ और बड़ी अच्छी जगह पर है। शिक्षक भी हरिजन हैं, और वह योग्य मालूम होता है। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के भंगियों की तनम्बाह ८) माहवार है। भाव-नगर, राजकोट और जूनागढ़-जैसे शहरों में भंगियों को जो ५) से ८) तक तनम्बाह दी जाती है, उसे देखने हुए यह ८) की तनम्बाह बुरी नहीं है। भंगियों के घर साफ-सुथरे हैं। पास ही उनका मंदिर और प्रार्थनागृह भी है, जहाँ साझा को नित्य धार्मिक पुस्तका का पाठ होता है।

मूरवा - शाम को यहाँ हम लोग काफी देर से पहुँचे। हमने यहाँ देखा कि गांव के हरिजन बच्चे भी अपनी अज्ञानता और निरक्षरता दूर करने के लिए कितने उत्तापित हो रहे हैं। यहाँ हम लोगों के पहुँचने के बीसक दिन पहले एक हरिजन-पाठशाला खोलने की बात चली थी, और एक अध्यापक आकर पाठशाला के लिए जगह भी देख गया था। बच्चों का थाप शहर से स्ट्रेट और किलाबे भी खरीद लाये थे। अध्यापक बालकों में यह कह गया था कि गांव के पास भी नदी में नित्य नहा-धोकर खूब सफाई से रहा करो, इसलिए बच्चे बेचारे, इस आशा से कि मास्टरजी आवेग और हमें पढ़ाना आरम्भ कर देंगे, आठ दिन से नित्य नियमपूर्वक नदी में नहाने थे। लेकिन मास्टरजी के तो फिर दर्शन हुए ही नहीं। बच्चे तो कभी दूसरी जगह अपनी पाठशाला खोलकर बैठ गये थे। बच्चे हमसे हाथ जोड़-जोड़कर कहने लगे कि ‘हमारे लिए आप जल्दी ही मास्टर भेज दीजिएगा।’

शिहोर—२२ नवंबर हरिजन-सेवक-गधने यहाँ हाल ही में एक पाठशाला खोली है, जिसमें डेढ़ और भगी दोनों ही जाति के बच्चे पढ़ते हैं। भंगियों के लड़क अधिक हैं। इस पाठ-शाला के लिए भाड़े पर मकान दिया तो एक मुसलमानने ही दिया। अम्नु, डेढ़ और भंगियों की बस्ती देखी, और हरिजनों को मुर्दार मांस छोड़ देने की सलाह दी।

भावनगर—२३ से २५ नवंबर तक २२ तारीख को सबरे ठक्कर-हरिजन-आश्रम का निरीक्षण किया। यह आश्रम सात वर्ष से चल रहा है, और अब श्री अबालाल पटेल नाम के एक सुयोग्य कार्यकर्ता की देख-रेख में इसकी दिन-दिन उन्नति हो रही है। तीसरे पहर हम यहाँ के हरिजन-सेवकों से मिले। म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम मेहतरो के लिए एक सहकारी समिति खोलने की सलाह दी, तथा उन्हें ऋण में छुटाने की योजना समझाई और दूसरी भी बातें की। शाम को कपड़े की मिल की हरिजन-बस्ती देखी। वहाँ सभा हुई, जिसमें अनेक स्त्री-पुरुषों ने मुर्दार मांस और मदिरा छोड़ देने की प्रतिज्ञा ली। यह मिल चौबीसो घंटे चलती है। मिलवालों की बनाई लाइन में यहाँ हरिजनों के १२० से ऊपर कुटुंब रहते हैं। मिल-मालिकने हमारे अनुरोध पर इनके बच्चों के लिए यथाशीघ्र एक पाठशाला खोल देने का वचन दिया। हम लोग मिल के एजेंट से मिले, और वह पहली जनवरी में पाठशाला खोल देने को सहमत हो गया।

२४ नवंबर को सबरे डेढ़ और भंगियों की दो पाठशालाएँ देखी। ये दोनों ही पाठशालाएँ राज्य की ओर से चल रही हैं। गांधीजी जुलाई में जब यहाँ आये थे, तब उन्होंने भंगियों की

लाइन की नीब अपने हाथ में रखी थी—पर अबतक उन भकानों के बनने का काम शुरू नहीं हुआ।

भावनगर में यह एक बहुत बुरी बात देखने में आई कि कितने ही भगियों के झोपड़े बर्पुलिस के पास हैं और एक जगह तो उससे बिल्कुल सटे हुए हैं। भगियों के प्रति इस प्रकार का बर्ताव किसी भी हालत में मनुष्य की शोभा नहीं दे सकता। एक जगह तो यह हालत है कि बर्पुलिस सफा करने का बिल्कुल टट्टियों में लगा हुआ जो नल है, उसी में भगी पीने का पानी लेते हैं। इसमें यह प्रगट होता है कि भावनगर की म्यूनिसिपैलिटी के कर्ता-धर्ता भगियों को शायद मनुष्य भी नहीं समझते और उगी से वे उनकी जग भी पर्वा नहीं करते।

चार दिन मैं भावनगर में रहा और शहर की सड़कें और गलियां काफी घूमघूमकर देखी। यहां रास्ते में चाहे जहां मलमूत्र और कूड़ा-कचरा लाग डाल देते हैं। बदबू के मारे खड़ा नहीं रहा जाता। कड़े-कचरे के बड़े-बड़े धूरे सड़कों के कोने-कोने में लगे हुए देखे। मैंने देखा कि सड़कों की सफाई की वहां बहुत ही कम पर्वा की जाती है। मैला और कचरा भी बराबर साफ नहीं होता। शहर की आबादी ८५०० बहुत बड़ गई है, मगर बसोकात बठने के साथ-साथ खानगी और आम पाखानों में कोई बूझ नहीं हुई। कुल मिलाकर मुझे तो शहर और बड़वा का पुरवा दोनों ही अत्यन्त गंद और बदबू मानने नजर आये। भगियों को यहां बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, कारिवावाए के कई दूसरे शहरों में जितनी तनख्वाह मिलती है उससे भी यहां कम दी जाती है। शहर के गंद रहने का सम्भवन यह भी एक कारण हो सकता है। बुनकर और लेंडो के मुहल्ले में मभाएँ हुईं, और एक सभा शहर के ठीक मध्य में हुई।

ब्रह्मेज--२५ नवम्बर भावनगर में यह स्थान सात मील के पासले पर है। ब्रह्मेज के हरिजन-आश्रम और फार्मादका की पाठशाला का निरीक्षण किया। दोनों ही जगह हरिजनों की मभाएँ हुईं। उनकी वास्तव्य भी देखी। अन्य दो गांवों की कुओ के मुताबिक यहां अजिया मिला जिनके सम्बन्ध में पूछताछ की।

स्थग, गेयल, तलाजा--२५ नवम्बर आज भक्षरिया, प्रापत्र, मधरा, गेयल और तलाजा इन गांवों को देखा। यह वही गेयल गांव है जहां सवर्ण हिंदुओंने इस मिथ्या सदेह पर कि हरिजनों ही हमारे होरों में महामारी फैलाई है उन्हें इतना पीटा था कि एक हरिजन तो बेचारा पिटने-पिटने मर ही गया। हम लोग उसकी विधवा पत्नी में मिले, और राज्य में इस आशय की एक अर्जी भेजवाई कि उसे या उसके छोटे-छोटे बच्चों के लिए कुछ वार्षिक मदद बांध दी जाय तो बड़ा अच्छा हो।

स्थरा में श्री दूदाभाई एक बड़ी ही सुंदर पाठशाला चला रहे हैं। गांधीजी के सत्याग्रहाश्रम में अपना डेरा डालनेवाले हमारे यह दूदाभाई सबसे पहले हरिजन थे। तलाजा गांव में हमने राज्य की ओर से हाल में ही खुली हुई हरिजन-पाठशाला का निरीक्षण किया। यो बुनकरों की मस्या यहां भगियों से ज्यादा है, पर पाठशाला में भगियों के ही बच्चे अधिक संख्या में आते हैं। सामाजिक बहिष्कार के डर से एक भी सवर्ण हिंदू यहां हमारे साथ हरिजन-बस्ती में चलने को तैयार न हुआ, तब एक बहोरा सज्जन हमें वहां ले गये। शायद गांव के रुबिबुस्त लोग माराज न हो जायें इस अय से तलाजा गांव के किसी भी हिंदूने हमें अपने

यहां ठहरने तक नहीं दिया। हरिजन-पाठशाला के अध्यापक का तो बहिष्कार यहां हो ही चुका है।

मधुवा--२७ नवम्बर मधुवा जाते हुए रास्ते में हमने गुदरणा, लागिया और भादरोड गांव के हरिजनों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। गुदरणा की हरिजन-पाठशाला भी देखी। भादरोड के हरिजनों से कहा कि अगर तुम लोग पाठशाला के लिए कोई घर तलाश लो तो तुम्हारे बच्चों के लिए पाठशाला खुलवा दी जायगी। मधुवा में दो हरिजन-पाठशालाएँ चल रही हैं—दिवस-पाठशाला तो राज्य की ओर से चलती है और रात्रि-पाठशाला सघ की ओर से, जिसमें सयाने हरिजन पढ़ते हैं। एक अध्यापक इन दोनों पाठशालाओं में यहां बड़ा सराहनीय काम कर रहा है। रात्रि-पाठशाला के विद्यार्थी दो आना मासिक फीस देते थे। बाद को मुझे यह मालूम हुआ कि अध्यापक पाठशाला का काम छोड़ बैठा है, क्योंकि उसकी स्त्री उसके साथ दिनरात इस बान पर लड़नी अगडनी रहती थी कि वह अछूनों को क्यों पढाता है। पुगने ख्याल की स्त्रिया पति की सुधारसम्बन्धी प्रवृत्ति में कैसा विघ्न डालती हैं इसका यह एक नमूना है। फिर हमने हरिजन-बस्ती देखी। डेडवाड़े को दूसरी जगह बसाने का विचार हो रहा है, क्योंकि वहां बहुत धनी आबादी हो गई है। उस नये डेडवाड़े की जगह भी देखी। एक छोटी-सी कताई की गिल् के मालिकने हरिजन मजुरा के लिए जो छोटी-छोटी कोठरिया बनवाई हैं उन्हें भी देखा। इन जरा-जरासी अधेरी काल-कोठरियों में आठ-आठ दम दस आदमी रहते हैं। यहां १० बरस से कम उम्र के लडका को १० ही नहीं बल्कि १२ घंटे मिल के काम में पिसना पड़ता है।

अमृतलाल बि० ठक्कर

रुना-पुराना चावल

मैं जब टीनाडाड में था तब वहां के डाक्टरोंने मुझे बतलाया था कि यहां एक विचित्र-सा रोग देखने में आया है, जो सिर्फ हिन्दुस्तानी मजदूरों को ही होता है, और ऊख के उन्ही खेतों में काम करनेवाले अपरीका के मजूरों को वह बीमारी कभी नहीं होती।

एक डाक्टरने मुझे अपनी 'कमबुक' दिखाई तो उसमें इस विचित्र रोग के अनेक नोट देखने का मिले, और मजा यह कि इस मर्ज के शिकार सब हिन्दुस्तानी ही थे। ऊख के उन्ही खेतों में काम करनेवाले अफ्रीकन मजदूरों को और दूसरी बीमारियां हुई थी, पर यह बीमारी उन्हें कभी नहीं हुई थी। डाक्टरोंने इस बीमारी का कोई खास नाम रख छोड़ा था। इसमें मरीज के फेफड़ों में एक अजीब तरह का दर्द होता, और फिर उससे गले में सूजन और दमा की शिकायत पैदा हो जाती थी।

डाक्टरने मुझसे पूछा, "हिन्दुस्तान में क्या यह रोग आमतौर पर मजदूरों में होता है?"

मैंने उससे कहा कि मैंने इस रोग का तो पहले कभी नाम तक नहीं सुना, और मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान में यह रोग कुछ ऐसी अधिक मात्रा में न होता होगा।

डाक्टरने पूछा, "ब्रिटिश गायना के ऊख के खेतों में जो हिन्दुस्तानी मजदूर काम करते हैं उन्हें क्या यह बीमारी होती है?"

मैंने कहा, "नहीं; ब्रिटिश गायना टीनाडाड से कुछ बहुत

दूर नहीं है तो भी वहाँ के हिन्दुस्तानी मजदूरों को यह बीमारी नहीं होती।”

डाक्टर—“तब क्या कारण है कि यह बीमारी अकेले यहीं के हिन्दुस्तानियों को होती है?”

उने कहा, “आप जरा उस चावल की तो अच्छी तरह जाच-पड़ताल कर लीजिए, जो हिन्दुस्तान और बर्मा से जहाजों में भर-भरकर यहाँ आता है।”

सारे रोग का मूल ही यह चावल था। यह बहुत ही हलका, फेंक देनेयोग्य, डोरों को भी न झिलाने लायक चावल था। बारह हजार मील से महीनों में यह चावल जहाजों में सँघा हुआ आता था। गोदामों में बोरे पड़े रहते और वहाँ एक जहाज से दूसरे जहाज में उतारे-चढ़ाये जाते, यहाँ तक कि दुर्गन्ध छूटने लगती और चावल के ऊपर का कना, जिसमें सारा पोषक तत्व रहता है, रगड़ खाते-खाते इतना ज्यादा निकल जाता कि बोरे के नीचे उसका खासा धर जम जाता।

हिन्दुस्तानी अनाज की मंडी में जब मैं इसकी तहकीकात करने गया, तब मुझे यह साग किस्म मालूम हुआ। फिर मैंने वह चावल डाक्टर को जाकर दिखाया, और उससे उसे गृहने के लिए कहा। डाक्टरने जब उसे सूधकर देखा तो मुझसे कहा, कि यह चावल तो मनुष्य के आनलायक नहीं रहा, यद्यपि इस कारण से वह उसे बिल्कुल निरुपयोगी बना नहीं दे सका।

उक्त रोग का प्रसार अब करीब-करीब हल हो चुका है। अमरीका का हबशी चूक इस चावल का कभी छूते भी नहीं, इसलिए उन्हें यह रोग नहीं होता था। ब्रिटिश गायना के प्रवासी भारतीय खुद अपनी धान उपजा लेते हैं और इसीसे उन्हें यह बीमारी नहीं होती। और भारत में क्यों यह बीमारी होन लगी, वहाँ तो लोग अपनी धान की खेती खुद करते ही हैं। पर ट्रीनीडाड में धान अधिक मात्रा में पैदा नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ के प्रवासी भारतीयों को एक अर्से से भारत और बर्मा में हलके किस्म का चावल मंगा-मंगाकर खाने की यह आदत पड़ गई थी। उन्हें यह खयाल नहीं आता था कि इससे उन्हें और उनके बच्चे को कितना नुकसान पहुँचता है। ये लोग ब्रिटिश गायना में ताजा चावल आसानी से मंगा सकते थे और इस तरह वहाँ के अपने प्रवासी भाइयों की कुछ सहायता भी कर सकते थे साथ ही उक्त रोग के पास में अपने को छुड़ा सकते थे। मगर भाव के नगण्य फर्क के कारण उन्हें भारत और बर्मा में हलके-मे-हलका चावल मँगाने की आदत पड़ गई थी और ब्रिटिश गायना के ताजे चावल की बात ही नहीं करते थे।

२

इसके बाद जो बात हुई वह कुछ कम करुणाजनक नहीं। इस तमाम जाच और शोध होने के बाद ट्रीनीडाड के डाक्टरों तथा समाज-सेवकों ने यह सिफारिश की कि वहाँ के प्रवासी भारतीयों को मुख्य आहार के रूप में ब्रिटिश गायना के ही चावल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह सलाह दी कि ब्रिटिश गायना के चावल के दर-दाम में इतनी कमी हो जानी चाहिए, कि वह भारत और बर्मा में आनेवाले चावल की प्रतिस्पर्धा में टिक सके और इसके लिए चावल की अलग-अलग जाते सुकरें करने तथा बिक्री सुधारने में अधिक-से-अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्त में उन्होंने यह भी एक तजवीज पेश की कि एक ऐसा व्यापारिक

पैक्ट बनना चाहिए कि जिसमें ब्रिटिश गायना के भारतीयों-द्वारा पैदा किये हुए चावल को प्रिफरेंस दिया जाय और भारत से आनेवाले निस्स्व चावल पर आधानकर लगा दिया जाय। और इसके बदले में ब्रिटिश गायना की सरकार ट्रीनीडाड से ब्रिटिश गायना में आनेवाले डामर और पेट्रोल को प्रिफरेंस दे।

अगर यह सब काम निर्विघ्न रीति से होने पाता तो सम्भवतः इस प्रकार का समझौता अबतक हो गया होता।

मगर इस बीच में यह ओटावा पैक्ट आ गया। इस नये व्यापारिक समझौते में कुछ ऐसा शर्त थी कि जिनके अनुसार किसी भी ब्रिटिश उपनिवेश से भारत के चावल पर न तो चुगी लगाई जा सकती थी, और न उसके बजाय किसी दूसरी जगह से चावल लिया जा सकता था—फिर ऐसा करने का उद्देश्य दूर के अन्य उपनिवेशों में रहनेवाले भारतीयों के ही पैदा किये हुए चावल को प्रोत्साहन देने का क्यों न हो, और उससे नजदीक के भारतीयों के स्वास्थ्य को लाभ क्यों न पहुँचता हो। आश्चर्य तो यह है कि ब्रिटिश गायना और ट्रीनीडाड दोनों ही जगहों में रहनेवाले भारतीयों के हित-साधन के लिए भी खुद इन उपनिवेशों के बीच इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकना, क्योंकि ऐसा करने से बोन जाने, कहीं भारत के चावल के निर्यात को कोई कुराग धक्का लग जाय।

ट्रीनीडाड और ब्रिटिश गायना में रहनेवाले प्रवासी भारतीयों पर आज जो बीत रही है, उसका यह चित्र नवीन आहारविज्ञान का अध्ययन करनेवालों के लिए एक अच्छा शिक्षाप्रद उदाहरण है। यह उदाहरण हमें बात का दीपकवत् स्पष्ट कर देता है कि आधुनिक यांत्रिक तरीके जब प्राकृतिक तरीकों को हटाकर उनका स्थान हथिया लेते तब हमारी कैसी दुर्दशा होगी। इतनी ही बात नहीं है कि चावल को मिलों में कटने में नुकसान है, बल्कि उसे समुद्र-पार दूर-दूर के देशों में भेजने में भी हानि ही है। कुछ जगह चावल की भारी पैमाने में बाहर भेजने की जरूरत शायद पड़ सकती है, पर और जगहों में तो चावल को बाहर से मंगा-मगाकर खानेवालों के स्वास्थ्य तथा मजदूरों की शारीरिक शक्ति दोनों को हानि हो पहुँचती है।

उत्तर ध्रुवस्थित प्रदेशों के अन्वेषक श्री रटीफेनसनने जो नोट तैयार किये थे उन्हें देखने में यह पता चलता है कि पोषण की दृष्टि में कितना मूल्य तो ताजे चावल का है और कितना पुर्णतः शून्य-चावल का। उन्होंने यह शोध किया है कि मनुष्य जिनना ही ताजा साग खायाग उतनी ही ‘जलोदर’ रोग होने की कम सम्भावना है। साग-भाजी जब पुर्णतः और बारी हो जाती है, तब रोग को रोकनेवाले ‘विटामिन’ उसमें से निकल जाते हैं। ‘हरिजन’ में।

सी० एफ० एण्डरुज

‘यदि यह कहा जाय कि सभ्यता-द्वारा मनुष्य की अवस्था में वास्तविक उन्नति हुई है, तो यह भी सिद्ध करना होगा कि पहले जितने खर्च में ही पूर्वकाल की अपेक्षा उत्तम घर आदि बनने लगे हैं, और किसी वस्तु पर लगा मूल्य आकने के लिए यह देखना चाहिए कि जीवन का कितना भाग उस मूल्य के उपार्जन करने में लगा है। सभ्यताने घरों को तो उत्तम बनाया, पर उन घरोंमें बसनेवालों की कहांतक उन्नति की, यह विचारणीय है। उसने प्रसाद तो बना दिये, परन्तु पुरुष और नरेश बसाना उतना सरल काम नहीं था।’ थोरो

हरिजन-सेवक

शुक्रवार १८ जनवरी १९३५

यह भी सहभोज है ?

उस दिन जब मैं हरिजनों और मधुपर्क की एक परिषद् में भाषण दे रहा था, तब मुझे प्रसंगवश दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ी कि आज हमारा मूलक में रेलवे-स्टेशन पर 'मुसलमान दूध, हिन्दू दूध, मुसलमान पानी, हिन्दू पानी' की आवाज सुनाई पड़ता है। 'हिन्दू रानी और मुसलमान रोटी' की बात तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, हालांकि ऐसी किसी चीज में मैं विश्वास नहीं करता, मगर 'मुसलमान दूध और हिन्दू दूध' की बात तो—जिसके बनाने में मनुष्य का कोई वास्ता ही नहीं—न तो मैं समझ ही सकता हूँ और न उसे बर्दाश्त ही कर सकता हूँ। मैंने कहा यह भी कहा था कि अस्पृश्यता-निवारण में जिनका सोलह आन विश्वास है, उन्हें मुसलमान दूध या पानी और हिन्दू दूध या पानी—जैसे वहाँ में अपने का मूल्य करता ही होगा।

'हरिजन-सेवक' में मैं यह तो अनेक बार लिख चुका हूँ कि जा लोग हरिजनों का लूटा हुआ पानी या दूध वर्गों ग्रहण करने से इन्कार करते हैं, वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने को अस्पृश्यता के काल में मुक्त कर लिया है। और जब हमने इस भद भाव को अपने दिल से दूर कर दिया कि यह हरिजन पानी या दूध है और यह सवर्ण पानी या दूध है, तब फिर इस भदभाव-भर गिवाज को उचित ठहराने का तो कोई अर्थ नहीं हो जाता कि यह मुसलमान पानी या दूध है और यह हिन्दू पानी या दूध है। अगर अस्पृश्यता निवारण की यह महान् प्रवृत्ति मनुष्य अपने मनको समझ लेने की बात रह गई और उसके पीछे सत्य न रहा तो उसका मार्ग मी-दय नष्ट हो जायगा। इस अस्पृश्यता-रूपी राक्षसी की पंखें सवेष्ट हैं, इसका रूप सवेष्टापी है। जो इसकी इस सवेष्ट-व्यापकता में विश्वास करने हैं, वे तब तक अपने को उससे मुक्त हुआ नहीं कह सकते जब तक कि वे एक भी मनुष्य का, उसके अमक जाति में जन्म लेने के कारण या उसके सप्रदाय या धर्म के कारण, अस्पृश्य अथवा सामाजिक दर्जे में किसी-न-किसी तरह अपने ने उसे भीचा समझते हैं।

मेरे पास हाल में एक ऐसा पत्र आया है, जिसमें इस बात के स्पष्ट कर देन पर काफी जोर दिया गया है कि अस्पृश्यता-निवारण की प्रवृत्ति का यथार्थ आशय अमल में क्या है। उसमें लिखा है कि बरार प्रांत के एक हाईस्कूल की रजत-जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ एक सार्वजनिक भोज का आयोजन किया गया था। हरिजन विद्यार्थियों को भी न्यौता दिया गया था। पत्र से मुझे यह मालूम हुआ कि हरिजन विद्यार्थियों को तो वहाँ अलग बिठाया गया था, और दूसरी तमाम जातियों व सप्रदायों के आमंत्रित लोग सब एक पक्ष में बिठाये गये थे। संस्कृतिवान् हरिजन विद्यार्थियों को इस तरह बाह्यतायत तरह से अपमानित करने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी थी ? और सब लोगों की पात से अगर उन्हें बिठा दिया जाता तो उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि वे हरिजन हैं ? एक हाईस्कूल के उत्सव के समय ऐसे अपमानजनक कृत्य से यही प्रगट होता है कि यद्यपि अस्पृश्यता का बहुत-कुछ मैदान हम

सर कर चुके हैं, तोभी यह पुराना बहम आज भी उसी तरह जमा हुआ है, और वह भी उन स्थानों में जहाँ कि हमें ऐसी बातों की आशा करनी ही नहीं चाहिए। यह ध्यान रहे कि वहाँ न तो सहभोज का प्रश्न था, न सहपाक का, वहाँ तो सिर्फ एक पंक्ति में बैठकर जीमने की बात थी। अगर रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में एक ही बेच पर सबके साथ बैठना और वही बैठकर भोजन करना सहभोज नहीं समझा जाता, तो वह भी निश्चय ही सहभोज नहीं था। मगर अस्पृश्यता के कोश में तो सहभोज का कुछ दूसरा ही अर्थ है—उसमें तो एक पक्ष में बैठकर भोजन करने का भी निगेष है।

'अग्रजी' में]

मो० क० गांधी

सामाहिक पत्र

ग्रामउद्योग-कार्य और सरकारी रख

इस सप्ताह तो कामों की भ्रमण शायद सबसे अधिक रही। गांधीजी वर्षा में यह आशा लेकर चले थे कि हरिजन-कार्य के अर्थ श्री चन्दायामदास और ठक्कर बापा को जो समय बह दिया करे, उसे बाद करके कुछ समय तो नित्य शानि में बैठन का उन्हें दिल्ली में मिल ही जायगा। पर यह कहा हानि को था, यहाँ तो सारे दिन भेंट-मुलाकातवालों का ताता लगा रहता है, और काम दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

ग्रामउद्योग-कार्य के बारे में अपने मित्रों तथा दूसरे मिलने-जुलनेवालों के साथ बात करने में अगर गांधीजी का अधिकार समय लग रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। "आपके इस ग्राम-उद्योग की योजना के प्रति सरकारने जो यह सब आश्वासन दिया है उसके मध्य में आपका क्या खयाल है ?" यह प्रश्न उस दिन एक बहुत बड़ प्रेस-प्रतिनिधित्वे गांधीजी से पूछा। साफ ही उसका नम में भारत-सरकार का वह सकुलर समझा हुआ था, जिसकी चर्चा जाग स आज सर्वत्र हो रही है। गांधीजीने उसके प्रश्न का उत्तर दन हुए कहा, "सरकार अगर खुद मेरे काम को अपने हाथ में लेकर मेरी योजना का ध्यर्थ करद तो मुझ अपार आनन्द होगा। जा काम में करनी चाहता हूँ वह बहुत-कुछ सरकार के करने का था। जा काम सरकार कर सकती है वह करे, मगर जनता को ध्यर्थ भुलावे में न डाला जाय। अगर सरकार मेरे काम में मेरी मदद कर तो मे चमत्कार करके दिखा दूँ, पर यह तभी हो सकता है जब वह सच्चे अर्थ में मुझे महायता दे, अर्थात् इस कार्यक्रम के रहस्य को सरकार समझे और उसकी कदर करे। करना चाहे तो वह अनेक तरीकों से मेरी मदद कर सकती है। जैसी, आवश्यक कानून बनाकर वह ग्रामउद्योग-कार्य में मेरा हाथ बटा सकती है। मगर सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं इस सबके बारे में कृपाकर आप मेरी राय न पूछें। मैं सरकार के काम की टीका नहीं करना चाहता। अगर इसे जरूरी समझूँगा, तो मैं सरकार को लिख दूँगा। जहातक मेरा सम्बन्ध है, मेरी हर बात जगत-उजागर है, सरकार से मेरी कोई भी बात छिपी नहीं है। मैंने अपने कार्यक्रम में ऐसी ही चीजों को लिया है, जिनके अपर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया था, और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उस पर कब्जा करने की मेरी नीयत नहीं है। कुछ का कुछ काबल, हाथ का पिसा बाटा और-मांव

का बना गुड़ इन चीजों का प्रचार में केवल इसीलिए कर रहा है कि लोग मशीन की कुटी-पिमी बाजारू चीजें खा-खाकर अपने स्वास्थ्य को खराब न करे, क्योंकि आज देखा जाय तो यही हो रहा है। मिल के चावल, आटे और शक्कर के बारे में मेरी जो राय है उसका समर्थन देश के ऊँचे-से-ऊँचे डाक्टरों और विज्ञानियों ने किया है। जमीन और खेती-पाती की तरक्की किन-किन तरीकों में हो सकती है इस बात पर मैं अपना खयाल नहीं दोड़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी परिमित कार्यशक्ति को भली भाँति जानता हूँ। बिना किसी बाहरी मदद के लोग जो खुद कर सकते हैं वह सब करे, बस, इतना ही मैं चाहता हूँ। आलस्य दूर हो जाय, अपना समय लोग अच्छे कामों में लगाने लगे, रोगवृद्धक खाद्य वस्तुओं का उपयोग न करे और अपनी सब फिजूलखर्चाया बन्द कर दें मेरा बस यही एकमात्र उद्देश है। ओखली-मूल के कुटे चावल, हथ-वक्की के पिसे आटे, गांव के गूने गूच, कोन्हे के पिर तेल और गृह-चर्मउद्याग-मक्खी मेरे इस तमाम आन्दोलन को बस उसी दृष्टि में देखना चाहिए।”

मिशनरियों को परेशानों क्यों ?

अपुष्टयता-निवारण-आन्दोलन का प्रगति दुनिया में खूब ध्यान से और आलोचनात्मक दृष्टि से देखी जा रही है। इसीलिए हमारे हरिजन-सेवक इस प्रवृत्ति के मुख्य अंग आत्मशुद्धि के रूप में जिनका भी अधिक ध्यान दे उतना कम है। यह सुनने में आता है कि इस आन्दोलन में हमारे कुछ मिशनरी मित्रों की परेशानी बढ़ रही है। गांधीजी के पास कुछ मिशनरियों के एक आशय के पत्र आये हैं, और एक मित्र ने तो उस दिन इस विषय पर गांधीजी से बात करने हुए अब मैं यह कहता कि, “आपका यह आन्दोलन मिशनरियों के काम की तरह लोकप्रिय होता जा रहा है।”

“तो तो मैं समझता हूँ,” गांधीजीने कहा, “अगर यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसमें मेरे मिशनरी मित्रों को घबराहट क्या होती है। हम लोग कोई व्यापारी तो हैं नहीं, जो एक दूसरे की मंडी पर कब्जा करने जा रहे हों। अगर यह ‘स्व-सेवा’ या स्वाध्याय की बात है तब तो मैं उनकी स्थिति का समझ सकता हूँ, लेकिन जब कि यह पूर्णतया ‘पर-सेवा’ का प्रश्न है, तब मुझे या उन्हें, जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परेशान होना ही नहीं चाहिए।”

“लेकिन मान लीजिए कि किसी जगह पर मिशनरियों का एक अस्पताल है, उसी जगह पर एक और अस्पताल खोलने के लिए आप अपने आदमियों को भेज दें—तो ऐसी स्थिति में मिशन के अस्पतालवालों का परेशान होना शायद उचित ही है।”

“पर यह बात तो उन्हें समझ लेनी चाहिए न, कि हमारा तो एक भिन्न ही प्रकार का मिशन है। हम उन्हें मिर्क दवा-दारू देने या मामूली अक्षरज्ञान कराने तो उनके पास जायेंगे नहीं; हम तो उनके पास अपनी प्रायश्चित्त भावना का एक यत्किंचिन् प्रमाण लेकर जायेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करेंगे कि अब तुम्हारा हम और अधिक शोषण नहीं करेंगे। जहाँ पहले से कोई अस्पताल है, वहाँ एक नया अस्पताल खोलने की सलाह तो मैं नहीं दूँगा; पर अगर वहाँ मिशन स्कूल है, तो मैं वहाँ पर हरिजन-बच्चों के लिए एक दूसरा स्कूल खुलवा देने में कोई हामी नहीं समझूँगा। हम क्यों न बेतकल्फ़ी से अपनी स्थिति को ठीक-ठीक समझ लें ? अगर हमारा उद्देश शुद्ध मानव-सेवा का है, जहाँ

पर शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है वहाँ शिक्षा-प्रसार का अगर हमारा शुद्ध ध्येय है, तो हमारे मिशनरी मित्रों को तो आश्चर्य मानना चाहिए कि जो लोग अपने घर में अचेत पड़े हुए थे, वे जाग तो गये, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध तो हो गया। पर मुझे दुःख तो वहाँ होता है, जहाँ मैं यह देखता हूँ, कि हमारे मिशनरी मित्र शुद्ध मानवी सेवा की भावना से काम नहीं ले रहे हैं। उनका उद्देश तो लोगों को अधिक-से-अधिक ईसाई बनाने का है, और यही उनकी परेशानी का कारण है। जहाँ शिक्षायात्र में बरसों से करता आ रहा हूँ वह आपके इस कथन में तो और भी पुष्ट हो जाती है। उस दिन एक विद्वान् पांडित्य ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर एक मिशन के कुछ मञ्जन मारे खर्शी के फूले नहीं समाते थे। वे मेरे प्रिय मित्र थे, इससे मैं उनसे कहा कि अगर एक मनुष्य अपने धर्म का परित्याग कर रहा है तो इसमें आप लोगों का आनन्दविभग्न होना उचित नहीं। आज तो यह एक विद्वान् हिन्दू की बात है, कल किसी ऐसे अभासी ग्रामवासी की आप ईसाई बना सकते हैं, जिसे अपने धर्म के सिद्धान्तों का कुछ भी पता न हो। अगर मैं कहूँ ऐसी कोई पाठशाला खोलूँ, जिसे हमारे हरिजन भाई मिशन पाठशाला की अवस्था अधिक पसन्द नगर हो, तो आप ही तत्काल, इस में मिशनरियों को शिकायत क्यों होनी चाहिए ?”

“पर अगर कोई ईसाई आपके हिन्दूधर्म की स्वीकार करले, तो क्या उसके सम्बन्ध में भी आप यही बात न लेंगे ?”

“जबकि मीरा बहिन को ही ले लीजिए। ईसाई धर्म में वह जो भी आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त करना चाहें मैं उन्हें खर्शी से प्राप्त करने दूँगा मैं उन्हें हिन्दूधर्म में अगर वह चाहें भी तब भी, दीक्षित करने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं करूँगा। आज तो मीरा बहिन जैसी एक प्रीत महिला की बात है, पर कल यही बात किसी ऐसे योगीपुत्र बच्चे के बारे में हो सकती है, जिस में कोई प्रिय मित्र धरोहर के रूप में मजबूत हो जाय। स्वाभाविक की लड़की को लीजिए। उसके पिताने उस सेरे हवाले कर दिया है। मैं बड़ी सावधानी के साथ उसे उसके इस्लाम धर्म के ही अनुसार शिक्षा-दीक्षा दूँगा और उसका भ्रमक प्रयत्न करूँगा कि वह अपने धर्म-पथ से कभी बहकने न पावे। दूसरे धर्म-मजहबों के बच्चों और वयस्क लोगों को अपनी निगरानी में रखने का मुझ से भी भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर का आश्चर्य मानता हूँ कि वे लोग मेरे साथ रहकर कुछ बेहतर ही टाउप के ईसाई, मुसलमान, पारसी या यहूदी बनें।”

“लेकिन अगर अंतःकरण की शुद्ध बात हो, तब ?”

“मैं किसी के अंतःकरण की खबर रखनेवाला तो हूँ नहीं, किन्तु यह मैं जरूर महसूस करता हूँ, कि उस मनुष्य की इस दलील में कुछ कमजोरी अवश्य है कि जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उस धर्म में उसे शान्ति नहीं मिल रही है।”

इन मिशनरी मित्रों को, जिन्हें गांधीजी की सलाह कड़वी लगती है, ईसाई महात्मा डॉ० स्वाइत्सर का इतिहास जानना चाहिए। यह निष्ठातः समीक्षामन्त्री, ईसाई धर्मशास्त्र का पारंगत विद्वान् प्रौढावस्था में अपने कर्तव्य का विचार करने लगा, और इस निर्णय पर पहुँचा कि यूरोप में अफ्रीका का जो रक्तशोषण किया है उसका शुद्ध परिशोध अफ्रीकावासियों की सच्ची सेवा के द्वारा ही हो सकेगा। पाँच वर्ष के अभ्यास के अनन्तर वह अस्व-क्रिया और वैद्यक शास्त्र में निपुण हो गया, और भाषण तथा धर्मप्रवचन देने का-सदा के लिए परित्याग करके वह अफ्रीका के

जगलों में जा बैठा । यह महान् सन्त २५ वर्ष में वही गरीब अफ्रीकावासियों की सेवा-शुभ्रता कर रहा है । वह वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने नहीं गया है, वहाँ यह देखने नहीं गया है कि कितने मनुष्य ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके हैं, किन्तु वह तो वहाँ शुद्ध हृदय से ऋण अदा करने गया है ।

डा० रॉयडन

डा० स्वाइन्सर का नाम लेते ही स्वभावतः डा० रॉयडन का नाम याद आ जाता है—खामकर हमलियाँ और कि गन मन्नाह वह यहाँ की एक आदर्शाय मेहमान थी । डा० रॉयडन एक उच्च धराने की अंग्रेज़ महिला हैं । यह वही महिला है कि जिन्होंने गिरजाधरो में इस बात को लेकर एक भारी आन्दोलन चलाया था कि वहाँ केवल पुरुषों के ही हाथ में प्रवचन करने का हज़ारा क्यों रहे । और आज वही एक महिला है जो गिरजा में प्रवचन करती है और जिसे सुनते हज़ारों लोग जाते हैं । भारत के प्रश्न के विषय में वह खूब रस लेती है । शब्द अहिंसावादी है । १९३२ में वह चीन-जापान की लड़ाई रोकने के लिए अपनी एक निःशस्त्र मता खड़ी करके चीन पर चढ़ाई करनेवाली थी । उनकी रंग-रंग में अहिंसा बहती है, और वह डा० स्वाइन्सर की पुजारन है । स्वाइन्सरने अपने जीवन-गिद्वान्त को जीव पूजा का नाम दे रखा है 'दया' नहीं, 'पूजा' । हमारा यहाँ की अहिंसा का शुद्ध स्वरूप भी तो प्राणिमात्र या जीवमात्र की पूजा ही है । डा० स्वाइन्सर की जीवपूजा की व्याख्या में गांधीजी की अहिंसा की व्याख्या याद आ जाती है । जीवपूजा का गिद्वान्त स्वीकार करने के पश्चात्, मेरा कोई अवलोकन अधिकार निरपेक्ष है यह बात नहीं रह जाती । दूसरे को अपने से अलग रखकर मैं सुखी हो ही नहीं सकता । दूसरे की अपेक्षा में बल में, बद्धि में बड़ा हूँ, अतः मैंने अपने लिए मुझ अमक अधिकार भोगना चाहिए—यह चीज ही जीवपूजा के विरुद्ध है । 'तू सुखी है'—यह भान होने ही अतस्तन से एक आवाज आती है, एक वारुणाजनक आवाज उठती है 'अरे, तू अकेला ही सुखी नहीं हो सकता, तुझ त्याग करने ही मुख भोगना चाहिए । तुझे अगर दूसरों की अपेक्षा भारी, बद्धि, कोशल्य, मुख अधिक मिला है, तो उसका तू मनोष के साथ उपभोग न कर, उसका कुछ भाग तो तुझ दूगरी को दना ही चाहिए । दूसरे जीवों के लिए तुझे अपना जीवन औखम में डालना चाहिए । यह शब्द अन्तर्गत जब सुनाई पड़ता है तब अच्छी-अच्छी की आँख खुल जाती हैं और उनका मुख फीका पड़ जाता है । डा० रॉयडनने डा० स्वाइन्सर का नाम लिखे बिना दिल्ली में पहले दिन यह निम्नलिखित सन्देश सुनाया । उन्हें एक चर्च में प्रवचन करने के लिए निमन्त्रण दिया गया था । उनके प्रवचन का विषय तो था बाइबिल का एक वचन, पर उसमें हम सभी के लिए एक सन्देश भरा हुआ था । वह वचन 'हमारा अन्तर्यामी पिता' बस इतना ही था । लेकिन अपने प्रवचन द्वारा तो उन्होंने हमारा खूब ही हृदयस्पर्श किया । उसका हम जितना भी मनन करें, उतना थोड़ा है । किन्तु भारतीय पाठकों के लिए तो इतना ही काफी होगा ।—

"ईश्वर के लिए, पिता के ईसा के मुख से और कोई शब्द निकलता ही नहीं था । दुनिया में आते ही बच्चा माँ को पुकारता है, लेकिन जब-जब उसे डर लगता है, तब-तब वह पिता की गोद में आकर शान्ति प्राप्त करता है, निर्भयता प्राप्त करता

है । इसाने प्रभु से पिता का नाता जोड़ा, और वह जगत् के विषय में निर्भय हो गया । विश्व उसके लिए 'गृह' बन गया । विश्व कोई युद्धक्षेत्र नहीं है, कोई कमीटी या अग्नि-परीक्षा का स्थान नहीं है, किन्तु एक गृह है, जिसमें हरगत् को एक पिता के परिवार की तरह रहना है । इस महासत्य से जितना ही दूर हम भागते हैं, उतना ही हम भय, शका, कलह और क्लेश को बढ़ाते हैं । 'हम सब एक ही पिता के परिवार हैं'—इसका भान होने ही हम लोग पिता की गोद में बैठकर तमाम दुःखों को भूल जा सकते हैं । लेकिन 'हम सब एक ही पिता के परिवार हैं' इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा । हम लोगों को मच्चमच्च बन्धुत्व स्वीकारना चाहिए, पिता की दी हुई अनेक वस्तुओं को आपस में बाँटकर ही हमें उनका उपभोग करना चाहिए—इसमें अधिक-से-अधिक निर्भयता अन्तर्निहित है । दुनिया में कैंसा कंचन बरसने लगेंगा उस दिन । गरीब के हृदय में ईर्ष्या नहीं रहेगी, अमीर को भय नहीं रहेगा । तो क्या हम लोग बन्धुत्व स्वीकारने को तैयार हैं ? क्या पिता की दी हुई वस्तुओं को एक दूसरे में बाँटकर भोगने के लिए तैयार हैं ?"

बाइबिल के इस दिव्य सदेश में गीता, भागवत, उपनिषद् का गदेश क्या कुछ भिन्न है ? डा० रॉयडनने यह सन्देश सुनाया और एक दूगरी सभा में इस सन्देश के साथ अहिंसा का भी उपदेश जोड़ दिया । गांधीजी के पास उसी वस्तु की और अधिक जानने के लिए वह यहाँ आई थी । हिंदुस्तान में तो वह 'महिला-परिषद्' में सम्मिलित होने के लिए आई थी, मगर दिल्ली में तो वह केवल गांधीजी से मिलने के लिए ही आई थी, ऐसा हम कह सकते हैं । अहिंसा का प्रचल दावानल जहाँ चारा और घूट पड़ा हो वहाँ उसे शांत करने के लिए चारों तरफ से अहिंसा का सहस्रमुख प्रवाह मिले तभी काम चलेगा । डा० रॉयडन का यहाँ आना इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी बात है ।

विदुषी खालिदा खानूम

लेकिन इसमें भी अधिक अनमोल गांधीजी के साथ नुकीं विदुषी तथा वीरगना खालिदा खानूम की मुलाकात थी । डा० रॉयडन के यहाँ आने की तो उन्हें खबर थी, और उनसे गांधीजी विलायत में मिले भी थे, मगर खालिदा खानूम के साथ इससे पहले उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी । डा० रॉयडन तो एक सुन्नी महिला हैं । उन्होंने दुःख की कभी सूरत भी नहीं देखी । लेकिन खालिदा खानूम तो धर्म और छाह दोनों में से गुजरी हैं, मुख और मुख सब देख चुकी हैं । आज इतनी अवस्था में भी उनमें एक अजीब सुकुमारता दिखाई देती है, उनकी आँखों में करुणा ही बहतो दिखाई देती है । किन्तु यह शिरीष कुसुम के समान सुकुमार महिला एक दिन अपने प्यारे देश की आजादी के लिए समरागण में भी धूमि थी—यह बात उनके अगार के समान दमकते हुए ओजस्वी नेत्रों में हम आज भी देख सकते हैं । तुर्की की महिलाओं की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ानेवाली, पति को एकपत्नीव्रत सिखाने में अपने को असमर्थ पाकर आजीवन विवोग उठाती हुई अनन्य लगन का आदर्श जगत् के सामने रखनेवाली, अपने जीवन का अपार दुःख साहित्य-सेवा में मुला देनेवाली खालिदा खानूम—जैसी विदुषी वीरागताएँ ससार में विरली ही होंगी । स्व० मीलाना मुहम्मदली तथा हकीम अबजमल्लां साहब की स्थापित की हुई 'जामिया मिलिया इस्लामिया' नामक राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था के

निर्ममण से यह तुर्फी विदुषी यहा आई हुई है। पश्चिम और पूर्व के सम्बन्ध में वह चार-पांच व्याख्यान यहा दगी। पश्चिम और पूर्व के माधुर्य का एक अद्भुत समिश्रण उनमें देखने को मिलता है।

उनकी अगाध विद्वत्ता तथा प्रखर प्रतिभा का प्रमाण तो उनकी कई पुस्तकों में ही मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन उनकी पुस्तकों में कहीं अधिक सप्रमाण है। गांधीजी के साथ उनकी जितनी बातें हुई वह सब यहाँ नहीं दी जा सकती। हिंसा का नग्न स्वरूप उन्होंने खूब देखा है। हिंसा में अपने मुल्क की आजादी के लिए भाग भी उन्होंने काफी लिया है। मगर इस चीज से अब उन्हें बिराक्त हो गई है। आज तो उनकी तृप्ति आत्मा अहिंसा में ही शान्ति-रस को खोज रही है। उनके त्याग और उनके कष्ट-सहन का पार नहीं। जगत् को संपूर्णतया देखकर मानो 'उलटि भई मेरे नैनन की' का उन्हें अनुभव हो गया है। उनकी राष्ट्रीयता की व्याख्या गांधीजी की व्याख्या की याद दिलाती है। व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र को समझ सके—इसलिए उसे खुद अपना अन्तर शोधना चाहिए, स्वधर्म शोधना चाहिए। यह अन्तर्निरीक्षण, स्वधर्म-शोधन और स्वधर्मपालन की मज्जी राष्ट्रीय भावना प्रत्येक राष्ट्र के अंदर हो, तो राष्ट्र-राष्ट्र में सहज ही मैत्री स्थापित हो जाय। मुझे प्रथम अपने बन्ध-बान्धवों की सेवा करनी चाहिए, उनके सुख-दुःख को जानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहिए, उनका स्वधर्म समझना व समझाना चाहिए—यह भावना अगर हममें आ जाय तो इससे अपन राष्ट्र का धर्म तथा दूसरे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसका भी समझना आसान हो जायगा।

"मगर एक सङ्कुचित राष्ट्र-भावना भी तो है, जो ऐसा मानती है कि दूसरे राष्ट्रों का निकटन या रक्तशोषण करके ही हम बढ सकते हैं, दूसरे राष्ट्रों को जीनकर ही और उन्हें अपना गुलाम बनाकर ही हम फूल-फल सकते हैं। यह भावना राष्ट्र-भावना नहीं, बल्कि कलह-भावना है, दर्प-भावना है—और ऐसी कलह-भावना रखनवालोंने, दूसरों को चूस-चूसकर बलवान बनने-वालोंने जितना दूसरों को नुबत्तान पहुँचाया है उससे अधिक खुद अपने को पहुँचाया है। जगत् के बड़े-बड़े नेता इस भूलभरी कुभावना के कारण ही महान् त्यागों और युग-युग के अनुभवों को मिट्टी में मिला रहे हैं।

इस भ्रमभरी भावना से यह विदुषी अपने देश को बचा लेना चाहती है। और बचाने का साधन वह जानती है, सच्ची शिक्षा, शुद्ध पुनर्चना। देश आत्मा को जो गँवा बैठा है उसे आत्मा का भान कराना है। पाठशालाओं को जयन्त हम गृह-जैसी जीवित न बनायेंगे, तबतक ऊँची-से-ऊँची वैज्ञानिक प्रणाली पर चलती हुई पाठशालाएँ निरर्थक ही होगी—यह उसका एक सूत्र है। और समाज के ऊपर यंत्रवाद का जो यह भ्रम खड बैठा है, उसे उतारे बिना समाज में से विषवाद, कलहवाद दूर होने का नहीं, ऐसा वह मानती है।

"इस यंत्रवाद को आप किस तरह दूर करेंगे?" ऐसा प्रश्न एक बार उन्होंने गांधीजी से पूछा। वीरांगना के स्वर में उसके अन्तर के तारों की सरल मधुरता भरी हुई थी। "जो मनुष्य अपनी आत्मा को नष्ट कर चुके हैं, उसका पुनर्निर्माण आप किस प्रकार करेंगे?"

"मेरे पास तो मेरा अहिंसा का ही एक मार्ग है," गांधीजीने कहा। "इसमें सब आ जाता है। मेरा सारा रचनात्मक कार्य

अहिंसा से ही प्रगट हुआ है। मुझे अहिंसा के बिना हरिजन-सेवा, ग्राम-सेवा आदि का कार्य सूर्यना ही नहीं। इस ३५ करोड़ की जनसंख्या के देश में यंत्रवाद की बात करना ही अम्याचार है। ये ३५ करोड़ मनुष्य सब यंत्र ही तो हैं। सिर्फ इन यंत्रों में तेल डालकर इन्हे हमेशा चालू रखना है, और यही मैं कर रहा हूँ।"

"रवाराज तो मिलेगा ही, इस विषय में मुझे शंका नहीं। पर मुझे यह भय है कि अगर इस यंत्रवाद के भूतने पिड न छोड़ा तो?"

"तो फिर यहा रक्त की नदी बहेगी। मैंने तो १९०८ में ही यह स्पष्ट रीति से देख लिया था। उसका अमल तब से आज-तक हो रहा है, और इस अमल के परिणाम से अहिंसा का स्वरूप मैं अधिकाधिक देखता जा रहा हूँ। देश को यंत्रवाद के बश किया तो किसी-न-किसी तरह हिंसा बिना व्यापे न रहेगी।

"मे समझती हूँ। यह भी एक महान् विकट बात है। आत्मा की रक्षा करनी है। 'शरीर और आत्मा' नाम का एक नाटक जो मैंने लिखा है उसे आपको अर्पण करना है। गांधीजी, अपने यहा खाली शरीर तो बहुत है, पर आत्मा कम है। लेकिन आप आत्मा को शिक्षण देने की मस्था खोलें तो अच्छा ही है।"

"बात सच है। एक भी सच्चा अहिंसावादी निकल आवे तो काफी है।"

"मुझे तो कुछ बहुत आशा दिखाई नहीं देती, गांधीजी, क्योंकि ज्ञान बलवान् है।"

"मेरे आशावाद में तो कभी कभी नहीं आई। जहा मुझे काला-काला अन्धकार दिखाई दिया, वहा भी आशा की रुपहरी किरण का दिखाई देना बन्द नहीं हुआ।"

"आपकी तो गांधीजी, बात ही जुदी है। आप तो अपने आशा-दीप को बुझाना भी चाहे तब भी नहीं बुझा सकते।" यह बोलते हुए उनके मुख पर एक अद्भुत आनंद और शान्ति झलक उठी।

"आप जो कहती हैं वह अक्षरण सत्य है। मैं अपनी आशा को दूर करना भी चाहूँ तो भी वह दूर नहीं होती। उस आशा का मैं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं दे सकता, मगर मेरे दिल में हार-जैगी कोई वस्तु ही नहीं है।"

"हार को आपने न तो जाना ही और न देखा ही, यह मुझे विश्वास है।"

दो आत्माओं का यह सवाद, समान कुशलता से बजती हुई अनेक वीणाओं से निस्सृत एक अखंड संगीत-जैसा लगता था। यह सुन्दर सवाद सुनने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उस पूर्वजन्म का पुण्य ही समझिए।

महादेव ह० देशाई

सिंध के हरिजन

सिंधप्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ के मंत्रीने अ० भा० हरिजन-सेवक-संघ के प्रधानमंत्री के पास अपने दोरे की यह बड़ी सुन्दर रिपोर्ट भेजी है, जो उन्होंने स्वामी कृष्णानंदजी के साथ १९ नवंबर से २९ दिसंबरतक बरपारकर जिले में किया था।—

इधर दो साल से बरपारकर में वर्षा बड़ी अच्छी हो रही है, इसलिए वर्तमान में अन्न की कमी तो नहीं है, पर ये चार कष्ट तो हैं ही—पहला तो कर्ज का कष्ट है, दूसरा पानी का कसाला

है, तीसरा बेगार का दोग्दोरा है और चौथा गिझा का अभाव है।

प्रायः भील, कोली, मेघवार, तथा अन्य सभी हरिजन काफी मकसूज हैं, एंडी से चोटी तक कर्जों में डूबे हुए हैं। इस अपार कर्ज का कारण है 'ओसर', अर्थात् कुटुंब में किसी के मर जाने के बाद आति-बिरादरीवालों को न्योन कर खूब खिलाना-पिलाना। गरीब में भी गरीब आदमी कम-से-कम ५००) ओसर में फूक देता है, और कभी-कभी तो इस सत्यानाशी रिवाज में १०००) से लेकर १५००) तक स्वाहा हो जाते हैं।

छछरो के सम्मेलन में यह सर्वसम्मति में निश्चय हुआ है कि किसी भी मेघवार का 'ओसर' पर दो सौ रुपये में अधिक खर्च नहीं करने चाहिए, और चार बत्निया में ज्यादा नहीं न्योननी चाहिए। थरपारकर के नमाम गावों में इस आणय की गल्ली चिट्ठिया भेज दी गई है कि अब आगे उक्त प्रस्ताव के अनुसार ही मेघवार भाइयों को ओसर काज करना चाहिए।

दूसरा ब्पट यहा पानी का है। यह तो आप जानते ही होंगे कि थरपारकर में पानी का अत्यन्त कमाला है। कुँ पानालतांड खदवाने पडते हैं, तब कही पानी निकलता है। दुर्भाग्य में हरिजन छोट-छोटे गावों में रहते हैं। किसी-किसी गाव में तो मुश्किल में २० घर होते हैं। इसमें हर एक गाव में हरिजनों के लिए पानी का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। कही कही पर तो हरिजनों को, जहा सवर्णों की उनके साथ सहानुभूति नहीं है, चार-चार पाच-पाच भातनक एक एक घड़ा पानी के लिए जाना पडता है। जिन गावों में कुआँ की सलत जरूरत है उनकी एक फेहरिस्त में नैयार कर रहा है, और मुझे आज्ञा है कि इस अत्यन्त आवश्यक कार्य के लिए आप ज० क० पडने अथवा कही अन्यत्र से कुछ गहायता दिला देने का जरूर प्रयत्न करेंगे। इस सम्भूमि में अगर हर साल कम-से-कम एक कुआँ खदवान का हम निश्चय कर लें तो हरिजनों की यह बहुत बड़ी सभा होगी। यह बात जरूर है कि एक कृप पर हजार रुपये से ऊपर ही खर्च पडेगे।

अब 'बेगार' को लीजिए। इस दुष्ट रिवाज पर तो हमारा तुरन्त ही ध्यान जाना चाहिए। जहा भी हम गये, हरिजनोंने इस बेगार-प्रथा का रोना रोया। सरकारी कानून के होत हुए भी सिध में यह बेगार-प्रथा आज भी अनेक जगह वैसी ही मौजूद है। मगर थरपारकर में तो सारी थगार गरीब हरिजनों को ही देनी पडती है। भील, कोली और मेघवारों में जबरदस्ती बेगार में काम कराया जाता है और मजूरी में उन्हे नैसा तो दूर, रोटी तक नहीं दी जाती, उन्हे अगर कुछ मिलता है तो गंदी-गंदी गालिया और लात-धूसे। धरिन्द्रो गाय की बात है। यहा लोगोंने हमें सुनाया कि क्या पूछने हो माहव, बेगार के मारे तो यहा नाकोदम है, एक बेचारा मेघवार तो उम दिन पिटनक गया। धरिन्द्रा में हमारी हरिजन-पाठशाला भी है। अदालत में जाने से कोई फायदा नहीं। बान यह है कि ये पस्तहिम्मत हरिजन मारे डर के चाहे जब अपनी गवाही बदल देते हैं। दूसरे, और कोई गवाह मिलने के नहीं। तीसरे, प्रामाणिक डाक्टर सर्टीफिकेट नहीं देते, इसमें इस जुन्म का बंद करना बड़ा कठिन हो गया है। नगर पारकर में हमें एक ऐसा मामला सुनाया गया जिसमें एक हरिजन को सरे बाजार एक कपरासीने पीटा और बेगार में काम कराने के लिए उसे वह पकड़ ले गया। इस जगह के कोली बेगार से इतने भयभीत हो गये हैं, कि वे दिन को बहुत कम शहर में आते हैं। अगर शहर

में उनका कोई काम होता है, तो वे खुद बाहर खड़े रहते हैं और अपनी औरतों को शहर में भेज देने हैं।

मे चाहता हूँ कि हमारी कमेटी की तरफ से सिध के कमिश्नर साहब और थरपारकर के कलेक्टर के पास शीघ्र ही इस संबंध में प्रभावशाली लोगों का एक डेपुटेशन जाना चाहिए।

मैंने यह देखा कि शहर के हरिजनों के भुकाबले में थरपारकर के हरिजन पढ़ने-लिखने के लिए अधिक उत्सुक हैं। मगर कठिनाई तो यह है कि शहर लोकल बोर्ड के स्कूल इनेगिने ही हैं—अब उनके बच्चे पढ़ तो कहा पडे।

थरपारकर-हरिजन-सेवक-संघ के हरिजन विद्यार्थियों को हम अभी ८०) मासिक की छात्रवृत्तिया दे रहे हैं। इसके अलावा थरपारकर के तीन हरिजन विद्यार्थियों को हमारा प्रातीय मध कराची की हरिजन-हुनरीगाला में छात्रवृत्तिया देकर काम सिखा रहा है।

धरिन्द्रो और फुलपुरा की पाठशालाओं के अतिरिक्त हम दोनों और पाठशालाओं के खालने का बिचार कर रहे हैं। जबतक थरपारकर का लोकल बोर्ड हरिजन-बालियों में काफी लावाद में स्कूल खोलकर तथा हमारी पाठशालाओं का अच्छी-सी घाट देकर हमारी मदद नहीं करता, तबतक हरिजनों की शिक्षा का यह प्रश्न सज्ज में हल होन का नहीं।

सवर्ण हिंदुओं का विभिन्न बास्तियों में हमने अनेक सभाएँ की। हमारी राय में थरपारकर जिले में प्रचार-कार्य बहुत जरूरी है।

हरिजन-सेवक-संघ का विधान

प्रस्तावना

अबई में २५ सितम्बर, १९३२ को श्रीमान् प० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में समस्त भारत के सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधियों की जो परिषद् हुई थी, उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ एक यह भी प्रस्ताव पाम हुआ था कि—

“यह परिषद निश्चय करती है कि अबमें कोई भी व्यक्ति, अपने अमक जाति में जन्म लेने के कारण, अस्पृश्य नहीं समझा जायगा, और अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुआँ, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिंदुओं के हैं। अबसर मिलते ही उन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी, और खराज-पालियामेंट के सबसे पहले कामों में यह भी एक काम होगा, अगर तबतक ये अधिकार कानून-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होंगे।

और यह परिषद् यह भी निश्चय करती है, कि अस्पृश्य कहीं जानेवाली जानियों की प्रधानमोदित समस्त सामाजिक बाधाओं को—जिनमें उनकी सद्विबन्धी भी शामिल है—शीघ्र हटा देने के लिए सभी उचित और शान्तिमय उपायों का ग्रहण करना तमाम हिंदूनेताओं का कर्त्तव्य होगा।”

इसके बाद अबई में ३० सितम्बर को श्रीमान् प० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में देश के प्रत्येक भाग से आये हुए हिंदू नेताओं-द्वारा सयोजित एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी एक प्रस्ताव पास हुआ कि—

“हिंदुओं की यह सार्वजनिक सभा यह निश्चय करती है कि अस्पृश्यता के बिच्छ प्रचार करने के लिए एक अखिल भारतीय

अस्पृश्यता-निवारक संघ स्थापित किया जाय, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में हो और जिसकी शाखाएँ विभिन्न प्रांतीय केन्द्रों में हों, और इस उद्देश को पूरा करने के लिए नीचेलिखे कार्य तुरन्त आरंभ कर दिये जायें :—

(क) तमाम सार्वजनिक कुएँ, धर्मशालाएँ, सड़कें, पाठशालाएँ, कन्नरानान, स्नानघाट आदि दलित जातियों के लिए खोल दिये जायें;

(ख) तमाम सार्वजनिक मंदिर दलित जातियों के लिए खोल दिये जायें।

बशर्ते कि (क) और (ख) के सम्बन्ध में बलप्रयोग या जबरदस्ती न की जाकर शांतिपूर्वक समझाने-बुझाने के उपयोग का ही सहारा लिया जाय।

यह सभा श्री घनश्यामदास बिडला को अध्यक्ष और श्री अमृतलाल बि० ठक्कर को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। ये सज्जन सघ के संगठन के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्य करें जिसमें कि उसके उद्देशों की पूर्ति हो।

हिंदुओं की यह सार्वजनिक सभा हिन्दू-जाति से अपील करती है कि वह अस्पृश्यता-निवारण तथा तत्सम्बन्धी उद्देशों की पूर्ति के लिए यथासंभव अधिक-से-अधिक धन-संग्रह करें और उसके लिए उपर्युक्त सज्जनों को यह अधिकार देती है कि वे इसके लिए यथावश्यक कार्य करें।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुसार विश्व भारतीय अस्पृश्यता-निवारक-संघ (All India Anti-Untouchability League) के नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम बाद को 'हरिजन-सेवक-संघ' रखा गया और दिल्ली में २६ अक्टूबर, १९३२ को उक्त संघ का विधान स्वीकृत किया गया।

इसके बाद एक सांगोपाग विधान बनाना उचित समझा गया। दिल्ली में अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के केन्द्रीय बोर्ड की जो बैठक २ जनवरी, १९३५ को हुई उसमें पहले का विधान रद्द करके निम्नलिखित विधान स्वीकृत किया गया।

विधान

१—इस संस्था का नाम 'हरिजन-सेवक-संघ' होगा।

२—संघ का ध्येय यह होगा कि मत्स्यतापूर्ण तथा अहिंसात्मक उपायों के द्वारा हिन्दू-समाज में पैठी हुई अस्पृश्यता और तर्जनिन उन बुराइयों तथा वाधाओं को दूर किया जाय जिनका सामना तथोक्त अस्पृश्यों अर्थात् हरिजनों को आज पग-पग पर करना पड़ता है, और उन्हें शेष हिन्दू-समाज की बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिलाया जाय।

३—आने इस ध्येय को सफल बनाने के लिए हरिजन-सेवक-संघ भारतवर्ष भर के सर्वत्र हिन्दुओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें यह बतलाने का प्रयत्न करेगा कि हिन्दू-समाज में आज जो अस्पृश्यता बरती जाती है उसका हिन्दूधर्म के मौलिक सिद्धांतों तथा मानवधर्म की सर्वोच्च भावना के साथ कोई सम्बन्ध नहीं; सघ, साथ ही, हरिजनों की इस प्रकार सेवा करने का प्रयत्न करेगा कि जिससे वे अपनी नैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर सकें।

४—संघका तमाम प्रबंधकार्य एक केन्द्रीय मंडल (सेण्ट्रल बोर्ड) के अधीन रहेगा। उसका निर्माण अगली धाराओं के अनुसार होगा।

५—केन्द्रीय मंडल में संघके अध्यक्ष, मंत्री और सज्जनों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) तमाम प्रांतीय बोर्डों के अध्यक्ष, अपने पद की हैमियत (एक्स-ऑफिसियो) से;

(ख) अन्य सदस्य, जो १५ से अधिक न होंगे और जिन्हें संघ का अध्यक्ष नामजद करेगा।

६—केन्द्रीय मंडल की बैठक में उपस्थित न हो सकने की हालत में, प्रांतीय बोर्डों का अध्यक्ष अपने मंत्री या बोर्ड के किसी भी सदस्य को बोर्ड की बैठक में शरीक होने के लिए बतौर अपने प्रतिनिधि के नियुक्त कर सकगा, और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस बैठक में हर प्रकार से केन्द्रीय मंडल का सदस्य माना जायगा।

७—बोर्ड का अध्यक्ष हर तीसरे साल अपने पद में हट जायगा, पर तत्कालीन बोर्ड के द्वारा वह पुनर्निर्वाचित हो सकेगा।

८—मंत्री अथवा मंत्रियों तथा सज्जनों को नियुक्त और अलग करने तथा उनकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, बशर्ते कि मंत्रियों की संख्या तीन से अधिक किसी हालत में न हो।

९—केन्द्रीय बोर्ड का अध्यक्ष जिस प्रांत में जितने बोर्डों या एजेंसियों की आवश्यकता समझा जाय उतने बोर्डों या एजेंसियां उस प्रांत में बना दी जायेंगी।

१०—प्रत्येक प्रांतीय बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन केन्द्रीय बोर्डों का अध्यक्ष करेगा, और प्रांतीय बोर्डों का अध्यक्ष अपने बोर्डों के लिए जिन सदस्यों को चुनेगा उनकी संख्या १५ से अधिक न होगी—इन १५ में, अर्द्ध प्रायः हो सकें, ५ ऐसे सदस्य होंगे, जो अपना पूरा समय हरिजन-कार्य में देंगे।

११—प्रांतीय बोर्ड का अध्यक्ष अपने बोर्ड की कार्य-व्यवस्था के लिए बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक मंत्री नियुक्त करेगा। पर उस नियुक्ति की स्वीकृति उसे केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष से लेनी होगी।

१२—हरिजन-कार्य के निमित्त जितनी भी कमेटियों या एजेंसियों की जरूरत समझी जायगी, उतनी कमेटियों या एजेंसियों के बनाने का हर एक प्रांतीय बोर्ड को अधिकार होगा।

१३—ऑफिस के पदाधिकारियों, एजेंटों तथा केन्द्रीय बोर्ड, प्रांतीय बोर्डों और कमेटियों के सदस्यों को—

(क) परिशिष्ट (अ) में दिये हुए प्रतिज्ञापत्र पर संज्ञी करनी होगी,

(ख) अगर वे केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य हैं, तो उन्हें (१) वार्षिक पेशगी चन्दा देना होगा, प्रांतीय बोर्डवालों और एजेंटों को (२) वार्षिक पेशगी चन्दा देना होगा, और दूसरी तमाम कमेटियों के सदस्यों को (३) वार्षिक पेशगी चन्दा देना होगा (अध्यक्ष अपनी कार्यसीमा के अन्दर खास तौर पर किसी सदस्य को चन्दा देने से मुक्त कर सकता है), और

(ग) उन्हें खुद कोई-न-कोई ऐसी निश्चित हरिजन-सेवा करनी होगी, जिसे कि वे अपने लिए पसन्द कर लेंगे और जिस पर उनका बोर्ड मजबूरी देदेगा।

१४—चल और अचल संपत्ति को प्राप्त करने तथा उसकी व्यवस्था करने का संघ को पूरा अधिकार होगा। ऐसी तमाम संपत्तियां केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष-द्वारा नियुक्त एक या एकाधिक स्थायी ट्रस्टियों के अधीन रहेंगी। केन्द्रीय बोर्ड में स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार ही ट्रस्टी उन सर्पत्तियों का उपयोग करेंगे।

१५—केन्द्रीय बोर्ड या सभ की किसी कमेटी या एजेंसी का हय्या-पैसा एक या एकधिक बैंको में सभ के नाम से जमा रहेगा, और स्वयं अध्यक्ष या एजेंसी अथवा उनके नामजद किये हुए व्यक्तियों को उसमें निकालने व जमा करने का अधिकार होगा।

१६—केन्द्रीय मंडल की बैठक माल में कम-से-कम एक बार भारत के किसी भी सुविधाजनक स्थान में हुआ करेगी। कोरम दस सदस्यों का होगा।

१७—केन्द्रीय बोर्ड को अपने तथा प्रांतीय बजट बनाने और उन्हें पास करने के, तथा सभ के रुपये-पैसे को जमा करने, खर्चने और हिसाब-किताब जाच कराने के, और उसके कार्य संचालन के सम्बन्ध के उपनियम बनाने का पूरा अधिकार होगा।

१८—जिन देशी राज्यों में काम करने की मनाही न हो, वहां केन्द्रीय बोर्ड अपना कार्य-प्रसार कर सकता है।

१९—केन्द्रीय या प्रांतीय अथवा किसी कमेटी का सदस्य, अपने पद पर रहते हुए, सधिनय अवज्ञा के आदी-रुन में भाग न ले सकेगा।

२०—किसी बोर्ड या कमेटी का सदस्य जो बिना कोई उचित कारण दिखलाये अपने बोर्ड या कमेटी की लगानार तीन बैठकों में असाततन उपस्थित न होगा वह अपने पद से पृथक् हुआ समझा जायगा।

२१—किसी बोर्ड या कमेटी का सदस्य अपने प्रामाणिक अधिकारी के दिये हुए आदेशों का अगर पालन न करेगा, तो उसे केन्द्रीय अथवा प्रांतीय बोर्ड उसके पद से हटा सकता है।

२२—कोई भी व्यक्ति जो सभ के उद्देश को मानेगा और सभ को पैसा देने व दिलाने और अन्य किसी प्रकार से सभ के उद्देश को सफलभूत बनायगा वह सभ का महायक (असोसियेट) हो सकता है, और समय-समय पर सभ की कार्यवाहियों से वह सूचित किया जाता रहेगा, और केन्द्रीय या प्रांतीय बोर्ड की बैठक में उसे उपस्थित होने का अधिकार रहेगा। मगर उसे वोट देने का अधिकार न होगा।

२३—केन्द्रीय और प्रांतीय बोर्ड तथा कमेटियां देश की अन्य हरिजन-संस्थाओं के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगी; और उन्हें अपने मालाहकारा की सूची मेंजने के लिए आमन्त्रित कियाजायगा, जिन्हें कि सभ के तमाम कार्यों से सूचित किया जाता रहेगा।

२४—हर एक बोर्ड या कमेटी में उसके मिद्दान्त के अनकूल उनमें हरिजन सदस्य रहेगे, जितने कि यथासम्भव मिल सकेंगे— शर्त यह होगी कि उन्हें धारा १३ के खंड (क) में उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र की जगह परिशिष्ट 'आ' में दिये हुए प्रतिज्ञापत्र पर अपनी सही करनी पड़ेगी। और उक्त धारा के खंड (ख) के उल्लेखानुसार वे चन्दा देने से मुक्त कर दिये जायेंगे।

२५—सभ की कार्यव्यवस्था और भी सुचारु रूप से चलाने के लिए सभ का अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों में से सात सदस्य चुनकर उनकी एक कार्यकारिणी कमेटी बना देगा; इन सात सदस्यों में कमेटी के सभापति के रूप में अध्यक्ष स्वयं तथा उसके दो सचिव भी होंगे।

२६—हर तीसरे महीने और जब भी जरूरी हो तब उक्त

कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुआ करेगी, और जो काम केन्द्रीय बोर्ड करेगा उन सब के करने का अधिकार कार्यकारिणी कमेटी को होगा, मगर केन्द्रीय बोर्ड को यथासम्भव कमेटी की कार्यवाही में सशोधन करने का अधिकार होगा।

२७—अध्यक्ष और सचिवों को छोड़कर उक्त कमेटी के चारो सदस्य कमेटी से प्रति वर्ष हट जायेंगे, पर वे पुनर्निर्वाचित हो सकेंगे।

२८—इससे पूर्व विधान के अनुसार अबतक जो तमाम काम जायज तरीके से हुए और जो काम आज हाथ में ले रखे हैं उन सब को मजूर किया जाता है।

२९—उक्त धाराओं के अनुसार पुराना विधान अब रह किया जाता है।

३०—केन्द्रीय बोर्ड को समय-समय पर दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से विधान में सशोधन करने का अधिकार होगा, बशर्त कि वह सशोधन सभ के ध्येय के प्रतिकूल न हो।

३१—विधान के इस परिवर्तन-काल में जबतक इस नये विधान के अनुसार परिवर्तन न हो जायेंगे, तबतक सभ के मौजूदा बोर्ड पूर्ववत् काम करते रहेगे।

३२—यह विधान, ३ जनवरी, १९३५ में असल में लाया जायगा।

परिशिष्ट (अ)

मैं (पूरा नाम, उम्र, धर्मा, सकूनत) इस बात में विश्वास करता हूँ कि हिन्दू समाज में आज जितना रूप में अस्पृश्यता चरती जाती है उसे जड़मूल से नष्ट कर देने की आवश्यकता है, और हरिजन-सेवक-संघ के विधान को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं किसी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति के कारण अस्पृश्य नहीं समझूंगा।

मैं किसी मनुष्य को अपने से दर्जे में नीचा नहीं समझता, और अपने इस विश्वास पर चलने का मैं भरसक प्रयत्न करूँगा।

हर साल ... रुपये बतौर वार्षिक चन्दे के पेशगी दे दूँगा; (वर्ष १५ जनवरी, १९३५ में आरम्भ होगा।)

इसके अलावा मैं हरिजनों की निम्नलिखित सेवा स्वयं अपने शरीर से करूँगा —

तारीख,

हस्ताक्षर

स्थान

परिशिष्ट (आ)

मैं (पूरा नाम, उम्र, धर्मा, सकूनत) हरिजन-सेवक-संघ के कार्य में विश्वास करता हूँ और उसके विधान को स्वीकार करता हूँ।

हरिजनों के बीच मैं किसी भी रूप में किसी भी तरह की अस्पृश्यता न मानूंगा।

मैं किसी मनुष्य को अपने से दर्जे में नीचा नहीं समझता, और अपने इस विश्वास पर चलने का मैं भरसक प्रयत्न करूँगा।

इसके अलावा मैं हरिजनों की निम्नलिखित सेवा स्वयं अपने शरीर से करूँगा:—

तारीख,

स्थान

हस्ताक्षर

मासिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-संवक

बिड़ला लाइन्स, दिल्ली

हरिजन-संवक

एक प्रति का
मूल्य —

[हरिजन-संवक-संघ के संरक्षक में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, २५ जनवरी, १९३५.

[संख्या ४६]

विषय-सूची

राजनारायण जीधरी—राजस्थान के भील—पृष्ठ ४५७

एक सभासदजी आचार्य—हरिजनों का हिंदुधर्मशास्त्रों में स्थान—पृष्ठ ४५८

गांधीजी—आरम्भ कैसे करें?—पृष्ठ ४६०; उपहार बमाम रोकड़—पृष्ठ ४६०

महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४६१

विद्योती हरि—सांसियों की बस्ती में—पृष्ठ ४६६

राजस्थान के भील

मेरे अनुरोध से मेरे एक मित्रने राजस्थान के भीलों की वर्तमान दशा का चित्र लिखकर भेजा है। यह भाई इस प्रांत के पुराने ग्राम-सेवक और तैजम्बी किन्तु प्रायः अज्ञात कार्यकर्ता हैं। गांधीजी के विचारों और कार्यों ने जिन हजारों देशभक्तों के जीवन और सेवा-पद्धति पर असर डाला है उन्में से यह भी एक हैं। कुछ साधु-सहित उनको भी यह विश्वास हो गया है कि दरिद्र-नारायण की सेवा उनके जीवन से तादाम्य रखकर ही हो सकती है। इसी विश्वास के अनुसार यह भाई भीलों के बीच जा बैठे हैं और वर्तमान सभ्यता की सुविधाओं से कोसों दूर एक गांव में हरिजनों और भीलों में शिक्षा-प्रचार और औषधि-वितरण का काम कर रहे हैं। वह अपने ७-१२-२४ के पत्र में लिखते हैं—

‘पहले हमने एक कस्बे में डेरा डाला था। वहां हरिजनों और भीलों की आबादी तो काफी थी, परन्तु शहरी हवा के कारण वे सदाचार से गिरे हुए दीखे। शहरियों के ससर्ग से उन्होंने अपनी बुद्धि भी दूसरों को बेच दी है। यहां बैठने से हमें इतना लाभ अवश्य हुआ कि ग्रामीण हरिजनों और भीलों से हमारा परिचय हो गया। उसी के फलस्वरूप हमें वर्तमान स्थान में पाठशाला खोलने में इतनी जल्दी सफलता मिल गई। एक प्रकार से ग्रामवासियों के आग्रहपूर्ण निमंत्रण पर ही हम यहां आकर बसे हैं। हमारी पाठशाला में १५ भील, ४ डौली और १ बमार कुल २० लड़के आते हैं।

क्षेत्र-परिचय

भीलों के गांव प्रायः दूर-दूर बसे हुए घरों के समूह होते हैं। इन्हें ‘पाल’ कहते हैं। हमारा गांव छ-सात मील के घेरे में फैला हुआ है। आबादी ८० घरों की है। इसके चारों ओर पास-पास कई गांव हैं, जिनमें सबर्णों, हरिजनों और भीलों की मिली हुई बस्ती है। इस राज्य में मेहतरों के सिवाय अन्य सब हरिजन भील आदि जातियों को साथ पढ़ने की छूट है, मगर ये लोग सरकारी पाठशालाओं से लाभ बहुत कम उठाते हैं।

श्रृंग

फाजलखानी, बीसर आदि कुरीखियों तथा मोड़ी कसल और

बीहरों की छूट के कारण भील लोग बहुत कष्टग्रस्त हैं, इन्हें १२॥) रुपये सैकड़तक मासिक व्याज देना पड़ता है। और लोगों से बकद का ही व्याज लिया जाता है, भीलों से कपड़े का भी लिया जाता है। चमारों आदि का भी यही हाल है।

रहन-सहन

तीन-चार टुटली-सी काटें, एक दो कीटें, एक कांसे का कदोरा, एकाध बाली, कुछ मिट्टी के बर्तन और कुटियां बस, यही भील गृहस्थ का सामान होता है। बस्ती का यह हाल है कि माघ-पूस की सर्दियों में भी पुरुष अपनी धोती और स्त्रियां अपनी साड़ी ओढ़-कर साट को उलटी बिछाकर पड़ रहते हैं। घर में ही धूकते हैं। तम्बाकू पीते हैं। मिल के कपड़े का रिवाज खूब फैल गया है। खेती की जमीन इनके पास अच्छी नहीं है। रहते पहाड़ी पर हैं और नीचे की समतल धरती हांक लेते हैं। आधे बिरने से एक बीघातक इनके खेत का रकबा होता है। ८० परिवारों में से १० के पास कुएं हैं। इनमें से केवल दो में ही खेत को पिलाने-पूराना पानी है। बाकी में तो गरमी में पीने को भी काफी नहीं रहता। जिन के पास पाच-सात भैंसे और १० पशु गायें हो वह सम्पन्न परिवार समझा जाता है। साधारणतः दो-तीन पशु हर घर में होते हैं। पशुओं की आमदनी का यह हाल है कि एक भैंस का एक महीने का भी एक कपड़े का उतरता है। गायें चार मास दूध देती हैं और यह भी आध सेर रोजाना। बालोर की बेल और तम्बाकू के पीछे इनके आगम की शोभा है। रास्ते गाड़ियों के लिए ही अलग है, बाकी आमदरफ्त घरों के आगमों में से होती है। एक घर के तीन भाग होते हैं। आधे में पशु रहते हैं और शेष के बीच में कोठी डालकर एक तरफ दम्पति और दूसरी ओर वृद्ध माता और बच्चे गुजर करते हैं।

आहार

१५ की सदी बच्चों के सिवाय किसी को भील-परिवार में दो पहर दिन चबैतक खाने को नहीं मिलता। जाड़ों में दो बार खाते हैं। दो पहर को रोटी और रात को राब या मक्की की खील मिलती है। गरमी में केवल एक बार दो पहर को महुआ और थने उबालकर खाये जाते हैं। दूध-घी नहीं मिलता। साग में कभी-कभी बालोर की फलियां मिल जाती हैं। वैसे सदा तो पत्थर पर तमक-मिरचा पीसकर उसीकी चटनी से काम चलता है। इतने पर भी आतिथ्य इनका जबरदस्त है। घर में तीन प्राणियों के लिए ६ रोटियां पकी हो और ५ आदमी और आ जायें तो सबको समान भाग करके खिला देंगे। ‘उच्छ’ वर्ण के मेहमानों के लिए ये तांबे के बड़े रखते हैं, क्योंकि इनके हाथ का मिट्टी के बर्तनों में लाया हुआ पानी सबर्ण नहीं पी सकते।

रीति-रिवाज

एड़ी से घुटने तक कसा-पीटा मिश्रित धातु की पेंजनिया ही भील स्त्रियों का मुख्य गहना है। किसी-किसी के गले में चादी की हंसली भी नजर आती है। साड़ी-लहंगा उनकी पोशाक है और एक ही जोड़ी रहती है। पति और उससे बड़े पुरुषों से स्त्रिया घृष्ट काटती हैं, परन्तु बोलने की मव के साथ स्वतन्त्रता है।

८० में से चार-पाच घर चोरी करते हैं। झूठ बोलने की बुराई तो खूब फैली हुई है, परन्तु व्यभिचार का नामानिशन तक नहीं है। शादी-व्याह में बीस-बीस रुपये की शराब खर्च हो जाती है। होली-दिवाली पर तो सभी पीते हैं। मगर स्त्रियां मांस खाती हैं, दारू नहीं पीती।

बोहरे, सिपाही, भूत, चुड़ैल और देवी-देवता से ये लोग बहुत डरते हैं। बीमारियों को देवताओं का ही कोप समझते हैं। दवा नहीं करते, देवताओं को मनाने का प्रयत्न करते हैं।

इनके नाम साधारणतः सातों वारों पर और कभी-कभी विशेष पदाथों पर रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, रविवार को पैदा होनेवाले बच्चों को 'दीना' कहेंगे और खाद को देखकर 'खातरा' नाम रख देंगे।

मृत्युभोज पर भीलों में सबसे अधिक अपव्यय होता है। इसका आधा हिस्सा घरवाले देते हैं और आधा 'पाल' वाले चन्दा करके दे देते हैं। विवाह में वरपक्ष कन्या के पिता को ८२ रुपये देता है। सधवा यदि दूसरे के घर बैठना चाहे तो नया पति पुराने को २०० रुपये देता है। विधवा के सिर्फ ३० ही लिये जाते हैं।

सफाई का इन्हें ज्ञान नहीं है। घर, धारी और कपड़े-लुने बड़े गंदे रहते हैं। स्नान और दातुन का रिवाज नहीं है। शौच के बाद स्थान पर सफाई नहीं करते। जूठा क्या होता है, ये लोग नहीं जानते।

ये लोग हनुमानजी के बड़े भक्त हैं। उन्हें 'बाबाजी' के नाम से पुकारते हैं। द्विज अनिधि के आने पर खाट से उतर पड़ते हैं। अण चुकाना अपना धर्म समझते हैं।

शिकार में 'हाका' देना और सबके वीर साफ करने के काम इन्हें वेगार में करने पड़ते हैं।

हमारा सेवा-कार्य

मैं अब तक ३०० घरों के लगभग १००० स्त्री-पुरुषों से मिल चुका हूँ। राजधानी तक उस 'पाल' का सम्बन्ध होने के कारण दस हजार भीलों की आवादी के गांव में हमारा परिचय हो गया है। पाच स्थानों में शिक्षकों के लिए भोजन-वस्त्र की माग की है। एक गांवने माग मजूर भी करली है। हमारी औषधियों से जिन बोलियों को लाभ हुआ है वे हमारे प्रचारक बन गये हैं। यही लोग भीलों के भाट होते हैं। यहां के भील जब दूसरे गांव जाते हैं तो पाठशाला में लड़कें भेजने की दूसरों से भी प्रेरणा करते हैं।

खादी-प्रचार—विशेषतः वस्त्रस्वावलम्बन-पद्धति से—करने के लिए महा कामा क्षेत्र है। समाज-सुधार और अण-निवारण के काम की बड़ी गुंजायश है और जरूरत भी है।

हमारा कार्य शुद्ध सेवाभाव से हो रहा है और साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक झगडों से अलग रहने की हमने अपनी मर्यादा बना ली है। अतः राज्य की ओर से भी हमें कोई अड़चन नहीं आ रही है। हमारा विश्वास है कि अगर हम इस भाव और मर्यादा की सच्चाई से रक्षा कर सकें तो हमारे मार्ग में इस ओर से कोई बाधा नहीं आयगी।

हरिजनों का हिंदू धर्मशास्त्रों में स्थान

[काशीस्थ एक सनातनधर्मी आचार्य-द्वारा]

'हरिजन-सेवक' के पाठकों को यह बात भली भांति विदित है कि महात्मा गांधीने जब से हरिजन-आन्दोलन प्रारम्भ किया है तब से समस्त समाज में एक प्रकार की क्रांति-सी मच गयी है। विशेष-कर हमारे सनातनधर्मी विद्वानों में इसकी बड़ी चर्चा रहती है। श्रुति-स्मृति-विचारों पर दृढ़ श्रद्धा रखनेवाले कुछ विद्वानोंने इसकी ओर अपनी दृष्टि डाली भी है, जिसके फलस्वरूप हरिजन-सेवक के पाठकों को इस विषय के बहुत-से लेख दृष्टिगोचर हुए होंगे।

मेरे चित्त में बहुत दिन से यह बात घर कर गयी है कि गांधीजी जो बात कहते हैं उसके मूल में अवश्य सत्य छिपा रहता है। इस कारण उनका यह कहना कि, 'सनातनधर्मशास्त्रों में स्पृश्यास्पृश्य का वर्तमान स्वरूप कदापि नहीं हो सकता' अवश्य सत्य होगा। इसी विचार से मैंने वेद से लेकर धर्मशास्त्रतक अधिकांश पुस्तकों में बड़ी रुचि के साथ हरिजनों के विषय में जो गवेषणा की है, उसी के परिणामस्वरूप यह छोटा-सा लेख आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। आशा है, इसमें अवश्य हमारे सनातनधर्मी भाइयों को धर्मशास्त्र तथा प्राचीन समाजिक व्यवहारों में हरिजनों का क्या स्थान है यह बात भली भांति विदित हो जायगी। यदि किसी भाई को इस विषय में सन्देह हो और वह अपने विचार प्रकट करे तो मैं उनका उत्तर यथावक्ति देने का यत्न करूँगा। मेरा विचार है कि इस विषय पर पुस्तकाकार एक निबन्ध भी लिखूँ, ईश्वर की इच्छा हुई तो वह भी यथा-समय प्रकाशित कर सकूँगा।

“रुचं नोभेहि ब्राह्मणेपु, रुचं राजसुमस्तुधि ;

रुचं विश्वेषुशूद्रेपु, मयिधेहि रुचारुचम् ।” ॥१॥

“समानोप्रपा सहबोऽन्नभागः, समाने योक्ते सहवो युनज्मि ;

सम्यञ्चोऽग्निः सपर्यन्तारा, नाभिमवाभितः ।” ॥२॥

“समानो व आकृतिः, समाना हृदयानि वः, समानमस्तु ;

वो मनो यथा वः सुसहासनिः ।” ॥३॥

“समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह

चित्तमेवा, समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो

हविषा जुक्षेमि ।” ॥४॥

अर्थात् “हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश प्रदान करो, हमारे क्षत्रियों में वीर्य दो, वैश्यों और शूद्रों में कान्ति, सौन्दर्य और तेजस्विता का विस्तार करो, मुझमें भी इन बातों का आधान करो” ॥१॥ ईश्वर कहता है कि,—हे मनुष्यों ! तुम्हारे जल का विभाग समान हो, तुम्हारे अन्न का बटवारा बराबर हो, तुम सभी को मैं समान जुए में (कार्यक्षेत्र में) लगाता हूँ। तुम लोग समानरूप से समाज में चलते हुए मेरे दीप्यमान तेज अग्नि की पूजा किया करो, और तुम लोग आपस में परस्पर इस प्रकार सुसंगठित रहो, जैसे गाड़ी के नाभी के पहिये में उसकी आर-कमानी सुसंगठित रहती है ॥२॥

“तुम्हारे सकल्प (स्थालात) समान (एक-से) हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन (सोच-विचार, सब कार्यकलाप) समान हो, जिससे तुम लोग सुकपूर्वक अपने समाज में उठ-बैठ सको और रह सको” ॥३॥ तुम्हारे परामर्श समानता के द्योतक हों, तुम्हारी सभाएँ समान हों, चित्त (स्मृति) के साथ सब भी तुम्हारे

समान हों, मैं तुम लोगों को सबान चित्तन की ओर लगाता हूँ, मैं तुम लोगों को समान हविष् अन्नपानादि वस्तुएँ प्रदान करता हूँ। ४।”

वेद के ये दो-चार मन्त्र नमूने के तौर पर आपके सामने रखे गये हैं, जिनका अर्थ बहुत ही सरल और उदार है। इनसे आपके प्राचीन हिन्दू (आर्य) धर्म (मर्यादा का स्वरूप-चित्र) स्पष्ट आँखों के सामने आ जाता है। कितने उदार और गम्भीर विचार हमारे वेदों में भरे पड़े हैं। प्राचीन हिन्दूधर्म (मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति) में जहाँ परस्पर वर्णव्यवस्था-द्वारा बाह्य कार्यपद्धति का यथार्थ रूप में विभाग था, वहाँ आन्तरिक भावों का एक सूत्र में परस्पर सुंदर संबंध भी था। प्रार्थना के मन्त्रों के विषय में एक बड़ी बिलक्षणता हिन्दूधर्मग्रन्थों में दीख पड़ती है और वह यह कि कहीं भी एकवचनान्त पदों का प्रयोग नहीं है। सभी जगह जहाँ देखिए वहाँ 'अस्मद्' शब्द के बहुवचन के ही रूप दीख पड़ते हैं। (एव सो धोह) 'नो' (अस्माक) तथा (मह 'वोऽन्नभागः') (युष्माक) (ममानी यः आकृति) (व युष्माक) इत्यादि सभी जगहों में बहुवचनान्त ही 'यस्मद्' या 'अस्मद्' शब्द आता है, जिससे ज्ञान होता है कि, हिन्दूप्रजामात्र एकदिल, एक देवोपामक है और ईश्वरविषयक भक्ति सब में समान है।

ईश्वर का भी यही आदेश है कि, "हे मनुष्यों! तुम सभी एक प्रकार का संकल्प करो, एक प्रकार का हृदय रखो इत्यादि।"

इन मन्त्रों में स्पष्ट ही धनीति हो रही है कि, ईश्वर की आज्ञा हम लोगों को परस्पर समानता का व्यवहार करने के लिए दी है। इस विषय में तो हिन्दू वैदिक ग्रन्थों का भाव साफ ही उद्घाटनापूर्ण है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं। अब सनातन-हिन्दूधर्म के सर्वमान्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत को देखिए।

श्रीमद्भाग०, २ स्कन्ध, २९ अ० कपिल-देवहूनि-गवाद में आया है—

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा ।

नमवज्ञायमानस्यैः कृन्तेऽर्चाविडम्बनम् ॥२१॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ।

होत्वार्चां भजते मोहयान् भस्मन्येव जुहोति सः ॥२२॥

द्विपतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः ।

भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमुच्छति ॥२३॥

अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृत्वा लयं ।

अर्हयेहानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥२४॥

मैं सभी प्राणियों में जीवात्मारूप से बैठा हूँ। उस जीवात्मा का (स्वरूपन मेरा ही) तो अपमान करता हो और मन्दिर में दिनभर मेरी पूजा किया करता हो वह केवल विडम्बनामात्र है। उसमें मैं प्रसन्न होने का नहीं।

जो सभी प्राणियों में जीवात्मारूप में बैठे हुए मुझ ईश्वर को छोड़कर मूर्खता के कारण मन्दिरों में मेरी पूजा करता फिरता है वह तो भस्म में हवन करने के बराबर है।

दूसरे प्राणियों में रहनेवाले मुझसे तो द्वेष करे, स्वयं अभिमानि हो, परस्पर भेदद्वि को ही प्रश्रय देता हो, ऐसे पुरुष का बराबर दूसरों से बैर-विरोध रहता है, और किसी प्रकार भी उसका मन शान्ति नहीं पा सकता।

इसलिए सब प्राणियों के हृदय-मन्दिर में रहनेवाले मेरी पूजा को, सब से मीठी और अभेदभाव के व्यवहार के साथ उनका धर्म-मान के द्वारा सत्कार करके, करे।

इत्यादि बचनों से सबके साथ समानता का ही व्यवहार करना सिद्ध होता है।

श्रीमद्भागवत के एकवचन स्कन्ध के द्वितीयाध्याय में लिखा है—

न यस्य स्वः परइति ब्रित्तेष्वान्मनिबाभिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः सबै भागवतोत्तमः ॥

जिसकी दृष्टि में यह अपना है, यह पराया है ऐसा भेद धन, जन या किसी भी विषय में प्रतीत न होता हो और जो स्वयं शांत हो, सभी जीवों के साथ समानता का भाव रखता हो, वही सर्वोत्तम श्रेष्ठ भगवद्भक्त है।

इत्यादि बहुत-से बचन हैं, जिनसे यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन आर्य (हिन्दू) मर्यादा (धर्मशास्त्रों) में वर्तमान समय का भाव बिल्कुल नहीं था। वहाँ उधारता और दयालुता का साम्राज्य देखने में आता है। जीवों के कल्याण के लिए वे आर्य सब प्रकार की सुविधाएँ देने को उद्यत रहते थे। मनुमहाराजने अपनी स्मृति में ब्राह्मण से लेकर वाण्डालपर्यन्त सभी जातियों को चार ही श्रेणियों में विभक्त किया है—

अस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम्

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥१॥१०॥

इस धर्मशास्त्र में चारों वर्णों के सदा के लिए आचार, कर्तव्य, धर्म, और गुणदोष प्रभृति सभी आवश्यक बातें बताई गयी हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि मनुमहाराज की दृष्टि में चार वर्ण के अनिवार्य पंचम वर्ण कोई दूसरा नहीं है। आगे चलकर तो उन्होंने स्पष्टतया पंचम वर्ण की सत्ता का ही निषेध किया है—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥१०॥१४॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण हैं। चौथे शूद्र का एक ही जन्म होता है, अर्थात् उसका उपनयनरूप द्वितीय जन्म नहीं होता। और पंचम वर्ण तो कोई है ही नहीं।

इस श्लोक से मनुमहाराज साफ शब्दों में पंचम वर्ण की सत्ता का निषेध करते हैं। और इस प्रकार वे मत् शूद्र, असत् शूद्र इत्यादि आधुनिक भेदों को एक शूद्र शब्द से ही पुकारते हुए आगे चलकर उसके कल्याण का मार्ग भी बताते हैं।

धर्मोऽस्य वस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।

मन्त्रब्रजं नं दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥

धर्म के रहस्य को जानकर धर्म करने की इच्छा रखनेवाले और अच्छे लोगों के किये हुए शिष्टाचारों के करनेवाले शूद्र मंत्ररहित (न पढ़ सकने के कारण) भी यदि अपने योग्य सत्कार यथा पंचमहायज्ञ प्रभृति कर्तव्यों को करे तो वे दोषी नहीं होते, बल्कि लोक में प्रशंसा के पात्र बनते हैं, इत्यादि।

[क्रमशः]

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—बालजी गोविंदजी देसाई

गांधोजी भूमिका में लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य १०० आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

हरिजन-सेवक

शुक्रवार २५ जनवरी १९३५

आरंभ कैसे करें ?

बहुत-से सज्जन तो पत्र लिख-लिखकर और अनेक मित्र खुद मुझसे मिलकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार तो हम ग्राम-उद्योग-कार्य का आरंभ करें और सब से पहले किस चीज को हाथ में लें।

इस का स्पष्ट उत्तर तो यही है कि, "इस कार्य का श्रीगणेश आप खुदही करें, और सब से पहले उसी काम को हाथ में लें, जो आप को आसान-से-आसान जान पड़े।"

पर इस सूत्रात्मक उत्तर से पूछताछ करनेवालों को मतोष थोड़े ही होता है। इसलिए इसे मैं जरा और स्पष्ट करवूँ।

हम में से हरेक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने और अपने नित्य के उपयोग की चीजों को जाच-परख सकता है, और विलायती अथवा शहर की बनी चीजों की जगह वह ग्राम-वासियों की बनाई हुई उन चीजों को काम में ला सकता है, जिन्हें कि वे अपनी मर्दया में या खेत-खलिहान में चार-छं पैसों के मामूली औजारों से सहज ही तैयार कर सकते हैं। इन औजारों को वे लोग आसानी से चला सकते हैं और बिगड़ जायें तो उन्हें सुधार भी सकते हैं। विदेशी या शहर की बनी चीजों की जगह गांवों की बनी चीजों को आप काम में लाने लगे, तो ग्राम-उद्योग-कार्य का यह बड़ा अच्छा आरंभ होगा और आपके लिए यह खुदही एक बड़े महत्व की चीज होगी। इसके बाद फिर क्या करना होगा, यह तो आप ही मालूम हो जायगा। मान लीजिए कि आजतक कोई बर्बाद के किसी कल-कारखाने के बने दूधब्रश से दांत साफ करता आ रहा है। अब उसकी जगह वह गांव का बना दूधब्रश चाहता है। तो उसे आप बबूल या नीम की दतीन से दांत साफ करने की सलाह दें। अगर उसके दांत कमजोर हैं या दांत हैं ही नहीं, तो वह दतीन का एक मिरा तो लोड़ी या हथौड़ी से कुचल ले, और दूसरे मिरों को जोरकर उसकी फाफो से वह जीभी का काम ले सकता है। दतीन का यह ब्रश उसे सस्ता भी काफी पड़ेगा और कारखानों के बने हुए रोगोत्पादक ब्रशों में वह स्वच्छ भी अधिक होगा। शहरों के बने दंतमजनों को तो वह छद्मा भी नहीं। वह तो लकड़ी के कोयले को खूब सहीन पीस कर और उसमें थोड़ा-सा साफ नमक मिलाकर अपने घर में ही बड़ा बड़िया मंजन तैयार कर लेगा। मिल के बने कपड़े के बजाय वह गांव की बुनी खादी पहनेगा, मिल के दले चावल की जगह हाथ के दले बिना पॉलिश किये चावल का और सफेद धाकर के स्थान पर गांव के बने गुड़ का वह उपयोग करेगा। इन चीजों को मैंने यहाँ बतौर नमूने के ही लिया है और इन की चर्चा यद्यपि मैं 'हरिजन-सेवक' में पहले कर चुका हूँ, तो भी इस विषय पर मेरे माथ जिन लोगों की लिखा पढ़ी या बातचीत चल रही है उनकी बताई हुई कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर मैंने पुनः खादी, चावल और गुड़ का यहाँ उल्लेख किया है। जैसे, कुछ लोग चावल के विषय में कहते हैं, कि 'हाथ का दला चावल मिल के चावल से बहुत महंगा पड़ता है।' फिर दूसरे लोगों का यह कहना है कि, 'हाथ की

दलाई का हुनर लोग भूल-भाल गये हैं, न कहीं आज चक्कियाँ ही मिलती हैं, न दलनेवाले।' एक तरफ तो यह शिकायत है, और दूसरी तरफ लोग यहाँतक कहते हैं, कि 'हमारे उधर तो मिलका दला चावल कमी दिखता भी नहीं। हाथ का दला चावल हम रुपये का १९ सेरतक दे सकते हैं।' ये सब कथन सही भी हैं और गलत भी। सही तो उस हदतक है, जहाँतक कि उनका अपने जिले के अनुभव से सम्बन्ध है। और इस दृष्टि से सारे कथन गलत हैं, कि वास्तविक सत्य का उन्हें पता नहीं। मुझे इस सिलसिले में मिल ही आश्चर्यजनक अनुभव हासिल हो रहे हैं। ये सब अनुभव तभी प्राप्त होते हैं, जब मनुष्य किसी चीज का आरंभ खुद ही कर देता है। अबतक चावल के सम्बन्ध में मैंने जो विचार या निरीक्षण किया है उसका यह परिणाम आया है।

बाजार में ऐसा चावल दुर्लभ है, जिस पर जरा भी पॉलिश या चिलक न हो। पॉलिश का जिस चावल पर नाम निगान भी नहीं होता वह देखने में भी सुंदर होता है, और पीष्टिक तथा स्वादिष्ट भी होता है। इस चावल की बराबरी मिलें कमी नहीं कर सकती। चावल दलने का बड़ा सीधा-सादा तरीका है। ज्यादातर धान तो बिना किसी कठिनाई के हलकी सी चक्कियों में दली जा सकती है। हा, कुछ ऐसी धानें हैं जिनकी भूसी दलने से अलग नहीं होती। ऐसी धान की भूसी निकालने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है, कि पहले उसे हम थोड़ा उबाल लें और फिर उसकी भूसी को अलग कर दें। कहते हैं, कि यह चावल अत्यधिक पीष्टिक होता है, और वह सस्ता तो होगा ही। गांववाले अपनी धान अगर खुद ही दलले, तो मिल के दले चावल में तो—फिर वह पॉलिशदार हो या बिना पॉलिश का—उनका चावल हर हालत में सस्ता पड़ेगा। बाजार में जो चावल बिकता है वह ज्यादातर न्यूनाधिकरूप में पॉलिशदार ही होता है—फिर चाहे वह हथचक्की का दला हुआ हो या मिल का। जिस पर जरा भी पॉलिश या चिलक न हो ऐसा चावल हाथ का ही दला हुआ होता है, और वह उसी जाति के मिल के दले चावल से काफी सस्ता पड़ता है।

अभी पूरा-पूरा शोध तो हुआ नहीं, पर जहाँतक और जितना शोध अभी हुआ है उससे तो यही प्रगट होता है कि हमारी अपराध-पूर्ण लापरवाही के ही कारण चावल खानेवाले हमारे लाखों-करोड़ों भाई नित्य निःसत्व चावल खाते हैं और पैसे के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। ग्राम-सेवक खुद इसकी जाच करके देखें कि यह शोध, यह निरीक्षण कहाँतक सत्य है। ग्राम-उद्योग-कार्य का यह आरंभ, मेरी राय में, बुरा नहीं है।

अब आगामी अंक में, मैं गुड़ तथा आहार की अन्य वस्तुओं और ग्राम-सेवा-कार्य के दूसरे अंग की चर्चा करूँगा।

‘अयेजी’ से]

मो० क० गांधी

उधार बनाम रोकड़

अखिल भारत चर्चा-संघ के अनेक खादी-भंडारों की व्यवस्था के सामने यह सवाल बार-बार आता है कि खादी उधार बेची जाय या नहीं। मेरी राय बहुत वर्षों से यह रही है कि केवल पार-मायिक उद्देश से चलते हुए व्यापार में उधार बिक्री करना एक असत्य सिद्धान्त है। ऐसे परमाची व्यापार के संचालकों को जनता को वह बताना चाहिए कि आकड़ पड़-बैचने का अर्थ यह है कि

रोकड़ बिन्नी की अपेक्षा उधार बिन्नी में दर दाम बंधुकर लिखा जाता है। पारमाधिक उद्देश से चलते हुए व्यापार को जनता का कितना सहारा मिला है, इसका माप केवल रोकड़ बिन्नी से ही हो सकता है। मैंने यह देखा है कि गुरु-गुरु में ऐसा करने में थोड़ी-थोड़ी भी झंझट होती है, पर इसमें सच्चा फायदा है। परमार्थी वृत्ति-वाले को सात्त्विक फल के ऊपर ही दृष्टि लगाकर नहीं बैठना चाहिए। उसे ती निश्चल और अचल श्रद्धा के साथ काम करना चाहिए। इसलिए अखिल भारत चर्चा-संघ और ऐसी अन्य संस्थाओं तथा हाल में कलकत्ता कलेजाले अ० आ० ग्रामउद्योग-संघ की ओर से जो भंडार चले उनके तमाम व्यवस्थापकों को मेरी तो यही पक्की सलाह है कि वे रोकड़ बिन्नी के ही सिद्धान्त से चिपटे रहें और उधार बिन्नी बिल्कुल ही बन्द कर दें।

‘अंग्रेजी’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

वह बूढ़ ग्रामवासी

‘हरिजन-कुटीर’ में गांधीजी के दर्शनार्थ नित्य जो अनेक लोग आते हैं उनमें सभी तरह के मनुष्य होते हैं। कोई-कोई ऐसे भी आते हैं कि अगर उन्हें दर्शन न मिला या उनकी कोई शिकायत या तकलीफ दूर न हुई तो वे अनशन करके प्राण दे देने तक की धमकी देते हैं—ऐसे बिगड़ेदिमागों के साथ पेश आना आमान नहीं। हरिजन और दूर-दूर के गांवों के लोग तो गांधीजी की झांकी लेकर ही प्रसन्नचित्त अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग केवल कुतूहलवश ही चक्कर लगा जाते हैं। अमरीका के विश्वपर्यटक लोग तो अवश्य ही यहा आयेंगे—और नहीं तो अपने देशवासियों को यह बनलाने के लिए ही सही कि हमने बड़ा ‘गांधी’ और ‘कुतुब मीनार’ को देखा था। और कुछ ऐसे भी लोग आजाते हैं कि जब वे अपनी कुतूहलता को भलीभांति तृप्त नहीं कर सकते तो ‘हरिजन-कुटीर’ के कमबल्ट द्वारपालों को दुनियाभर की गालियां दे जाते हैं।

मगर कभी-कभी यहा ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जिनके आने से तमाम परेशानी और निराशा दूर हो जाती है और जो एक तरह का प्राणप्रद असर डाल जाते हैं और जिनका उदाहरण हमारे जीवन में एक सुंदर आशा का संचार कर देता है। उस दिन ऐसा ही एक बूढ़ पुरुष, जिसके तन पर मोटी खादी थी, गांधीजी का दर्शन करने आया था। गांधीजी के लिए वह कुछ भेंट भी लाया था। वह एक ग्रामवासी था। सबके साथ वह भी दर्शन की प्रतीक्षा में बाहर बैठ गया। मगर जब दर्शन की बात जोहते-जोहते काफी देर हो गई, तो वह मेरे पास अदर चला आया और बोला कि, ‘क्या आप मेरी एक-दो मिनट महात्माजी से बात करा देंगे? भाई साहब, बात यह है कि मुझे एक हजार रुपया गांधीजी के चरणों पर चढाना है और उनका आशीर्वाद लेना है।’ अर्थात्, यह दरिद्र-सा आदमी एक हजार रुपया भेंट करेगा! मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह आखिर एक किसान था न।

“रुपये आप पीछे से जेबों में या अभी अपने साथ लाये हैं?” मैंने उस ग्रामीण भाई से पूछा।

“रुपये तो मैं साथ ही लेकर आया हूँ।”

गांधीजी से पूछकर ऊपर राखटी में वह ग्रामवासी उनके पास पहुँचा दिया गया। उस स्वच्छ खादीधारी बूढ़ पुरुषने गांधीजी के आगे सौ-सौ रुपये के दस-गोट रख दिये और कहा—“जी सब से

गरीब और सत्पान हो उन्ही के अर्थ यह तुच्छ भेंट है। आप से अधिक पता ऐसे दरिद्रनारायणों का और किसे हो सकता है?”

“यह आपने बड़ा अच्छा काम किया है,” गांधीजीने कहा।

“पर यह तो बताओ, यह रकम कितने वर्षों में बचा-बचाकर जमा की थी?”

“बहुत वर्षों में। लेकिन मैंने ही रुपये तो पारसाल भूकंप-पीड़ितों के लिए भेज दिये थे, और सौ रुपये आसाम के बाढ़-पीड़ितों के लिए—और चार साल हुए कि पांच सौ रुपये मैंने इलाहाबाद में किसानों की सहायता के लिए दिये थे।”

गांधीजीने प्रसन्नता के साथ आश्चर्य प्रगट करते हुए कहा, “अच्छा! तब यह तो बतलाओ भाई, आपकी तनखाह क्या थी और पेंशन क्या मिल रही है? आप क्या काम करते थे?”

“मैं एक स्कूल में अध्यापक था। जब बहुत वर्षों के बाद मैंने अवकाश ग्रहण किया तब मुझे (५२) मासिक वेतन मिलता था। मुझे पेंशन कुछ नहीं मिलनी, पर २३००) मुझे बनौर इनाम के मिले थे।”

“अवकाश ग्रहण किये कितने वर्ष हुए?”

“पांच वर्ष।”

“गुजर कितने रुपये में हो जाती है?”

“गुजर! शायद ही कभी ज्यादा खर्च होता हो।”

“फिर भी कुछ-कुछ तो खर्च होता ही होगा। बताओ न कि कितने में काम चल जाता है?”

“थोड़ी-सी दाल-रोटी में खर्च ही कितना होता है। (१०) में से अपनी गुजर कर सकता हूँ। अब अकेला ही राम तो हूँ—न किसी की चिन्ता है, न फिकर। पहले अपने दो भतीजों की परवरिश करनी पड़ती थी। उन्हें से-पालकर पढा-लिखा दिया है, और अब मैं निर्द्वन्द्व हो गया हूँ। एक संस्कृत-पाठशाला खोल रखी है, और अधिकतर उमी में अब अपना समय लगाता हूँ। वह निःशुल्क पाठशाला है।”

“अच्छा, इस तरह आपने अपनी छोटी-सी तनखाह में से कुछ रुपया बचाया है, और आज उसे गरीबों के सेवा-कार्य में लगा रहे हो। यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। क्या अच्छा हो कि हरेक मनुष्य आपमें यह परमार्थ की कला सीख ले।”

“महात्माजी, मैंने अपने ऊपर बहुत ही कम खर्च किया है, और इसीसे मैं कभी-कभी गरीबों की थोड़ी-बहुत सेवा-सहायता कर सका हूँ।”

“और यह सुन्दर खादी कहा मिली? यह तो खूब मोटी खादी है। शाल या कम्बल ओढ़ने की तो आप को अब जरूरत ही नहीं।”

“घर की ही बनी खादी है यह।”

“काश मैं भी आपकी तरह ऐसी ही मोटी खादी ओढ़ता,” गांधीजीने कहा। अक्सर गांधीजी यह सीखा करते हैं, कि क्या उन्हें ऐसी कीमती गाल ओढ़नी चाहिए, जो मालवीयजी-जैसे उनके कुपालु मित्र उन्हें आग्रहपूर्वक भेंट कर दिया करते हैं?

“मेरे पास अब भी कुछ रुपये जमा हैं, महात्माजी।” वान के हर्षातिरेक से प्रफुल्लित उस बूढ़ पुरुषने कहा। “मैं किसी दिन वह सब लाकर आपके चरणों पर रख दूंगा। मैं नहीं जानता कि यह रुपया धू तो किसे दूँ। मैं तो बस एक आपको जानता हूँ, और आप अनाथ असहाय गरीबों को पहचानते हैं। मैं हृदय में आपका आभारी हूँ।”

चलने लगा तो उसने गांधीजी के पैर छुए। वह तो चला गया, पर अपने पीछे एक म्यापी प्राणसंचारक असर छोड़ गया।

इतिहास-निर्माता

और इसमें कोई अनिश्चयता न होगी अगर मैं यह कहूँ कि उम्मी ग्राम को जब गांधीजी तुर्की विद्रोही बेगम साहिबा खालिदा खानुम के भाषण का अध्यक्षपद ग्रहण करने जाँमिया मिलिया गये तो अज्ञातरूप से ही सही पर उस वृद्ध ग्रामवासी का वह जीवनप्रद असर तो उस समय भी उनके दिल पर जमा हुआ था। समा की कार्रवाई आरम्भ करते हुए तुर्कस्तान की वीरगना को गांधीजी ने 'हूहे टर्की' के नाम से संबोधित किया। टर्की के गौरव और पतन तथा उसकी पुनर्जायति की कहानी गांधीजीने ध्यानमग्न होकर सुनी, और उनके लिए तो वह कहानी उम मनूय की कहानी थी, जिसने वीरतापूर्वक सारी जिदगी अपने भाग्य के साथ कुशती लड़ी हो। अपने भाषण के आरम्भ में बेगम खालिदा खानुमने गांधीजी का—'प्रम-साम्राज्य के सत्यरूपी किले का एकमात्र रक्षक' इन शब्दों से संबोधित किया, और कहा कि ऐसे ही सत्य-संरक्षक अपने युग के लोगों को यह अमर संदेश देकर दुनिया को समृद्ध और सफल बना जाते हैं, कि सत्य के दोषों को अधिक-से-अधिक प्रकाशवान रखना। भाषण की समाप्ति पर गांधीजीने जब निम्नलिखित शब्द कहे, तब शायद वह उम सीधेसादे वृद्ध ग्रामवासी की ही बात मोच रहे थे, जिसे उन्होंने उस दिन दखा था और उसे वह अपन से भी ज्यादा जगत् की प्रकाश देनेवाला ममका रहे थ।

"मैं नहीं जानता कि आप लोग जब बेगमसाहिबा की जवानी टर्की की कहानी सुन रहे थे, तब मेरी ही तरह आप भी टर्की और हिन्दुस्तान की तबारीखों की तुलना कर रहे थे या नहीं। इन दोनों मुल्कों की कहानियों में मुझे कई बातें बिन्कुल एकसरीखी दिखलाई दीं। बिना पीर सहे कुछ हासिल नहीं होना, और टर्की की यह कहानी सुनकर मुझे मालूम होता है कि अभी न जाने क्या-क्या तबदीलिया होने को है। इस अनित्य जगत् में सभी कुछ नाशवान या परिवर्तनशील है। कौन कह सकता है कि जिस दुनिया के नक्शे पर टर्की और हिन्दुस्तान तुच्छ छिटकों की तरह दिखाई देते हैं उमका अन्त क्या और किस तरह होगा। मगर हमारे लिए यह जान लेना सब से अच्छा होगा कि हिन्दुस्तान की ओर प्रत्येक व्यक्ति की चाहे जो गति हो, है वह उसकी अपनी ही कर्मगति। हमें यह मानना ही होगा, कि सच्चा इतिहास सम्राटों और राजवंशों का इतिहास नहीं है, बल्कि उसके निर्माता तो व्यक्ति हैं, साधारण पुरुष और स्त्रियाँ हैं। चन्द ऐसे लोग, कि जिनकी दुनियाँ उनके आखिरी वक्त खबर भी नहीं ली और बिपन झेलते-झेलते ही जो चल दिये, वही सच्चे बहादुर थे, न कि वे बड़े-बड़े शाहशाह—किर उन्होंने संसार में कितने ही महान् साम्राज्यों को स्थापित क्यो न किया हो, और दुनिया में तबाही और बरबादी लाने में उनका कितना ही हाथ क्यो न रहा हो। दुनिया में व्यक्तियों का इतिहास तो अभी बन ही रहा है। काल-भगवान् के अनन्त चक्र में आपके ये हजार या लाख बरस किस लेखे में आते हैं? टर्की की कहानी सुनकर मैं तो इस आशा पर पहुँचा हूँ कि अगर सत्य की ओर केवल सत्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर हमने काम किया तो हम सब लोगों का अभिप्राय उज्ज्वल ही होगा।"

बेगम खालिदा खानुम का यहा आना खुद ही एक आशा का संदेश है। तुर्की विद्रोहीने यह बतलाया था कि वहा मुस्लिमों के शासनकाल में काफी सहिष्णुता देखने में आती थी, और खालिदा खानुम तो खुद ही सहिष्णुता और प्रेम की मूर्ति हैं। गांधीजीने कहा, "हिन्दुस्तान और तुर्कस्तान एक अटूट डोरी से इसलिए नहीं बंधे हुए हैं कि इन दोनों मुल्कोंने एकसमान विपदाएँ झेली हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे सगे बंधु-बांधव हिन्दुस्तानी मुसलमानों की ही तरह तुर्कस्तान में भी मुसलमानों की आबादी लाखों की है। ईश्वर करे कि हमारे देश में बेगमसाहिबा के आने का यह परिणाम हो कि यहा के हिन्दू और मुसलमान सदा के लिए मुहब्बत की अटूट डोरी से बंध जायँ।"

संतति-निग्रह के पीछे दीवानी

दरिद्रनारायण के चरणों पर अपना सर्वस्व चढ़ा देनेवाले उम वृद्धे किमान के बिन्कुल बिपरीन एक श्रीमतीजी गत सप्ताह इंग्लैण्ड में यहा पधारी थी। यह महिला संतति-निग्रह के पीछे दीवानी है। इन का नाम हाउ माटिन है। अनेक वर्षों में यह संतति-निग्रह का प्रचार कर रही है। कराँची में जो महिला-परिषद् हुई थी उसमें इसी विषय की चर्चा करने के लिए वह वहा गई थी, और कराँची में लौटते हुए वह गांधीजी से मिलने के लिए यहा ठहर गई। गांधीजी को तो वह संतति-निग्रह का शत्रु समझती थी, इसलिए, उन्हें तो यह भय था, कि शायद गांधीजी मुझसे मिलेंगे भी नहीं, पर गांधीजी तो श्रीमती हाउ माटिन से इतनी अच्छी तरह मिले कि वह चकित रह गई। मुझे लगता था, कि वह आकड़े और दलीलें दे देकर गांधीजी को छका देने का प्रयत्न करेगी। मगर उन्होंने तो नाँति की ही दलीलें दीं, और उसमें उन्हें अधिक-से-अधिक पछताना पड़ा।

"अगर एक की बात ही तो आपका कहना ठीक है," उन्होंने इस प्रकार बातें शुरू की। "मगर जहा स्त्री और पुरुष दोनों की बात है वहा क्या किया जाय? बेचारी स्त्री उस स्थिति में करे तो क्या करे?"

'स्त्री बेचारी' स्त्री को बेचारी क्या कहा जाय? मैं तो स्त्री को पुरुष से कहीं अधिक बलवान मानता हूँ। स्त्री की इच्छा के बिना किस पुरुष की मजाल है कि वह उस पर अत्याचार कर सके? मैं तो अपने मधुर गृहजीवन के अनुभव के आधार पर कहना हूँ कि स्त्री जब विरोध करती है तब पुरुष का कुछ बल नहीं चलता। पर मेरा ही यह एक उदाहरण नहीं है। आप मेरे साथ भारत के ग्रामों में चले तो इस बात के मैं बहा आपको काफी प्रमाण दे सकता हूँ। बलात्कार-जैसी चीज ही असंभव है। जिसने यह निश्चय कर लिया, कि किसी पुरुष के बल में होने की अपेक्षा मर जाना अच्छा, उस देवी का, पुरुष तो है ही क्या, भारी-मे-भारी दैत्य भी कुछ नहीं कर सकता। सब बात तो यह है कि जब पतन होता है, तब दोनों की ही इच्छा से होता है।"

श्रीमती हाउ माटिनने इस पर यह वलील दी, "पर अगर पुरुष को बालबच्चों का पालन-पोषण न करना हो और उसे विषय तृप्ति करनी हो तब तो वह दूसरी स्त्री के पास आबगा ही।"

"इसलिए उसे विषयतृप्ति करने देना चाहिए? अपनी पहली दलील से तो अब आप हट रही हैं। आप संतति-निग्रह की एक जबरदस्त समर्थक हैं, इसलिए मैं आपको इस कस्तुरी के बूल की समझना चाहता हूँ। इस चीज से बाखिर आप क्या सिद्ध करवा

चाहती हैं ? कितने ही लोगों को तो इस सतति-निग्रह में ही जगत् का उद्धार दिखाई देता है ।”

“मुझे जगत् का उद्धार तो इसमें नहीं दिखाई देता, पर ऐसा तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार के सतति-निग्रह के बिना मुक्ति नहीं। आप समय के द्वारा यह कराना चाहते हैं, और मैं दूसरी रीति से। मुझे आपका भी डग प्रिय है, पर सबको मैं यह रीति नहीं बतलाती। आप तो एक सुन्दर क्रिया को बहुत बीभत्स मान बैठे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जब कोई नई मृष्टि उत्पन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब वे मिरजनहार के बहुत समीप पहुँच जाते हैं। यह तो एक देवी वस्तु है ।”

“देखिए, फिर आप अपनी दलील से हट रही हैं। माना कि मृजन्-क्रिया एक देवी वस्तु है, पर वह क्रिया देवी रीति से करनी चाहिए, आसुरी रीति से नहीं। केवल मतान्तरात्मिक के शुद्ध हेतु में ही स्त्री और पुरुष का मिलना इष्ट है, किन्तु जब प्रजोत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि विषयतृप्ति के लिए वे मिलते हैं, तब तो मैं उनके मिलन को आसुरी ही कहूँगा। मनुष्य के अन्दर देवी सपत्ति तो है ही। पर दुर्भाग्य से वह इस वस्तु को भूल जाता है और पशुता को हृदय से लगाकर वह पशु में भी बदतर बन जाता है ।”

“भगवत् पशुता की यह बात उठाकर आप बेचारे पशु की कथो इस तरह निन्दा करते हैं ?”

“नहीं, मैं निन्दा नहीं करता, पशु तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। सिंह की प्रकृति हिंस्र है, वह मुझे पकड़कर निगल जाय तब भी वह अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। पर मान लीजिए कि मैं अपने हाथों की जगह पंजे धारण कर ल और आपके ऊपर आक्रमण कर बैठू तो मैं पशुता को धारण करके पशु से भी बदतर कहा जाऊँगा न ?”

“ठीक, मैं समझ गई। मैं आपको दलील में नहीं हरा सकती। मेरे कहने का मतलब तो इतना ही था कि सतति-निग्रह में उद्धार नहीं होना, पर शुद्ध जीवन की ओर कुछ प्रगति तो जरूर होती है ।”

“मैं आपको दलील में हराता नहीं चाहता। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरी विचारदृष्टि को ठीक-ठीक समझ लें। मनुष्य के अन्दर देव और पशु दोनों ही विद्यमान हैं। मनुष्य को पशुता सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत तो केवल देवी अंश के सिक्खाने की ही है। और जब पशुता देवी आवरण में लिपटी हुई दिखाई देती है, तब तो मनुष्य का सहज ही अधःपतन हो जाता है। अगर मैं विषय-भोग को धर्म बना लूँ और लोगों से कहूँ कि भोग में ही जीवन का सार है तो मुझे लगता है कि लाखों-करोड़ों मनुष्य उसी क्षण मेरा कहना मान लें—और फिर मैं तो एक महात्मा कहलाता हूँ, मेरी बात क्यो न लोग मानेंगे। मैं जानता हूँ कि आप तथा मेरी स्टोप्स आदि बहने निस्वार्थ वृत्ति से जोश में आकर आज जो पाप-पथ को पवित्रता और पुण्य का पथ बतला रही हैं उसमें कुछ समय के लिए आपको कुछ ऊपरी-स्त्री विजय प्राप्त होती दिखाई दे इसमें सन्देह नहीं, पर यह याद रखिए कि अन्त में निश्चय ही आप सर्वनाश को आमंत्रण देती हैं और इसका आपको पता भी न चलेगा। पशुता की न तो तालीम की जरूरत है, न प्रचार की। इसे विषयतृप्ति करनी है, वह आपके बिना कहे भी करेगा; विषय के ऊपर तो अकृष्य रहने

की ही शिक्षा देने की जरूरत रहती है ।”

श्रीमती हाउ मार्टिन अब तो घबराई, और घबराहट के साथ साथ उन्होंने अपने मन में—प्रत्येक सतति-निग्रहवादी के मन में—छिपी हुई चीज को प्रगट कर ही दिया, “आप पशु और देव का यह भेद किसलिए करने हैं ?”

“आप भेद नहीं मानती ? आप सूर्य को मानती हैं, सूर्य के प्रकाश को मानती हैं ? तो प्रकाश और अंधकार के बीच कुछ भेद आप मानेंगी या नहीं ?”

“पर आप अंधकार को आसुरी वस्तु क्यों कहते हैं ?”

“अच्छा, आप चाहें तो उसे अनीश्वर कहे ।”

“नहीं, मैं तो यह कहती हूँ कि प्रकाश और अंधकार दोनों परमात्मा की ही कृतिया हैं। है न यही बात ? आखिरकार परमात्मा ही तो सर्वत्र है, जीवन ही तो सर्वत्र है ।”

“जी हा, पर क्या यह सत्य नहीं है कि कहीं-कहीं जीवन नहीं भी होता है ? क्या आप यह जानती हैं कि हम हिंदुओं में जब किसी के प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं, तब वह हमारा प्रिय-से-प्रिय क्यों न हो उस उसी क्षण हम मरघट में फूट बैठते हैं ? परमात्मा सर्वत्र है, सब कुछ अभेदात्मक है, पर हमें भेद को छिन्नभिन्न करके अभेद के निकट पहुँचना है, अनैक्य में से ऐक्य में पहुँचना है। यह तो कोई बूढ़ि का खेल नहीं है, इसका साक्षात्कार तो अनुभूति और अनेक जन्मों की तपश्चर्या में ही हो सकता है। आप तो बुद्धिबल से ऐक्य को समझने का प्रयत्न कर रही हैं ।”

श्रीमतीजी बड़ी असमजस में पड़ गईं। समय तो उनका समाप्त हो गया था, पर गांधीजीने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, “आप घबराइए मत। अब आप बर्षा आये और वहाँ मेरे साथ रहे, मैं आपको दो-तीन दिन एक-एक घंटा समय दूंगा। फिर या तो आप मुझे अपने मन में मिला लें या मैं आपको अपने मन में मिला लूँगा ।”

श्रीमतीजी को इस पर बड़ी प्रसन्नता हुई। पर सत् और असत् को, मृत्यु और अमृत को, अंधकार और प्रकाश को एक मानने की कठिनाई कोई छोटी-मोटी नहीं थी। उनके लिए यह बात बिल्कुल नई ही थी, कि शरीर को शोधकर आत्मा को पहचानना है। ‘असतो मा सद्गमय तमसोऽमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृत गमय’ यह श्रुति हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि संसार को मुना गये थे। पर आज के ऋषि तो एक नये ही उपनिषद् की रचना करने लगे हैं।

म० ह० देशाई

सांसियों की बस्ती में

१९ जनवरी को साठे बारह बजे गांधीजी अपना कुछ अनमोल समय निकालकर दिल्ली की सांसियों की बस्ती देखने गये थे। सांसी भाइयोंने अपने घर-आगन और गलियों की अच्छी सफाई की थी। बस्तीवालों में उस दिन खूब आनन्द था, खूब उल्लास था। बस्ती का निरीक्षण कर चुकने के बाद दिल्ली प्रांतीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री लाला लक्ष्मणदासजीने हरिजनों की उस छोटी-सी सभा में गांधीजी का मंगल स्वागत किया, और इसके बाद सभा की ओर से बस्ती के परिचय और सेवा-कार्य की निम्न लिखित संक्षिप्त रिपोर्ट सुनाई गई—

पुरानी बात

कहते हैं कि सांसी लोग पहले राजपूताने के निवासी थे, और एक बहादुर कौम के माने जाते थे। बड़े साहसी होते थे। कौन जाने, यह सांसी शब्द क्या साहसी का ही अपभ्रंश हो। दिनों के फेर से हमेशा जंगलों में रहने के कारण जहाँ हिंदूधर्म और संस्कृति से कुछ दूर पड़ जाने से समाज में इनके साथ अस्पृश्यता का सा व्यवहार होने लगा, बड़ा अथवा अस्पृश्यता के ही फलस्वरूप ठीक-ठीक काम-बंधा न मिलने से सरकारने इनकी गणना 'जरायमपेशा' जातियों में कर दी।

दिल्ली में इन लोगों को आये करीब सौ बरस हुए हैं। पहले ये दिल्ली में नसरुदार चौधरी के गांव में रहते थे। इस बस्ती में बने तो इन्हें अभी २० ही साल हुए हैं। यह 'कजर' नाम इनका दिल्ली में ही पड़ा है।

आज की स्थिति

इस बस्ती में ६६ घर सामियों के हैं, और १० घर बागरीयों के। ये बागरी लोग भी जरायमपेशा माने जाते हैं। सांसियों की जन-संख्या २१७ और बागरीयों की ३१ है।

२४ आदमियों को तो पुलिस के आगे रोज तीन बार हाजिरी देनी पड़ती है, और ५० आदमियों को दिन में एक बार—इस तरह कुल ७४ आदमियों को पुलिस में किसी-न-किसी तरह नित्य अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। ५५ आदमी बरी हैं, जिनमें छोटे-बड़े ३९ बच्चे भी शामिल हैं, यानी असल में १६ बालिग पुरुषों को हाजिरी नहीं देनी पड़ती। पाठशाला में पढ़नेवालों की भी हाजिरी नहीं होती।

मुख्य धंधा तो इन लोगों का मुजर पालने और बेचने का है। इनका कहना है कि इस रोजगार से उन्हें तामी अच्छी आमदनी होजाती है। कुछ लोग जंगल से दलान काट-काटकर बेचते हैं।

एक भाई एक स्कूल में माली का काम करता है, एक मोटर ड्राइवर है, तीन बरफ ढोने का काम करते हैं, दो चपरासी हैं, एक तांगा रखता है, और एक भाई हमारे सच के दफ्तर में चपरासी का काम करता है। और सब एक तरह से बेकार ही हैं। काम चाहते तो बहुत हैं, पर कहीं लगता नहीं। एक दुखजनक बात और है, और वह यह कि इनकी स्त्रियां नित्य शहर में भील मांगने जाती हैं।

४०) से लेकर ७००) तक किसी-किसी पर कर्जा है। सारी बस्ती का कर्जा लगभग साढ़े चार हजार रुपये के है। ये लोग सब आपस में ही कर्जों का लेन देन करते हैं, किसी बाहर के आदमी से उधार नहीं लेते। कर्जा इन्हें शादी-ब्याह के अवसर पर लेना पड़ता है। लड़केवाला लड़कीवाले को कम-से-कम १५० तो देता ही है, जिसमें ४०) का तो मुजर ही होता है। मृतक-मोज में भी काफी खर्च हो जाता है। इनके मफरूज करने के यही दो मुख्य कारण हैं।

ब्याह में अन्य हिंदुओं की तरह इनके यहाँ भी सात भाँवर का रिवाज है। पंडित-पुरोहित तो कोई आता नहीं, इसलिए ये खुद ही पंडित-पुरोहित का काम कर लेते हैं। मुरदे को ये लोग जलाते नहीं, दफनाते हैं। पर इनके पड़ोसी बागरी लोग मुरदे को जलाते हैं।

शराब तो इनमें बहुत थोड़े लोग पीते हैं, पर जुवा खेलने की लत अधिक देखने में आती है।

हमारा सेवा-कार्य

पूज्य ठक्कर बापा के ध्यान में यह बस्ती शुरू से ही थी। इस बस्ती में कार्यारंभ कर देने के लिए वे अधीर हो रहे थे। दिल्ली प्रांतीय बोर्ड से अनुरोध करके उन्होंने यहाँ एक दिवस-पाठशाला गत अक्टूबर मास में खुलवा दी, जिसमें १८ बच्चे तो सांसियों के पढ़ते हैं और २७ लड़के रेगडो व पास-पड़ोस के अन्य हरिजनों के।

पर ठक्कर बापा इतने ही काम से संतुष्ट होनेवाले थोड़े ही थे। वे तो इस बस्ती में बसजानेवाले एक 'सेवक' की तलाश में थे। हमें एक ऐसा सेवक मिल गया। इक्का-नाम श्री प्रभुदयाल है। यह करीब तीन वर्ष से पन्ना राज्य में हरिजन-शिक्षा का काम कर रहे थे। उन्हें इस बस्ती में आये ढाई महीने से ऊपर हो गया है। बस्ती के ठीक बीच में एक झोंपड़ी में रहते हैं।

प्रभुदयालजी नित्य बस्ती की सफाई देखते हैं, जहाँ गदगी मिलती है खुद साफ कर देते हैं। बच्चों के कपड़ों को साफ कराते हैं। बुखार, खासी, खाज आदि सामान्य रोगों की दस-पाँच मामूली दवाइया रखने और लोगों को देते हैं। मगर सांसियों का विश्वास झाड़ू-फूक या भूत-प्रेत में बहुत ज्यादा है, इसलिए दवादार मुक्तिक में ही कराने हैं। रात को प्रभुदयालजी बड़ी उम्र के ८ आदमियों को पढ़ाते हैं, और रामायण की कथा भी कहते हैं। चार-पाँच भाई बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। प्रभुदयालजी अपने सेवा-कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट सच को बराबर भेजते रहते हैं। श्री धनश्यामदासजी बिड़ला की ओर से सांसियों की बस्ती में यह सेवा-कार्य हो रहा है, और इसमें २५) मासिक खर्चा होता है। और पाठशाला पर दिल्ली बोर्ड २५) मासिक खर्च करता है। इस बस्ती का और हमारे कुछ सेवा-कार्य का यही मंत्रालय में परिचय है।

इसके पश्चात् गांधीजीने यह सक्षिप्त सारपूर्ण भाषण दिया —

“ठक्कर बापा को मैंने यह वचन दे दिया था, कि इस हरिजन-बस्ती में अवश्य किसी दिन में आध घंटे के लिए आऊँगा। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। यह बुख की बात है कि एक तरफ तो हिंदूसमाज अपने पाप से इन सांसी भाइयों को अस्पृश्य मानता है और दूसरी तरफ सरकारने इन्हें जरायमपेशा करार दे दिया है। हम हिंदुओं के लिए यह धर्म की बात है कि हमारी ही लापरवाही के कारण इन्हे जब काम-बंधा न मिला, तो पेट तो भरना ही था, इसलिए इन में से कुछ लोगोंने अपराध करना ही अपना धंधा बना लिया। पर सभी तो अपराधी हैं नहीं, और न हो सकते हैं। लेकिन यह जाति ही जरायमपेशा कही जाने लगी। मैं सांसी भाइयों से यह कहूँगा, कि उनमें हमारी बेदरकारी के कारण जो बुराइयाँ आ गई हैं, उन्हें वे छोड़ दें। शराब और मुर्दर मांस, अगर कोई खाते हों तो, और जुए का परित्याग कर दें, चोरी इत्यादि न करें, ताकि पुलिस में उनकी हाजिरी न होने के लिए सरकार से सिफारिश की जा सके। ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैंने जो कहा है उस पर आप चल सकें।”

गांधीजी की उपस्थिति में तो बाल गोपालों को और बाबू को बस्ती के सभी नर-नारियों को भोजन कराया गया।

त्रिषोभी हरि

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य —)

विड़ला लाइन्स, विड़ला

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

मास २]

दिही, शुक्रवार, १ फरवरी, १९३४.

[संख्या ६०]

विषय-सूची

बैजनाथ महोदय—एक आदर्श ग्रामसेवक—पृष्ठ ४६५

महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४६६

गांधीजी—उनकी आर्थिक श्रद्धा—पृष्ठ ४६८

ए० सनातनधर्मी आचार्य—हरिजनो का हिन्दुधर्मशास्त्री के
स्थान—पृष्ठ ४७०

विविध—“बेरीबेरी”—पृष्ठ ४७०; स्वावलम्बन-लादी-कार्य का
विवरण—पृष्ठ ४७१

एक आदर्श ग्रामसेवक

वर्षा में ग्रामसेवा काफी अर्थ में हो रही है। पहले वह प्रयोग क्षेत्र के रूप में वहाँ सीमित थी। पर अब धीरे-धीरे उसका विस्तार होता जा रहा है। वर्षा केन्द्र के सत्याग्रह-आश्रम में य मारी प्रवृत्तियों पूज्य विनोबाजी की देखभाल में चलती थी। परन्तु सन् १९३० में उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से कह दिया, कि अब एक-एक आदमी एक-एक आश्रम बनाके गांवों में बैठ जाय। ये अपरिग्रही कार्यकर्ता कंधे पर चर्चा और बम्बल का छोटा-सा बिस्तर रखके, जंगल में एक धौला (जिसमें पूनी और नकली रहती) और पीजन लटकाने ग्राम-सेवा के लिए निकल पड़े। पर वह समय दूसरा था। सत्याग्रह आगया। जहाँ जो थे गांवों के थडाल भाइयों के हाथों में चर्चा, तकली, पीजन दगरा मोंपकर जय जेल का निमन्त्रण आया पुल्लम-इन्स्पेक्टर के साथ हो लिये। जेल से छूटे और फिर अपनी ग्राम-प्रदर्शना पर चल दिये। फिर निमन्त्रण आया, फिर जेल चले गये। इस प्रकार आगे-पीछे मिलकर इनमें से प्रत्येक सेवकने लगभग डेढ़साल तक ग्राम-प्रदर्शना करके अपना क्षेत्र-निरीक्षण किया। और अब सत्याग्रह स्थगित होते ही एक-एक कार्यकर्ता अपना-अपना गांव चुनके बैठ गया है।

इस समय ऐसे आठ-दस केन्द्र स्थापित हो गये हैं। और ये कार्यकर्ता चुपचाप ग्राम-सेवा में लगे हुए हैं। मैं चाहता तो बहुत दिन से था, कि इन केन्द्रों में जाकर उनके काम को प्रत्यक्ष देखू, परन्तु अभी तक ऐसा अवसर नहीं मिल सका था। मगर अब की बार गांधी-सेवा-संघ की बैठक सम्पादन होते ही अपने एक मित्र श्री बालकृष्णजी गंग को लेकर मैं इन सेवाकेन्द्रों को देखने के लिए चल दिया।

सब से पहले हम लोग भीमापुर गये। यह मीजा वर्षा में आठ-नी मील है। तीन-साढ़े तीन सौ आदमियों की बस्ती है। यहाँ पर माई श्री तुकारामजी ठाकुर रहते हैं। दो वर्ष बड़ीदा की व्यापार-शाला में और लगभग दस वर्ष श्री विनोबाजी के समीप में रहकर इन्होंने शिक्षा पाई है। कठोर संयमशील जीवन व्यतीत कर रहे

हैं। बड़े उन्माही, कर्तव्यनिष्ठ और तेजस्वी युवक हैं। किसी घर अपना एक गाई का भी बोझ नहीं पड़ने देते। एक सुसस्कारी किसान भाई के मकान में रहते हैं। न किसी के यहाँ उपदेश देने जाते और न एक मिनट व्यर्थ गंवाते हैं। बीबीसो घंटे अपने काम में लगे रहते हैं। सुबह शीघ्र, मुखमार्जन, प्रार्थना, स्नान, व्यायाम आदि करके अपने मित्र के यहाँ पानी भर देते हैं और ५ सेर गेहूँ या ज्वारी पीसकर दूसरे पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ नाम्ना करने और २० तोला रुई पीजते हैं। पीजते हुए जो कोई बच्चे या बर्चिशा पढ़ने के लिए आती हैं उन्हें पढ़ा भी देते हैं। तबतक १० बज जाते हैं। लौटकर कुछ समय यंत्रशाला में सीखनेवाले विद्यार्थियों का काम देखते और उन्हें नया काम बताने। तबतक भोजन का वक़्त हो जाता है। भोजन समाप्त करके चर्चों पर बैठ जाते हैं। प्रतिदिन ४ आंटी, अर्थात् २४०० तार (४ फुट का एक तार) सूत कातते हुए वे अगले सारे काम-काज करते रहते हैं। जो पढ़ने जाते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। जो भित्त-भित्त विषय पर चर्चा करने के लिए आते हैं उनसे चर्चा भी करते हैं और जो बीमारी के लिए दवा लेने के लिए आते हैं उनको दवा देते हैं। गत मई महीने मैं ये इस गांव में बैठे हैं। अबतक २५ आदमी पूरी तरह सादी पहनने लगे हैं और ४ परिवार वस्त्र के विषय में पूर्णतया स्वावलम्बी बन गये हैं। श्रीतुकारामजीने यहाँ पर एक दान और की है, यह यह कि वर्षा नमील के ग्राम-सेवक-मंडल में उन्हें ६) मासिक सर्वे के लिए मिलने है, पर तुकारामजी ने पूर्णतया स्वावलम्बी आदमी टहरे। इन्हें इस रकम की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए इन्होंने एक गरीब मजदूर को यह रकम दकर एक छोटी-सी दूकान वहाँ खुलवा दी है। इसमें गांव के लोगों को घर बैठ सब चीजें किफायत से मिल जाती हैं, और वे सूदखीर साहूकारों के बंगल में बच जाते हैं। उस मजदूर को भी काफी काम मिल गया है, बल्कि उसने तो अब अपनी बेलगाड़ी कर्मी है और वह अपनी दूकान आसपास के गांवों में भी ले जाता है। अच्छी चीजें, उचित भाव और ईमानदारी का वर्णन, इन सब के कारण लोग दूसरी दूकानों को छोड़कर इसी से चीजें खरीदते हैं। दूकान दूसरे-दूसरे रोज तुकारामजी इसका हिसाब देख लिया करते हैं और नया माल खरीदने आदि के विषय में सूचना दे देते हैं। श्री तुकारामजी के काम, चरित्र और मनुष्यदेशों की सुगन्ध आसपास के गांवों में भी धीरे-धीरे पहुँच रही है। यहाँ के किसान अपने खेतों में भी पहरा देने-देने चर्चा चलाने हैं। प्रति दिन सुबह (४॥ बजे) और शाम की प्रार्थना में शरीफ होते हैं और नियम से अपना सूत लिखाते हैं। शाम को प्रार्थना के बाद तथा सुबह कुछ स्वाध्याय भी होता है।

बैजनाथ महोदय

साप्ताहिक पत्र

दिल्ली के ग्रामों में

कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहने हुए भी पिछले सप्ताह गांधीजीने दिल्ली के पाम-पडोस के कुछ गांवों में जाने के लिए थोड़ा-सा समय निकाल ही लिया। १२ बजे से ४ बजे तक का तीन दिन का प्रवासक्रम तैयार किया गया। सब से पहले दिन गांधीजी मोटर में नरेला गांव गये, जहां श्रीकृष्ण नायर और उनके कुछ मित्र एक आश्रम चला रहे हैं। नरेला की गंदी गलियों से गांधीजी गुजरे, लोगों के मकानों को झाक-झाककर देखा, सभा में भागण दिया, और फिर वहां से दूसरे गांव को पैदल ही गये। हिन्दुस्तान के गांव कैसे होते हैं यह जानने के लिए बेगम खालिदा खानम भी गांधीजी के साथ गई थी।

दूसरे दिन तीन और ग्रामों में गांधीजी गये, पर पैदल-यात्रा का प्रयोग छोड़ देना पड़ा। पैर में बेवाई फटने के कारण चल ही नहीं सकते थे। और तीसरे दिन भी यही हालत रही। इसमें भागण देकर ही उन्हें सनोप मानना पड़ा, न तो ग्रामवासियों के अधिक मर्क में ही आमके और न उनसे मनचाही बातें ही कर सके।

मगर स्वावलंबन, स्वच्छता और हाथ की बनी चीजों की निर्भरता का संदेश तो उन्होंने सर्वत्र ही सुनाया, और ग्राम-सेवकों के लिए वहां जाने और ग्रामउद्योगों के कार्यक्रम को चलाने का क्षेत्र तैयार कर दिया। भारी कार्यक्रम पड़ा हुआ है—आरोग्यता तथा स्वच्छता संबंधी बातों का तो वहां जैसे अभी आरंभ भी नहीं हुआ। मुल्तानपुर गांव की ही बात लें श्रीजिए। यह और गांवों के मुकाबले में अच्छा सगल गांव है। पक्के मकानात हैं। गल्ले के कोल्हू चलते हैं। लगभग एक हजार के आबादी हैं। जिन मजजने गांधीजी को दिखाने के लिए गांव के आमद-स्वचं के आकड़े तैयार किये थे उन्होंने कहा कि इस गांव की सालाना आमदनी २००००० की है और खर्च १५०००० का है, इसलिए गिर्फ ५०००० पर गांव के तमाम लोगों को गुजर करनी पड़ती है। क्या अच्छा हो अगर ये लोग इतनी-सी भी बात आसानी से समझले, कि उनके गांव में प्रति मनुष्य १६ चौरस गज कपड़ा खर्च होता है और अगर सारा गांव खुद ही अपने लिए कपड़ा तैयार करले तो १४००० चौरस गज का पैसा बच मज में बचा सकता है।

फिर भी इतना भ्रंजर कहेंगा कि गजगत या महागज के गांवों के मुकाबले में ये गांव अच्छे हैं, नई रोशनी का यहा उतना ज्यादा प्रवेश नहीं हुआ है। हमारे डेरे से लगे हुए एक गांव की ही बात मैं कहता हूँ। नई सभ्यता की चाट लगानेवाली राजधानी दिल्ली से यह गांव बिल्कुल पास है, फिर भी यहा हमने देखा कि हरेक घर में हाथ की चक्की चलती है, और मिट्टी के दियो में कड़वा तेल जलता है। गुजरात की न पूछिए। यहा यद्यपि डीज लालटेन अभी गावां में नहीं पहुँची हैं, पर न वहा कही दिया देखने में आयगा, न अडी का तेल, वहां तो घर-घर डिबियो में घासलेट तेल जलता हुआ नजर आयगा। यह बात आप दिल्ली के इस पडोसी गांवड़े में न पायेंगे। इस गांव के किसान आज भी धी खुद ही तैयार कर लेते हैं, और यहा का तेली अपने उसी पुराने जमाने के लकड़ी के कोल्हू से आज भी तेल पेरता है। हमने उस दिन उस तेली से पूछा कि, “तुम्हारा यह कोल्हू कितने में बना

था और यह कितने दिन का हो गया है?” उसने कहा, “४०) लगे थे बाबूजी, इसमें। तेल पेरने की यह बानी की भारी लाठ बड़ी महंगी आती है। देखिए न यह सार-ही-सार है। यह बड़ी मजबूत लकड़ी होती है। कोल्हू बिल्कुल नया ही है, अभी १५ ही बरस तो इसे बनवाये हुए है। इस कोल्हू का बाबूजी बिगड़ना ही क्या है, इसमें बिगड़नेवाले कोई पेच-वेच तो हैं नहीं। इसे मैं ही क्या मेरे लडके-वच्चेनक चलायेंगे।” मिट्टी के मकान भी यहा बहुत-से हैं। ऐसा कच्चा मकान डेढ़-दो सी रुपये में बन जाता है। एक अच्छे भरे-पूरे घर में हमने टाट की एक भारी पखारी देखी, जो उनके अपने हाथ की बनाई हुई थी। इस भारी पखारी में यह खबी थी कि उसमें कहीं जोड़ नहीं था, टाट का एक ही टुकड़ा उसमें लगा हुआ था, और उसमें डेढ़ सी मन गेहूं भरा हुआ था। मिवा आरोग्यता और स्वच्छता की बातों के इस गांव को सिखाने के लिए हमारे पास और था ही क्या, बल्कि हमी वहा में बहुत-कुछ सीख सकते थे। इस गांव का चौधरी बड़ा समझदार है। उसे दुनियाभर की बातें मालूम हैं। और प्राणों के गांवों में गांधीजीतक को लोग पूछते थे कि इनमें महात्माजी कौन हैं, पर इस गांव के चौधरीने तो मीरा बहिन को चट से पहचान लिया, ‘क्या यही मीरा बहिन हैं?’ यह पूछते हुए वह और भी पाम आ गया और अपने हाथ मीरा बहिन के कंधों पर रखकर उसने पाम से उनका चेहरा देखा और कहा, “बड़े भारी ओहदे के फीजी अफमर की लडकी बह मीरा बहिन यही हैं न, जिन्होंने कि हम लोगों की सेवा करने की खातिर अपना घर, अपना देश, अपना सर्वस्व त्याग दिया है? अरे, इनका चेहरा तो अब अंग्रेजों के जैसा नहीं लगता। मीरा बहिन तो अब बिल्कुल हिन्दुस्तानी हो गई है।”

एक दिन सबेरे हमलोग टहलने जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक टुटला-सी बैलगाड़ी मिली। उस डीकी-डाली गाड़ी में ग्राम की एक चटाई पर तीन किमान बैठे हुए थे। उनमें से एकों हम से पूछा, ‘क्यों साब, ये सामने महात्मा गांधी के तकू हैं न? हमने कहा कि, हा, ये गांधीजी के ही तकू हैं। यह मुन्ते ही वह गाड़ी पर से फीरन उतर पड़ा और हमारे साथ-साथ पैदल चलने लगा। “क्या यह सब बात है, बाबूजी, कि यहा आप लोग एक चमड़े का कारखाना खालनेपाळे हैं और उसमें बड़ी जाति के हिंदुओं को ५०) माह-वार तनखाह मिलेगी?” उसने मज्जने पूछा। मैंने कहा, तुम्हें किसने यह बात बतलाई है? हा, एक चमड़े का कारखाना तो बशक यहा खुलनेवाला है, पर उसमें ऊँची जाति के हिंदू थोड़े ही हाग, भाई। वहा तो हरिजन लडकों को चमड़ा पकाने का, जूता जोड़े बनाने का और दूसरे-दूसरे उद्योग-धंधों का काम सिखाया जायगा। उनकी सार-सँभाल या सेवा करनेवाले कुछेक सवर्ण हिंदू भी यहा रहेंगे।”

“यह ठीक है, पर हमने तो यह सुना है कि ब्राह्मणों को यहा ज्यादा तनखाह मिलेगी।”

“अरे भाई, गजब करते हो। ब्राह्मण भला चमड़े के कारखाने में काम करेंगे?” मैंने आश्चर्य का भाव प्रगट करते हुए उससे पूछा। यह तो “किमीने तुम्हें योही बहका दिया है।”

“नहीं, यह बात नहीं है। यह महात्माजी की भूमि है, फिर यहा छूतछात का क्या काम?”

“सो तो ठीक है, पर यह तो बताओ भाई, तुम लोग किस जाति के हो?”

“हम लोग ब्राह्मण हैं।”

“और तुम लोग छूतछात नहीं मानते ? चमड़े के कारखाने में काम करोगे ?”

“क्यों नहीं ?”

“तुम्हारे गांव में लोग क्या छूतछात नहीं मानते ? छुआछूत को क्या तुम लोगोंने अपने गांव से खदेड़कर भगा दिया है ?”

“मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे गांव में लोग छूतछात नहीं मानते। मगर हम तीन-चार आदमी जो भी काम यहां लगंगा करने को तैयार हैं।”

“चमड़े का भी काम ?”

“जरूर, हमलोगोंने छूतछात छोड़ दी है, और कहीं कोई काम भी तो नहीं मिलता। बड़ा बुरा जमाना है साब। यह हत्थारी बेकारी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ी है। काम नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगे ? और अगर हमारे हरिजन भाई चमड़े का काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते ?”

“बात तो तुमने बड़ी अच्छी कही, मगर ब्राह्मणों और हरिजनों के बीच यहां कोई भेद नहीं रहेगा। जो लोग इस काम को सीखकर पाम कर लेंगे, उन्हें बराबर यहां काम करने का मौका दिया जायगा। पर यह बात नहीं होगी कि ब्राह्मणों को तो ८० माहवार दिये जायें और हरिजनों को १०, समझें न ?”

“हां, माव समझ गया। पर यह कारखाना कबतक खलेगा ?”

“कम-कम छे महीने तो अभी लग ही जायेंगे।”

विद्यार्थी यह सब करें

राजेन्द्र बाबूने कांलेज के विद्यार्थियों को आगे उसदिन जो मामिक भाषण दिया था उसने कुछ विद्यार्थियों की घाम-सेवा-कार्य करने की इच्छा को उत्तेजित कर दिया। मेट स्टोफिन्स कांलेज के प्रो० विन्सर अपनी मोगल गविय लीग के काम में खूब रस लेते हैं। समाज-सेवा करनेवाली इस लीग के विद्यार्थी पारंगत गये तो थे यजीराबाद बाढ़पीड़ितों की सेवा-सहायता करने, पर वहां उनका रुटना मन लग गया कि कुछ-न-कुछ सेवाकार्य वहां वे करने ही रहते हैं। वजीराबाद को उन्होंने एक तरह से आज अपना सेवाक्षेत्र बना लिया है। खेर, प्रो० विन्सर एक दिन शाम को अपने बारह विद्यार्थियों को लेकर गांधीजी के पास आये और विद्यार्थियों के किये हुए प्रदनों के उत्तर वे वडी घाति से बैठे-बैठे सुनते रहे।

“हम लोग चाहते हैं कि वहां कुछ दवादारु बाटन का काम शुरू किया जाय। यह काम, महात्माजी, किस तरह करे ? आप इस संबंध में हमें कुछ बतला सकेंगे क्या ?”

गांधीजीने कहा, “इस काम का अनुभव तो मेरा खासा पुराना है। एक जमाना हुआ जब दक्षिण अफ्रीका में मैंने यह काम किया था। पर सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ। यह समझलो कि दवादारु की उहे थोड़ी-सी सहायता पहुँचाकर तुम उन लोगों की कोई वास्तविक सेवा नहीं करते। उन्हें तो असल में आरोग्यता और स्वच्छता की बातें सिखानी चाहिए। मलेरिया रोकने का यही एक कारगर उपाय है। कुनैन से मलेरिया कुछ दिनों के लिए दब जाता है सही, पर बहुजड़ से नहीं जाता। जरूरी तो यह है कि मलेरिया सिर उठाने ही न पावे, और इस रोग के मरोजों को बदपरदेही से यथाशक्य बचाया जाय। उन बेचारों को क्या मालूम कि बाहे जो खा-पी लेने से

मलेरिया के कीटाणु हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं और वही अपना अंडा जमा लेते हैं। ये अजान ग्रामवासी जो भी चीज पाते हैं वह खा लेते हैं, परहेज से रहना तो वे जानते ही नहीं। मगर यह याद रहे कि मलेरिया के मरीज को ‘स्टार्च’ वाली चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और ‘प्रोटीन’ वाली चीजों से तो उन्हें एकदम बचना चाहिए। जवनक वे बिल्कुल चंगे न हो जायें, तबतक तो उन्हें सिर्फ दूध ही पर रहना चाहिए। यह बात असल में उन्हें बतलाने की है। उन्हें तो वहां जाकर तुम्ह ऐसी बातें बतलानी चाहिए कि जिससे बीमारी की जड़ ही कट जाय। अगर तुमने आकर मुझे यह बतलाया कि हमने वहां कुनैन की एक हजार गोलियां तकसीम कीं, तो तुम्हारे इस काम की मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा। अगर कर सको तो वहां आरोग्यता की ही बातों का प्रचार करो। कुदाली और फावड़ा लेकर वहां जाओ और बदव मारते हुए गंदे गड्डों को मिट्टी में पूर दो, यह देखो कि पानी निकलने के लिए वहां नालियां हैं या नहीं, न हों तो खद खोदकर बनादो, यह भी देखो कि वहां कुएँ साफ हैं या नहीं और तालाब गंदला तो नहीं है। ख० प्रिंसिपल रुद्र, जिनका यहां ठहरने का मंजरी मौभाव प्राप्त हुआ था, मुझ से अक्सर यह कहा करते थे कि इस दिल्ली को दलदल और मच्छरों की जन्मभूमि गंदे पोखरों का किम-किम तरह सामना करना पड़ा है। पाम में काफी पैसा न होना या किसी दूसरे कारण से जो काम आज स्पूनस्पिन्डरिया या लोकल बोर्ड नहीं कर सकते, हम चाहिए कि वह सब काम हम लोगों से करावे। और सब से अधिक ज़ा चीज गांधीवालों की सिखलाने की है वह यह है कि गांव में कूड़ा-कचरा और गंदगी का कहीं नाम भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सब में दुष्कर काम है। जवनक तुम स्वच्छता से भंगी न बन जाओगे, तबतक गांव को गंदगी से छुटकारा नहीं दे सकते। तुम्ह महीनों नित्य गडक और गलियां साफ करनी होंगी और उन लोगों को यह बतलाना होगा, कि स्वच्छता ही आरोग्यता का कायम रख अन्तरी है। साथ ही, यह भी बतलाना होगा कि उन्हें अपना बेजोमती खाद किस तरह मुर्गखन रखना चाहिए। इस विषय पर पूर की लिखी ‘कूल हाइजिन नाम की एक छोटी-सी पुस्तक बड़ी ही उपादेय है। तुम लोगों को उठे यह सिखलाना हागा कि वे अपने मेलको नो इची गहरें गड्ढा में डालकर उसे मिट्टी में दफ दे, पर यह देखना जरूरी है कि वह मिट्टी अच्छी जानदार है या नहीं और सूरज की किरणें खूब गहराई तक पहुँचनी हैं या नहीं। कुछ ही दिनों में वह मारा-का-मारा मैला सुन्दर उत्पादक खाद में परिणत हो जायगा—और उस जमीन पर तुम बहिया-मे-बहिया साग-भाजी पैदा कर सकने हो।

बेहतर होगा, कि अब खाने-पीने की चीजों के बारे में भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बतलादू। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुम्हें आहार-विषयक प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए और यह जानना चाहिए, कि आहार की किस-किस चीज में ‘बिटामिन’ की कितनी मात्रा है। ग्रामवासियों को यह समझाना होगा, कि उन्हें हाथ की चक्की का दला बिना पॉलिश का चावल, हथचक्की का पिसा बिना चला हुआ आटा, गुड़ और अपनी उपजाऊ जमीन की साग-भाजी तथा घानी का पिसा ताजा तेल, इन्हीं सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। आजकल हरेक हाउस में थोड़ी-सी हरी कच्ची पतिया खाने पर जोर

[४६८ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार १ फरवरी १९३५

उनकी आर्थिक श्रद्धा

इलाहाबाद की कृषि-संस्था के संचालक तथा अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ के सलाहकारी-मण्डल के सदस्य प्रो० सैम हीगिन बाटम अपने एक पत्र में लिखते हैं :—

“अर्थशास्त्र के विषय में मेरी जो श्रद्धा है उसे मैं आपको बतला देता हूँ । भारतवर्ष की भलाई के लिए आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ उसके मूल में मेरी यह श्रद्धा भरी हुई है ।

भूमि और श्रम ये उत्पादन की दो मुख्य चीजें हैं । इन वस्तुओं का जब संयोग अथवा विवाह होता है, तब उनसे मनुष्य के शारीरिक कल्याण के अर्थ आवश्यक और उपयोगी समस्त संपत्तिरूपी सतत उत्पन्न होती है । इस सतति को हम ‘पूजी’ के नाम से पुकारते हैं ।

पूजी भूमि और श्रम के संयोग में उत्पन्न सतति है । भारतवर्ष में भूमि और श्रम दोनों ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं । अगर इन दोनों चीजों का कुशलता के साथ ठीक-ठीक उपयोग किया जाय तो भारत को अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है । अबतक तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है । इसलिए मैं यह जोर देकर कहूँगा कि हमें ऐसे ग्राम-सेवक तैयार करने चाहिए, जो गांवों में जाकर अपना साग समय ऐसी शिकायतों या रोना रोने में ही नष्ट न करे कि वहाँ यह चीज नहीं है या वह चीज नहीं है, और शुरू में ही निराशा और पस्तहिम्मत न हो जायें । गांव जैसा जिस स्थिति में हो वैसा ही ले लें । उसमें काम करने के साधन जैसे जो कुछ हो अथवा न भी हो उन्हीं में वे अपने काम का आरम्भ कर दें, और ग्रामवासियों के हाथ में आज जो भी साधन-संपत्ति हो उसी का वे वहाँ सदुपयोग करें, तथा भूमि और श्रम से गांव के अन्दर उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल पूजी पैदा करें । यह लम्बा और धीरज का मार्ग तो जरूर है । इसमें सन्देह नहीं कि मेहनत काफी सफल करनी पड़ेगी, मगर अन्त में सफलता निश्चय ही मिलेगी ।

भारत के गांव जो कगाल हैं उसका कारण यह नहीं है कि वहाँ जमीन और मजदूरी काफी नहीं है, बल्कि इन चीजों का वहाँ यथेष्ट सदुपयोग नहीं हो रहा है । जमीन में जो प्राकृतिक उपजाऊपन है उसे देखते हुए तो फसल बहुत ही कम होती है । ग्रामउद्योगों का विकास होते ही लोगों की खेती की स्पर्धा कम हो जायगी, और इस तरह ग्रामवासियों का जीवन की मुख्य और आवश्यक वस्तुएँ काफी मात्रा में मिलने लगेंगी । पैदावार में अच्छी बढ़ती हो जाय, तो हो नहीं सकता कि किसानों के पन्ने में अधिक न पड़े । अतः हमें पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

आज शायद हिन्दुस्तान के गांवों में जिस सब से बड़ी बाधा का हमें सामना करना है वह यह है कि लोगों के मन में वहाँ यह अविश्वास घर कर बैठा है कि इस बुरे युग में तरक्की कैसे हो सकती है । लोग प्रारब्धवादी बन गये हैं । जो है उसी में संतोष मान बैठे हैं, और इस श्रद्धा को उन्होंने खो दिया है कि पुरुषार्थ बल से उनकी मौजूदा स्थिति में भी सुधार हो सकता है ।

बिना आशा का काम किस काम का ? ऐसे काम से तो थकान या हैरानी ही कुछ होगी । अर्थशास्त्र के समस्त सत्यों में यह परम सत्य है । इसलिए शिक्षित ग्रामसेवक को अपने साथ उदासीनता और निराशा का वातावरण नहीं ले जाना चाहिए; उसे तो वहाँ श्रद्धा, धैर्य तथा यह आशा लेकर ही जाना चाहिए कि पुरुषार्थ के द्वारा हमारी स्थिति सुधर सकती है, और ऐसा विश्वास उसे अपने हृदय में रखना चाहिए कि ईश्वर तो अपने बालकों को जितना वे मांगते हैं उससे अधिक ही उन्हें को अर्थीर रहता है । गांवों के लोगों की स्थिति अन्यथा सुधर ही नहीं सकती । भारत की भूमि से ही भारतवासी अपने पुरुषार्थ से इतनी फसल पैदा कर सकते हैं, कि उससे वे खूब हूष्ट-पुष्ट रह सकते हैं । पर इसके लिए लोगों को ठीक-ठीक दिशा बतलाने की आवश्यकता है । यह सच्ची दिशा कोई बाहर से आकर नहीं बतला सकता । किन्तु जिन लोगोंने ग्रामवासियों की दृष्टि से देखकर ग्रामसेवा की शिक्षा पाई है, जो उनके साथ रहते हैं, बाते हैं-पीते हैं, उठते हैं-बैठते हैं और उनके सुख-दुःख में खुद भाग लेते हैं, केवल वही उन्हें सच्ची राह बतला सकते हैं । भारत के सुशिक्षित स्त्री-पुरुषों के लिए जीविका हासिल करने का यह बड़े-से-बड़ा क्षेत्र है ।

ग्रामउद्योग-संघ के कार्यक्रम में इतनी चीजे तो होनी ही चाहिए, गांवों के तमाम कूड़े-कचरे का जमीन के लिए सदुपयोग, जमीन को कटते जाने से रोकना, क्रम में खेती करने की ठीक-ठीक व्यवस्था; बीज, खेती के तरीके और औजारों में सुधार; ढोरो की नसल और उनकी खुराक में सुधार, गांव के माल की खरीद-फरोख्त तथा सड़कों की तरबकी के लिए सहयोग, चालू ग्रामउद्योगों का विकास, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ ग्रामजीवन को स्वतः पूर्ण बनाने के लिए नये-नये ग्रामउद्योगों का आरम्भ ।”

प्रो० सैम हीगिन बाटम के उक्त पत्र में ऐसी बहुत-सी बातें हैं कि जिनके साथ ग्रामजीवन की पुनरुद्धार-प्रवृत्ति का प्रत्येक प्रेमी निश्चय ही पूर्णतः सहमत होगा ।

‘अग्नेजी’ से]

मो० ६० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[४६७ पृष्ठ से आगे]

देता है । किसान के लिए यह बात कुछ भी मुश्किल नहीं । यह बड़ी आसानी से बेचने-बाचने के लिए न सही पर अपने घर के लिए तो सब प्रकार की साग-भाजियों को पैदा कर ही सकता है । निम्न कुछ कच्ची हरी भाजी वे खावे तो उनका स्वास्थ्य ब्यासा अच्छा रहे । पिछले महामय के समय यह अनुसंधान किया गया था कि दबी हुई सूखी तरकारियाँ हानिकार होती हैं, और बीतकों में बन्द ‘लाठमजूस’ नहीं, बल्कि ताजे नीबू का निकाला हुआ रस स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है । ताजा नीबू का रस ही खून की बीमारी को रोक सकता है ।”

“हम लोग आपका बहुत आभार मानते हैं । एक बात और पूछनी है । हम वहाँ एक छोटा-सा हरिजन-स्कूल चला रहे हैं । क्या कृपाकर आप यह बतायेंगे, कि हमें वहाँ हरिजन बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए ?”

“वही सब जो मैं अभी बतला चुका हूँ । मेरी यह बात हृदय में लिख लो, कि आरोग्यता और स्वच्छता के पाठ के मुकाबले में तुम्हारी यह बच्चों और अंकों की पढ़ाई कोई चीज ही

नहीं। उस दिन दरयाज की एक पाठशाला में मैंने देखा, कि वहाँ जो हरिजन लड़कियाँ पढ़ती हैं वे बड़ी गंदी रहती हैं। उनके नाखूनों में मैल भरा था, और नाके तो उनकी और भी गंदी थी, वे अपनी नाक और कान में जो बालियाँ पहुँचे थीं उन्हीं के कारण वह मैल जमा हुआ था। आश्चर्य है कि, यह बात कभी उन की अध्यापिका के ध्यान में नहीं आई। इसलिए हरिजन-बच्चों को सबसे पहला पाठ तो सफाई का सिखाओ। यह किताबी पढाई कुछ ऐसे बड़े महत्व की नहीं कि जिसके बिना चल ही न सके। यह याद रखो कि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं वे उन्हें बड़े-बड़े राज्यो पर शासन करने में कोई अड़चन नहीं पड़ी। प्रेसीडेंट क्रूगर अफ्रिका से ही अपने नाम की सही कर सकता था। यह नहीं कहता, कि हरिजन बच्चों को किताबी पढाई से दूर रखो—नहीं, उन्हें जितना चाहो उतना पढाओ, पर जो आवश्यक बातें मैंने तुम्हें बतलाई हैं उनका जरूर ध्यान रखना।”

“एक प्रश्न और है,” उन ज्ञानलोभी विद्यार्थियों ने बड़ी आतुरता से पूछा। “हमारे पास कुछ सरदी के फंड का पैसा है। हम ऐसे गरीब आदिमियों का पता कैसे लगावें, जो इसके लिए अत्यन्त उपयुक्त हों?”

“अच्छा, यह बात है तो लाओ, वह पैसा या तो मुझे देदो या हरिजन-सेवक-संघ को।”

“नहीं, हम खुद ही उस पैसे का कपड़ा बाटना चाहते हैं।”

“तो फिर एक दिन अपने शहर की दरिद्र बस्तियों में चले जाओ, और वहाँ जो गरीब-में-गरीब मनुष्य हों उन्हें जाकर देदो।”

“गरीबों की झोपड़ियों में?”

“और नहीं तो क्या वायसराय के मुहल्ले में। वहाँ तो तुम्हें घोड़ों के अस्तबल तक हमारी झोपड़ियों से ज्यादा गरम और साफ-सुधरे मिलेंगे। खैर, तुम्हें बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें ऐसे आदमी अपने आमपास ही मिल सकने हैं, जो बेचारे सरदी में ठिठुर रहे हैं। मीरा बहिनने उस दिन देखा, कि यहाँ का एक चौकीदार हड़कप सरदी में काप रहा है, तो उन्होंने अपना कबल उसे उसी तरह दे दिया, जिस तरह कि डा० अमारीने अपनी गाल इंग्लैंड में मीरा बहिन को देदी थी।”

“मगर महात्माजी, कभी-कभी यह देखा गया है कि ये लोग जितने गरीब होते नहीं उतना बनने हैं। अब आप ही बतलाइए, यह पता हमें कैसे चलेगा, कि वास्तव में अमुक मनुष्य गरीब है?”

“तब तो इसके लिए तुम्हें अंतर्दामी ईश्वर बनना चाहिए। कृपाकर यह बात कभी मन में भी न लाओ, कि दुनिया की सारी सम्पदा का इजारा एक हमीने ले रखा है।”

जब वे लोग जाने लगे, तो गांधीजीने उन से कहा, “बस, तुम तो एक ही गांव पर, याने अपने बजीराबाद पर अपना सारा ध्यान लगा दो। उसे एक नमूने का गांव बनादो। तब मुझे बुलाकर वहाँ अपना काम दिखाना। आज तो मेरा आशीर्वाद ले जाओ, पीछे मेरा सर्टीफिकेट लेने आना।”

वह अपरिग्रही दानी

दूसरे दिन सबेरे एक अत्यंत अपरिग्रही शुद्धहृदय व्यक्ति गांधीजी का दर्शन करने आया। उस दिन वह आगया होता तो नई रोशनी केउन छोकड़ों को उसके अपरिग्रही जीवन से बड़ा सुंदर पाठ मिल जाता। उसके पास था ही क्या, एक छोटी-सी टीन की संतूकड़ी और बिस्तर का छोटा-सा पुलिदा और मोटी खादी की

मिरझई, खादी की टोपी और खादी की धोती। उसने दीडकर गांधीजी के पैर पकड़ लिये, और वहीं पकड़कर रह गया। हटता ही नहीं था, बड़ी मुश्किलसे हम लोग उस प्रेमदीवाने को उठाकर एक तरफ कर सके। उसकी आँखों से प्रेम के आसूओं की झड़ी लगी हुई थी, और उसे अपनी मुधबुध नहीं थी। अपना सामान उसने एक तरफ फेंक दिया था, और वह मारे आनंद के रो रहा था।

पर वह सुरत शांत हो गया, और उसने अपनी वह टीन की संतूकिया खोलकर भीता की पोथी में खबा हुआ सौ रुपये का एक नोट निकाला। संतूक में ‘हरिजन-सेवक’ के तमाम अंक थे, एक भजनों की पुस्तक थी, एक जोड़ा खादी के कपड़े थे और उसके हाथ का कुछ सूत था। “मेरी मनोकामना आज पूरी हो गई,” प्रेमविरहल होकर गांधीजी को वह नोट और सूत देने हुए उसने कहा।

“तुम क्या काम करते हो?” गांधीजीने उससे पूछा। “मुझे कुछ ऐसा याद आना है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अच्छा आ कहा मे रहे हो?”

“भद्राम मे आरहा हू। काम तो मे कुछ नहीं करना। मैं तो केवल आपका नाम जप करता हूँ।”

“पर अगर तुम कुछ भी काम-बंधा नहीं करने, तो फिर यह सौ रुपये का नोट तुम्हारे पास कहा मे आया?”

“महात्माजी, मेरे पास अभी कुछ और भी है।”

“तब लाओ, वह भी मुझे दे दो न?”

उसने एक दूसरा सौ रुपये का नोट निकाला और मुझे दे दिया।

“पर यह तो बताओ, तुम आखिर काम क्या करते हो?”

“मैं वैसे वैसेवाला आदमी हूँ। पर अब तो फकीर हूँ। सब छोड़-छाड़ दिया है। अपने तीनों लड़कों को जायदाद बांट दी है, और मैं अब निश्चित हो गया हूँ। सेवा लीजिए, मैं अब स्वनाश हूँ। मुझे अपनी टहल में भगी का काम दे दीजिए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता।”

“अच्छा, तो तुमने इस तरह अपनी सारी मर्पत्त अपने तीनों लड़कों में बांट दी है, और मेरे हिस्से की जायदाद कुछ नहीं छोड़ी है?” गांधीजीने हँसते हुए कहा।

“नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्वस्व आपका ही है। आपके लिए एक हजार रुपये लाने का मेरा विचार था। मेरे लड़कने मुझे एक हजार रुपये दिये ता, पर मन मे नहीं। इस साल व्यापार में उसे कुछ घाटा हुआ है, इसलिए बड़ी रकम वह खुशी से कैसे देता? मैंने उससे कहा, “मुझे पांच सौ ही चाहिए, बाकी पांच सौ तुम्हें लौटा देता हूँ—जब मैं मंगाऊँ तब भेज देना।”

यह कहकर उसने बाकी के सारे नोट निकालकर मुझे दे दिये।

“पर इस तरह तुम बिना पैसे के वापस कैसे जाओगे? कुछ रेलगाड़े के लिए तो अपने पल्ले रखलो।” गांधीजीने खूब जोर से हँसते हुए कहा।

“न, कोई जरूरत नहीं। मे तार से रुपये मंगा सकता हूँ। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। महात्माजी, सर्वस्व आप का ही है—आप यह सब ले लीजिए।”

“अब तुम क्या करना चाहते हो?”

“करना क्या है, केवल आपकी सेवा में रहना है। अगर सेवा नहीं लेना चाहते तो मुझे दो दिन यहाँ ठहर ही जाने दीजिए, फिर मैं अपने देश राज-पूताने चला जाऊँगा।”

गांधीजीने उसे डरे में ठहराने की आज्ञा देदी और मुझ से कहा, "महादेव, ये सब नोट इन्हें लौटा दो। हम यह सब क्या कैसे ले सकने हैं ? या फिर एक नोट रखलो और बाकी सब लौटा दो।"

"यह ठीक बात नहीं," उस स्वात्माभिमानी दानीने कहा। "दी हुई चीज को मैं छुड़ंगा भी नहीं। महात्माजी, विश्वास रखिए यह सब आप ही का है। मैं हजार रुपये लाना चाहता था, पर ला नहीं सका।"

"जितना मैं चाहता हूँ उतना दे दोगे ? अच्छा, तो मुझे एक कराना चाहिए। लाओ, दा।"

"हां, मैं दे दूंगा, पर मुझे भगवान् के पाग हुई भेजनी होगी; पर वह सांवलिया मादू तो नरसी मेहता-जैसे भक्तों को ही हुई मकारता है।"

"बहुत ठीक, क्या अच्छा हो कि सब मागवाडी तुम्हारे ही जैसे उदारहृदय हो। तुमने आज मुझे अपना सर्वस्व दे डाला—ये बटे-बटे लखपनी तो मुझ से या हजार रुपये का ही कुछ दान देते हैं।"

"बच्चों की तरह खी से उछलने हुए गांधीजीने कहा, "अपने बेटों से भी तो कहो, क्या वे भी मुझे कुछ देने ? ये अकेले ही अपनी तमाम सर्पित्त का उपभोग क्यों करें ?"

"क्यों नहीं देंगे, आप विश्वास रखिए, मेरे लड़के भी आपको दंगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का तो है। आपका धन आपको ही सोप रहा है। इसमें मेरी कौनसी पक्षाम्बी का दान है ? आज मेरी सब मनोकामनाएं सफल हो गईं, आपके दर्शन पाकर, और आपके चरण छूकर मैंने आज क्या नहीं मिल गया है। मैं आज सब तरह से कृतकृत्य हो गया हूँ। धन्य भाग्य मेरा आज।"

मन तो हुआ कि उस सर्वस्वत्यागी के पैर छू लूँ, पर उसकी परम पवित्र धनभोग्यता को दुष्कान की हिम्मत न पड़ी।

म० ह० देसाई

“बेरीबेरी”

बनारस के डाक्टर मदनमोहन शुक्ल होमियोपैथ “बेरीबेरी” रोग के मिलमिल से लिखते हैं —

इस रोग की पहली अवस्था में घटन होती है और गंभीर, घटना में शोथ हो जाता है। दांता पैर का पिछला हिस्सा फूल जाता है और जलन होती है। यहातक होता है कि बहुत-से मनुष्यों के तो सभी अंग फूल जाते हैं और लकवे की तरह समूना शरीर जकड़सा जाता है। चमड़ा सूखा, कब्जियत या उदराशय, पेशाब लाल, और अंत में हृत्पिण्ड भी आक्रान्त हो जाता है। इस अवस्था में साम लेने और छाड़ने में कष्ट होता है और हृदय धड़कता है। इस रोग का सांस्तिक पर बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ता।

X X X X

यह रोग हमारे देश में बगालियों को अधिक होता दिखाई देता है, क्योंकि वे पालिश किया हुआ चावल, महीन मंदेकी लूची, सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं। इनमें फासफोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है। इसलिए बिना छाटे चावल का भात और मोटे आटे की रोटी, मूग की दाल, छाटे हुए चावलमें की भूसी और महीन मंदे का कुछ थोकर आटे में मिलाकर खाने से बचाव हो सकता है।

धान, गेहूँ, चावल, इत्यादि के छिलकेमें “ओरिजानिन” नाम की एक प्रकार की रासायनिक चीज रहती है। उससे मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, इसलिए छिलके को फेंक देना किमी तरह भी उचित नहीं है। अर्थात् बिना छाटे चावल का भात और गेहूँ के समूचे दाने में तैयार आटे की रोटी लाभदायक है।

हरिजनों का हिंदू धर्मशास्त्रों में स्थान

[काशीस्थ एक सनातनधर्मी आचार्य द्वारा]

इसी तरह सभी धर्मशास्त्राचार्यों में श्रेष्ठ योगी याज्ञवल्क्यजी भी चाण्डालान्त सभी शूद्रों के लिए कहते हैं कि —

“नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञाब्रह्मपायेत्।”

यदि शूद्र को ओर मन्त्र न आते हों तो देवतावाची शब्द के चतुर्थ्यन्त रूप के आगे नम शब्द जोड़कर मन्त्र बना लिया करे, पर पञ्चमहायज्ञ प्रभृति अवश्य कर्तव्य नित्य विधियों को छोड़े नहीं।

इस प्रकार धर्मशास्त्रों के महामान्य आचार्य मन् और याज्ञवल्क्यजीने तो सभी शूद्रों के लिए यह मुक्तद्वार व्यवस्था की है कि, ये शूद्र सब प्रकार के धर्म, स्मृकार विजातियों के समान ही यदि ओर मन्त्रों का उच्चारण इनमें ठीक न हो सके तो देवतावाची शब्द के चतुर्थ्यन्त रूपके आगे ‘नमः’ शब्द जोड़कर मन्त्र बना लिया करे, जैसे—‘शिवाय नमः’ ‘गणेशाय नमः’ इत्यादि और ऐसे ही गन्धों से सारे कार्य चला लिया करे।

मन् महाराजन तो सभी शूद्रों के लिए विधिरूप में आज्ञा दी है कि, वे लोग अच्छे-अच्छे कर्मों द्वारा अपनी उत्थान करें। इस लोक में मान-प्रतिष्ठा पाकर परलोक में भी अच्छा गति प्राप्त करें।

यथायथा हि सद्व्रत्तस्मानिष्टत्यनसृथकः।

तथ तथैव चामुष्मलोके प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥१०॥१२८॥

हिंदूधर्म में श्रद्धा रखनवाले शूद्र लोग भी ज्यों-ज्यों अन्य हिंदुओं के आचार-व्यवहार और उनके धर्मों का अनुष्ठान किया करने हैं त्यों-त्यों इस लोक में आदर-सत्कार और सम्मान पाते हैं, तथा परलोक में भी स्वर्ग प्रभृति अच्छे लोकों की प्राप्ति कर लेते हैं।

आपको अब अणुमात्र भी सन्देह न रहना चाहिए कि, वर्तमान समय में जो अस्पृश्य जातियां बन गयी हैं, उनके दोषी धर्मशास्त्र नहीं है किन्तु हमी लाग है, क्योंकि हिन्दूसमाज की रूढ़ि के कारण ऐसी अस्पृश्यता यहा घर कर गयी है। इसलिए मैं यहा कुछ और ऐसे गार्भीय वक्तव्यों को उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ, जिन पत्रों के द्वारा हाँसजनों से लेकर श्रात्रिय ब्राह्मण तक के लिए एक में धर्म, व्यवहार तथा आचार बताये गये हैं।

हिन्दूधर्मशास्त्रों में जहा अधिकारी के भेद से कर्मकाण्डों की व्यवस्था की गयी है, जो बहुत ही उचित तथा विज्ञान-सिद्ध है,

५०) रुपये

गया के प्रसिद्ध हरिजन-प्रेमी श्री प्रभुचन्दजी अग्रवालने हमारे पास ५०) सहायतास्वरूप भेजे हैं। इसके लिए उन्हें अनेक धन्यवाद। बिहार के १४ हरिजन भाइयों को श्री प्रभुचन्दजी की तरफ से एक त्रयंतक ‘हरिजन-सेवक’ बिना मूल्य दिया जायगा। जिला-संघ की सिफारिश के साथ प्रार्थना-पत्र १५ फरवरी तक आ जाने चाहिए।

मैनेजर—

हरिजन-सेवक, दिल्ली

वहाँ ही कुछ विषय ऐसे बताये हैं जिनमें सभी को समान अधिकार दिये गये हैं। मनु महाराजने कहा है—

अहिंसा सत्यमस्तेयशौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः । १-८-६३

अहिंसा, सत्य का व्यवहार, चोरी का त्याग, सफाई और इन्द्रियो को कब्जे में रखना इत्यादि धर्म संक्षेप में चारों वर्णों के लिए समानतया अनुष्ठेय है, ऐसा मनु का कथन है।

दूसरी बात यह ध्यान में रखने योग्य है कि, मनु-ऐसे सर्वमान्य धर्मनियमप्रणेता ने चाण्डाल प्रभृति सभी मकर जातियों को शूद्रों के समान मानकर शूद्रों के लिए विहित सभी अधिकार चाण्डालों के लिए भी दिये हैं।

शूद्राणामनु सधर्माणाः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ।

सभी मकर जातियाँ शूद्रों के समान हैं, इसलिए धर्मशास्त्रों में जो भी बातें शूद्रों के लिए कही गयी हैं वे सभी अत्यंतों के लिए समझी जाय, इत्यादि। संक्षेप से वक्तव्य यह है कि, शूद्र और चाण्डाल अलग दो वर्ण किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं पाये जाते हैं। फिर आजकल पञ्चमवर्ण का प्रयोग करना बिल्कुल धर्मशास्त्र के विरुद्ध है।

सनातन धर्मशास्त्रों का पारशीलन करने से यह ज्ञान होता है कि, अस्पृश्यता दोष तीन प्रकार के होते हैं—

प्रथम तो, कोई उत्कट पाप करना, भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या, मद्यपान, चोरी, गुरुश्री में ससर्ग और इन पतितों से सम्पर्क करना इत्यादि अन्यन्त निर्दत्त कर्म करनेवाले व्यक्ति सनातनधर्म में गहित अस्पृश्य माने गये हैं।

द्वितीय, अवस्था विशेष में मनुष्य अस्पृश्य होता है, जैसे—रजस्वला स्त्री, और शौचाश्रम में आकर जबतक स्नान नहीं किया है, शव के साथ मरघट में गये हुए व्यक्ति, मल की टोकरी लिये हुए भगी, किसी त्वाम रोग में आक्रान्त व्यक्ति इत्यादि अस्पृश्य माने गये हैं।

तृतीय, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें सनातन धर्मशास्त्रों में जन्म में ही अस्पृश्य चाण्डाल बताया गया है। जैसे—ब्राह्मण की कन्या के साथ शूद्र पुरुष का सम्पर्क होने से जो सन्तान पैदा होगी, वह अस्पृश्य चाण्डाल होगी।

उस सन्तान में पैदा हुई तथा प्रत्यक्षित की सन्तान (यह जाति कोई दूसरी है, जो सीमा पर निवास करती थी) और परिव्राजक तापस अर्थात् आरूढपतित सन्यासी की सन्तान ये सब अस्पृश्य हैं, इनकी गणना चाण्डालों के साथ की गई है।

इन प्रकारों में पहले प्रकार का तो शास्त्रों में ही प्रायश्चित्तादि विधान है, जिसको करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है।

दूसरे में उस अवस्था विशेष के दूर हो जाने पर मनुष्य शुद्ध माना जाता है।

तीसरी दशा है जन्मना चाण्डाल की और उसकी अस्पृश्यता की। आज यह कहना तो बड़ा ही दुस्तर है कि वह कौन-सी जाति है जो ब्राह्मण कन्या और शूद्र पुरुष से पैदा हुई है। उसमें तो सगोत्रोद्वा सन्तान भी गिनाई गई है, अर्थात् सगोत्र की कन्या से विवाह हो जाने पर जो सन्तान पैदा होगी वह भी चाण्डाल है। सन्यासी की सन्तति भी चाण्डाल है। पर ये लोग तो लोक में ग्राह्य देख पड़ते हैं। इनको कोई भी अस्पृश्य नहीं माना जाता। कांगड़ा आदि पहाड़ी प्रदेशों में तपस्वी (तपोधन) नाम की एक

जाति है, जिसकी उत्पत्ति आरूढपतित सन्यासी की सन्तान-परम्परा में ही मिलती है—

चाण्डाल प्रत्यवांसन परिव्राजक तापसाः ।

तेषां जानान्यपत्यानि चाण्डालः सहवासयेत् ।

ब्राह्मण्यांशूद्राणां चाण्डालः, सगोत्रोद्वासुनः, आरूढपतितपत्ये ।
(बोधायन स्मृतिः)

ऐसे ही गुजरात में भी भ्रष्ट सन्यासी की सन्तति है, जो स्पृश्य है, समाज में ग्राह्य है। बिहार प्रान्त में अतीन (अधीन) नाम के सयोगी गोसाई (सन्यासी) इसी तरह की सन्तति आने का बताते हैं। पर वे सब बहिष्कृत नहीं हैं। तो समझता हूँ कि कुछ जानिया जो आजकल अछूत कही जा रही हैं, वे शायद पेजे के कारण अछूत कही जाती हैं। और धीरे-धीरे हिन्दुओं से सम्पर्क छूट जाने से वे बिल्कुल हिन्दू आचार-विचार से भी भ्रष्ट होकर अत्यन्त हीनावस्था को प्राप्त हो गयी हैं।

शूद्राणामनु सधर्माणाः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः

तपोवीज प्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे ।

उत्कर्ष चापकर्ष च मनुष्येऽपि ब्रह्म जन्मनः ।

(मनु, अ० १० पं० ४१-४२)

सभी अपध्वंसज प्रतिलोम मकर जातियाँ शूद्रों के ही समान धर्मवाली मानी जायें। वे तपस्या और वीज के प्रभाव से युग-युग में उत्कर्ष तथा अपकर्ष को प्राप्त हो सकती हैं।

(क्रमशः)

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

पिछले दस वर्षों के खादी-कार्य का मुख्य हेतु एक ही रहा है, और यह है देहात की जनता के लिए एक सहायक धन्धे की व्यवस्था करके उसे सहायता पहुँचाना। इस प्रकार की सहायता पहुँचाने के विचार से ही चर्खा-मधने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में खादी की उत्पत्ति और बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी शाखाएँ स्थापित की कि जिसमें अधिक-से-अधिक मक्या में दूर-से-दूर प्रदेशों की जनता भी लाभ उठा सके।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि सन् १९२४ में मगाठित खादी-कार्य का आरम्भ होने में पहिले आध के कुछ हिस्सों में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य एक बड़ी हद तक वहाँ के देहात में मौजूद था। अतएव यह बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि जहातक कपास पैदा करनेवाले प्रदेशों का सम्बन्ध है, खादी-कार्य की दृष्टि से, वहाँ के कार्य का मुख्य और अच्छा उद्देश वस्त्र-स्वावलम्बन ही हो सकता है। इस विचार के कारण खादी-बोर्डने अपने कार्य-काल के पहिले ही वर्ष में कपास की खेती करनेवालों के नाम एक अपील निकाली, जिसमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि वे अपने परिवार के उपयोग के लिए आवश्यक कपास बचा लिया करें, कि जिससे उसका कगडा बनाया जा सके।

और, आरम्भ ही में यह बात भी मान ली गई थी कि प्रचलित व्यापारिक ढंग पर खादी-कार्य का संगठन करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य तो केवल एक निश्चित सीमा के अन्दर ही किया जा सकता है। यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि खादी के विकास को हमेशा के लिए बाहर की मांग पर आश्रित नहीं रखा जा सकता, और न वह उस भारी खर्च को ही बर्दाश्त

कर सकती है, जो उस पर उसे एक स्थान से दूसरे दूर-दूर के स्थानों तक पहुँचाने में रेल्वाडा आदि के रूप में लड़ता रहेगा। इसलिए हमारी तमाम कोशिशों का दिली भकसद तो यही होना चाहिए कि खादी का उद्योग एक ऐसे व्यापक स्थानीय उद्योग का रूप धारण करले कि जिससे उस स्थान की और उसके निकटतम स्थानों की आवश्यकताएँ बराबर पूरी होनी रहें। बोर्ड की स्थापना के साल ही में अखिल भारतीय खादी-बोर्ड के सदस्यों दक्षिण-भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा की जो छाप उनके मन पर पड़ी थी, उसका मनोरंजक विवरण दिये बिना आगे बढ़ना कदाचित् उचित न होगा।

तामिलनाडु के खादी-कन्द्रों में तिरुपुर का पहला स्थान है। बोर्ड के सदस्यों ने देखा कि "तिरुपुर के कुछ व्यवसायी शुरू से ही अपने प्रान्त के बाहर के, यानी गुजरात और बम्बई के, जाजारों पर अपने व्यवसाय के लिए निर्भर करने थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि जब बाहर के बाजारों की माग कम हो गई, तो उन्हें मजबूरन अपने व्यवसाय को एक बड़ी हद तक घटा देना पड़ा, जैसा कि उन्होंने आध्र में किया भी था। जिन समय खादी का यह डेपुटेशन तिरुपुर पहुँचा था, उस समय करीब ५००० चूल्हे बेकार हा चुके थे। लेकिन अगर स्थानीय बाजार में खादी की माग स्थिर रहती, तो चूल्हों की यह बेकारी टाली जा सकती थी। तिरुपुर के आसपास के गांवों में रहनेवाले अधिकार्य कनवेय और जुलाहे उस समय भी विदेशी कपड़ा ही पहनने देखे गये थे। फिर, कायमबतूर और आसपास के दूसरे जिलों में खादी की इतनी अधिक माग हो सकती थी कि तिरुपुर के कनवेय और जुलाहों के लिए उसे पूरा करना दूसरा हो जाता, मगर वस्तु-स्थिति बिल्कुल इसक विपरीत थी—उन जिलों में उन दिनों खादी की खपत नहीं के बराबर हो रही थी। यदि इन रद्दना की जनता उस समय खादी को अपना लेती, तो यहाँ के खादी-कार्य को जिस नाज़ुक परिस्थिति का उन दिनों सामना करना पड़ा था वह न करना पड़ता।

इस मिलमिल में यह बात भी याद रखने योग्य है कि सन् १९२८ की अपनी एक बहुत पहली बैठक में खादी-बोर्ड ने यह निश्चय किया था कि प्रत्येक प्रान्त का वह ध्येय होना चाहिए कि वह यथासम्भन प्रान्त की जनता के हाथ प्रान्त में उत्पन्न खादी ही बेचे, और जिन क्षेत्रों और प्रान्तों में वहाँ की खादी पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो सकती उनके लिए अपने प्रान्त की बची हुई ऐसी खादी हा मुलभ करद, कि जो विशेष रूप से अनुकूल उत्पादन-कन्द्रों में तैयार हुई हो।

नीचे अखिल भारतीय चर्या-संघ की सन् १९३३ की उत्पत्ति और बिक्री के आकड़े दिये जाते हैं, जिनमें साफ ही पता चलता है कि संघ की शाखाओं ने सारे देश में कमोवेश इसी नीति का सूक्ष्मता से पालन किया है—

प्रान्त	उत्पत्ति	प्रान्त की कुल बिक्री
आंध्र	१,७१,४५३	२,१८,५८२
बिहार	१,४८,००१	१,८७,६३६
गुजरात	५,२७०*	४१,९१२

*प्रान्त में फेरी और खानगी खादी-भण्डारों द्वारा बेचा गया।

कर्णाटक	३८,६६८	१,५८,३२८**
महाराष्ट्र	२,४६,४९९	२,७१,२०५
पंजाब	१,८३,७८१	१,१९,५९३
राजस्थान	१,१२,६६७	७१,१८२
तामिलनाडु	५,३५,८०६	७,५८,५६२
युक्त प्रान्त और दिल्ली	२,०७,०३२	३,९५,९७९
उत्कल	१९,६४०	३६,७४०**

इन आकड़ों से यह पता चलेगा कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जो खादी बनती है, वह पंजाब और राजस्थान को छोड़कर बहुत अधिक अंश में उन्हीं प्रान्तों में बिक जाती है। पंजाब और राजस्थान की खादी का अधिकांश बाहर भेजना पड़ता था, क्योंकि इन प्रान्तों में खादी की काफी माग नहीं रहती। पर इन प्रान्तों में भी इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें खादी की प्रान्तीय बिक्री बढ़े, और आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस दृष्टि से ये भी स्यावलम्बी बन जायेंगे।

आगे चलकर यह भी अनुभव किया गया कि चूंकि देश की आबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा शहरों में बसा हुआ है, इसलिए अगर खादी को देशव्यापी बनाना है, तो देश में खादी के प्रचार का उचित प्रबन्ध अवश्य ही किया जाना चाहिए। इसके अनुसार तहसीलों के छोटे-छोटे कन्दों में खादी-भण्डार खोले गये, और इस प्रकार उनके आसपास रहनेवाले ग्रामीण जनता के लिए खादी सुलभ बना दी गई। इस कार्य को और भी अधिक व्यापक बनाने के लिए कौमिलने सन् १९२७ में विशेष रूप से खादी-फेरी की एक योजना बनाई और मजूर की। इस योजना के अनुसार गांवों में खादी की फेरी लगानेवालों को महीने में पहले १०० की बिक्री पर १५ और १०० में अधिक की बिक्री पर भी सारी ६५ का बर्मीशन देना तय पाया था। संघ की कई शाखाओं ने इस योजना से लाभ उठाया और गांवों में खादी-फेरी का काम करने-वालों को खास तौर पर नियुक्त करके बहुत-सी खादी बेची। इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप छोटे कन्दों और उनके आसपास के गांवों में खादी की जो बिक्री होन लगी है, वह खादी की कुल बिक्री का एक बड़ा अंश बन गई है। सन् १९३३ में यह बिक्री ८,८६,०८० रु० की हुई थी, जिसका व्योमर्ग नीचे दिया जाता है—

प्रान्त	केंद्रों व भण्डारों की संख्या	देहांत में फुटकर बिक्री
आंध्र	१९	७५,२४६
बिहार	१३	७६,३०८
कर्णाटक	१५	५५,२९०
महाराष्ट्र	७	१,२५,७४०
पंजाब	३	७,६४८
राजस्थान	५	१,८०८
तामिलनाडु	३६	१,१८,७५८
युक्त प्रांत, दिल्ली	८	१९,१०७
उत्कल	३	६,१७५

**प्रान्त की उत्पत्ति अपर्याप्त होने से प्रान्त की माग पूरी करने के लिए दूसरी शाखाओं से खादी मंगानी पड़ती है।

(कमला)

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

चिड़ला शास्त्र, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, ८ फरवरी, १९३६.

[संख्या ६९]

विषय-सूची

- रामनारायण चौधरी—सेवा का एक नमूना—पृष्ठ ४७३
एक सनातनधर्मी आचार्य—हरिजनो का हिन्दुधर्मशास्त्रों में स्थान—पृष्ठ ४७५
गणेशजी—आरंभ कैसे करे ?—२ पृष्ठ ४७६, मधुमक्खियों पालना—पृष्ठ ४७६
के.ब.बाबू—गुड़ के गुण—पृष्ठ ४७७
अमृतलाल बि० ठक्कर—हरिजन-बस्ती में वाचनालय—पृष्ठ ४७७; मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ४७८
विशेष—एक विनम्र सेवक का स्वर्गवास—पृष्ठ ४७७, स्वावलम्बन-आदी-कार्य का विवरण—पृष्ठ ४७९; बरार का कार्य-विवरण—पृष्ठ ४८०

सेवा का एक नमूना

अपने २५ नवम्बर और १२ जनवरी के पत्रों में राजस्थान के एक हरिजन-सेवक लिखते हैं—

“पहले पाठशाला यहा शहर के बाहर थी। वहा की अस्वच्छता और स्थान की कमी के कारण हमारा एक-एक दिन कठिनाई से कटता था। यों तो हमने आसपास मफाई कर ली थी और नित्य करते भी थे, मगर फिर भी हर रोज मुहल्ले की मित्रिया कूड़ा-कंकट डालकर और रात को वहा ठहरनेवाले पेशाब करके, धुक्कर, चिलम पीकर और कभी-कभी तो पीछे टट्टी फिरकर गवा कर ही जाते थे। फिर स्थान भी सकीर्ण था। ५०-६० लडके बहुत ही भिचारीय के साथ बैठ पाने थे।

शुरु में मन्त्रीजी के साथ जब मैं हरिजन-मुहल्लो में गया था, तब उन्ही से यह मालम हुआ कि पाठशाला पहले यहां चमारों के मन्दिर में लगती थी। मुझे यह स्थान पाठशाला के लिए बहुत ही उपयुक्त जँचा। मन्त्रीजी की भी यही इच्छा थी कि पाठशाला अगर यहा हो तो ठीक हो। दूसरे दिन से मैं हरिजन-मुहल्लो में औषधियां देने और प्रचारार्थ जाने ही लगा था। ५-६ दिन बाद चमारा के मुहल्लो में इस सम्बन्ध में बात-चात की। उन्होंने इस शर्त पर कि लडके अगर न चढे और ऊधम न मचायें, उसारी और आगन में पठाने देना स्वीकार कर लिया। मन्त्रीजी से पूछकर मैंने २९ सितम्बर से वहा पढाई शुरू कर दी।

पहले पाठशाला में मेहतार छात्र अलग बैठाए जाते थे। मैंने पाठशाला के बालकों को इस सम्बन्ध में समझावुझाकर शुरु दिन से ही सब को एकसाथ बैठाना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन से उपस्थिति कुछ कम होने लगी। दूसरा कारण चमारों के मन्दिर में पाठशाला लगाने का उत्पन्न हो गया। उपस्थिति बहुत ही कम हो गई। मुसलमान बालकोंने तो एकदम आना बन्द कर

दिया। साथ, गरो, आदि कुछ हरिजन जातियां भी अपने बालकों को साथ बैठाने में एतराज करने लगी। उन्ही दिनों मैं बीमार पड गया। सात दिनतक पाठशाला न जा सका। अधिक कमजोरी होने पर भी मैं १२ अक्तूबर को पाठशाला गया। उस दिन हाजिरी बहुत ही कम थी। इस से कुछ चिन्ता हुई। लेकिन यह सोचकर कि शुक्र में तो ऐसा होता ही है, उस दिन मैंने अपना कार्यक्रम बनाया। उन दिनों मलैरिया खूब जोरो से फैल रहा था। इससे औषधि देने के लिए मैं नित्य हरिजन-मुहल्लो में जाने लगा। पत्नी को भी कभी-कभी साथ ले जाया करता था।

उन लोगों के यहा बैठना और सफाई तथा बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में उन्हें समझाता। साथ-साथ छूतछात की निस्सारता भी बताता। ये बानें लोगों की समझ में कुछ आई। सभी हरिजन जातियों के बालक पढ़ने आने लगे। कुछ बालिकाएँ भी आई। मेरे सहायक के १५ दिन की छुट्टी लेने के कारण मैं अपनी पत्नी को छोटे बालकों को पढाने के लिए पाठशाला ले जाने लगा। इस से बालिकाएँ और भी आईं। इस समय हरिजन बालिकाओ की संख्या इस प्रकार है:—

मेहतार चमार साथ गरो

$$५ + ३ + २ + ७ = १७$$

मेरी पत्नी ही इनको पढाती हैं। सीना और चर्वा चलाना भी दो-तीन दिन बाद शुरू कर दिया जायगा।

माह सितम्बर में जब मैं यहा आया था, उस समय की और उस माह की बालकों की दर्ज संख्या नीचेलिखे अनुसार है—

सर्वण मुसलमान भीर मोची साथ गरो खटीक चमार मे० कुल	सि०	१७	२५	१९	१०	८	७	२	१	७	९६
न०	३	२	१९	७	१०	१४	२	१३	१८	८८	

मदनों की संख्या एकदम घट गई है। हिन्दुओं में मे कुछ लडके तो पहले ही से अनुपस्थित रहते थे। कुछने तो छुआछूत के कारण और कुछने भोई के अपने धन्धे के कारण आना बन्द कर दिया। आजकल एक मुनार और दो भोई के लडके पढ़ने आते हैं, और मेहतारों के बालकों के साथ ही बैठकर पढ़ते हैं। एक विशेष वर्ग के लडके शहरान ज्यादा करते थे। गाली-गलौज, बरुषों के साथ मारपीट, जब मन हुआ तो पढा न हुआ न पढा आदि बातें देखकर उनके साथ थोड़ी सख्ती का व्यवहार किया इस से तथा पाठशाला चमारों के मन्दिर में लगने से इन लोगोंने आना बन्द कर दिया। हरिजन-बस्ती के सभी बालक नियमानुसार पढ़ने आते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा वहा जाना-आना रहता है।

हमने आसपास के गावों में भी जाता शुरू कर दिया है। अभीतक ती दो ही गांवों में जा सके हैं। पर अब आसपास के, एक-दो कीस के फासलेवाले सभी गांवों में जाना है। इन गांवों में

भीली की आबादी अधिक है। कहीं-कहीं हरिजनों की बस्ती भी है।

दोनों रात्रि-पाठशालाएँ भी अच्छी तरह चल रही हैं। पहले से गुजराती मेहनतों के यहाँ पढ़ाते जाता था, परन्तु डेढ़ महीने से अब पाठशालावाले मुहल्ले में जाता हैं। पहले इसमें ९ चमार विद्यार्थी थे। अब १० हैं। २ मेहनत, १५ चमार, १ गरो, १ साध। इस मुहल्ले के मेहनत लापवाह अधिक हैं। फिर भी मैं तो जनत बुर ही रहा हूँ। आशा भी है, कि मेहनत भी अधिक मध्या में रात्रि-पाठशाला में आने लगेंगे।

जो समय बचता था उसे पाठशाला (मन्दिर) के छवाने, लिपाने-पुताने तथा आसपास की सफाई में लगाना था। अब मन्दिर खूब साफ-सुथरा और अच्छी हालत में हो गया है। इसमें कुल ॥३॥ गवर्च हुआ है ॥३॥ की खड़ी पाने के लिए, ॥१॥ का रंग दीवारों पर शिक्षाप्रद वाक्य लिखने के लिए, ॥३॥ का चूना मरम्मत के लिए, ॥३॥ आगन छानेवाले को मजदूरी में और ॥१॥ की काली लिट्टी आगन छानने की। यह सब काम बालकों ने, रात्रि-पाठशाला के बच्चों ने और हम दोनों शिक्षकों ने मिलकर किया है।

अब हमने मौखिक प्रचार के सिवा क्रियात्मक प्रचार भी शुरू कर दिया है। एक माह में दो बार हरिजन बालकों के हाथ-मुह धुलाये, और दो बार मुहल्लों में सफाई की। हाथ मुह धुलाने में मेरी पत्नी भी साथ थी। उस दिन तो उसने आशा से भी अधिक चाव के साथ मेहनत व चमारों के अत्यन्त गन्दे बालकों के हाथ-मुह साफ कराये। पहले-पहल तो वह यहाँ की बोली भी नहीं समझ पाती थी। परन्तु पाठशाला में जाने के कारण प्रतिदिन बच्चों के साथ रहने में अब टूटी-फूटी हिन्दी-मिश्रित यहाँ की बोली बोलकर स्त्रियों के सम्पर्क में आना शुरू कर दिया है।

मेरा विचार यहाँ की बनकर तथा अन्य स्त्रियों को मृत कातना सिखाने का है। इस सम्बन्ध का प्रचार करने से आशा तो हुई है कि इसमें सफलता तो मिल सकती है। बनकर स्त्रियों ने, जिनका कि फुसंत का बहुत समय मिलता है, अपनी इच्छा भी प्रगट की है। बर्बा तो हमें मिल गया है, पर बिना पीजन के हमारा काम रुक रहा है। यहाँ सिर्फ दो ही पिजारे हैं, और वे बिनकुल कच्ची रुई पीजते हैं, जिसमें ५-६ नम्बर में अधिक का मृत नहीं कन सकता।

× × × ×

उस दिन 'केणवा' में साध (बुनकर) जाति में एक बड़ा भारी नुकता था। बड़े नुकते के अवसर पर इधर 'रास' (कृष्णलीला) रमने का रिवाज है। जब मुझे मालूम हुआ कि दो-तीन सौ स्त्री-पुरुष इस नुकते में इकट्ठे होंगे, तब मेरी इच्छा वहाँ प्रचार के लिए जाने की हुई। इस सम्बन्ध में साध लोगों से बातचीत की। इन्होंने रास देखने के लिए आने का आग्रहपूर्वक निमन्त्रण दिया। हम साधों के मेहमान बने। यहाँ के सभी साध स्त्री-बच्चों के साथ वहाँ आये हुए थे। हम अपने साथ ओढने के लिए वस्त्र और भोजन तो ले ही गये थे। सभी साध बड़े आदर और प्रेमभाव से मिले। पत्नी का भी थोड़ी देर में सब स्त्रियों से अच्छा परिचय हो गया। थोड़ी देर बाद हम वहाँ के हरिजन-मुहल्लों में गये। यहाँ तीन हरिजन जातियाँ हैं, साध (१० घर), गरो (६ घर) और चमार (१५ घर)। साध और गरो के बालक तो यहाँ की

सरकारी पाठशाला में जाते हैं, परन्तु चमार भाइयों के बालक नहीं जाते। साध और गरो इन दो जातियों के लोग सफाई खूब रखते हैं।

साध तो सबणों से भी सफाई में आगे हैं। इन दोनों जातियों में माम-मदिरा बिल्कुल ही बन्द है। इतना होने हुए भी ये लोग अछूत माने जाते हैं ! मैंने इस पर विचार किया और इन लोगों से भी इनके पूर्वजों का हाल पूछा। 'साध' लोग, जो अपने को भक्त कहते हैं, लगभग २५० वर्ष से 'मावजी महाराज' को अपना इष्ट देवता मानते हैं। इसके पहले ये लोग बलाई कहलाते थे। शायद इसी से ये लोग आजकल अछूत माने जाते हैं।

'गरो' जाति के लोग आज भी चमारों के यहाँ विवाह-संस्कार, मृतक संस्कार आदि कराते हैं, और इनके यहाँ से दान भी लेते हैं। भील लोग भी इनके यजमान हैं। वैसे त्योहारों पर तो ये अन्य सबण जातियों के यहाँ भी मांगने जाते हैं। धान, पैसा, कपड़ा आदि वस्तुओं के सिवाय खाने-पीने की चीज नहीं लेते।

इनमें अज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। 'टीपणा' (पचाग) देखकर अपने यजमानों को निधि, वार, त्योहार और उनकी ग्रहदशा भी बताते हैं। हानिकर ग्रहदशा के निवारणार्थ 'जप' आदि भी कराते हैं। इनकी आजीविका का यही एकमात्र साधन है।

ये लोग आजकल के ब्राह्मणों से किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। 'पिठा' भी इनका समान है। किन्तु चमारों के यहाँ क्रिया-कर्म कराते हैं, इसीलिए अछूत माने जाते हैं।

अब तो आम तौर पर बजारों में सभी सबण जातियाँ इनमें अडती हैं। ये लोग दुकानों पर जाकर सबणों की भाति सामान भी खरीदते हैं। इस प्रकार ये दोनों जातियाँ तो अस्पृश्यता के शिकजे से प्रायः निकल ही चुकी हैं। यम शिक्षा-प्रचार-द्वारा रहीमही अस्पृश्यताका भी अवसान हो जायगा।

बड़े सबरे में भी पचो की टोली में जा बैठा। मैंने कहा कि आप लोगों का क्याल तो हमने खूब देखा, अब अगर सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं भी अपना क्याल सुनाऊँ। सब लोगों ने बड़ी अच्छा प्रगट की। चौखआदि में निवृत्त होकर चमार भाइयों के मुहल्ले में गया। सभी पुरुष और कुछ स्त्री-बच्चे इकट्ठे हो गये। पहले मैंने पढाई के बारे में समझाकर उनके अपने-अपने बच्चों को सफाई के साथ सरकारी स्कूल में भेजने के लिए कहा। फिर सफाई के बारे में कहकर दारू और मुर्दार मास की बुराईयाँ समझाईं। तीन बड़े हरिजन भाई तो बहुत पहले से ही मुर्दार नहीं खाने थे। अन्य पांच भाइयों ने दारू-मास न खाने-पीने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। मेरे माथ कुछ ओषधियाँ भी थी। १५ बीमारों को दवा बाँटी। इसके बाद श्रीहीरालालजी शास्त्री-गर्वन 'नुकते का क्याल' गाकर सुनाया, और उसका अर्थ भी बताया। यह उन लोगों को खूब ही रुचा, और जंभा।

इस प्रकार यह विनम्र सेवक अपने शरीर में, बिना पैसा-कोड़ी खर्च किये, हरिजनों के जीवन में पंठकर उनकी सेवा का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है कि इनके उदाहरण से प्रेरित होकर हमारे हरिजन-सेवक और भी प्रोत्साहित होंगे। जिन लोगों को यह श्रम है कि रुपया खर्च किये बिना प्रचार नहीं हो सकता उनके लिए तो यह निसाल काफ़ी शिक्षाप्रद होनी चाहिए।

रामनारायण चौधरी

हरिजनों का हिंदूधर्मशास्त्रों में स्थान

[एक काशीस्थ सनातनधर्मी आचार्य द्वारा]

[३]

आदित्य पुराण में कलियुग में छोड़ देने के लिए बहुत-सी बातों का उल्लेख है। वहाँ पर अन्त में “संसर्ग दोष” यह शब्द भी आया है, अर्थात् संसर्ग दोष भी कल में वर्ज्य है। और युगों में पतितों में जो संसर्ग-स्पर्श करने से दोष माना जाता है वह कलियुग में नहीं लगता। अतः चाण्डाल प्रभृति के स्पर्श से पानित्य लगता है, यह भ्रम अब द्विजातियों को नहीं करना चाहिए।

“कल्याणद्वयसर्वस्व” के प्रणेता महामहोपाध्याय पं० सदाशिव मिश्र ने भी ऐसा ही अर्थ अपनी ५०० पृष्ठवाली बृहत् पुस्तक में किया है। उनको यह वचन इस प्रकार मिलता है —

“संसर्गदोषः पापेषु मधुपर्कं पशोर्ध्वः ।”

इत्यादि उनके लिखे हुए सभी वाक्यों का ही मैं संक्षेप में उद्धरण कर देता हूँ, विद्वद्गण समझ लेंगे—

“अत्र पापेषु यावत्पापेषु संसर्ग दोषः स्पर्शदोषात्मकं एकं पातकम् युगान्तर विषयमेव कलौ तु परिहातव्यम् तन्नामकं वृजिनमित्पथः । सुसमीचीनोऽयम्पन्थाः । कलावङ्गीकृते, तत्परिहरणे सुवरा कलियुगान्तर्नापदि परिवर्जनीयस्तदोष इति परामर्शः × × × अतश्च परिशुद्ध चरित केशपरिच्छेदः प्रतिलोम संस्कारजातीयः सदैकासनोपवेशनादि कार्यानुष्ठानावसरे नैव गण्यः रघुश्राव्युष्टिचिह्नः । अन्यथैवा धर्मान्तरप्रवृत्ते स्वधर्मदौर्बल्यप्रसङ्गात् ॥

४५१ पृष्ठ

इससे यह बात स्पष्टतया सिद्ध हो गयी कि काल में स्पर्श-स्पर्श दोष नहीं लगता। इतने पर भी जिसका भ्रम दूर न होता हो वह नीचे लिखे हुए इन वचनों के आधार पर विशेष अवस्था में ही स्पर्शाभ्यास दोषों का परिहार समझें। इन वचनों में भी हरिजनों के साथ बैठने-उठने में सुविधा मिलती है —

देवयात्रा विवाहपु यज्ञप्रकरणेषु च ।

उत्सवेषु च संवेषु स्मृष्टास्मृष्टिर्न विद्यते ॥

(अत्र)

संग्रामे हृदमार्गे च यात्रा देवगृहादिषु ।

नगरं ग्रामशाहं च स्मृष्टास्मृष्टिर्न दुप्यति ॥

(स्मृत्यर्थसार)

कुण्डे मञ्चे शिलापट्टे नौकायां च गजे तथा ।

संग्रामे संकटे चैव स्पर्शदोषो न विद्यते ॥

(आचार पालने)

अर्थात्—देवदर्शन में, किसी प्रकार की यात्रा में, यज्ञ के प्रकरण में, सब प्रकार के उत्सवों में स्पर्शदोष नहीं देखा जाता।

संग्राम में, बाजार के रास्ते में, किसी प्रकार की यात्रा में, देवमन्दिर प्रभृति में, और नगर में और ग्राम में आग लग जाने पर स्पर्शस्पर्श दोष नहीं लगता।

कुण्ड अर्थात् जल भरने के स्थान कुआँ आदि, मञ्च याने तख्त इत्यादि, नाव पर (जहाज, रेल इत्यादि), हाथी पर, युद्ध में, और विपत्ति के समय स्पर्शदोष नहीं लगता।

इत्यादि बहुत-से वचन हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि विशेष-विशेष अवस्थाओं में स्पर्शदोष नहीं लिया जाता।

इन वचनों से साफ सिद्ध होता है कि जिन-जिन जगहों में आजकल हरिजनों के लिए सुभीता कर देने का आदोलन चल रहा है, उन जगहों में तो पहले से ही हमारे ऋषि-मुनियों ने सुभीता दे रखा है। हम अपने हठ, दुराग्रह, अभिमान तथा कुरीतियों में फँसकर उन वचनों का अनादर कर दें तो इसका तो कोई उपाय ही नहीं।

ऊपर के श्लोकों में सार्वजनिक स्थान कुआँ आदि गया है। देव-मन्दिर शब्द में सरस्वती-मन्दिर शिक्षास्थान का भी उल्लेख हो ही गया। सार्वजनिक उत्सव सभा सोसाइटी, मार्ग, यात्रा प्रभृति सभी बातों का तो उल्लेख है ही। हमारे ऋषि-मुनियों ने तो सभी बातों की व्यवस्था दे दी है। हमें न सूझे तो वे क्या करें।

जलाशय में सभी का समान अधिकार है। इस विषय में हिंदू-धर्मशास्त्रों की सम्मति तथा प्राचीन रीति-रिवाज प्रमाण हैं।

प्राचीन काल में नदी, तालाब, बावली कूप आदि सभी सार्वजनिक स्थानों में हिन्दूमात्र बंरोक-टोक प्रवेश करते थे। इसमें ऊपर ‘कुण्डे मञ्चे’ इत्यादि धर्मशास्त्रीय वचनों के सिवाय उस काल की सामाजिक स्थिति भी प्रमाण है।

‘मृच्छकटिक’ नामक नाटक (प्रकरण) में सूद्रक कवि कहता है:—

“वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वणोधमः

फुल्ला नाभ्यति वायसोऽपि हि लता या नामिता वहिणा ।

प्रक्षेत्रविशतरन्ति च यथा नावा तथैवेतरे” ॥१॥

नदीकूटनद्यानि सरांसि सरितस्तथा ।

अस्मिन्नान्यदोषाणि मनुःस्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥२॥

(शुद्धिचन्द्रालोके उक्तानां)

अन्त्यैरपि कृतं कूपं सेतौ वाप्यादिके तथा ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३॥

(पराशर)

जलाशयों के लिए तो हिंदूधर्मशास्त्रों की अचल आज्ञा है कि वह सभी के लिए मुक्तदायक किये जायें। क्योंकि कुआँ बावली पोखरा और तालाब वगैरा जो कुछ भी खदाया जाना है, उसके अन्त में एक विधि होती है जिसे ‘उत्सर्ग’ कहते हैं। उसमें यह सकल्प बोला जाता है कि “सर्वेभ्य प्राणिभ्य सर्वदा अनिरुद्धद्वारं जलं पातुमन्मृजे” इस हालत में जलाशय में अमुक जल भरे अमुक न भरे यह बात हो नहीं सकती। स्पष्टतया सभी के लिए वचन भी धर्मशास्त्रों में भरे पड़े हैं।

ऊपर “समानी प्रया” इत्यादि वैदिक मन्त्र भी पहले प्रारम्भ में ही दिखा दिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि पनीसरा जलाशय प्रभृति में सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए।

(क्रमशः)

१. तालाब में बड़ा विद्वान् ब्राह्मण भी स्नान करता है, और वही गँवार-से-गँवार वर्णाश्रम चाण्डाल भी स्नान करता है। जिस लता को कीवेने झुकाया है उसीको मयूर भी झुकाता है। जिस नाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तरते हैं उसी नाव पर बैठकर चाण्डाल भी नदी पार करता है।

२. नदी, कुआँ, तालाब, झील, आदि सभी के लिए खुले रहने पर उनमें कोई दोष नहीं है।

३. चाण्डालों के बनाये कुएँ, घाट, बावली आदि जलाशयों में स्नान करने में जल पीने से कोई प्रायश्चित्त नहीं लगता।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार ८ फरवरी १९३५

आरंभ कैसे करें ?

(२)

उस हफ्ते में मैंने चावल के सबंध में लिखा था। अब गेहूँ लेना है। गेहूँ आहार में सब से महत्त्व की नहीं तो दूसरे नवर की वस्तु तो जरूर है। पोषण की दृष्टि में देखें तो गेहूँ अन्ना का राजा है। विशुद्ध गेहूँ और विशुद्ध चावल की तुलना की जाय तो चावल में गेहूँ ऊँचा ही उतरेगा। यह तो सभी डाक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकार है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूँ का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि गिसाई का पैसा बच जाता है। फिर घर के पिसे हुए आटे का बजन कम नहीं होता। महीन आटे या मैदे में तेल कम हो जाती है। गेहूँ का सब में पोष्टिक अणु उसके चलोसन या चाकर में होता है। गेहूँ की भूमी चालकर निकाल डालने में उसके पोष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं वे पैसे के साथ-साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होते से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपय कमा रही हैं उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गावों में हाथ की चक्कियाँ फिर से चलने लगने में गावों में ही रहेगा और वह मत्पात्र गरीबों के बीच बँटना रहेगा।

पर इसका विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि घर की चक्की में पीसना एक झंझट है, कभी तो आटा उसमें मोटा पिसता है और कभी महीन, और गांव के लोग अपने हाथ से आटा पीसे यह बात उन्हें आर्थिक दृष्टि में पुसानी नहीं। अगर पहले गाववालों को अपने हाथ से पीसना पुसाना था, तो आटे की मिलें खुल जाने से इसमें कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं चाहिए। यह बात तो वे लोग कही नहीं सकते कि हमें उस काम के लिए समय नहीं। और जब परिश्रम के साथ बद्धि का संयोग होगा, तब यह पूरी आशा है कि हाथ की चक्कियों में अवश्य ही सुधार होगा। भला यह भी कोई दलील है कि हथचक्की में कभी तो आटा मोटा पिसता है और कभी बारीक? अगर चक्की में अच्छा बढिया आटा न पिसता होता तो अनादि काल से वह अपनी हस्ती कैसे कायम रख सकती? पर जब यह वहम हो कि हाथ की चक्की में मोटा-महीन आटा पिसा है तब में यह राय दूंगा कि उस आटे को चलनी से चाल लो, और चालने से जो मोटा-रवा निकले उसकी घूली बनालो, और उसे रोटी के साथ अथवा पीछे खालो। अगर ऐसा किया गया तो पीसने की क्रिया अत्यन्त सरल और सुगम हो जायगी, और बहुत सारा समय और श्रम बच जायगा।

यह तमाम परिवर्तन करवाने के लिए ग्रामसेवकों को स्वयं सीखकर तथा ग्रामवासियों को सिखाकर पहले से कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इस काम में हमें शांशासी मिलेगी, पर अगर हमारी यह इच्छा हो

कि हमारे ग्रामवासी स्वस्थ और कुछ सुखी रहे तो यह काम हमें अवश्य करना चाहिए।

इसके बाद मैं गुड पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। 'हरिजन-सेवक' में मैंने डाक्टरों के जो प्रमाण दिये हैं उनमें यह प्रगट होता है कि सफेद चीनी की अपेक्षा गुड अधिक पोष्टिक है, और अगर गाववालों ने गुड बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया तो उनके बाल-बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जायगी। वे खद गायद बिना गुड के अपना काम चला लेगे, पर उनके बच्चों के शरीर को बिना गुड के जरूर ही हानि पहुँचेगी। बाजार में मिठाई और शक्कर की अपेक्षा गुड अधिक बढिया चीज है। अगर गुड बनना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनकी गिरह में ही रहेगा।

मगर कुछ ग्रामसेवक यह कहते हैं, कि गुड की कीमत में तो उनकी पैदावार का खर्च भी नहीं निकलता। किमान को तो साहू-कार का देना चुकाना है, इसलिए ऊँख की खड़ी फसल बेचकर ही उसे पैसा मिल सकता है। ऊँख का गुड बनावे और बेचे, तब कहीं पैसा हाथ में आयगा, तब तक सिर पर चढा हुआ साहूकार थोड़े ही धीरज रखगा। इसमें उलटा प्रमाण भी मेरे पास है। फिर भी यह दलील उपेक्षणीय नहीं है। इसके लिए मैंने पास कोई तान्कालिक जबाब नहीं है। जिस जगह पर अमुक कच्चा माल पैदा होता हो उसी जगह पर उस चीज का तैयार माल बेचने पर अगर मजूरी का भी पैसा न निकले तो वहाँ उस आर्थिक व्यवस्था में शुरू में ही कोई त्रुटि होगी। इस विषय की हर स्थान पर स्थानीय जाच-पड़ताल होनी चाहिए। गावों के लोग जो जवाब दे उगे मानकर ग्रामसेवकों को उपाय के सम्बन्ध में हताश नहीं होना चाहिए। गुड के विषय में जो अटपटे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं उन्हें हल कर सकने में ही राष्ट्र का उत्थान-माधन हो सकता है, और गहरा का गावों के साथ ऐक्य भी सिद्ध हो सकता है। हमें अपने मन में इतना निश्चय कर लेना चाहिए, कि शहर के लोगों को पैसा अधिक भी देना पड़े तो भी गावों में गुड के उद्योग की नष्ट नहीं हो जाने देना चाहिए।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

मधुमक्खियां पालना

कायबतूर के यंग मेन्स क्रिश्चियन अर्भोसियेशन के ग्रामसेवा विभाग के सचालक श्री जयकरण को देने जो पत्र लिखा था उसके जवाब में उन्होंने निम्नलिखित उपयोगी सूचना भेजी है—

"छोटे पैमाने पर मधुमक्खियां पालने का काम करनेवाले कृष्णस्वामी नायडू नामक एक मज्जन अपने पड़ोसियों को यह दिखलाते हैं कि 'कायमीर' के पीछे से साधारणतया जितना

मुफ्त के लिए न लिखें—

गन वर्ष कुछ दानी सज्जनों ने बहिनों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा हरिजनों को मुफ्त 'हरिजन-सेवक' देने के लिए दान दिया था। इस वर्ष दो सज्जनों के अतिरिक्त किसी अन्य सज्जन ने ऐसी सहायता नहीं दी है। अतः अब हम 'हरिजन-सेवक' मुफ्त न भेज सकेंगे।

मैनेजर,

हरिजन-सेवक, दिल्ली

कोथमीर पदार्थ निकलता है उतना निकलता ही है, पर परिश्रम-शील मधुमक्खियों की बदौलत इन पुष्पों के नरकेसर तथा स्त्री केसर का संयोग अच्छी तरह होने से 'कोथमीर' और भी अधिक मात्रा में निकलता है—और इन मज्जन को उत्तम जाति का २१ सेर जो मुनहरा शहद मिला है वह अलग है। इस बड़िया शहद में ही उन्हें ६३ की आमदनी हो गई है। उनके पास शहद के केवल दस ही छत्ते हैं। उन्होंने इन प्राकृतिक छत्तों को कहीं से प्राप्त कर लिया है, और समस्त-से चीर के बक्सों में उन्हें रखा है।

मुझे ऐसा भास होता है कि मधुमक्खिया पालने के उद्योग का हमारे देश में बेहद विकास हो सकता है। गांवों की दृष्टि से तो इस उद्योग का महत्व है ही, पर धनाढ्य युवतिया और युवक इस काम को शोकिया भी कर सकते हैं। इस काम को करते हुए वे देश की संपत्ति बढ़ायेंगे, और अपने लिए सुदर-से-सुदर स्वास्थ्यप्रद शक्कर पैदा करेंगे। अगर उनकी वृत्ति परमार्थ की ओर है, तो वे इस शहद को बतौर एक पोष्टिक आहार के अस्वस्थ हरिजन बालकों में बांट सकते हैं। शहद श्रीमानों के शोक की बीज, या वैद्य-हकीमों के हाथ में बतौर एक कीमती दवा के ही बचा रहे ? इसमें शक नहीं कि अपनी नगण्य जानकारी के अनुमान पर ही मेरी यह आशा निर्भर करनी है। गांवों और शहरों में युवक-युवतिया जो प्रयोग करे उनसे यह मालूम होना चाहिए कि शहद हमारे आहार की सामान्य वस्तु हो सकती है, अथवा आज की भांति वह अनाधारण या दुर्लभ ही बनी रहेंगी।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

एक विनम्र सेवक का स्वर्गवास

गत १४ जनवरी को सुबह १० बजे हमारे दरिद्र राजस्थान का एक विनम्र सेवक चल बसा। श्रीयुत प्रेमचन्दजी भौल १५ वर्ष से राजपूताना, विशेषतः मेवाड़ के किसानों और खामकर अपने सजानीय भौल भाइयों की सेवा कर रहे थे। इस बीच में उन्हें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक सभी प्रकार के उन काटों का सामना करना पड़ा, जो वर्तमान परिस्थिति में एक देशभक्त के भाग्य में बंदे हैं। दलित जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें ये कष्ट और भी तीव्र रूप में सहन करने पड़े, और अपमानित तो पग-पग पर होता पड़ा। परन्तु प्रेमचन्दजी ये सब जहर के घूट खुशी-खुशी पीते रहे। पद और स्थिति में सदा दूर रहते हुए भी कभी सामाजिक सुधार, कभी शर्म-विमोहा, और कभी सदाचार-प्रचार के द्वारा निरन्तर जन-सेवा करने रहे। वे दो मास पूर्व हरिजन-सेवा का काम सीखने सेवा-आश्रम, नारेली में आये हुए थे और यही उनका शरीरान्त दो रोज के उबर और अतिसार के बाद हृदय की गति बन्द हो जाने में हो गया।

प्रेमचन्दजी संगीत और बडई का काम जानते थे और राजस्थानी भाषा के कवि भी थे। वे राजपूताना हरिजन-सेवक-संघ के सदस्य भी थे।

प्रेमचन्दजी की आयु लगभग ५० वर्ष की थी। वे अपने पीछे विधवा पत्नी और दो लड़के छोड़ गये हैं, जिनमें बड़ा तो सेवा-आश्रम नारेली में और छोटा गुरुकुल चित्तौड़ में शिक्षा पा रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति दे।

प्यारचन्द

व्यवस्थापक—सेवा-आश्रम, नारेली

गुड़ के गुण

वैद्यक व हिकमत में गुड़ को बहुत महत्व दिया गया है। श्वसन-प्राणादि अवलेहों में गुड़ ही अधिकतर बना जाता है। गुड़-खाद के स्थान पर लोंग चीनी दवाइया में डालने से तो वह उनकी मूल ही है। चीनी या शक्कर तो गुड़ के मुकाबले में एक निस्सत्त्व चीज है।

चिकित्साशास्त्र के ग्रन्थों में गुड़ के गुण इस प्रकार लिखे हैं— गर्मतर होता है, सीने का दर्द, दमा, प्यास और खासी इन रोगों का शमन करना है, हाजमे को बढ़ाता है, बलगम को छोटता है, अतडियों की सर्दी को मिटाता है, और पेट को नरम कर देता है।

यह बहुत पुरानी बात नहीं है, जब मिठाइयों में गुड़ ही काम में लाया जाता था। बुदेलखंड में तो आज भी मिठाई को 'गुरवाई' कहते हैं। हल्दे, पुवे, अदरक और पागने योग्य पकवानों में तो गुड़ निश्चय ही स्वाद और गुण में चीनी से बाजी मार ले जाता है। पंजाब में पहले विवाहादि उत्सवों पर गुड़ में पंग हुए आटे वा घी के मुठिये बनाये जाते थे। चीनी में पगी हुई चीज गुड़ की बराबरी कहा कर सकती है ? मारवाड़ में मार्गालक अबसरों पर आज भी गुड़ का गिवाज है। देहातों में यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'अगर तुम्हारी कहीं यह बान पूरी हो गई तो तुम्हारा मुंह 'ची-गुड़' में भीगा करेगा।' एक तरफ चना और गुड़ खानेवाले गरीब देहातियों को खड़ा कर दीजिए, और दूसरी तरफ धातुर के मिठाई-खोरो को—फिर दखिए, मेहनत-मशक्कत का काम कौन ज्यादा करता है।

कैप्लानन्द

हरिजनवस्ती में वाचनालय

बड़ोदा राज्य के अनर्गत पेटलाद के सुणाव गांव की हरिजन-वस्ती में एक वाचनालय चलाया जा रहा है। स्व० शिवाभाई जेठाभाई पटेल के वरानर एड्युकेशन सामाजिकी के प्रबन्धार्थ दिने हुए ६००) के ट्रस्टकट में इस वाचनालय का खर्च चलता है। इस फंड के ब्याज के अतिरिक्त हर साल, जिला बांड की ओर से तथा राज्य के पुस्तकालय विभाग के नियमानुसार बड़ोदा राज्य की तरफ से ठीक उतनी ही रकम और मिल जाती है। इसलिए यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि इस वाचनालय को रचाबी तीर पर चलाने का खर्च मिल जाता है। यह शंका किमी-प्रिमी को हो सकती है कि गांव की हरिजन-वस्ती में इस प्रकार का अलग वाचनालय अस्पृश्यता दूर करने के बजाय कहीं उसे और मजबूत न करदे, क्योंकि जब उनके मुहल्ले में ही वाचनालय मौजूद है तब वे गांव के दूसरे वाचनालयों का उपयोग क्यों करने चले, और इसमें अन्य हिंदुओं के साथ उनके आजादी से मिलने-जुलने में क्या बाधा न आयगी ? यह शंका ठीक नहीं। कारण यह है कि वाचनालय तो अनेक होने ही चाहिए, जिससे कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक अपने घर से बहुत दूर न जाकर उनका लाभ उठा सकें। फिर यह भी बात है कि हवा और पानी की

‘बेरीबेरी’ का कारण

दक्षिण भारत का प्रधान खाद्य है मिला का कुटा हुआ चावल, जिसमें विटामिन 'बी' का बहुत अभाव रहता है; इसलिए स्त्रियों को वहां 'बेरीबेरी' की बीमारी बहुत होती है। गर्भवती स्त्रियों के पूर्ण समय से पहले ही अच्छा पैदा हो जाता है।

—डा० लेसली हेरिसन

तर्ह ज्ञानप्रान्ति के माधनों की काफी सुविधा हरिजनों को मिलनी चाहिए। जिस प्रकार किसी बालक के घर में, और खासकर घोर अज्ञान तथा प्रतिकूल स्थान में रहनेवाले हरिजन बालकों के घर से पाठशाला एक या दो फर्लंग में दूर नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार अगर हम खोल सकें तो दुनिया की खबरे फैलाने के लिए हमें घर-घर वाचनालय खोल देने चाहिए। इसलिए जहाँ पढ़े-लिखे हरिजन हो वहाँ, अथवा जहाँ हरिजनों को कोई पढ़-पढ़कर सुनानेवाला हो वहाँ, ऐसी समस्याओं या छोटे-छोटे पुस्तकालयों की उपयोगिता के विषय में शका तो होनी ही नहीं चाहिए। मैंने अपने हाल के काठियावाड़ के प्रवास में जहाँ-जहाँ धर्मग्रन्थ पढ़ सकनेवाले हरिजन मिले, वहाँ मैंने उन्हें रामायण के २५ सेंट महर्ष भेंट किये। ये महर्षी पुस्तकें अहमदाबाद के सन्तु साहित्य-वर्षक कार्यालयवाले स्वामी अम्बडानंद की ओर से मुझे भेंट में मिली थी। ज्ञान का घट पीकर अविद्या की निद्रा से हरिजन एक बार जागे कि थोड़े ही समय में वे अपनी अस्पृश्यता को दूर कर देंगे, और दूसरे हिंदू भी सम्मानपूर्वक बिना किसी विरोधभाव के उनके साथ समानता का बर्ताव करने लगेंगे।

[हरिजन-वध में]

अमृतलाब वि० ठक्कर

मेरी हरिजन-यात्रा

(७)

कुंडला

२८ नवम्बर १९३४—यहाँ तीन बस्निया डेड़ों की और दो मेहतरो की देखी। इन बस्तियों के हरिजनों में अस्पृश्यता-निवारण आंदोलन के विषय में बात भी की। राज्य की हरिजन-पाठशाला का मकान खासा अच्छा है, और हरिजन अध्यापक भी सुयोग्य हैं।

यहाँ हमें मालूम हुआ कि अस्पृश्यता-निवारण के विषय में यहाँ का लोकमत राज्य के अधिकारियों का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि उस प्रवृत्ति को ग्लोब अभी दूर से ही देख रहे हैं। डेड़ या वणकर गढ़ा मेहतरो की अस्पृश्य मानते हैं। अभी तक राज्य की पाठशाला में सिर्फ डेड़ों के बालक पढ़ते थे, और सग की ओर से मेहतरो बालकों के लिए एक अलग पाठशाला खुलवा दी गई थी। राज्य की पाठशाला में मेहतरो के बच्चे भेजने का प्रयत्न किया गया -- यह इसलिए कि जब यहाँ एक हरिजन-पाठशाला मौजूद है तब दूसरी पाठशाला पर क्यों पैसा खर्च किया जाय, और साथ ही इस प्रयत्न में हरिजनों की अपनी आपसी अस्पृश्यता भी दूर हो सकती है। मगर नहीं, डेड़ माननेवाले नहीं थे। उन्होंने मेरी एक भी दलील नहीं सुनी। मेहतरो के साथ उनके लड़के बैठकर पढ़े, यह बात भला वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उनके तमाम बालकों ने पाठशाला में जाना छोड़ दिया। शिक्षा-विभागवालों को कुछ दिनों बाद डेड़ों की ही बात माननी पड़ी, और उसी पुराने ढंग पर पाठशाला खानी पड़ी। राज्य जरा और तनकर रह जाता मा जग सस्ती से काम लेता, तो यह नीबू न आनी।

ऐसा ही एक और किस्सा है, और वह यही का है। मैं उसी शाम को यहाँ के अंग्रेजी स्कूल में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। पांच हरिजन बालक इस स्कूल में दाखिल कर लिये गये हैं। अगर जिस स्कूल में सभा हो रही थी वहाँ मैंने देखा

कि वे बेवारे अलग एक कोने में बैठे हुए हैं। हमें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। जब डेड़ों के लड़कों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है और सबर्णों के स्कूल में निम्न ही उनका अपमान होता है तो हम डेड़ लोग यह किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे लड़के मेहतरो के साथ बैठकर पढ़ें—डेड़ अगर यह दलील दें तो हम उसे क्या मुँह लेकर अनुचित कह सकते हैं? उच्च-मीच भाव में विश्वास करनेवाला यह कट्टर काठियावाड़ है—३० लाख मनुष्यों के ऊपर यहाँ रवर्ग के दो सौ देवता शासन करते हैं।

बगमरा

२८ नवम्बर, १९३४—बुनाई और रगाई के उद्योग के लिए यह जगह काफी प्रसिद्ध है, यद्यपि आज ये दोनों उद्योग अपनी अंतिम सामे गिन रहे हैं। डेड़ लोग बुनाई का धंधा करते हैं और खत्री रगाई का। डेड़ों और भंगियों की कई बस्तियों का हमने निरीक्षण किया। बहुत-से भंगियों ने मुद्दार मास न खाने की मौज खाई। यहाँ हमें श्रीलालचंद और श्रीकृष्णलाल नाम के दो बड़े ही अच्छे हरिजन-सेवक मिले। श्रीकृष्णलाल डेड़ों और भंगियों के बालकों को पढ़ाने हैं और उन्हें बड़े प्यार से अपने ही बच्चों की तरह रखते हैं। वह डेड़ों को तो आदरमूचक 'वणकर' नाम से पुकारते हैं, और मेहतरो को 'ऋषि' कहते हैं—कारण कि वे लोग वाल्मीकि ऋषि के वंशज माने जाते हैं। यहाँ मैंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण किया और 'बालमंदिर' की आधार-शिला रखी। इस बालमंदिर पाठशाला में सबर्ण, हरिजन और मुसलमान सभी के छोटे-छोटे बच्चे माटमरी पद्धति पर बिना किसी भेदभाव के एकसाथ हिल-मिलके पढ़ते हैं।

अमरेली

२९-३० नवम्बर, १९३४—काठियावाड़ का यह एक सुप्रसिद्ध कस्बा है। बड़ोदा राज्य के जो चार जिले हैं उनमें यह कस्बा अमरेली नामक जिले का हेंड बवाटंर है। अन्य तीन जिले खास गुजरात में हैं, और यह अमरेली काठियावाड़ में है। श्रीमान् गायकवाड़ महाराजने अमरेली कस्बा और अमरेली तालुका में ही सन् १८९६ में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रयोग का श्रीगणेश किया था, और तमाम काठियावाड़ और कच्छ में और बल्कि बम्बई तक हरिजन गुजराती अध्यापक इसी अमरेली कस्बे और जिले से काफी तादाद में भेजे जाते हैं। यहाँ का सरकारी हरिजन स्कूल, जिसमें चार अध्यापक पढ़ाते हैं, ४० साल से बड़ी शान से चल रहा है, और २५ वर्ष या इससे भी अधिक समय से हरिजन विद्यार्थियों के लिए यहाँ राज्य की तरफ से एक होस्टल भी खुला हुआ है। बड़ोदा राज्य के इस अनुपम अद्वितीय शिक्षा-प्रेम की जितनी भी मरहता की जाय थोड़ी है।

फिर यह अमरेली बड़े-बड़े सार्वजनिक कार्यों का भी क्षेत्र है। यहाँ की विविध प्रवृत्तियों में किसी भी शहर को पदार्थ पाठ मिल सकता है। राज्य की महायत्ना और सहयोग से यहाँ एक प्रारंभिक कृषि-पाठशाला चल रही है, जिसमें उसकी अपनी खास पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ एक उद्योग-मंदिर भी है, जहाँ ओटाई, घुमाई, कताई, बुनाई और रंगाई के अलावा ग्रामीण अर्थशास्त्र और ग्राम के आयात-निर्यात के तथ्य और बाँकड़ों का भी सामान्य ज्ञान कराया जाता है, और ग्रामसेवकों को काठियावाड़ी ग्राम की तमाम आवश्यक बातें सिखाई जाती हैं। इस संस्था की

योजना का उद्देश यह है कि हाथ के बुने कपड़े और आहार तथा जीवन की अन्य आवश्यक चीजों के विषय में यामो को स्वाश्रयी बना दिया जाय। यहाँ तीन सुंदर पुस्तकालय हैं—तीनों एकसरीखे ही बने हुए हैं—पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए ये अलग-अलग पुस्तकालय हैं। मेरे लिए वह दृश्य मधुमत् बड़ा उत्साहवर्धक था, जब मैंने देखा कि बड़ी-बड़ी लड़कियाँ और स्त्रियाँ हाथ से पुस्तकें लिखें अपने-अपने घर पुस्तकालय से वापस जा रही हैं, और कुछ बहिनें वहाँ बंटी अम्बरार पढ़ रही हैं। अमरेली में एक चौथे पुस्तकालय की नींव रखने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। यह नया पुस्तकालय हरिजन-बस्ती में दूँगा। पुस्तकालय-भवन के फंड में सबसे अधिक धन, याने २५०७, एक हरिजन भाईने ही दिया।

इसके बाद यहाँ वणकरी, चमारों और भगियों के मुहल्ले देखे। मकान बड़े अच्छे और साफ-सुथरे देखने में आये। पर यह दुःख की बात है, कि भगियों के १५ परिवार इधर-उधर टीन की झोपड़ियों में रह रहे हैं, मिट्टी की कच्ची मर्दियाँ बना लेने के लिए उन्हें कहीं जमीन ही नहीं मिलती। इस तरह की हालत में ये बेचारे बरसों से गुजर कर रहे हैं। अधिकारियोंने उनकी इस दशा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, नही तो अबतक उन्होंने अपने पैसों से अपने रहने के लिए कच्चे घर जरूर बना लिये होते। फिर चमारों की वह जगह देखी, जहाँ चमड़ा पकाया जाता है। यह जगह बस्ती से थोड़ी ही दूर है। वहाँ कुआँ न होने से चमड़ा पकाने का काम बहुत ही कम होता है। लोगोंने हमसे कहा, कि आप राज्य के अधिकारियों से हमारे लिए यहाँ एक कुआँ बनवा देने के लिए मितपरिश कर दे तो बड़ा अच्छा हो।

यहाँ नत्थू आल्ला नाम का एक अत्यन्त बूढ़ा चमार रहता है। इसकी १११ वर्ष की उम्र लोगोंने बताई। यह भी कहा, कि नत्थू आल्लाने मारी जिन्दगी में एकवार भी कभी मुर्दांग मांस नहीं खाया, और न शराब ही कभी पी है।

पुस्तकालय की आधारशिला रखने के उपलक्ष्य में जो सभा की गई थी उसमें कई गावों के हरिजन बुलाये गये थे। सभा हो चुकने के बाद दस गावों के मुखियोंने हमें अपने-अपने दुःख सुनाये—या तो वे बेकार थे, या उनके गाव में कुआँ नहीं था, या कर्जों में डूबे हुए थे, अथवा बेगार के मागे उनकी हथिलियाँ लग थी। उनकी ये तकलीफें व शिकायतें नोट करके राज्य के अधिकारियों के पास भज दी। सात आदिमियोंने मुर्दांग माम न खाने की प्रतिज्ञा की।

मेहनतों को ऋण से छुड़ाने के लिए यहाँ जो सहकारी समिति काम कर रही है उसका हिसाब-किताब जांचा और समिति के कार्यकर्त्ताओं को कुछ हिदायतें भी दी।

अमृतलाल बि० ठाकुर

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

(२)

परन्तु खादी की बिक्री की दृष्टि से उत्पात्ति-केन्द्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति सन्तोष-जनक नहीं कही जा सकती। एक आंध्र को छोड़कर बासतव में चर्खा-संध की शाखाओं-द्वारा इस विषय में कोई खास प्रयत्न भी नहीं किये गये। आंध्र में सूत-प्रचारकों के जरिये ऐसे क्षेत्रों में खादी के वितरण का प्रबन्ध किया गया है। और प्रायः सभी उत्पात्ति-केन्द्रों में खादी की बिक्री का

प्रबन्ध भी है। मन् १९३३ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस तरह जो खादी बिक्री है, उसके आंकड़े नीचे दिये जाते हैं—

प्रान्त	उत्पात्ति-केन्द्रों की संख्या	उत्पात्ति-केन्द्रों में बिक्री
आंध्र	१४	१५,३४७
बिहार	८	१९,६३५
कर्णाटक	५	१,३१४
महाराष्ट्र	६	५,८९८
पंजाब	२	४,७६९
राजस्थान	५	१,८०८
तामिलनाडु	७८	२९,९९८
मुम्बत-प्रांत-दिल्ली	४	७,७५८
उत्कल	१	१६५

खादी-आन्दोलन के आरम्भ ही से इस बात के महत्व पर भी जोर दिया गया है कि जो लोग खादी के काम में पड़े हुए हैं, वे स्वयम् शुद्ध खादी-धारी हों। प्रायः सभी प्रान्तों के खादी-उत्पात्ति-केन्द्रों में काम करनेवाले जुलाहे अब एक बड़ी संख्या में अधिकतर आदिजन खादी ही पहनने लगे हैं। किन्तु कालनेवालों का प्रश्न विशेष रूप से कठिन सिद्ध हुआ है। अधिकांश उत्पात्ति-केन्द्रों में कताई का काम करनेवाले लोग इतने दूरिद्व हैं, कि उनकी मारी-की-मारी कताई की मजदूरी उनके उद्धार-निर्वाह में ही खर्च हो जाती है, और इसी कारण उन्हें अपने लिए सूत कालने को मजबूर करना अमम्भव नहीं तो कठिन अवश्य प्रतीत हुआ है। इस सम्बन्ध में ज्यादातः सत्नी या पाबन्दी का आग्रह भी अन्भव से गलत ठहरा है; क्योंकि ज्यादातः जोर देने पर लोग कालने से ही हाथ खींच लेते हैं। ठाका के गन्नीकण्डा स्थान में ऐसा ही भी चुका है। वहाँ के कार्यकर्त्ताओंने कतबियों के लिए यह नियम बना दिया था कि जो खादी पहनने लगे का सूत खरीदा जायगा। पर यह नियम वहाँ व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिन उत्पात्ति-केन्द्रों में लगातार कई वर्षोंतक खादी-कार्य होता रहेगा, वहाँ कतबियों में अपन लिये सूत कालने का विचार एक-न-एक दिन अवश्य जायेगा—फिर वह कितनी भी कम मात्रा में क्यों न हो। नीचे जो विवरण दिया जाता है, उसमें कई उत्पात्ति-केन्द्रों को इस दिशा में जो सफलता मिली है, वह स्पष्ट हो जाती है।

आंध्र

चर्खा-संध की आंध्र शाखाने अपने उत्पात्ति-केन्द्रों में काम करनेवाले जुलाहों और कतबियों को खादी पहनने के लिए राजी करने को बहुत-कुछ प्रयत्न किये हैं। वहाँ के कुछ केन्द्रों में तो अपने लिए सूत कालनेवालों के सूत को बुन देने की प्रथा आज भी प्रचलित है। और इसकी मदद के रूप में प्रान्त की शाखाने खास कार्यकर्त्ताओं की सहायता से उत्पात्ति-केन्द्रों में खादी-बिक्री का प्रबन्ध भी किया है। और, पुरीतिगड्डा, रेपल्टी, और अमृतनूर—जैसे कुछ केन्द्रों में तो प्रान्तीय शाखा मजदूरी का एक हिस्सा खादी के रूप में ही चुकाती है। राष्ट्रीय सप्ताह और गांधी-जयन्ती—जैसे अवसरों पर जुलाहों को भी खादी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इस संबन्ध का विस्तृत ब्योरा और आंकड़े तो प्राप्त नहीं हो सके हैं, परन्तु नीचे प्रत्येक केन्द्र का जो विवरण दिया जाता है,

उससे पाठको को इस सम्बन्ध की स्थिति का थोड़ा खयाल तो अवश्य हो सकेगा ।

१. अमृतलूर—मूत-केन्द्र

इस केन्द्र में कतव्यों को उनकी मजदूरी का कुछ भाग खादी के रूप में चुकाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के कतव्यों काफ़ी बड़ी संख्या में खादी ही पहनते हैं ।

२. रेपड़ी—उत्पत्ति-केन्द्र और खादी-भण्डार

इस केन्द्र के आसपास के गावों में सूत काता जाता है, जिसे सूत-प्रचारक खरीद लेते हैं । ये प्रचारक खादी के एजेंट भी होते हैं । इस केन्द्र में काम करनेवाले ७५ फी सदी कतव्यों खादी पहनते हैं । कातनेवाली बढ़ते अपनी कताई की आमदनी का आधा खादी को खरीद में खर्च कर देती हैं, और बाकी के आधे के बदले में उन्हें पूनिया और नकद दाम दिये जाते हैं । जुलाहों में केवल १० फी सदी खादी पहनते हैं । गिरोट के साल में राष्ट्रीय सप्ताह के अवसर पर जुलाहों की एक परिषद् बुलाई गई थी, जिसमें उन्हें खादी पहनने से होनेवाले लाभ और खादी का उपयोग भलीभांति समझाया गया था ।

३. भट्टिग्रोल—खादी-बुनाई-केन्द्र

इस केन्द्र को सूत अमृतलूर से मिलता है । सन् १९३३ में यहाँ जुलाहों को खादी पहनने के लिए राजी करने की कोशिश की गई थी । इस केन्द्र में काम करनेवाले कुल ७० जुलाहों में से केवल २५ किसी कदर आंशिक रूप में खादी पहनने के लिए राजी किये जा सके हैं ।

४. घण्टशाला—कताई और बुनाई-केन्द्र

कृष्णा जिले में घण्टशाला कांभ्रम का एक मजबूत गढ़ है । खादी-आंदोलन के शुरु के वर्षों में यहाँ बिक्री अच्छी होती थी, लेकिन बाद में अधिकांश बेहाशी सीधे जुलाहों से ही अपना कपड़ा बुनवा लेने लग । इससे उन्हें कपड़ा सस्ता भी पड़ता है । बुनते-बुनते जो सूत बच जाता है, जुलाहे उसे अपने लिए बुन लेते हैं, या कतव्यों से सीधा सूत खरीदकर उसकी खादी बनते हैं । यहाँ के जुलाहों में करीब ४० फी सदी कपड़ा खादी का पहना जाता है । राष्ट्रीय सप्ताह और गांधी-जयन्ती के अवसर पर हर एक कतव्यों को समझाया गया था कि वह कम-से-कम एक रुपये की खादी तो खरीदें ।

५. कुन्दकुर और अलवलपाडु—बुनाई-केन्द्र

इस केन्द्र में अपने हाथ का कता-बुना कपड़ा पहनने की प्रथा अबतक वर्तमान है, और लगभग ४० फी सदी कातनेवाले अपने हाथ के कते सूत की ही खादी पहनते हैं । बुनकरों में आदमन खादी पहननेवाले नहीं हैं, लेकिन बचे हुए सूत की खादी ये बुनकर भी पहनते हैं । ऐसे बुनकरों का औसत अन्दाजन २० फीसदी होगा । यहाँ भी बाकी के जो लोग खादी नहीं पहनते हैं, उन्हें खादी पहनने को राजी किया जा रहा है ।

६. चिकाकोल—महीन खादी का केन्द्र

कातनेवालों में खादी के प्रचार का कोई प्रयत्न यहाँ अबतक नहीं किया गया है । लेकिन जहाँतक जुलाहों और उनके काम करनेवालों का सम्बन्ध है, वे नियमित रूप से सिर्फ खादी ही

पहनते हैं । करीब २५० जुलाहे आम तौर पर खादी का ही उपयोग करते हैं । राष्ट्रीय सप्ताह और गांधी-जयन्ती के अवसरों पर स्थानीय खादी-भण्डारने जुलाहों के हाथ यहाँ करीब १२००) ६० की खादी बेची थी । इसके अलावा खुद जुलाहे लोग भी नये वर्ष के अवसर पर हाथ-कता सूत खरीदकर स्वयं उसकी खादी बुनते हैं ।

७. गुरुवरेडुपल्लम—कताई-केन्द्र

यहाँ के कतव्यों आम तौर पर अपनी ही खादी पहनते हैं ।

८. पुरीतिगुड्डा—कताई और बुनाई-केन्द्र

कतव्यों को खादी पहनने के लिए समझाया और राजी किया जा रहा है । सूत-प्रचारक जो सूत प्राप्त करके देते हैं, उस के मूल्य के अक्षरूप में उन्हें खादी दी जाती है । इस खादी को और लोगों के साथ ही वे उन कतव्यों के हाथ भी बेचते हैं, जो कताई-केन्द्रों में काम करते हैं ।

कतव्यों की कुलसंख्या

१,६३८

जुलाहों की " "

३०

इनमें से करीब २० जुलाहे समय-समय पर खादी पहनते हैं और ४०० कतव्यों खादी का उपयोग करते हैं ।

९. कनुपुर—उत्पत्ति-केन्द्र

यहाँ इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है ।

(कमशः)

वरार का कार्य-विवरण

[दिसम्बर, १९३४]

शिक्षा—अकोला की दोनों राष्ट्रि-पाठशालाएँ बंदस्तूर चल रही हैं । आकोट की पाठशाला भी ठीक चल रही है । दुख है कि उगवा और दूसरे गावों की पाठशालाएँ बंद हो गई हैं । अमरावती में श्रीमती राधाबाई गोखले की देखरेख में महिला वर्ग सतोषजनक रीति में चल रहा है । इसमें २० महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है । एक बालक-छात्रालय तथा एक बालिका-छात्रालय और एक भरी-पाठशाला में हिंदी और मराठी की करीब १०० पुस्तकें दी गईं । अकोला और वासिम के ४ हरिजन-छात्रालयों को ६०) की आर्थिक सहायता तथा ३३) की छात्रवृत्तियाँ दी गईं । ३ हरिजन विद्यार्थियों को मैट्रीकुलेशन की प्रवेश-फीस जमा करने के लिए २०।।) दिये गये ।

धार्मिक—हरिजन-वस्तियों में प्रति शनिवार को श्रीअग्रवाल और श्री माणेंगे तुलसीकृत रामायण तथा सामान्य धर्म-संस्कृति पर प्रवचन किये ।

प्रांतीय सच का अध्यक्ष श्री दुर्गाबाई जोशी और चार अन्य महिलाओं ने हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण तथा हरि-कीर्त्तन का आयोजन किया । दशहरे के दिन भैंसों की बलि न देने तथा मुर्दार-मांस न खाने पर जोर दिया गया । दिवाली के दिन श्री अग्रवालने करीब १०० हरिजन बच्चों को मिठाई और तिलोले बाँटे । इसके अलावा दिवाली के दिन अकोला के अनाथ विद्यार्थीगृह के भव्य बालकों के साथ हरिजन बच्चों को भी नहलाया गया ।

दुर्गाबाई जोशी

अध्यक्ष—वरार-ह० से० संघ

वार्षिक मूल्य ३॥

(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य २

मिडला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग २]

दिल्ली, शुक्रवार, १५ फरवरी, १९३५.

[संख्या ५२]

विषय-सूची

रामनारायण चौधरी—रींगस का बहिष्कार—पृष्ठ ४८१

महादेव ह० देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४८२

गांधीजी—आपका पत्र कैसे करें?—पृष्ठ ४८४; और अज्ञान—
पृष्ठ ४८५

अमृतलाल बि० ठक्कर—श्रीलों में सेवा-कार्य—पृष्ठ ४८५

एक सनातनधर्मी आचार्य—हरिजनों का हिंदूधर्मशास्त्रों में
स्थान—पृष्ठ ४८६अर्धराज्यकार प्राणदाकर शुक्ल—हिन्दुस्तानियों की ओसत आय—
पृष्ठ ४८७

विधिधर्म—स्वावलम्बन-लाबी-कार्य का विवरण—पृष्ठ ४८८

रींगस का बहिष्कार

रींगस के धुक्क-सम्मेलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता अपने ७ फरवरी के पत्र में लिखते हैं :—

“आपका पत्र मिला। रींगस के लोगोंने सम्मेलन का बहिष्कार क्यों किया, इस बात का और अधिक पता लगाने के लिए मैंने सम्मेलन के प्रबन्ध आदि में भाग लेनेवालों की आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें एकत्र लोगोंने भी यही कहा कि सिर्फ हरिजन लड़के के ऊपर बरडे में कपड़ा बेचने के लिए बैठने पर मे ही लोगोंने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। क्योंकि, लोग इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि एक हरिजन लड़का उनसे जरा ऊँची भूमि पर बैठे और अन्य लोग जरा नीची जमीन पर बैठे।

डेढ़ महीने पहले ही, जब से सम्मेलन की बात सुनी तभी से, लोग कहने लग गये थे कि यह तो उधों की सभा होगी।

लोगोंने हमारी देख-रेख में चलनेवाली यहाँ की कन्या-पाठशाला में लड़कियों को भेजना इसलिए बन्द कर दिया है, कि लड़कियों से सम्मेलन में प्रार्थना कराने का और भूगोल-विषयक एक खेल कराने का विचार था। लोगों का ऐसा खयाल हुआ, कि यदि लड़कियाँ सम्मेलन में खड़ी होकर प्रार्थना करेंगी और खेल दिखलावेगी तो निसंज्ज हो जावेंगी और हमारे वेश में नहीं रहेंगी। ग्राम के ब्राह्मण और वैश्यो की लड़कियाँ अब भी कन्या-पाठशाला में पढ़ने नहीं भेजी जाती। लोगों का खयाल है कि पढ़कर लड़कियाँ खराब हो जावेंगी।

यहाँ पर सेठ रामानन्दजी की एक लड़कों की पाठशाला भी है। उसके कुछ स्वयंसेवकों को सम्मेलन में काम बताया गया था। सम्मेलन के दरवाजे पर, इस खयाल से कि लड़के लड़े-लड़े एक जावेंगे, दो स्वयंसेवकों के लिए कुर्सियाँ रख दी गई

थी। जब स्वयंसेवकों को गांववालोंने सम्मेलन के काम पर से हटा लिया, तो स्वयंसेवकों के स्थान पर उसी समय हरिजन स्वयंसेवकों को नियुक्त कर दिया था और जो कुर्सियाँ स्वयंसेवकों को दे दी गई थी वे ही हरिजन सेवकों को दे दी गई। इस पर कुछ लोगोंने ऐतराज किया कि हरिजन लड़कों को कुर्सियों पर नहीं बिठाना चाहिए। हमने कहा कि जिन स्वयंसेवकों को सम्मेलन में से हटा लिया गया है, अगर उनको वापस भेज दिया जावेगा, तो हम हरिजन स्वयंसेवकों को कुर्सियों पर से हटा देंगे, अन्यथा नहीं। लोग यह भी चाहते थे कि सम्मेलन में हरिजनों को जाजम पर नहीं बैठने दिया जाय। सम्मेलन की तरफ से भाई छगनलालजी चौधरीने लोगों को यहाँतक कह दिया था कि हरिजनों की जाजम अलग और उनकी जाजम अलग बिछा दी जावेगी। लेकिन लोगों को यह बात भी पसन्द नहीं आई।

सम्मेलन में जाजम पर बैठे हुए बहुत-से लोगोंने काच के गिलाखों से पानी पिया था। गिलास भी लिये जाते थे। परन्तु लोगों को यह बात भी सहन नहीं हुई कि जहाँ अनेक जाति के लोग—सर्वर्ण हिन्दू, हरिजन और मुसलमान आदि—बैठे हों वहाँ जाजम पर ही बैठ-बैठे पानी पी लिया जाय।

सम्मेलन में उद्योग-मन्दिर कालाडैराके कुछ हरिजन विद्यार्थी और हरिजन अध्यापक भी थे, जो सम्मेलन के रसोडे में ही जीमते थे परन्तु भोजन अथवा पानी परोसने में शामिल नहीं थे। इसके कारण तो लोगों में बहुत ही असन्तोष उत्पन्न हुआ था, जो कि इस समय भी मौजूद है।”

गांधीजी की तरह मुझे भी शका तो थी कि केवल इतनी-सी बात पर इस जमाने में इस प्रकार का विरोध जागृत नहीं होना चाहिए। मेरा अपना अनुभव इसी समाज का यह है कि आचरण में सुधारक कितना भी आगे बढ़ जाय, अगर उसके व्यवहार में पुराने लोगों के प्रति खूब विनम्रता और अपने कार्य में दृढ़ता रहे, तो विरोध उप रूप तो धारण करता ही नहीं, बहुत समय तक टिक भी नहीं सकता। हाँ, व्यवहार में उच्छृंखलता और कार्य में कमजोरी जरा भी हो तो उलटा परिणाम होता देखा गया है। लेकिन जिन भाई का यह पत्र है, उन्हें मैं खुस्त सुधारक और विनम्र सन्तुष्य समझता हूँ। इसलिए जबतक दूसरे पक्ष की बात सामने न आवे तबतक यही समझना होगा कि संबंधित समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे इसीसे सन्तोष कर लेना चाहिए था कि उसका लिहाज करके सीकर के अधिकारियोंने हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी चर्चा को इस सम्मेलन में स्थान न देने की संयोजकों से शर्त करा ली थी और संयोजकोंने समाज-सेवा की भावना से यह जहर की घूंट पीना मंजूर कर लिया था।

रामनारायण चौधरी

साप्ताहिक पत्र

ग्राम-वृत्ति की आवश्यकता

मिस बारने, जो अपने सीधे-भादे ढंग में मध्यप्रदेश के एक सुदूर गांव में काम कर रही हैं और हमारे दिल्ली-निवास के समय हमारे साथ थी, गांधीजी को लिखे हुए अपने पत्र में एक ऐसे वाक्य का व्यवहार किया है जो हमारे ध्यान देने लायक है। 'मेरी ग्राम-वृत्ति बढ़े,' इस इच्छा और प्रार्थना के साथ उन्होंने अपना पत्र समाप्त किया है। सचमुच इस बात की जरूरत है, नहीं तो वर्तमान आन्दोलन जो उत्साह और शक्ति पैदा की है धीरे-धीरे उसके विनष्ट हो जाने की संभावना है। लेकिन हमारे अन्दर यह भावना तभी बढ़ सकती है, जब कि हम आत्म-निरीक्षण करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई साल पहले एक जिला-मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बना-बनू कर लिखने के लिए तैयार रखी हुई बर्त की कुछ कलमें देखकर गांधीजी को सार्वभौम आनन्द हुआ था और उन्होंने मुझसे उसका जिक्र किया था। इस अयेज मजिस्ट्रेट ने निब और फाउण्टेनपेन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। गांधीजी ने तुरंत उसकी इस बात को अपना लिया। हमने बर्त के कलम इस्तेमाल करने शुरू कर दिये और १९२१ तक एकमात्र उन्हीका इस्तेमाल करते रहे। उम अवसर का भी मुझे स्मरण है, जब एक बार रेलगाड़ी में एक सामूली निबदार होल्डर वहीं लिखाये हुए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मैने उन्हें दिया तो उन्होंने उसे उठाकर लिडकी के बाहर फेंक दिया था। "तुम समझते हो," उन्होंने कुछ नाराज-सा होकर कहा, "कि बर्त के कलम का व्यवहार हम दफ्तर में ही कर सकते हैं, सफर में नहीं।" इतने पर भी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, १९२१ में किसी को मालूम भी न पड़ा और कुपचाप फाउण्टेनपेनने अपना प्रवेश कर लिया। तभी से वह हमारे लिखने का साधन बना हुआ है। इसके कारण की खोज करे तो मालूम पड़ेगा कि उम समय हमारे लिए, और गांधीजी के लिए भी, यह सिर्फ जोश की बात थी, उम समय तक हमने ग्राम-वृत्ति का आरम्भ नहीं हुआ था। अगर आज स्व० मंगललाल गांधी जिन्दा होते तो किस खुशी के साथ वह वर्तमान आन्दोलन का स्वागत करते, यह मैं अच्छी तरह सोच सकता हूँ। क्योंकि वह तो न सिर्फ बर्त की कलम का ही इस्तेमाल करते थे बल्कि पिनो की जगह बबूल के कांटो का और डीज लालटेन का बजाय अण्डी के तेल के दीये का ही व्यवहार करते थे।

लेकिन अब ग्राम-वृत्ति आ गई है और हममें से गांधीजी पहले आवमी हैं, जिन्होंने फाउण्टेनपेन छोड़कर उसकी जगह बर्त की कलम से काम लेना शुरू कर दिया है। उस दिन जब हम दिल्ली से वर्षा का सफर कर रहे थे तो रेलगाड़ी में अपना सब लिखने का काम उन्होंने बर्त की कलम से ही किया। हालांकि उससे इधर-उधर छिटकनेवाली स्याही से उनकी अंगुलियों कुछ रंग गई और शायद कागज व कपड़े भी कुछ बिगड़े होंगे, फिर भी उन्हें तो बजाय विकृत के यह कुछ आनन्ददायक ही मालूम पड़ा और इसपर से उन्होंने यही अभिप्राय निकाला कि शारीरिक औजारों से काम लेने में जरा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। मीराबेन अभी कुछ समय पहले तक बिना आधुनिक टूथब्रश के काम नहीं चला सकती थीं, लेकिन अब बिना किसी हिच-कचाहट के उन्होंने उसे छोड़कर बबूल की दतीन करना शुरू कर

दिया है। दिल्ली में तो वह हम सबसे आगे बढ़ गई और डबल रोटी भी खाना छोड़ दिया। अब फिर वह यहां हैं और उनकी तेज आंखें ग्राम-उद्योग-कार्यालय के मकान की, जहां कि हम अब रह रहे हैं, हरेक चीज की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही हैं। "यह स्टोव अब न रहना चाहिए," उन्होंने कहा, "हमें तो अपनी अंगीठी से ही काम चलाना चाहिए; और बिजली की ये बत्तिया तो मेरी आंखों में बहुत ही गड़ती हैं। हमें तो अण्डी के या मीठे तेल के दीये जलाने चाहिए।"

इतने पर भी मैं तो अपनी पुरानी फाउण्टेनपेन से ही एक हिन्दुस्तानी मिल में बने हुए सस्ते-से-सस्ते खुरबरे कागज पर यह सब लिख रहा हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपनी सब असुविधाओं के होने हुए भी फाउण्टेनपेन हमारा बहुत-सा समय बचा देती है। लेकिन जब कि हम यह जानते हैं कि अपने समस्त जागृति-काल का हम बिलकुल सदुपयोग ही नहीं करते तब क्या यह बात अपनी सफाई का सिर्फ एक बहाना ही नहीं है? ग्राम-वृत्ति की दृष्टि से जब कोई विचार करने लगता है तब तो बार-बार स्याही लगाने के लिए बर्त के कलम को दावात में डबोने में जो वक्त लगता है वह बर्त की कलम के विरुद्ध नहीं प्रत्युत उसका इस्तेमाल करने के ही पक्ष में एक युक्ति बन जाता है। क्योंकि, यह ठीक तो बहुत कम लोग ही करेंगे कि उनके अन्दर विचारों की इतनी जखण्ड धारा प्रवाहित हो रही है कि उन्हें जल्दी-से-जल्दी प्रवर्धित करने का (बशर्त कि हम यह कल्पना करले कि वे इस काबिल हैं) साधन मिलना ही चाहिए, और क्या यह बात नहीं है कि जितनी देर दावात में कलम डबोने में लगती है उतना समय उन्हें अपने विचार बनाने में सहायक होता है? जल्दबाजी या हरेक काम को तुरत-फुरत करना आधुनिक काल की बीमारी है। जैसे ही 'सुधार' या 'तरक्की' के नाम पर कोई बात जारी होती है, हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह कोई जरूरी बात है। जब हम सिर्फ सामुद्रिक मार्ग से ही अपने पत्र इंग्लैण्ड भेज सकते थे तब हम आज से किसी कदर निरुद्ध नहीं थे, लेकिन मूर्खतावश हम समझते हैं कि सप्ताह में दो बार हवाई जहाज से डाक आने-जाने से, जैसा कि अब होगा, हमें एक ऐसी सुविधा मिल जायगी जिसकी बड़ी भारी जरूरत थी और इस बात को मुला देते हैं कि इसके कारण हम और भी गरीब हो जायेंगे तथा बहुत संभव है कि अबसे भी अधिक जल्दबाज एवं उन्मादी बन जायें। इसलिए, सार की बात यह है कि, हमें अपने जीवन में आत्म-निरीक्षण बनना चाहिए और आवश्यक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से सब बातों का अपने आप मेल बैठाने का निष्कयात्मक रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए, हमें सच्ची ग्राम-वृत्ति की वृद्धि करनी होगी।

चीन की शिक्षा

इस सप्ताह एक अन्य मित्र चीन के ग्रामोद्धार-कार्य सम्बन्धी साहित्य का जो खजाना लाया, उसके साथ-साथ एक ऐसी चीज भी लाया जो हमारे लिए निश्चय ही शिक्षाप्रद है। एक मूल्यवान पुस्तिका में, जो गांधीजी के पास मुलाकात के लिए आने पर इस्टीमेट और पेसिफिक रिलेशन्स के सेक्रेटरी-जनरल श्री एडवर्ड कार्टर ने उनको दी, लिखा है कि "पिछले कुछ वर्षों में इस मुक्त (चीन) में 'ग्रामों की सभ्यता' जागृत हो गई है। सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनीतिक नेता देहाती जिले को अपनी

हलचक्रों का केन्द्र समझने लगे हैं। यहां तक कि बुद्धिवाधियों ने भी ग्रामीण समस्या को अपने लिखने का विषय बना लिया है... ग्रामीण पुनरुत्थान के प्रति ऐसा उत्साह एवं लगन देखकर हमारे अन्दर आशा का उदय होता है, पर साथ ही कुछ शंका भी उत्पन्न होती है। ग्राम्य-पुनरुत्थान के लिए उत्साह का होना शुभ और आवश्यक है, लेकिन काली उत्साह ही रहा तो यह ऐसी बात हो जायगा जिसका दरबसल कोई मतलब ही नहीं होगा। कार्यक्रम के संकलन एवं प्रगति के लिए तो उत्पादक बुद्धि के साधन की आवश्यकता है। साथ ही, ग्राम्य-पुनरुत्थान के लिए नये (तत्त्व) नेता तैयार करने के काम में, वे मनुष्य भी बहुत उपयुक्त हो सकते हैं जिन्हें चीनी जीवन की वास्तविकताओं का गहरा ज्ञान हो और वैज्ञानिक शोध के लिए इस विषय की यथासंभव ऊँची-से-ऊँची उनकी योग्यता हो।”

वस्तुतः तो श्री कार्टर गांधीजी के पास इस उद्देश से आये थे कि हिन्दुस्तान की जिन बातों से चीन को फायदा होने की संभावना हो उनका फायदा चीन उठा ले और इसी प्रणाली चीन की जिन बातों से हिन्दुस्तान को लाभ पहुँचने का आचन हो उनसे हिन्दुस्तान लाभ उठा ले। क्योंकि, दोनों देश दो बहुत प्रमुख बातों में एक से ही हैं। हिन्दुस्तान में कुल जनसंख्या के ८९ प्रतिशत व्यक्ति ग्रामों में बसे हुए हैं और कुल संख्या का ७२ प्रतिशत खेती-किसानी करते हैं। सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जहाँ उक्त औसत क्रमशः १३ और ५३ प्रतिशत है। सावधानतापूर्वक की गई शोध को धन्यवाद है, जिसके अनुसार हिसाब लगाया गया है कि (चीन के) छः प्रान्तों के नौ जिलों में जितनी फसल पैदा होती है उसका ८५ प्रतिशत मई से अक्टूबर तक के छः महीनों में होता है और बाकी १५ प्रतिशत काम नवम्बर में अग्रेल तक के बाकी आधे साल के लिए रह जाता है।

अध्यापक बकने ‘नार्थ चाइना इण्डस्ट्रियल सर्विस यूनियन’ द्वारा ‘राकफेलर फाउण्डेशन’ में पेश किये गये हाल के एक आवेदन-पत्र से निम्न बातें उद्धृत की हैं :—

“उत्तरी चीन में, उन स्थानों को छोड़कर कि जहाँ सहायक उद्योग-धन्धे मौजूद हैं, साल में ५-६ महीने किसानों के पास कोई काम नहीं रहता—वे खाली रहते हैं। राष्ट्र के १५ से ५४ वर्ष तक की अवस्थाबाले उन किसानों का हिसाब लगाया जाय, जिन्हें उनके निर्वाह-योग्य पूरा काम नहीं मिलता, तो मोटे तौर पर लगभग ५,५०,००,००० के करीब बैठेगा। फिर वर्षा तथा उसके समुचित विभाजन की अनिश्चितता के कारण भी निर्वाह के लिए किसानों धन्या बहुत अरक्षित होता है।

इसे पढ़ते हुए बहुत-कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों हम हिन्दुस्तान के ही किसी जिले की परिस्थितियों की कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। और आंशिक समय के लिए खेत पर मजदूरी करने वाले तथा छोटे किसान के लिए सहायक रोजगार ढूँढ़ने के लिए रोजी की व्यवस्था करने की हिन्दुस्तान में भी उत्तरी ही अधिक आवश्यकता है जितनी कि चीन में। यह ठीक है कि और जगह की तरह चीन में भी ग्रामीण उद्योगों का हास हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ अभी वे मिट नहीं गये हैं जैसा कि हिन्दुस्तान में हुआ है। रेशम और सूत की बुनाई के अलावा, चास से कपड़े तैयार करने, रस्सी और बान बनाने, तिनकों की जाली आदि बनाने, तरह-तरह की चट्टाइयां बुनने जैसे उद्योग अभी भी वहाँ मौजूद हैं। साथ ही

होपी प्रांत के कोजायंग जैसे जिले भी वहाँ हैं जहाँ इन घरेलू कारीगरियों की प्रति मनुष्य २१५ डालर मूल्य है। कोजायंग के इस जिले में, जिसकी जन-संख्या १,४६,९२३ है, १९२९ में हाथ-बुनाई के लिए १,००,००० गांठ सूत (हाथ-कता और मिल का मिलाकर) खरीदा गया था ! लेकिन तीन ही सालों में वह घटकर ३८,००० गांठों पर आ गया, जो कि चीनी बाजारों पर जापानी व सूती कपड़ों के एकाधिकार का फल है। इस प्रकार जिस उद्योग से ३१० लाख डालर का माल तैयार होता था वह आज विलुप्त होने के खतरे में पड़ा हुआ है, और बेकारी की समस्या चीनियों के आगे मुह बाये मौजूद है।

लेकिन वहाँ फिर आशा का उदय हुआ है। यहाँ की तरह वहाँ भी ग्राम्य-पुनरुत्थान के लिए जोरों से आन्दोलन उठा है जिसका अध्ययन, श्री कार्टर के कथनानुसार, हिन्दुस्तान के लिए भी अवश्य हितकर होगा, क्योंकि उसके सामने भी यही समस्या मुह बाये खड़ी है। “अब वे जापान के सस्ते और बोदे माल की बाढ़ से, कनाडा और आस्ट्रेलिया के गेहूँ से, तथा—आप बुरा न मानिये—वर्धा की रई से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं; और चीन किस प्रकार अपने पुनरुद्धार एवं पुनरुत्थान का यह प्रयोग कर रहा है, यह बड़े भारी अध्ययन की चीज है।” श्री कार्टरने गांधीजी से यह कहते हुए, उन्हें एक पुस्तिका दी, जिसमें ३,९७,००० जन-संख्यावाले एक जिले में पुनर्निर्माण का जो प्रयोग चल रहा है उसका वर्णन है। यह ऐसा प्रयत्न है जिसका उद्देश लोगों में एक नई मनोवृत्ति पैदा करके ‘उनके जीवन में चतुर्मुखी कार्यक्रम के प्रवेश द्वारा’ नई आदतें और नये हुनर सीखने में उनकी मदद करना है। यह चतुर्मुखी कार्यक्रम है—अज्ञान, वरिद्धता, रोग और परवशता पर सांस्कृतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सम्बन्धी एवं राजनीतिक पुनर्निर्माण के द्वारा ब्रज-प्रहार करना। इनमें से अन्तिम तो चीन में ही सम्भव है, क्योंकि चीनी किसान ‘स्वतंत्र’ हैं, और सशक्त केन्द्रीय शासन के अभाव में उन्होंने अपनी आत्म-निर्भरता एवं स्वाधीनता को कायम रखा है, लेकिन प्रथम तीन कार्यक्रमों का पालन तो यहाँ भी हो सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सुधार का सब से दिलचस्प कार्यक्रम १० से १२ साल तक के बच्चों को उनके अभिभावकों, उनके चचाओं, तथा बाबाओं को फिर से शिक्षित बनाने के उद्देश से शिक्षा देना है। “प्रारम्भिक शाला का सगठन नौमिषुए दलों के इस प्रकार सगठन में होता है जिसमें एक अध्यापक शिक्षा एवं अनुशासन सम्बन्धी बहुत-सी जिम्मेदारी उन दलों के अग्र्यों पर डालकर कोई दोमौ बच्चों का नियंत्रण कर लेता है।” आन्तरिक शाला के साथ-साथ एक प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका एक उद्देश ऐसे उपायों की खोज भी है कि जिनसे स्कूल के पाठ्य-क्रम के कुछ भाग, खासकर स्वास्थ्य और सफाई की आदतों सम्बन्धी, घर तक भी पहुँचाये जायें तथा घरवालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि सामूहिक हितों में दिलचस्पी लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करें। “अन्य उपाय है सीधे-सादे ‘आम लोगों के साहित्य’ और ‘आम लोगों के नाटकों का आरम्भ, जिनमें क्रियात्मक भाग लेने और अन्वेषिकता पर आश्रित मिथ्या धारणाओं को छोड़कर स्व-शिक्षा के द्वारा चीन के अन्तःस्थाप में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे ग्रहण करने तथा अपनी विचार-सरणी वैज्ञानिक

हरिजन-सेवक

शुक्रवार १५ फरवरी १९३५

आरम्भ कैसे करें ?

(३)

आहार की कुछ खास-खास चीजों का जिक्र मैं कर चुका हूँ और यह बतला चुका हूँ कि गांववालों के स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति में वे कितना महत्व रखती हैं। लेकिन, हमक साथ ही, सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के प्रश्न भी उतना ही महत्व रखने हैं। अगर इनपर समुचित ध्यान दिया जाय तो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, स्वास्थ्य, शक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि होती है।

कुछ विदेशी लेखकों ने जाच-पड़ताल करके बतलाया है कि, व्यक्तिगत सफाई के पालन में भूमण्डल के सब देशों में हिन्दु-स्तान का नम्बर शायद सबसे पहला है। लेकिन मुझको भय है कि यही बात हमारी सामूहिक—या दूसरे शब्दों में गांवों की—स्वच्छता के बारे में नहीं कही जा सकती। अगर और दूसरे शब्दों में कहा जाय तो, मैं कहूँगा कि इस दिशा में हम पारिवारिक हित से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। परिवार के लिए तो हम बड़ी-से-बड़ी चीज का भी बलिदान कर देंगे, लेकिन गांव के, यानी एक अर्थ में राष्ट्र के, लिए वैसा ही करने की तत्परता नहीं रखेंगे।

किसी कुटुम्ब के लोग अपने खुद के घर को तो साफ-सुथरा रखेंगे; लेकिन पड़ोसी के घर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। वे अपने घर के आंगन को तो कूड़ा-कंकट, कीड़े-मकोड़ों और जीव-जन्तुओं से बचावेंगे, लेकिन इन सबका पड़ोसी के आंगन में फैक देने में सकोच नहीं करेंगे। सामूहिक जिम्मेदारी के इस अभाव का नतीजा यह हुआ है कि हमारे गांव कूड़े के ढेर बने हुए हैं। हालांकि हमारे देश में मुख्यतः नंगे पांव चलने का रिवाज प्रचलित है, फिर भी हम लोग अपने बाजारों और मंडकों को इतना गन्दा रखते हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति उन पर नंगे पांव चलने में दुःख अनुभव किये बिना नहीं रहेगा। गांव के कुँओं, तालाबों और नदियों में साफ और पीने लायक पानी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। किसी माधुरण गांव में प्रवेश करने के मार्ग कच्चे तथा गोबर से भरे पाये जाते हैं।

गांवों की सफाई का कार्य ही शायद अ० भा० ग्राम-उद्योग-संघ के सामने सबसे कठिन कार्य है। बिना सर्व-साधारण जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त किये कोई भी सरकार जनता की आदतों को नहीं सुधार सकती। लेकिन अगर जनता का सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो फिर सरकार के करने के लिए बहुत थोड़ा कार्य बच रहता है।

अगर पढ़े-लिखे लोग—बैद्य, डाक्टर और विद्यार्थी—लगन के साथ, बुद्धि तथा नत्साह-पूर्वक और नियमित रूप से गांवों में कार्य करने लग जायें तो वे इस समस्या को सफलता पूर्वक हल कर सकते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा की शुरुआत व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य-रक्षा का खयाल रखने में है।

गांवों में करने के कार्य यह हैं कि उनमें जहाँ-जहाँ कूड़े-कंकट तथा गोबर के ढेर हों वहाँ-वहाँ से उनको हटाया जाय

और कुँओं और तालाबों की सफाई की जाय। अगर कार्यकर्ता लोग नीकर रखें हुए भण्डियों की भाँति खुद रोजमर्रा सफाई का कार्य करना शुरू कर दें और साथ ही गांववालों को यह भी बतलाते रहें कि उनसे सफाई के कार्य में शारीक होने की आशा रखी जाती है, ताकि आगे चलकर अन्त में सारा काम गांववाले स्वयं करने लग जायें, तो यह निश्चय है कि आगे या पीछे गांववाले कार्य में सहयोग अवश्य देने लगेंगे। दक्षिण अफ्रीका चम्पारण और यहाँ तक कि उड़ीसा के पिछले वर्ष के अख्तियार में किये हुए पैदल भ्रमण में मुझको तो कम-से-कम ऐसा ही अनुभव हुआ है।

वहाँ के बाजार तथा गलियों को, सब प्रकार का कूड़ा-कंकट हटाकर, स्वच्छ बना लेना चाहिए। उस कूड़े का फिर वर्गीकरण कर देना चाहिए। उसमें से कुछ का तो खाद बनाया जा सकता है, कुछ को मिर्क जमीन में गाड़ देना भर बस होगा, और कुछ हिम्सा ऐसा होगा कि जो सीधा सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जा सकेगा। वहाँ मिली हुई प्रत्येक हड्डी एक बहुमूल्य कच्चा माल होगी, जिससे बहुत-सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकेंगी या जिसे पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा। कपड़े के फटे-पुराने चिथड़ों तथा रद्दी कागजों में कागज बनाये जा सकते हैं और इधर-उधर से एकट्ठा किया हुआ मल-मूत्र गांव के खेतों के लिए स्वर्णमय खाद का काम देगा। मल-मूत्र को उपयोगी बनाने के लिए यह करना चाहिए कि उसके साथ—चाहे वह सूखा हो चाहे तरल—मिट्टी मिलाकर उसे ज्यादा-से-ज्यादा एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाय। गांवों की स्वास्थ्य-रक्षा पर लिखी हुई अपनी पुस्तक में डॉ० पूअर कहते हैं कि जमीन में मल-मूत्र को तीन या बारह इंचों से अधिक गहरा नहीं गाड़ना चाहिए। (मैं यह बात केवल स्मृति के आधार पर लिख रहा हूँ) उनकी मान्यता है कि जमीन की ऊपरी सतह सूक्ष्म जीवों से परिपूर्ण होती है और हवा एवं रोशनी की सहायता से—जो कि आमानी से वहाँ तक पहुँच जाती हैं—ये जीव मल-मूत्र को एक हप्ते के अंदर-अंदर एक अच्छी, मलायम और सुगन्धित मिट्टी में बदल देते हैं। कोई भी ग्रामवासी स्वयं इस बात की सच्चाई का पता लगा सकता है। यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। या तो पाखाने बनाकर उनमें शीघ्र जाने के लिए मिट्टी तथा लोहे की बाँलियाँ रख दी जायें और फिर प्रतिदिन उन बाँलियों को पहले से तैयार की हुई जमीन में खाली करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाय, या फिर जमीन में खोस गड्ढा खोदकर सीधा उसी में मल-मूत्र का त्याग करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाय। यह मल-मूत्र या तो देहात के सामूहिक खेतों में गाड़ा जा सकता है, या व्यक्तिगत खेतों में। लेकिन यह कार्य सम्भव तभी है जब कि गांववाले सहयोग दें। कोई भी उद्योगी ग्रामवासी कम-से-कम इतना काम तो खुद भी कर ही सकता है कि मल-मूत्र को एकत्र करके उसको अपने लिए सम्पत्ति में परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह सारा कीमती खाद, जो लाखों रुपयों की कीमत का है, प्रति दिन व्यर्थ जाता और बदले में हवा को गन्दा करता तथा बीमारियाँ फैलाता रहता है।

गांवों के तालाबों से स्त्री और पुरुष सब स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनाने का काम लिया करते हैं। बहुत-से गांवों के तालाब पशुओं के कान भी आते हैं। बहुधा उनमें असें जैदी हुई पाई जाती हैं। आश्चर्य तो यह है कि तालाबों

का इतना पापपूर्ण दुरुपयोग होने रहने पर भी महामारियों से गांवों का नाश अबतक क्यों नहीं हो पाया है। यह एक सार्वजनिक डाक्टर प्रमाण है कि पानी की सफाई के सम्बन्ध में गांववालों की उपेक्षा-वृत्ति ही उनकी बहुत-सी बीमारियों का कारण है।

पाठक इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार का सेवा-कार्य शिक्षा-प्रद होने के साथ-ही-साथ अलौकिक रूप से आनन्द-दायक भी है और इसमें भारतवर्ष के सन्ताप-पीड़ित जन-समाज का अनिश्चिन्त कल्याण समायोजित हुआ है। मुझको उम्मीद है कि इस समस्या को सुलझाने के तरीके का मैंने ऊपर जो वर्णन किया है उससे इतना तो साफ हो गया है कि अगर ऐसे उत्साही कार्यकर्त्ता मिल जायें, जो झाड़ू और फावड़े को भी उतने ही आराम और गर्व के साथ हाथ में ले लेवे जितना कि कलम और पेंसिल को लेते हैं, तो इस कार्य में खर्च का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अगर किसी खर्च की जरूरत पड़ेगी भी तो वह केवल झाड़ू, फावड़ा, टोकरी, कुदाल और शायद कुछ कीटाणु-नाशक दवाइयाँ खरीदने तक ही सीमित रहेगी। सूखी राख सम्भवतः उतनी ही अच्छी कीटाणु-नाशक दवा है जितनी कि कोई रसायन-शास्त्री द सकता है। लेकिन यहाँ तो उदार रसायन-शास्त्री हमको यह बतलावे कि गांव के लिए वह सबसे सस्ती और कारगर कीटाणु-नाशक चीज कीन-सी है जिसे गांववाले स्वयं अपने गांवों में बना सकते हैं।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

घोर अज्ञान

रीगम से एक हरिजन-सेवक लिखते हैं—

“जयपुरराज्य-युवकसम्मेलन के साथ २५-१२-३४ को यहाँ पर जो खादी-प्रदर्शनी की दूकान लगाई गई थी, उस पर एक बुनकर (हरिजन) का लड़का कपड़ा बेचने का ऊपर बरडे में बैठा था, और बरडे के नीचे चीक में सभा की गई थी, जिसमें कि गांव के अन्य सवर्ण लोग थे। उसे देखकर यहाँ के सवर्ण हिन्दू अत्यन्त बिगड़ गये, कि एक हरिजन लड़के को ऊपर क्यों बैठने दिया और सवर्ण लोगों ने मन्दिर में पंचायत की और यह निश्चय किया कि—

(१) खादी-प्रदर्शनी और सम्मेलन में गांव का कोई भी मनुष्य न जावे। अगर जायगा तो वह जाति-बाहिर कर दिया जायगा।

(२) कन्या-पाठशाला में लड़कियाँ पढ़ने न जायें, क्योंकि पाठशाला का सम्बन्ध सम्मेलनवाले लोगों से है।

(३) हरिजन-पाठशाला के अध्यापक को कोई अपने भकान में न आने दे।

पंचायत की इतनी सक्ती होने पर भी गांव के कोई २८ युवकों ने सम्मेलन के कार्य में भाग लिया; और जब पंचायत ने उन पर एक-एक रुपया जुर्माना किया, तो उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार कर दिया।

सम्मेलन के रसोड़े में जीमनेवाले सवर्ण भी थे और हरिजन भी। करीब तीन-चार सौ मनुष्य सभी एक जगह जीमते थे। जब से लोगों ने यह बात सुनी है, तब से तो खूब ही खोर मचा रहे हैं कि धर्म बुद्धो दिया, धर्म बुद्धो दिया।”

इस बर्तव में शिक्षा और अज्ञान के और तो कुछ दिखाई देता नहीं। यह उच्च-नीच का भाव दूर न हुआ तो धर्म का नाश

ही सम्भवि। सवर्णों के बहिष्कार से लोग डरे नहीं हैं, यह एक शुभ चिन्ह मालूम होता है। जिन्होंने बहिष्कार किया है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रोध न किया जाय। साथ ही, इस बहिष्कार से इन्कार कोई अपना कर्तव्य न छोड़े। बहिष्कार करने-वालों में यदि कोई प्रतिष्ठित लोग हैं तो उनसे वार्तालाप भी किया जाय। संभव है, कि इस बहिष्कार का कारण कुछ और हो।

मो० क० गांधी

भीलों में सेवा-कार्य

देवगढ़-बरिया, गुजरात के उत्तर-पश्चिम में, एक छोटा स्टेशन है, जहाँ ९० प्रतिशत भील और कोली रहते हैं। ये दोनों आदिम-जानियाँ हैं और खेती-बाड़ी में बहुत होशियार नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अब इधर-उधर घूमते रहने के दिन नहीं रहे और इन्हें कहीं-न-कहीं बसना है, इसलिए इन पहाड़ी इलाकों में इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है। भील-सेवामण्डल, जो श्रद्धालु कार्यकर्त्ताओं की मम्पा है, पिछले १२ सालों से इस रियासत के निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य कर रहा है। साथ ही ब्रिटिश इलाके के अन्दर भीलों में जो सेवा-कार्य हो रहा है उसकी छूत भी आस-पास की इन रियासतों के भीलों तक पहुँची है। रियासती सरकार ने पिछले कुछ सालों में इस इलाके के भीलों व कोलियों को शिक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया है।

भील और कोली बालकों के लिए निःशुल्क छात्रावास खुला हुआ है, जिसमें इस समय ४५ विद्यार्थी हैं और १०० तक की गुंजायश है। इसमें रहनेवाले विद्यार्थी ५-५ के समूह में बँटे हुए हैं, जो स्वयं अपना खाना बनाते और अन्य सब कार्य घर पर ही करते हैं। मक्का उनका मुख्य आहार है, जो बहुत सस्ता नाज है, इसलिए उनके भोजन का मासिक व्यय २।।) ६० में अधिक नहीं होता। छात्रावास से लगे हुए खेतों में लड़के अपने हाथों हल चलाते हैं, साथ ही कस्बे के साधारण बर्तकपुत्र या अंग्रेजी स्कूलों में भी जाते हैं। इन दोनों जानियों की जो लड़कियाँ कन्या-शालाओं में पढ़ती हैं उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। राज्य के गांवों में अभी तक करीब ४५ स्कूल खुल चुके हैं और उनमें हर साल १५ की वृद्धि होती रहती है। ये स्कूल किसान बालकों के लिए हैं जो सब, करीब-करीब सभी, भील और कोली हैं। साथ ही इन देहाती अध्यापकों के पठन-पाठन के क्रम को जारी रखने के लिये एक क्लास भी खोली हुई है।

बालकों के लिए तो शिक्षा संबंधी से सुविधाये हैं ही, पर इसके अलावा एक स्टेट-बैंक भी खोला गया है। यह बैंक बचाये हुए रुपये जमा करने के लिए नहीं बल्कि मक्का जमा करने के लिए है, जो कि किसी प्रकार थोड़ी-बहुत बचाकर भील लोग जमा रखते हैं। इस प्रकार अकाल और कष्टमाली के वक़्त वापस उन्हें देने के लिए रियासत के गोदामों में करीब २३,२०० मन मक्का इकट्ठी हो चुकी है। साथ ही इस बैंक द्वारा इन जातियों के किसानों को, सोने-चांदी के जेवरों की जमानत पर, सिर्फ ६ फीसदी सूद लेकर रुपया भी उधार दिया जाता है।

ऊपर जिस काम का वर्णन किया गया है उसपर से यह स्पष्ट है कि कोई छोटी-सी रियासत भी अगर अपनी पिछड़ी हुई प्रजा के लिए थोड़ी कल्पना और संज्ञानुभूति से काम ले तो उसका कितना हित कर सकती है।

अमृतलाल बि० ठाकुर

साप्ताहिक पत्र

[४८३ पृष्ठ से आगे]

बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। इसके बाद खेती-बाड़ी की तथा पशुओं की नस्ल सुधारने की शिक्षा दी जाती है, और खरीद-करोस्त के अपेक्षाकृत उत्तम साधनों को जारी करके गृह-उद्योगों को स्थिर पाये पर रखने का प्रयत्न किया जाता है। "इस आन्दोलन का मुख्य औद्योगिक अध्ययन एक ओर तो मुख्य कृषि-सम्बन्धी अध्ययन से सम्बन्धित है, दूसरी ओर तिगसीन की औद्योगिक हलचल से, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तिगसीन के ६८,००० परिवारों में से लगभग ४०,००० व्यक्ति सूत-कटाई के काम में लगे हुए हैं और लगभग ३०,००० कपड़ा धुने के काम में"—मानो, बहुत बड़े परिमाण में, अपने यहाँ का सावली का खादी-केन्द्र ही न हो! "प्रयोग के तौर पर एक कारखाना भी खोला गया है, जिसके द्वारा कम-खर्च में माल की अधिक उत्पात्ति के तरीकों की खोज और उनके लायक सामान का इन्तजाम किया जाता है। संशोधित मशीनें हाथ की ताकत से चलती हैं और उनके द्वारा वही तैयार हुई रुई (और थोड़े परिमाण में ऊन) का सूत और कपड़ा बनाये जाते हैं। एम्प्रेण्टों को (जो कि ग्राम्य-संस्थाओं से चुने जाते हैं) कारखाने में शिक्षा देकर उन-उनके गांव वापस भेज दिया जाता है, ताकि अपने-अपने स्थानकी सहकारी-समितियों के सम्पर्क से वे वहाँ कारखाने खोले।" सहकारी खरीद, बिक्री और उत्पात्ति के लिए वहाँ जो समझाये हैं वे 'सम्पूर्ण' सहकारी समिति कहलाती है। और उनके मददगार वही हो सकते हैं जो वस्तुतः उत्पात्ति करने हों, गाये-मिट्टी में काम करनेवाले मजदूर किसान हों और शिक्षित हों, अर्थात् चांग महीने वाली साहित्यिक परीक्षा में पास हो चुके हों, और जिन्होंने सहयोग के अर्थ एवं सिद्धान्तों की शिक्षा पाई हो। स्वास्थ्य-विभाग विभिन्न स्वास्थ्य-केन्द्रों में बटा हुआ है जिनका संचालन मुख्यतः गांव के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यकर्त्ता करते हैं। इन्हें जन्म-मृत्यु का लेखा रखने, बच्चों के नदर लगाने, गांव के कुएं की मरम्मत कराने, प्रारम्भिक परिचर्या की पेटी में जो चीजें हों उनके अनुसार मामूली इलाज-मालज करने और स्वास्थ्य-वृद्धि के एजेण्ट के रूप में काम करने चाहिए। इस बात की कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य-रक्षा की सारी प्रणाली को, जिसमें अस्पताल और डाक्टर तथा दाई और दवाये भी शामिल हैं, इस तरह बदल दिया जाय कि सर्व-साधारण भी उसका उपयोग कर सकें।

लेकिन अब मुझे यह प्रकरण समाप्त करना चाहिए। श्री कार्टरनें सदा हमारी हलचलों के सम्पर्क में रहने का वादा किया है और श्री कुमारप्पा भी उन्हीं यहाँ के आन्दोलन की प्रगति से अवगत करने रहेंगे। जैसी श्री कार्टर को आशा है, असंभव नहीं कि क्रमशः प्रगति करते हुए यह संपर्क 'सफल राष्ट्रीय एवं ग्राम्य-पुन-स्थापन के लिए चीन और हिन्दुस्तान के प्रयत्नों को मिलाकर सम्मिलित कर दे।'

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

मेरठ में 'हरिजन-सेवक' निम्न पते पर मिलता है

प्रकाश एजुकेशनल स्टोर्स

निफ्ट तहसील, मेरठ सिटी।

हरिजनों का हिंदूधर्मशास्त्रों में स्थान

[एक काशीस्थ सनातनधर्मी आचार्य द्वारा]

[४]

अब हरिजनों के लिए अध्ययन, पूजा-पाठ करने के अधिकार पर विचार किया जाता है।

वेद का एक मन्त्र है—

"अग्निर्मुनिः स्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमोमहे महागम्यम् ।"
पाञ्चजन्यः पञ्चजनेभ्योहितः पत्वारो वर्णाः निषाद पञ्चमा पञ्चजनाः तेषां हि यज्ञे अधिकारोऽस्ति ।

(उक्त्वट)

"विप्रादयश्चत्वारो वर्णा निषादश्चेति पञ्चजनाः तेषां यज्ञोऽधिकारात्" ।

अर्थात्—पाञ्चजन्य शब्द से चार वर्ण, और पाचवां निषाद माना गया है। उनका यज्ञ में अधिकार है, उक्त्वट और महीधर दोनोंने यही अर्थ किया है।

'विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भः' इति

यमग्निं पञ्चजना अभ्यजन्त यजन्ते विप्राणाश्चत्वारो निषादश्चेति ॥

(महीधरः)

इत्यादि प्रमाणों से शूद्रांचित पञ्चयज्ञादि-विधान सभी के लिए विहित हैं।

स्मृतियों में तो स्पष्टतया विधान है कि—

पञ्चयज्ञं विधानन्तु शूद्रस्यापि विधीयते ।

प्रोक्तस्तस्य नमस्कारः कुर्वन्नित्यं न हीयते ॥

"द्विजानां षोडशैव न्युः शूद्राणां द्वादशैव हि"

(शाङ्गधर शास्त्रे)

अर्थात्, शूद्रों के लिए भी पाचयज्ञों का विधान है। द्विजों के लिए सोलह संस्कार हैं। शूद्रों के लिए बारह हैं।

गायत्री छन्दसो ब्राह्मणाः त्रिष्टुप् छन्दसः क्षत्रियाः ।

जगती छन्दसो विशः अनुष्टुप् छन्दसः शूद्राः ॥

अर्थात्, गायत्री आदि छन्दों से ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति बताकर शूद्र की अनुष्टुप् छन्द से उत्पत्ति बनायी है।

इत्यादि वचनों से शूद्रों को पञ्चयज्ञ-संस्कार आदि का जब विधान है तो इससे सिद्ध है कि, वे लग उन विधानों को करने-लायक उतने शारत्रों का तो अध्ययन अवश्य करेंगे। और वेद व्यासने तो पुराणादि पढ़ने के लिए उन्हें साफ आज्ञा दी है। बल्कि उन्हींके लिए तथा स्त्रियों और अल्पज्ञानी ब्राह्मण वर्णों के लिए ही पुराणों की रचना की है। कहा है—

स्त्री शूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा;

कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेद्विह

इति भारतमाक्याने कृपया मुनिना कृतम् ॥

अर्थ—स्त्री, शूद्र और ब्राह्मण-कुटुम्ब की वेद का अर्थ नहीं लग सकता। इसलिए उनके कल्याणार्थ ही महाभारतादि पुराण मुनिने कृपाकर बनाये।

वाल्मीकीय रामायण में भी "पठंश्च श्रोश्चि महत्त्वमीयात्" ऐसा लिखकर शूद्रों को रामायण प्रभृति इतिहास-पुराण ग्रंथों के पढ़ने का अधिकार दिया है। ऐसे बहुत-से प्रमाण हैं, जिनसे शूद्रों को पुराण पढ़ने के लिए स्पष्ट ही आज्ञा है। प्राचीनकाल में वे सब बातें आम तौर पर प्रचलित थीं। सभी वाग्दलान्त शूद्र

तक सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे। 'भोजप्रबन्ध' में कपड़ा बुननेवाले धातु की कविता का उल्लेख है। "कवयामि वयामि यामि" इत्यादि ऐसे ही और भी बहुत-से उपाख्यान हैं।

अबो प्रभावो वाग्देव्याः यन्मातङ्ग दिवाकरः ।

श्रोत्र्यः यामभन् सभ्यः समो वाण-मयूरयोः ॥

(राजतरंगिणी)

मातङ्ग दिवाकर नाम का एक जाति का चाण्डाल था, जिसने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया था कि, श्रीहर्ष राजा के यहाँ वाण और मयूर कवियों के साथ ही वह सम्मान पाता था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि उन दिनों कितनी उदारता थी कि चाण्डाल भी वाण और मयूर-ऐसे महाकवियों के साथ एक आसन पर राजदरबार में बैठा करता था, और लोगों में इस व्यवहार पर कोई एतराज नहीं था। इससे ज्ञात होता है, कि उन दिनों छूआछूत का वर्तमान भाव कुछ भी नहीं था।

चाण्डाल प्रभृति सभी जातियाँ सब शास्त्रों का पठन करती थीं। इसी प्रकार द्रोण* नाम का एक कुम्हार था, जो व्यास के सद्गुरु विद्वान् था। इससे ज्ञात होता है कि सरस्वती के दरबार में जाति का विचार नहीं है। यह तो दृष्टान्तरूप से शूद्र जातियों का नामोल्लेख कर दिया गया है। भृगुमेष्टा आदि बहुतेरे शूद्र, अत्यन्त जाति के हाथीवान् वगैरा मस्कुन के महाकवि हो गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि, भारतवर्ष में प्राचीनकाल में सभी जातियाँ शास्त्रों का अध्ययन करती थीं। इसलिए अब भी उन्हें आवश्यक महाभारतादि पुराणों का अध्ययन तो सर्वथा प्राप्त है।

हिन्दी-अंग्रेजी में तो कोई रोकटोक है नहीं। वे लोग अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेंगे ही, शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी कहीं निषेध नहीं है। यह ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध है। सब का निष्कर्ष यह निकला, कि चाण्डाल प्रभृति सभी को सरस्वती-मन्दिर में एकसाथ बैठकर अध्ययन करने में हिन्दू-शास्त्रों में कोई रोकटोक नहीं है।

हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश, देवपूजन आदि के विषय में विस्तृत विवेचन काशी के 'आज' पत्र में प्रकाशित हो चुका है। इस विवेचन में स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि, आजकल जो मन्दिरों में हरिजन नहीं जाने पाते यह बिल्कुल रूढ़ि है। हिन्दूधर्मशास्त्र तो इस निषेध से कोसों दूर हैं। वे तो पद-पद पर हरिजनों के वास्ते मन्दिर-प्रवेश का समर्थन करते हैं।

*सरस्वती पवित्राणा जातिस्तत्र न देहिनाम् ।

व्यासस्पृष्टी कुलालोद् यद् द्रोणो भारते कविः ॥

(राजतरंगिणी)

†व्यङ्ग्योत्प्या मेष्टराजस्य बह्व्याशुणिरूपनाम् ।

अबिद्धाश्च धृन्वन्ति भूदनिं कविकुञ्जरा ॥

इत्यादि पद्य मेष्टराज के हाथीवान् होने में प्रमाण है।

हिन्दुस्तानियों की औसत-आय

हिन्दुस्तानियों की दैनिक औसत-आय की गणना पहले पहल, आज से ६५ वर्ष पहले, स्व० दादाभाई नवरोजीने की थी। तब से आज तक ऐसी कई गणनायें हो चुकी हैं। अध्यापक खुशाल शाहने अपनी एक पुस्तक में इन सब का उल्लेख किया है, उसके बाद होनेवाली गणना के अंक भी उसमें जोड़कर, उसे नीचे दिया जाता है :—

गणना करनेवाले	गणना का सन्	प्रत्येक को वार्षिक	औसत-आय दैनिक
दादाभाई नवरोजी	१८७०	२० रु०	३॥ पैसे
बैरिंग नाबेर	१८८२	२७ " "	४॥ " "
डिगबी	१८९८-९	१८९ " "	३॥ " "
लार्ड कर्जन	१९००	३० " "	५॥ " "
डिगबी	१९००	१७४ " "	३ " "
फिण्डले गिराज	१९११	५० " "	८॥ " "
बी० एन० शर्मा	१९११	८६ " "	१५ " "
खुशाल शाह	१९११-२२	६६ " "	८ " "
गिलबर्ट स्लेटर	१९२७	७० " "	१२॥ " "
कुमारप्पा	१९३१	१४ " "	२॥ " "
विजयेश्वरया	१९३५	५० " "	८॥ " "

इस प्रकार की आदमी औसत-आय की बड़ी-से-बड़ी संख्या ८६) वार्षिक यानी १५ पैसे रोज है, और छोटी-से-छोटी संख्या १४) वार्षिक यानी २॥ पैसे रोज है। १९०० में डिगबीने दैनिक औसत-आय का जो हिसाब लगाया था, वह भी ३ पैसे रोज अर्थात् २॥ पैसे से बिल्कुल भिन्नती हुई ही है। लार्ड कर्जन का लगाया हुआ हिसाब भी ५॥ पैसे रोज के हिसाब से आगे नहीं गया। पहले वक्तों में आज की बनिस्बत मस्ताई थी, आमदनी कम थी तो वैसे ही खर्च भी कम था। आज खर्च तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन आमदनी में बहुत वृद्धि नहीं हुई। अध्यापक खुशाल शाह जिन्होंने रोजमर्रा की औसत-आय ८ पैसा बताई है, उन्होंने एक अन्य स्थान पर बहुतेरे अकों की छानबीन के बाद बारीकी से हिसाब लगाकर यह निष्कर्ष निकाला है कि हिन्दुस्तान में एक आदमी की पूरी खुराक खाने के लिए साल भर में कम-से-कम ९०) चाहिए। फिर यह तो सिर्फ खुराक का ही खर्च हुआ, दूसरे खर्चों का इसमें शुमार नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तानियों की औसत-आय तो, उन्हींकी गणना के अनुसार, सिर्फ ४६) रु० ही है। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी लोग अधभूखे रहते हैं। फिर, यह ध्यान रहे कि, इस औसत-हिमाब में आराम से रहने और दिन में चार वक्त भोजन करनेवाले भी शामिल हैं—इसलिए, इसका मतलब यह हुआ कि, बहुतों को तो दिन-भर में एक जून भी पेट भरके खाना नसीब नहीं होता।

औसत-आय का जो नकशा ऊपर दिया गया है उसमें एक को छोड़ कर बाकी सब अक सरकारी रिपोर्टों आदि में दिये हुए अकों के ही आधारभूत हैं। अध्यापक कुमारप्पा ने १९२९ में गुजरान-विद्यापीठ की ओर से मानर ताल्लुके के ५४ गांवों की जाच की थी; और तीन महीने तक गांवों में रहकर वहाँ के हरेक कुटुम्ब की आगे-पीछे की आर्थिक स्थिति की बारीकी से जाच-पड़ताल करके १,२१५ कुटुम्बों के बारे में अक इकट्ठे किये थे। उन अकों की गणना करने पर उन्होंने यह अनुमान निकाला कि ताल्लुकेवालों की औसत-आय वार्षिक १४) रु० यानी २॥ पैसे रोज है। अगर यह कहा जाय कि मातर ताल्लुका गरीब है इसलिए उसकी आय इतनी कम है, तो इसका जवाब यह है कि मातर ताल्लुके से समूह ताल्लुके हिन्दुस्तान में बहुत कम ही मिलेंगे। जलबत्ता निर्धनता में मातर से बाजी जानेवाले ताल्लुके बहुत-से मिल जायेंगे।

यह गणना देते हुए अध्यापक कुमारप्पा ने अपनी जाच रिपोर्ट में लिखा है :—

“इस सारे ताल्लुके में फी कुटुम्ब औमत आय ६७७ ८० वार्षिक है। पुरुष, स्त्री और तीन बच्चों का एक कुटुम्ब माने तो, फी आदमी १००) वार्षिक अन्न-वस्त्र का खर्च समझकर, फी कुटुम्ब ४००) वार्षिक चाहिए। फिर दवा-दारू, शिक्षा, सामाजिक खर्चों वर्गों को भी ले तो फी कुटुम्ब ६००) की जरूरत है। लेकिन हमने जिन १२-१५ कुटुम्बों की जाच की उनमें के १८ कुटुम्ब ६००) साल की कमाई करते हैं। ८६१ कुटुम्बों को या तो घाटा रहता है, या १००) साल से कम की आमदनी होती है। ये लोग जिन्दा कैसे रहते हैं, यही बड़े भारी आश्चर्य की बात है। ९८.८ सैकड़ा खर्च का ऊपर जो कम-से-कम परिणाम बताया गया है, उससे भी इनकी आमदनी कम है। इस प्रकार दो आदमियों को जितने में रहना चाहिए, उतने में हजार आदमी रहते हैं।”

यह है बिघाता की निर्धनता। फी आदमी २॥ पैसे रोज की औमत-आय, अर्थात् सबको तो २॥ पैसे रोज भी नहीं मिलते। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान में हजारों आदमियों को पेट भर अन्न खाने की नहीं मिलना। इस आमदनी में एक पैसे की भी बढ़ि हो तो वह आजीर्ण के समान है। ग्राम-उद्योगों को पुनर्जीवन देने की प्रवृत्ति के पीछे एक उद्देश यह भी है। ‘हरिजन-बन्धु’ से]

चंद्रशंकर प्राणशंकर शुक्ल

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

(३)

बिहार

बिहार में चर्खा-संघ की ओर से जितने उत्पत्ति-केन्द्र काम कर रहे हैं, उन सब केन्द्रों में खादी-विक्री का प्रबन्ध किया गया है। फिर भी यहाँ ऐसे जुलाहे या कतवैये नहीं हैं, जो आदतन खादी पहनते हों। हाँ, जुलाहों में ७५ फीसदी ऐसे लोग हैं जो थोड़ी-बहुत खादी पहनते हैं। कतवैयों में भी जो लोग मोटा सूत कातते और उसके बदले में कपास खरीदते हैं, वे ज्यादातर अपने ही हाथ-कते सूत की खादी बनवाकर पहनते हैं, पर महीन सूत कातनेवाले ऐसा नहीं करते।

बंगाल [कलकत्ता-शाखा]

इस शाखा में काम करनेवाले प्रायः सभी जुलाहे खादी पहनते हैं। वे आदतन खादीधारी नहीं हैं, परन्तु उनकी पोशाक का ज्यादातर हिस्सा खादी का होता है। कतवैये खादी नहीं पहनते, फिर भी जाड़े के दिनों में वे और उनका बालक खादी की कुछ चायरो का उपयोग करते हैं, और खेतों में काम करते समय मई महीने छोटे गाड़ों के छोटे अर्जवाले गमछे सहूलियत के खयाल से बहुतायत में पहनते हैं।

कर्णाटक

संघ की कर्णाटक-शाखा इस बात का बराबर प्रचार कर रही है कि उसके मुख्य केन्द्र उप्पन बेदुगिरि के कतवैये सूत के बदले में खादी खरीदने को राजी हो जायें; पर इसमें उसे अब तक बहुत कम सफलता मिली है। जुलाहे भी इस दिशा में बड़ी उपेक्षा से काम ले रहे हैं। १०० में से सिर्फ १० पूरी तरह खादी का उपयोग

करते हैं। यहाँ के उत्पत्ति-केन्द्रों में खादी को लागत मूल्य में बेचने की व्यवस्था भी की गई है।

कश्मीर

यहाँ के कारीगर ऊनी कपड़ों के सम्बन्ध में परम्परा से स्वावलम्बी रहे हैं। देहात में जिस घर में स्त्री है, उस घर में चर्खा भी जरूर होता है। लगभग सभी परिवार अपनी जरूरत का कपड़ा स्वयं कात और बुन लेते हैं, और जो बच जाता है, उसे बेच देते हैं।

महाराष्ट्र और मराठी मध्यप्रान्त

इस शाखा की ओर से नीचे लिखे उत्पत्ति-केन्द्रों में काम हो रहा है—

१ किन्ही, २ सिन्देवाही; ३ सावली, ४ बारेगुड़ा; ५ बायलाल, ६ मेटपल्ली।

इनमें से प्रथम तीन केन्द्रों में उपयुक्त खादी लागत मूल्य में, अर्थात् बिना व्यवस्था-खर्च जोड़े, बेची जाती है, जब कि दूसरे तीन केन्द्रों में डंड आना फी रुपया के बदले विक्री की कीमत पर इकट्ठी रुपया व्यवस्था-खर्च चढ़ाया जाता है। यहाँ के जुलाहों में कुछ आदतन खादी पहननेवाले हैं, पर कतवैयों में कोई भी नहीं है। लेकिन अन्तिम तीन केन्द्रों के प्रायः सभी कतवैये और जुलाहे, जो क्रमशः ७,४३० और १,३४० की संख्या में हैं, अपनी जरूरत का करीब आधा, यानी ५० फी सदी, कपड़ा खादी का ही पहनते हैं। इसके लिये संघ की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हुआ है; बल्कि इन केन्द्रों में पुराने समय से ही इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है।

किन्ही, सिन्देवाही और सावली के कतवैये खादी नहीं पहनते, जब कि खादी पहननेवाले जुलाहों की औमत सिन्देवाही और सावली में क्रमशः फी सदी २५ और ३० है और किन्ही में फी सदी १७० है, यानी सिन्देवाही के ७२ जुलाहों में से १८, सावली के १४० में से ४२ और किन्ही के ३० में से ३० जुलाहे खादी पहनते हैं।

पंजाब

आदमपुर, घुडियाल और जँडियाला केन्द्रों के ६६ फी सदी कतवैये अपने हाथ-कते सूत की कुछ खादी पहनते हैं। इन केन्द्रों में काम करनेवाले जुलाहों में एक तिहाई सिर से पर तक खादी पहननेवाले हैं और शेष थोड़ी बहुत खादी पहनते हैं।

राजस्थान

दौसा और गोविन्दगढ़, ये दो राजस्थान-शाखा के उत्पत्ति केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में काम करनेवाले प्रायः सभी जुलाहे और गांव के सभी निवासी भी आमतौर पर खादी पहनते हैं, और यद्यपि वे आदतन खादीधारी नहीं हैं फिर भी अपनी जरूरत के लिए ज्यादातर कपड़ा खादी का ही काम में लाते हैं।

(कमला)

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—बालजी गोविंदजी देसाई

गांधोजी भूमिका से लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य १०) आने।

नवजीवन-कार्यालय,

गांधीरोड, अहमदाबाद

वर्षांक—मूल्य ३॥)

(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

बिड़ला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग ३]

विश्व, शुक्रवार, २२ फरवरी, १९३४.

[संख्या १]

विषय-सूची

विद्योगी हरि—मेरा भ्रमण—पृष्ठ १

अमृतलाल बि० ठाकुर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ २

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—यह अस्पृश्यता !—पृष्ठ ३

गान्धीजी—बाबल के बारे में—पृष्ठ ४; ‘हरजे’ का अर्थ—पृष्ठ ५;

आवश्यकता—पृष्ठ ६

रामनारायण श्रीधरो—राजपूताने के सहृदय गांव—पृष्ठ ६;

हरिजनों की जल-कष्ट—पृष्ठ ७

विशेष—स्वावलम्बन-लादी-कार्य का त्रिवरण—पृष्ठ ७, तीसरे
वर्ष में पदार्पण—पृष्ठ ८

मेरा भ्रमण

महा-रेड् महीने के लिए ‘हरिजन-सेवक’ के काम में मैं बाहर निकला हूँ। मुख्य कार्य तो मेरा ‘हरिजन-सेवक’ को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न करना है, पर साथ-साथ हरिजन-कार्य भी जहाँ जाता हूँ देख जाता हूँ। वस्तुतः देखता हूँ, पाठशालाओं का निरीक्षण करता हूँ, हरिजन-कार्यकर्ताओं में मिलता हूँ और हरिजन-प्रवृत्ति पर लोगों से बात करता हूँ। मध्यभारत के दो-तीन स्थानों और मध्यप्रान्त के कुछ भाग में ही इस थोड़े से समय में मैं जा सकूँगा। चार-पाच दिन के लिए कलकत्ते भी जाऊँगा। अपने इस भ्रमण का श्रीगणेश मैंने झांसी में किया है।

झांसी

९, १०-२-३५—यहाँ भी फटते-फटते पहुँचा। सच की तरफ से झांसी में तीन पाठशालाएँ चल रही हैं—दो तो दिवस-पाठशालाएँ हैं और एक रात्रि-पाठशाला। तीनों ही पाठशालाओं में ठाकुर नंदकिशोर पढ़ाते हैं। नई बस्ती की पाठशाला में १२ बजे से २ बजे तक, हाथीताल बस्ती की पाठशाला में ३ बजे से ५ बजे तक, और फिर हाथीताल की रात्रि-पाठशाला में ७ बजे से ९ बजे तक। नंदकिशोरजी तिलक-मालाधारी एक सनातनी सज्जन हैं। बड़े उत्साही और मेहनती अध्यापक हैं। लड़के यद्यपि कम आते हैं, पर पढ़ाई अच्छी हो रही है।

१० तारीख को सबेरे सिपरी बाजार की हरिजन-बस्ती देखी। इसमें मेहतर रहते हैं। कुछ घर चमारों के भी हैं। घर-आंगन साफ हैं। पर पानी का पूरा कसाला है। न कुआ है न नल। हर घर भिस्ती को १) माहवार देता है। १) तो मकान-भाड़े में निकल गया, और १) भिस्ती के बीसे में बला गया, बचे ७)। इसी में भरे कुदूब का गुजारा करना पड़ता है। कुएँ की इस बस्ती में सस्ता खरबस है। संधीने यहाँ कुआँ खुदवाने का निश्चय कर लिया है। श्री गोबाराज साहूजी इधर काफी रस ले रहे हैं। बाकू है कि उनके प्रयत्न से सिपरी बाजार के हरिजनों की बहुत बुरावारी तकलीफ बहुत खत्म हो जायगी।

रात को सच की बैठक हुई, जिसमें से भी उपस्थित था। बैठक में एक अच्छा महत्त्वपूर्ण निश्चय हुआ। झांसी में एक ‘वीन हिन-कारिणी पाठशाला’ है, जिसमें करीब २०० हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें ५ अध्यापक त्याग और सेवा के भाव से पढ़ाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी से बहुत थोड़ी महायत्ता मिलती है। पिछले दिनों जब ठककर बापा यहाँ आये थे तब इस पाठशाला को देखकर उन्होंने बहुत संतोष प्रगट किया था। सचने इस पाठशाला को १०) मासिक सहायता देना उस बैठक में निश्चित किया।

झांसी की म्यूनिसिपैलिटी का ध्यान हरिजनों के प्रश्न पर अब तक गया ही नहीं, जब कि इस प्रांत की एक-दो प्रमुख म्यूनिसिपैलिटीयोंने इस दिशा में अच्छा काम किया है, और थोड़ा-थोड़ा काम तो कई म्यूनिसिपैलिटीयोंने किया है। यहाँ तो सिपरी-बाजार की बस्ती में कुआँ खुदवाने के लिए कमेटी की अभी जमीन तक नहीं मिल रही है। आशा है कि झांसी की म्यूनिसिपैलिटी भारतीय जनिक स्वायत्त की चामी भाव से इस दिशा में हरिजनों के प्रति अपना कर्तव्य पालने में किसी अन्य म्यूनिसिपैलिटी से पीछे न रहेगी।

भोपाल

११-२-३५—मध्यभारत का यह राज्य काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का सुन्दर विशाल तालाब इस पुरानी बनावत को आज भी लोगों की जवान पर रखे हुए है कि ‘ताल तो भोपाल-नाल, और है तलैया।’ वास्तव में यह बड़ा सुगम्य मरौबर है। इसके चारों ओर अनेक नये-पुराने भव्य भवन बनवाकर भोपाल के शासकोंने अपनी स्थापत्यकला का बड़ा सुंदर परिचय दिया है। यहाँ का भिमला नामक स्थान देखकर तबीयत हरी हो जाती है। पर इस दुःख-निरीक्षण को कला के पूजको पर ही छोड़कर मैं आपको भोपाल की हरिजन-वास्तवियों में ले चलूँगा। इन वस्तियों की हालत तो कही भी जाइए, भूनाधिक रूपमें सर्वत्र एक-सी ही मिलेगी। मगर कलकत्ता, बंबई या दिल्ली-जैसी बड़ी-बड़ी मोहक नगरियों की हरिजन-वस्तियों से भोपाल की वस्तिया तो भी अच्छी ही हैं, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा।

मैंने घोडाचौक और बरखेडी की वस्तिया देखी। सच की यहाँ दो पाठशालाएँ हैं। घोडाचौक की पाठशाला में कुल २९ लड़के दर्ज हैं। हाज़िर २४ मिले। ९ लड़के मिलावटों के हैं और ४ चमारों के—बाकी ठाकुर, नाई, तेली, कसेरा, बनिया, छीपा, तमोली और चढाईगिर इन जातियों के लड़के हैं। पाठशाला सबेरे ७ बजे से ९ बजे तक लगती है। पाठशाला की जगह अच्छी साफ-सुथरी है। लड़के भी स्वच्छ देखने में आये। पाठशाला के बाद घोडाचौक की बस्ती देखी। चाराब का चस्का प्रायः सभी की जगा हुआ है। इसी से सब मकलज हैं। इस बस्ती की एक

गली बड़ी ही गंदी रहती है। बरसात में तो वह नरक की नदी बन जाती होगी। हमारे हरिजन-सेवक कूदावी-काबड़ा लेकर जुट पड़ें, तो वे दो दिन में इस गंदी गली को पाटकर पक्की बना सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बातों में म्युनिसिपैलिटी का मुंह हेरना ठीक नहीं।

बरखेड़ी की बस्ती अच्छी है। यहां की पाठशाला में ३६ बच्चे दर्ज रजिस्टर हैं। उस दिन उपस्थिति ३२ की थी। २४ तो सिलावट लोगो के हैं, और ८ कोली, काछी, ल्हार और तेली जाति के। पाठशाला आजकल अर्धाई में एक चबूतरे पर लगती है। पर गर्मी और बरसात के दिनों में इस खुली जगह में तो यहां पाठशाला न लग सकेगी। संघ मकान की तलाश में है। लड़कों ने जब प्रार्थना सुनी तो एक बड़ी मनोरंजक बात हुई। दो मारवाड़ी बच्चे भी हाथ जोड़े आख बन्द किये प्रार्थना-मंडली में बड़े प्रेम से लड़े भजन गा रहे थे। बाद को मैंने उनसे पूछा कि तुम तो भाई बिटुलदास बजाज के लड़के हो; तुम कैसे इस पाठशाला के हरिजन बच्चों के साथ लड़े हो गये?

‘मैं भी तो हरिजन हूँ,’ उस बालक ने बड़ी खुशी से जवाब दिया।

‘तुम हरिजन कैसे? तुम तो बजाज हो?’ मैंने उसे खिन्नाने के लिए पूछा।

‘नहीं, मैं तो एक हरिजन का लड़का हूँ।’

‘तो क्या भाई बिटुलदास भी हरिजन हैं?’

‘हां, जरूर।’

मैंने उस स्वेच्छा से बने हुए हरिजन बालक के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ‘अच्छा, मैंने मान लिया कि तुम दोनों भाई-बहन हरिजन हो, अब तो खुश हो?’

इस बालक की बड़ी बहिन मस्कून की प्रथमा परीक्षा की तैयारी कर रही है। हरिजन-सेवा उसे भी प्रिय है। यह बालिका बड़ी होने पर हरिजन-प्रवृत्ति का शास्त्रीय समर्थन करेगी, उसका कुछ ऐसा हीसला जान पड़ता है।

भोपाल में पहले एक असुस्थता-निवारक समिति थी, पर इधर वह टूट गई थी। ११ फरवरी को फिर से सगठन हुआ, जिसका हरिजन-सेवक-समिति नाम रखा गया।

चटाइयों का उद्योग—भोपाल राज्य के दस-बारह गांवों में खजूर की चटाइयों का उद्योग आज भी जीवित है। यह उद्योग एक हरिजन जाति के हाथ में है, जिसे छपरबन्द कहते हैं। ये लोग यों तो खेती व भजुरी करते हैं, पर अपने फुसंत के समय चटाइया बनाते हैं। रुपये की ६×३३ नाप की १८ या १६ चटाइया बेचते हैं। इन चटाइयों को उज्जैन, इन्दौर और अकोला की तरफ मिलवाले कपड़े की गाठों में बांधते हैं। गुड और अनाज बिछाने के काम में भी ये चटाइयां लाई जाती हैं। यह उद्योग बढ़ाया जाय तो गरीब ग्रामवासियों की इससे बहुत-कुछ पालना हो सकती है, ऐसा यहां के लोगों का खयाल है।

उज्जैन

१२, १३-२-३५—यह प्राचीन महापुरियों में से एक पुरी है। इसे अवंतिका नगरी भी कहते हैं। महाकालेश्वर भगवान् की इस पवित्र पुरी पर भी अन्य तीर्थस्थानों की भांति असुस्थता की कलंक-कालिमा लगी हुई है। यहां के प्रसिद्ध हरिजन-सेवक श्री बाते एकाधिक बार पंडों के कोपभाजन बन चुके हैं। पारसाल एक हरिजन बस्ती में, हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उन्हें पीटा

था। अपराध उनका यही था कि हरिजनों को वह एक सार्वजनिक जलाशय पर पानी भरवाने के लिए ले गये थे। मगर दातेजी इन ज्यादतियों से विचलित या पस्तहिम्मत नहीं हुए। वह तो बेसी ही लगन के साथ आज भी हरिजन-सेवा कर रहे हैं।

सब से पहले मैंने यहां मुहल्ला कोट की पाठशाला देखी। रजिस्टर में लड़कियां १० और लड़के १६ दर्ज हैं। ग्रीसत हाजिरी १५ की रहती है। बलाई और चमारों के बच्चे यहां पढ़ते हैं। पाठशाला की कोठरी बहुत ही छोटी है, बड़ी कसाकसी से किसी तरह १५ बच्चे बैठ सकते हैं। दातेजी दूसरे मकान की तलाश में हैं। किया क्या जाय, सबर्ण हिन्दू तो मकान देते नहीं, यह कोठरी तो एक मुसलमान भाई ने किराये पर दी है। सब प्रकार का जातीय दंड भोगते हुए भी तैलंग मास्टर नाम के एक सज्जन बड़ी लगन और सेवा-भाव के साथ हरिजन-पाठशालाओं में काम कर रहे हैं।

इसके बाद मैंने मांगवाड़े की बस्ती देखी। इसमें दस-बारह घर बसोरों के हैं, और ५० के ऊपर मांग लोगों के घर हैं। ये लोग खजूर की झाड़ू बनाते हैं। मुख्य धंधा इनका यही है। पहले इसी मुहल्ले में पाठशाला थी, पर पत्थर आदि फिकनें के उपद्रव के कारण पाठशाला को यहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ा।

आर्यसमाज-मन्दिर में भी एक पाठशाला है। इसमें तीन-चार सवर्ण बालकों को छोड़कर बाकी सब हरिजन ही हैं। रात को भी यहां पाठशाला लगती है, जिसमें मेहतरों के भी ८ बालक पढ़ने आते हैं। दिन की पाठशाला में ४ लड़कियां भी पढ़ती हैं। आर्यसमाज का यह कार्य प्रशंसनीय है।

फोगज में राज्य की एक अपर प्राइमरी पाठशाला है, जिसमें अध्यापक जोगलकर उर्फ ‘भूत मास्टर’ के सतत प्रयत्न से १०० से ऊपर हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं। खालियर राज्यने यह हुक्म जारी कर दिया है कि सवर्ण और हरिजन बिना किसी भेदभाव के सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं। मगर व्यावहारिक रूप में इस राजकीय आज्ञा का पालन अभी कम ही होता है।

भगवान् महाकालेश्वर के मन्दिर के पास से जब मैं गुजरा तब मन हुआ कि एक नजर इस प्राचीन शिवालय को भी देखला चलू। किन्तु इस इच्छा को दबा देना पड़ा। जो मन्दिर हरिजनों के लिए मुक्तद्वार नहीं, वहां मैं जाऊँ, यह कैसे हो सकता है? बाहर से ही प्रणाम करके चल दिया।

१३ फरवरी को २ बजे प्रिंसिपल ताटके के आमंत्रण पर मैंने माधव कालेज के विद्यार्थियों के आगे ‘गांधीवाद और हरिजन-प्रवृत्ति’ इस विषय पर भाषण किया।

यहां की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के सर्वस्व साधुमना श्री पुस्तके-जी से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

वि० ह०

मेरी हरिजन-यात्रा

(८)

जैतपुर

१ दिसम्बर, १९३४—चमार, भेड़ और भंगियों के घर देखे। उन्हें पानी की तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ब्याह-शादी के खर्चों के लिए, किये जानेवाले कर्ज पर उन्हें—खासकर भंगियों को—बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। मैंने देखा कि यहां के करीब-करीब सभी नयी म्युनिसिपैलिटी के एक चपरासी के कजेंदार

हैं, जो हर महीने तनख्वाह भी जाने के बत आसानी से उनसे अपनी बसूली कर सकता है।

यहां के भंगियों को एक मंदिर की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने अपनी-अपनी तनख्वाह में से दो महीने तक ॥) मासिक देकर ५०) ६०) इकट्ठे करने का वादा किया और इनकी ही रकम बहा के संघ के देने की बात तय हुई। भंगियोंने अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए वहां १००) की लागत का मंदिर अब अंदाजी ही बनेगा। इस कस्बे में एक हरिजनने चाय बगेरा के लिए एक औलमानगृह खोला है, जिससे हस्तिचनों को बड़ी सुविधा हो गई है। क्योंकि हिन्दू या मुसलमानों के जिनमे भी होटल हैं उन संबंध में उन्हें दरवाजे की सीढ़ियों पर ही चाय दी जाती है, जिससे उनके स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुँचती है। म्युनिसिपैलिटी ने इस (हरिजन) होटल के लिए लाइसेंस की अपनी फीस माफ कर दी है, जो यहाँ साधारणतः १००) होती है। यह यहाँ की विशेषता है कि कस्बे के सम्मिलित स्कूल में कई हरिजन बालक भी भर्ती कर लिए गये हैं, जो काठियावाड़ के किसी कस्बे के लिए अनोखी बात है। अब यह संख्या ३५ तक पहुँच गई है।

वाडल (जूनागढ़ स्टेट)

२ दिसम्बर, १९३४—इस कस्बे में यह विशेषता पाई कि कस्बे के बीचोबीच बने हुए कुएँ में सब हरिजन, यहाँ तक कि भगी भी, पानी भर सकते हैं। अभी हाल में ही ऐसा होने लगा हो, सो बात नहीं है। यह तो इस गांव की बहुत पुरानी प्रथा है। कभी इस बारे में कोई आपत्ति की गई हो, यह कोई नहीं जानता।

राज्य की ओर से एक हरिजन-शाला खुली हुई है, पर हरिजनों की बस्ती १०० घरों से कम न होने पर भी उसमें उपस्थिति बहुत कम होती है। शाला का मकान भी ठीक नहीं है। चमारों की बस्ती में जमीन से पानी खींचने का हैंडपम्प लगाया गया है, उससे उन्हें पानी की सुविधा हो गई है।

जूनागढ़

२ दिसम्बर, १९३४—यहाँ हरिजनों की तीन बस्तियाँ हैं—(१) गुजरातीवास (२) काठियावाड़ीवास और (३) भंगीवास। काठियावाड़ीवास में लगभग १०० परिवार रहते हैं और भंगीवास में लगभग १२५-१५०। भंगियों की बस्ती बहुत घनी और एक ही जगह में है, जो जूनागढ़ जैसे बड़े कस्बे के लिए असाधारण बात है।

पानी का प्रबंध—काठियावाड़ी वास की बस्ती में एक कुआँ है, बाकी दोनों बस्तियों में हाल ही लोहे की टंकियाँ लगाई गई हैं। पहले भंगीवास के भंगियों को एक मुसलमान औरत से पानी भोल लेना पड़ता था, जो पानी के दो बर्तनों के ठेके के दो पैसे बसूल करती थी। लेकिन पानी की टंकियाँ लग जाने से अब इस औरत की रोजी जाती रही, जिस से यह उन्हें कोसती है। टंकी तथा नाली की थोड़ी मरम्मत होने की जरूरत है।

भंगियों की तनख्वाहें—७॥) औरतो को और ८॥) आदिमियों को मिलते हैं। जूनागढ़ जैसे शहर में, जहाँ का रहना गाँवों से बहुत महँगा है, इसमें बुढ़ि होने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि निजी टट्टियाँ साफ करके भी वे कुछ कमा लेते हैं, लेकिन इससे बहुत कम ही आमदनी होती है।

शिक्षा—तीनों बस्तियों में स्थानीय संघ की ओर से

प्रारम्भिक शिक्षा की तीन विवशालाएँ खुली हुई हैं। इनमें से एक तीन साल पुरानी है। भंगियों की बस्ती में बच्चों के लिए एक रात्रि-पाठशाला भी है। भंगियों की बस्ती में पाठशाला की अच्छी इमारत बनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन शालाओं की पढाई दरस्त की छाया में होती है। राज्य से इसके लिए, तथा संघ द्वारा संचालित तीनों पाठशालाओं के लिए भी, सहायता की प्रार्थना की जानी चाहिए। चौथी शाला को तो सहायता मिल ही रही है।

सहकारी समिति—म्युनिसिपैलिटी के भंगियों को उनके वर्तमान कर्जों से मुक्त करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। इससे उनका आर्थिक जीवन भी व्यवस्थित होगा। उनकी तनख्वाह में से इसके लिए हर महीने ४ से ८ आने तक लिये जा सकते हैं जिसमें उनकी पूँजी बनेगी। उस समय तो (नूरमाई अलीमाई या गुलाबखाँ सोरखा से) उधार लिये जानेवाले प्रत्येक २०) ४० पर ५-५ ४० की आठ किस्तों में उन्हें ४०) ४० देने पड़ते हैं। अर्थात् किस्ते नियमित रूप में अदा करते रहे तो लगभग २५०) प्रतिशत ब्याज होगा। गैरसकारी लोग चाहे ता ऐसी संख्या बना सकते हैं। म्युनिसिपल अधिकारियों का सहयोग-सद्भाव बनाये रखना चाहिए, क्योंकि इसे सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि कर्जों की किस्ते सीधी तनख्वाह में से ही काट लेनी चाहिए।

डाक्टर की सहायता—सरकारी अस्पताल में इस समय प्रति दिन की दवा का -) लगता है। रियासत से यह प्रार्थना क्यों न की जाय कि वह हरिजनों के लिए इसे माफ कर दे ?

अमृतलाल बि० ठक्कर

यह अस्पृश्यता !

डा० गांगुली नामक एक बंगाली अध्यापक ने 'भारतवर्ष—अब क्या ?' नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। उसमें दक्षिण भारत की अस्पृश्यता के बारे में निम्न अनुभव लिखे हैं—

"१९१८ में मुझे कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ, दक्षिण भारत की उनकी यात्रा में, जाने का सीमाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ मुझे पहली बार 'अस्पृश्य' माने जाने वाले वर्गों की स्थिति का पता लगा।

पालघाट में हम एक ब्राह्मण-कुटुम्ब में ठहरने वाले थे। उसके घर पहुँचने के लिए हम ब्राह्मणबाड़े को पार करके ही जा सकते थे। ब्राह्मणबाड़ा शुरू होते ही हमारे तांगेवाले ने एकदम तांगा खड़ा कर दिया। वह नीचे उतर पड़ा और लगाम हमारे गृहपति के नौकर के सुपुर्द कर दी। वह उस वर्ग का था, जो 'अस्पृश्य' माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणों के गाँव में एक मार्ग पर वह कैसे जा सकता था। गांव का दूसरा सिरा आ जाने पर ही वह तांगेवाला वापस आकर हाकने बैठा।

उसी दिन शामके बक्त एक गृहस्थ ने हमें दक्षिण में फैली हुई अस्पृश्यता का रहस्य समझाया। एक जगह मन्दिर का तालाब था, एक 'अस्पृश्य' उसके किनारे-किनारे जा रहा था। उसकी परछाई तालाब के पानी में पड़ी, इसीसे तालाब अपवित्र हो गया ! उस समय, इसी कारण उस मनुष्य पर तालाब को अपवित्र कर देने का फौजदारी मामला अदालत में चल रहा था—यह बात भी पूर्वोक्त गृहस्थ से ही मुझे मालूम हुई।"

'हरिजन' से । दक्षवर्ती राजगोपालाचार्य

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २२ फरवरी, १९३५

चावल के बारे में

चावल की समस्या दिन पर दिन लोगों की हडि का विषय बनती जा रही है। श्री शंकरलाल बेकरने तो बिना पालिश के चावल के प्रयोग शुरू भी कर दिये हैं। वह लिखते हैं —

“पहले जब धान की हाथ से कुटाई होती थी तो सबसे ऊपर का छिलका निकालने के बाद तीन बार उसे कूटा जाता था, और अब भी निवचय ही बहुत से लोगों का यह खयाल है कि ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ धान मँगवाकर उसका छिलका अलग करवाया और एक के बाद एक तीन दफा उसकी कुटाई करवाई। इन तीनों बार के नमूने मैं आपको भेजता हूँ। जो चावल सिर्फ एक बार कुटा था वह, दो और तीन बार कुटनेवाले चावल की बनिस्बत, खाने में कहीं ज्यादा मीठा मालूम हुआ। धान का छिलका तो सबसे पहले चक्की के द्वारा अलग किया गया, इसके बाद उसकी कुटाई या पालिश गाव के ओखली-मूसल के जरिये हुई। छिलका उतारने के बाद जो चावल रहा उसका रंग करीब-करीब एक बार कुटे हुए चावल जैसा ही था। लेकिन उसके रंधने में ज्यादा देर लगी। इसलिए अगली बार जब उसे राधा तो उससे पहिले कुछ देर तक उसे पानी में भिगो दिया, जिससे उसके रंधने में कोई दिक्कत न हुई, बल्कि उसकी मिठास तो और भी ज्यादा हो गई। कुछ लोगों का खयाल है कि जिस चावल की अच्छी तरह कुटाई नहीं होती वह पचने में भारी होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती। चावल की कुटाई या पालिश करने से उसका वह अश नष्ट हो जाता है, जिसके अन्दर पाचन में मदद पहुँचाने वाला ‘विटामिन’ और आर होते हैं। अगर मेरे इस विश्वास को काफी न ममझा जाये, तो इस बारे में अधिकारपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। यह एक रोचक बात है कि १० सेर धान के खाली छिलके अलग करने पर ही वह सिर्फ साढ़े सात सेर रह गया। इस प्रकार छिलके अलग करके उसके वजन में २५ प्रतिशत कमी हो गई। और तीन बार कुटाई करने पर तो उसका वजन ४० प्रतिशत कम हो गया। जिस धान की कुटाई की गई उसे जीरासाल कहते हैं। गुजरात में चावल की आठ किस्में होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं —

(१) बरी या साठी—इस किस्म के धान से जो चावल निकलता है वह लाल रंग का होता है। कीमत ॥॥ फी मन होती है। इसका दाना बहुत बड़ा होता है।

(२) सुनरसाल या धोली—गांधवाले में इसका भी बहुत प्रसार है। इसकी खेती बहुत होती है। कीमत ॥॥ से १) मन तक। दाना सफेद होता है।

(३) उतावली—यह पहली दोनों किस्मों से ऊँचे दर्जे का माना जाता है। इसकी कीमत ॥॥ से १२) मन तक होती है।

(४) सुखंदेल—यह तीसरी किस्म जितना ज्यादा नहीं बढ़ता। कीमत १) से १३) मन तक होती है।

(५) इलायची—इसमें आकर्षक सुगन्ध होती है। कीमत करीब-करीब चौथी किस्म के समान ही है।

(६) जीरासाल—इसकी कीमत १॥ से १॥) मन तक होती है।

(७) कमाव—इसमें बहुत बढ़िया सुगंध होती है। कीमत १॥ से १॥) मन तक।

(८) अणर्पाखड़ी—इसकी कीमत १॥) से २॥) मन तक होती है।”

इस पत्र पर मैं सिर्फ यही टिप्पणी करूँगा कि, मेरे खयाल में, इस बारे में और डाक्टरी सम्मति की जरूरत नहीं है। जो सम्मतिवा इकट्ठी करके मैं इन पत्रों में दे चुका हूँ, वे बिना पालिश के चावल की जोरदार समर्थक हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, डाक्टरी साहित्य में ऐसे प्रयोगों का कोई वर्णन नहीं है जिनकी शुरुआत हमसे बहुतों की तरह थी बेकरने की है। इसका सबूत तो खाने से ही मिल सकता है, हरएक को खुद ही आजमाइश कर लेनी चाहिए।

लेकिन अभ्यस्त रसोइये के तौर पर, इस सम्बन्ध में, मैं एक चेतावनी दूँगा। अपनी पत्नी के साथ मेरे जो अनेक घरेलू झगड़े होते रहते थे, उनमें एक चावल रंधने पर भी था। वह एक-एक दाना खिला रखती थी, लेकिन मैं तो आहार-सम्बन्धी सुधार का पक्षपाती था और इस बात को जानता था कि ऐसा चावल गुण में उससे आधा अच्छा भी नहीं होता, जैसा कि अच्छी तरह पका हुआ चावल होता है। मैं चावल का एक तोला मांड भी फेंकता नहीं था। उस वक्त पालिश किये हुये और बिना पालिश किये हुए चावल का फर्क तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो आम तौर पर बाजार में बिकता हुआ चावल ले आता और उसको अच्छी तरह पकाता था। पाठकों को यह जानकर खशी होगी कि हमारे झगड़े का अन्त सुधार की विजय हुआ, और मेरी पत्नी अच्छी तरह रंधे हुए चावल के पक्ष में हो गई। अस्तु। यह ध्यान रहे कि बिना पालिश के चावल के बारे में और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। क्योंकि चावल के उस धरा को तो और भी अच्छी तरह राधने की जरूरत है, जिसमें उसके सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसलिये बिना पालिश के चावल को पहले कम-से-कम तीन घंटे तक ठंडे पानी में भिगोकर तब पकाया जाय तो उसके हजम होने में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, उलटे निश्चित रूप से वह अधिक स्वाद हो जायगा।

मगनबाड़ी में तो (जहाँ कि वर्षा में संघ है) यह बात साबित हो चुकी है। यहाँ पर हमें जो चावल मिल रहा है वह बंधकूटा कहला सकता है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे का जिक्र ऊपर के पत्र में किया गया है। पर उसको राधा अच्छी तरह जाता है और उसके हजम न होने की शिकायत किसीने नहीं की है। लेकिन चूकि पालिश किये हुए चावल से वह अधिक पीष्टिक होता है, क्योंकि उसमें ‘स्टार्च’ लगभग असली रूप में रहता है, इसलिये स्वभावतः बिना पालिश का चावल उतने परिमाण में नहीं खाया जा सकता और न खाना ही चाहिये, जितना कि पालिशवा चावल खाया जाता है। चावल की ही बात नहीं, पुराने तरीके पर पकाई जानेवाली सभी चीजों के बारे में यही बात लागू होती है।

अंधेजी से]

मो० ३० गांधी

‘दरजे’ का अर्थ

हरिजन-सेवक-संघ का हाल में जो नया विधान बना है, उसके बारे में एक अत्यन्त प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक लिखते हैं—

“अधीर व प्रतिज्ञा में ‘दरजा’ शब्द आता है। अगर उसका अर्थ यह है कि जैसे कानून में कोई ऊँचा-नीचा नहीं है वैसे ही ईश्वर की दृष्टि में भी कोई ऊँचा-नीचा नहीं है, तो हमारे यहां के सदस्य उसको मानने के लिए तैयार हैं। अर्थात्, धर्म या दर्शन-शास्त्र के सिद्धान्त के बतौर, आध्यात्मिक रूप में, वे इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर इसका अर्थ यह लगाया जाय कि दुनिया-की व्यवहार में मालिक-नौकर, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, न्यायाधीश और कैदी आदि के बीच दरजे का कोई अन्तर ही न होना चाहिए, तो हमारे लिए इस प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करना मुश्किल है। इसलिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि यहां पर ‘दरजे’ का जो उल्लेख हुआ है वह सांसारिक के बजाय आध्यात्मिक रूप में ही है या नहीं?”

प्रतिज्ञा के जिस अंश का ऊपर उल्लेख किया गया है, वह निम्न प्रकार है:—

“मैं किसी मनुष्य को अपने से दरजे में नीचा नहीं समझता, और अपने इस विश्वास पर चलने का मैं भरसक प्रयत्न करूँगा।”

मैं समझता हूँ कि ऊपर की बात का जवाब तो प्रतिज्ञा में ही दिया हुआ है। लेकिन पत्र-लेखक समानता का अर्थ भिन्नताओं का नाश करके भ्रम में पड़ गये मालूम पड़ते हैं। अगर यह भिन्नता या विविधता बिल्कुल ही न होती तो यह दृश्य जगत् ही कहा होता, और समानता या ऊँच-नीच के भाव का प्रश्न ही न उठता। लेकिन जब ईश्वर अनेक रूप धारण करता है तब उन विविध रूपों में भिन्नता करनी ही पड़ती है। ईश्वर के कोई अंग दूसरे अंगों की अपेक्षा ऊँच या श्रेष्ठ होने का दावा करे ता उसे सृष्टि-कर्त्ता के विरुद्ध विद्रोह ही कहा जायगा। क्योंकि उन सब के बीच कद, रंग, रूप, गुण आदि की भिन्नता चाहें जितनी हो, फिर भी दरजे में तो वे सब बराबर ही माने जायेंगे। पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, नौकर-मालिक, न्यायाधीश और अपराधी, जेलर और कैदी के बीच अन्तर तो है ही, लेकिन जो पति अपनी पत्नी से, मालिक नौकर से, या न्यायाधीश सजा पानेवाले अपराधी से अपने को ऊँचा माने, तो वह अधर्माचरण होगा। दुनिया का सारा दुःख इस असमानता की भावना से पैदा हुआ है। हिन्दू जिस अस्पृश्यता का पालन करते हैं वह इसका आखिरी रूप है। इसलिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हरिजन-सेवक इस पुराने पाप को धो डालते वक्त अन्तर्दृष्टि करके विचार करें और असमानता के बिष को अपने हृदय से बिल्कुल निकाल डालें? लेकिन यह किस प्रकार मालूम होगा कि अमुक मालिक तो अपने नौकर को अपने से नीचा मानता है और अमुक उसे अपने समान समझता है? इसका पता इसी से चल सकता है कि पहले मालिक को अपने नौकर के सुख-दुःख का कोई खयाल ही नहीं होगा, क्योंकि उसे तो सिवा इसके और कोई मतलब नहीं कि नौकर को तनख्वाह देकर उसके बढ़ते काम लिया जाय, जब कि दूसरा अपने कुटुम्बी की तरह उसका खयाल रखेगा। ईश्वर-परायण कुटुम्बी में मालिक के बाल-बच्चे पुराने नौकरों की मा-

याप की तरह मानते हैं। नौकरों के सुख-दुःख से मालिक भी घरीक होते हैं। नौकरों को ऐसा महसूस नहीं होता कि वे मालिक से नीचे दरजे के हैं। मालिक उलटे रास्ते जाय तो वे उसे टोकते भी हैं। बमबदी और विनम्र मालिक के बीच वैसा ही अन्तर है, जैसा खडिया धीर मलाई के बीच। उनमें कम-ज्यादा का कोई भेद नहीं है, उनकी तो किस्म ही अलग-अलग है। समानता की यह स्थिति प्रकृतिजन्य है और बुद्धि एवं हृदय रखने वाले मनुष्य की ईसियत से यही हमें शोभा देती है; मगर फिर भी हम सब अभी इस स्थिति से बहुत दूर हैं। लेकिन बजाय इसके कि मरने के बाद इसके अनुसार व्यवहार करने की आशा करें, हमें अपने रोजमर्रा के ही जीवन में इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सच्चे दिल से हम ऐसा करने का प्रयत्न न करें, तो फिर कानून की दृष्टि में समानता का अर्थ ही क्या हो सकता है?

यह मित्र शुद्ध निष्ठा से अवैतनिक काम करनेवाले प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक हैं। विधान की १० वीं बारा में कहा गया है कि प्रान्तिक संघों के सदस्यों में एकतिहाई संख्या ऐसी की होनी चाहिए जो संघ के काम में अपना पूरा समय देते हों। इसमें ‘पूरा समय देनेवाले सेवक’ शब्द आये हैं, उनका अर्थ समझने में भी इन मित्र को कठिनाई हुई है। वह कठिनाई ठीक है, क्योंकि नियमों में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि ऐसे सेवक तनख्वाहदार हो या होने चाहिए। जिस वक्त धीरे-धीरे यह विधान बन रहा था, उस वक्त मैं वहां उपस्थित था। इसलिए जान-बूझकर उसमें जो बात नहीं रखी गई थी, आसानी से मैं उसकी पूर्ति कर सकता हूँ। अपना पूरा वक्त देनेवाले तनख्वाहदार सेवकों को रखने के बारे में विचार हो रहा है। इसकी योजना भी बन रही है। पूरा समय देनेवाले जिन अवैतनिक सेवकों के पाग इतनी सम्पत्ति हो कि कमाई की फिक्र किये बिना वे अपना पूरा समय इसमें लगा सकें, उन्हें इस योजना से अलग नहीं रक्खा जायगा। ‘तनख्वाहदार’ शब्द किसी को बुरा लगेगा, यह भी विधान बनते समय विचार उठा था, इसीलिए इसे उसमें नहीं रक्खा गया था। लेकिन यह विचार तो स्पष्ट ही है कि जहाँ-जहाँ मिल सके वहाँ एक-तिहाई सेवक सारा वक्त देनेवाले तनख्वाहदार सेवकों में से ही लेने चाहिए। अलबत्ता, यह जरूर है कि जिम्मेदारी के लिए और जिन बातों की आवश्यकता हो वे भी उनमें मौजूद हों।

इन मित्र की तीसरी एक कठिनाई भी है, जिसके बारे में वह लिखते हैं:—

“हमारे संघ के सदस्यों, खासकर हरिजनों, की इच्छा है २४ के नियम में सुधार होना चाहिए। ‘अधिक-से-अधिक जितने सदस्य मिल सकें’ के बदले कम-से-कम एक-तिहाई का परिमाण निश्चित कर देना चाहिए। मन्नास जैसी जगहों में १५ हरिजन सदस्य तो आसानी से मिल सकते हैं, और जैसा कि इस समय विधान है उसके अनुसार और किसी को उसमें लिया ही नहीं जा सकता। इससे तो संघ का जो यह उद्देश्य है कि सर्वत्र लोग हरिजनों की सेवा करें, वही नष्ट हो जाता है।”

यह कठिनाई संभवतः विधान की इस बात पर ध्यान न जाने से हुई है कि “अपने लिए अधिक-से-अधिक सदस्यों की जो संख्या निश्चित की हो उसका ध्यान रखते हुए।” इस नियम का पूरा वाक्य इस प्रकार है—“हर एक संघ या समिति में सदस्यों

की जो अधिक-से-अधिक संख्या रक्की गई हो उसका ध्यान रखते हुए अधिक-से-अधिक जितने हरिजन मिल सकें उतने रखे जायें।”

इन मित्र ने जैसा अर्थ लगाया है ऐसा अर्थ न लगाया जाय, इसीलिए जान-बूझकर इस नियम में उसका स्पष्टीकरण किया गया है। इन मित्र ने जो परिवर्तन सुझाया है, केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली में उसपर विचार किया था। लेकिन अनेक सदस्यों को महसूस हुआ कि उपयुक्त हरिजनों का इतनी तादाद में मिलना मुश्किल है, जो संघ के एक-तिहाई सदस्य बनाये जा सकें। इसलिए यह नियम रक्खा गया, जिससे दोनों कठिनाइयों का हल हो जाता है।

इतने पर भी यहाँ एक बार फिर मुझे अपनी श्रद्धा प्रकट कर देनी चाहिए। हरिजन-सेवक संघों में हरिजनों को लेने के में विरुद्ध था, और अभी तक भी विरुद्ध है। क्योंकि हरिजन-सेवक-संघ अगर प्रायश्चित्त करनेवाले देनदारों की संस्था हो, जैसा कि इसे माना जाता है, तो लेनदारों के लिए, उनमें कोई स्थान ही नहीं हो सकता। लेनदार तो लेने के लिए सामने खड़े ही है। एक न एक दिन वह अपनी बात मनवायेगे ही। आज तो उनमें से अधिकांश असहाय हैं। कितने ही यह भी समझते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में वे हीन-से-हीन और वहिष्कृत रहने के लिए ही बनाये गये हैं, और इससे अन्य स्थिति प्राप्त करने का विचार करना भी घोर पाप समझते हैं। प्रायश्चित्त करनेवाले भवर्ष हिन्दुओं का काम है कि पूरी नम्रता के साथ उनकी सेवा करें। उनकी वह सेवा स्वीकार हो या न हो, उनके प्रायश्चित्त का समय निकल भी गया हो और अब वह समय के बाद भी क्यों न भालूम पड़ता हो, पर उन्हें तो प्रायश्चित्त करना ही चाहिए। यह प्रायश्चित्त वे अपनी जगह हरिजनों से नहीं करा सकते। यह भी समझ है कि इस नियम का यह अर्थ जानने के बाद हरिजन मित्र यह बोझा उठाने से डरने लगे। लेकिन यह प्रायश्चित्त क्या उनके करने का है, या जो सवर्ण हिन्दू संघ में बिलकुल होंगे ही नहीं उनसे वे जबरदस्ती करवायेगे ?

लेकिन भिन्न-भिन्न प्रांतों के जिन सदस्यों ने कुछ हरिजनों को अपने संघों में रखना चाहा था उनकी प्रत्यक्ष कठिनाई के आगे मेरा विरोध दब गया है। उनके ठोस अनुभव के सामने मेरे आदर्श को पीछे हटना पड़ा है। इसलिए इस नियम का सीधा-सादा अर्थ यही है कि हरिजन सेवक संघों में जितने हरिजन मिल सकें उन्हें शामिल करना चाहिए, अगर भारी बहुमत सवर्ण हिन्दुओं का ही रहना चाहिए, और समस्त संघ में दो-तिहाई से कम उनकी तादाद नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि अगर पर्याप्त योग्यतावाले हरिजन न मिलें तो वे एक-तिहाई संख्या हरिजनों की रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। हरिजनों संबंधी प्रतिज्ञा जान-बूझ कर बहुत मामूली और सीधी-सादी रक्की गई है। इसलिए एक-तिहाई हरिजन सदस्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई न होनी चाहिए। जबकि यह नियम है, तो ईमानदारी के साथ इसपर अमल होना चाहिए।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

मेरठ में 'हरिजन-सेवक' निम्न पते पर मिलता है
प्रकाश एजुकेशनल स्टोर्स

निम्न तहसील, मेरठ सिटी।

प्रावश्यकता

अखिल-भारत ग्राम-उद्योग-संघ के लिए लोग रुपये-पैसे का दान तो भेजते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा और कई तरह के दान की भी संघ को आवश्यकता है। जैसे ग्राम-उद्योगों सम्बन्धी और गांवों के खेतों पर उगाने लायक जड़ी-बूटियों के बारे में साहित्य तथा गांवों में पैदा होनेवाली चीजों के नमूने। संघ अपना एक संग्रहालय बना रहा है, उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत है। इसके अलावा तेल और गन्ना पीरने के घासीण कोल्ह भी हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में इस्तेमाल किये जाते हैं। दोनों ही कोल्ह अलग-अलग किस्म के होते हैं और हर एक प्रान्त में उनमें थोड़ा-बहुत फर्क मिलता है। घासीण उद्योगों में जिनकी रुचि है, वे अगर उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न औजारों का पता लगाकर उद्योग-संघ के प्रधान कार्यालय से भेजने का कष्ट उठावें तो कार्यालय उनका श्रेणी-विभाग करके उनकी आजमाइश करेगा और विशेषज्ञ लोग उनमें से जिन्हें सर्वोत्तम समझेंगे उनके बरतने की सिफारिश की जायगी। अगर किसी के पास वाट्स-कृत हिन्दुस्तान की आर्थिक-उत्पत्ति का कोष (डिक्शनरी ऑफ इकॉनामिक प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया), लेफ्टिनेंट कर्नल कीनिकर-कृत दवा-दारु के काम में आनेवाली भारतीय वनस्पतिया (इन्डियन मेडीसिनल प्लाण्ट्स) या नाइकणी-कृत भारतीय जड़ी-बूटिया (इंडियन हर्ब्स) नामक पुस्तकें हो और वे काम में न आ रही हो, न उपयोग की कोई खास सम्भावना ही हो, तो उन्हें चाहिए कि इन्हे संघ को भेंट कर दें। ऐसा करने से निश्चय ही इनका अच्छा उपयोग होगा।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

राजपूताने के सहृदय गाँव

एक हरिजन-सेवक लिखते हैं—

“आज मुझे राजावाटी (जयपुर) के ऐसे कुछ कुँआ का पता लगा है कि जिन पर सवर्ण और हरिजन सभी जाति के लोग पानी भरते हैं—

(१) गोविन्दगढ़ (मिलकपुर) से तीन कोस पर 'भरड़ाकी नागल' नामक गांव में एक कुँआ है।

(२) चूप बिलूंदी गांव में भी, जो बीमू सामोद से तीन कोस पर है, ऐसा ही एक कुँआ है।

(३) गठवाडी में भी, जो सामोद से दो कोस है, एक ऐसा ही कुँआ है।

(४) सामोद से डेढ़ कोस बीर हनुमान का एक कुँआ है। यहां पर भादवा में बड़ा मेला लगता है और सवर्ण और हरिजन सभी उस कुँआ से पानी भरते हैं।”

ऐसे अनेक जलाशय इस प्रांत में और भी हैं, जहां ऊँच-नीच का भेद नहीं रक्खा जाता। भेले और पर्व के अवसरों पर तो भेद-भाव न रखना भारतीय संस्कृति का सार्वदेशिक अंग ही है। ग्रामीण-जीवन में मानवता का प्रभुत्व होता ही है। राजस्थान के, विशेषतः राजपूताने के, गांवों में सहृदयता विशेष रूप से मिलती है। शास्त्र, वैश्य और 'अछूत' खेत पर काम करने के बाद एक ही पेड़ के नीचे पास-पास बैठकर अन्तः भगवान् के साथ न्याय करते हुए रोज़ कैस जाते हैं। कई मन्दिर ऐसे हैं जहां पर पुजारी 'अछूत' जाति के होते हैं परन्तु प्रसाद उनके हाथ का

सर्वण और हरिजन सभी खा लेते हैं। अस्पृश्यता का रोग राजपूत शासन में भी इस प्रांत में बड़ा नहीं था। सबार क्षत्रिय और सर्वस 'अछूत'—यह सुन्दर जोड़ी इस प्रांत में सदियों से चली आ रही है। 'सर्वारों' के घोड़ों की जीन पहले चमड़े की नहीं, कपड़े की होती थी। आज भी राजपूताने में अछूतपन और उसके अत्याचारों का बोलबाला उन्हीं स्थानों पर अधिक है जहां अधिक्षित घमाउधों और अर्ध-शिक्षित 'पंडितों' का प्राधान्य है। परन्तु इनमें भी मानवता कुछ दिशाओं में विकृत ही हुई है, नष्ट नहीं हुई। यदि ये भाई उपर्युक्त उदाहरणों से प्रगट होनेवाली राजस्थान की स्वाभाविक सहृदयता को अपने हृदय में फिर से स्थान दे और क्षत्रिय ऊँच-नीच के भाव को छोड़ देने का साहस कर लें, तो राजस्थान के माथे से वह कलंक एक पल में दूर हो जाय, जो हरिजनों के अमानुषिक जल-कष्ट के कारण लगा हुआ है और जिसके कारण गांधीजी जैसे विश्व-विभूति को घोर कष्ट में पड़ना पड़ता है।

रामनारायण खीचरी

हरिजनों को जल-कष्ट

राजस्थानियों से सहायता को अपील

राजपूताने में हरिजनों को पानी का जो कष्ट है, इस वर्ष राजपूताना हरिजन-सेवक-संघ उसको दूर करने के लिए विभिन्न रूप से उद्योग करना चाहता है। उसकी ओर से हरिजनों की जल-कष्ट-विषयक स्थिति की जल्दी-मे-जल्दी जांच शुरू होने वाली है, और आगामी ग्रीष्म ऋतु में कुँए बनवाने का काम भी जारी कर दिया जायगा। आशा है, वर्षा के पहले-पहले इस दिशा में बहुत-कुछ काम हो जायगा।

गत वर्ष संघ ने कुछ पुराने कुँओं की मरम्मत करवाई और कुछ नये कुँए बनवाये। जितने कुँए बनवाने की अखिल भारतीय संघ ने स्वीकृति दी थी, कई कारणों से उतने कुँए नहीं बनवाये जा सके। इस वर्ष पहले उन्हीं कुँओं को बनवाया जायगा, जो पिछले साल बनवाने से रह गये थे। इसके बाद उन स्थानों की जांच की जायगी, जहां हरिजनों को पानी का अत्यन्त कष्ट होगा। ऐसे स्थानों पर संघ की ओर से एक निरीक्षक भेजा जायगा। वह कुँए की योजना और आनुमानिक आय-व्यय की जांच करेगा और उसके पश्चात् काम शुरू करवा देगा।

राजपूताने में, खास कर पश्चिमी भागों में, पानी की बहुत कमी रहती है, और अनेक स्थानों पर तो हरिजन भाइयों को अमानुषिक स्थिति में गुजर करना पड़ता है। शायद बहुत लोगो को यह पता भी न होगा कि सन् १९३३ में गांधीजी के लम्बे उपवास का एक कारण यह भी था कि राजपूताने में हरिजन भाइयों को पानी के लिए दसनी विषम यातनायें सहनी पड़ती हैं।

इसलिए प्रत्येक उदारचेता राजस्थानी से मेरी यह अपील है कि राजपूताना हरिजन-सेवक-संघने राजस्थानी हरिजन बन्धुओं के कष्टों को दूर करने का जो यह पवित्र काम उठाया है, उसमें हृदय से सहयोग दें। सबसे पहले जो काम करने का है, वह यही कि जहां भी हरिजनों को पानी का कष्ट हो, वहां से उसका विवरण नीचे लिखे पते पर भेज दिया जाय।

रामनारायण खीचरी,

पंजी—ए० ६० से० ६०, अजमेर।

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

(४)

तामिलनाडु

तामिलनाडु शाखा के उत्पत्ति-केन्द्रों में काम करनेवाले जुलाहे बहुत बड़ी संख्या में आवतन खादी ही पहनते हैं। इनकी संख्या नीचे दी जाती है—

आनवासी (६३), चित्रसेतम (१२०), नम्बीयूर (७०), पुळियङ्गुरिची (२९), तिसयम् विळ्ळ (७६), उत्तुकुली (१०) और डिण्डिगल (२) केन्द्रों के सभी जुलाहे और चेयूर (१२५ में से १००), पुळियंपट्टि (१४० में से १००), राजपाळयम् (२०० में से १००), विरुदुनगर (२० में से १०) और तिरुपुर (११७ में से ५९) के अधिकतर जुलाहे आदतन खादी-धारी हैं। जब कि काशिपाळयम् (२२), नागरकोइल (८०), के सभी जुलाहे और राजपाळयम् और विरुदुनगर के शेष जुलाहे थोड़ी-बहुत खादी पहनते हैं। सिर्फ चेयूर (२५), पुळियंपट्टि (४०), वीर-वनल्लूर (७०) और तिरुपुर के ५८ जुलाहे ही इसके अपवाद हैं।

कतबयों में से राजपाळयम् के ५ और मुत्तूर के ५० को खादी पहनने के लिए राजी किया जा सका है। विन्न-विन्न केन्द्रों के १४७ कतबयें थोड़ी-बहुत खादी पहनते हैं, जब कि शेष, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, खादी नहीं पहनते।

यू० पी० और दिछी

इस शाखा के केन्द्रों में काम करनेवाले करीब ८० फी सदी जुलाहे खादी पहनते हैं। आमतौर पर इनके नाम रजिस्टर में दर्ज रहते हैं, और इसी कारण इन्हे खादी पहनाने के लिए समझाने में कठिनाई नहीं होती। कतबयों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती। बुन्देलखण्ड में करीब ९० फीसदी कतबयें सिर्फ खादी ही पहनते हैं, जब कि अकबरपुर में ५० फी सदी थोड़ी-बहुत खादी पहनते हैं। लेकिन सयुक्त-प्रांत के उत्तर के जिलों में खादी पहनने वाले कतबयें बहुत ही कम हैं—कदाचित् १५ से २० फी सदी तक होंगे।

उत्कल

उत्कल शाखा के बोलगड केन्द्र के १,००० कतबयों में से ८५ फी सदी बिलकुल खादी ही पहनते हैं। इन लोगों को अपनी मजदूरी के बदले में कपास मिलता है, इसलिए जो सूत इनके पास बच रहता है, उसकी खादी से बुनवा लेते हैं, और इस खादी में से थोड़ी खादी नमक बगैरा खरीदने के लिए बेच देते हैं और उसके पैसे खर्च कर लेते हैं।

केन्दु पटना केन्द्र के ६०० कतबयों में से करीब १५० थोड़ी-बहुत खादी भी पहनते हैं।

ऊपर के दोनो उत्पत्ति-केन्द्रों में २०० जुलाहे काम करते हैं, जिनमें से करीब ६० फी सदी खादी का उपयोग करते हैं लेकिन वे आवतन खादीधारी नहीं हैं।

देहात की जनता को और खासकर सूत कातनेवाले परिवारों को बड़े पैमाने पर अपने हाथ का कपड़ा पहनने को राजी करने में भी कठिनाईएँ पेश आती हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया कि वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्य के लिए कुछ खास जगहें चुनली जायें और वहाँ कुछ साजों तक लगकर ऐसा व्यापक कार्य किया जाय, कि जिससे ये प्रयोग सफल हों, और

पदार्पण-पाठ का काम दे सके। श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम की देख-रेख में गुजरात में बहुत पहले इस दिशा में कार्य आरम्भ किया गया था। सन् १९२५ में उसका सूत्रपात हुआ और बारडोली तहसील की रानीपरज जनता में कई सालों तक यह काम होता रहा। सन् १९२८-२९ में इस कार्य का खूब विस्तार और विकास हुआ। बारडोली-स्वराज्य-आश्रम-संघ की देख-रेख में इस कार्य के लिए जगह-जगह ११ आश्रम खोले गये। कुल २९४ गावों में इस काम का विस्तार बढ़ा और ७९ कार्यकर्ता अपना पूरा समय देकर इसे बड़ी मेहनत के साथ करते रहे। इस साल के अन्त में इस क्षेत्र में कुल ४,३५६ बर्खे चल रहे थे और ४०९ रानीपरज परिवारों ने अपने हाथ-कते सूत से अपनी जरूरत का साग कपड़ा तैयार किया था। इस तरह करीब ३६,०१४ वर्ग गज खादी बुनी गई। लेकिन इसके बाद ही सत्याग्रह-युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण यह सारा कार्य अधिकतर अस्तव्यस्त हो गया।

इस दिशा में काठियावाड़-राजकीय-परिषद् के खादी-विभागने भी सन् १९२५-२६ में काठियावाड़ के अमरेली और पांचनला-बड़ा स्थानों में कार्य शुरू किया था। अमरेली केन्द्र का कार्य तीस गावों में फैला हुआ था। इनमें ४४७ परिवारों ने १७,९६० षोण्ड सूत काता और १,५३० धान खादी के उ-होने अपने उपयोग के लिये बुनवाये। १६७ परिवारों को खादी बुनवाने के लिये बुनाई की तीन-बीयाई एकम अतोर मदद दे दी गई थी। पांचनलाबड़ा केन्द्र का विस्तार ३२ गावों में था, जिनमें ६४० परिवार काम करते थे। इस केन्द्र में कुल ५३,६२० वर्गगज खादी बुनवाई गई। यद्यपि ये परिणाम निराशाजनक नहीं थे, फिर भी अगले साल यहाँ का काम बन्द कर दिया गया।

बिहार-प्रान्तीय खादी-बोर्डने भी सन् १९२५ में मेरवा में और तामिलनाडु बोर्डने कानूर में इस दिशा में प्रयत्न किये थे। मेरवा में विशेष सफलता नहीं मिल सकी, परन्तु कानूर में गाव वालोंने अपने ही सूत से अपनी जरूरत का २० फी सदी कपड़ा बुनवा लिया और ३१ परिवारोंने तो अपनी जरूरत का पूरा कपड़ा बनाने में सफलता पाई। इस सिलसिले में मेरवा और कानूर में जा खर्च हुआ, वह क्रमशः १० ४०९-६-६ और ६० ९०६-६-६ है।

भागलपुर जिले के गौरीपुर गाव में भी सन् १९३० में यह प्रयोग शुरू किया गया था। उद्योग-मन्दिर साबरमती के एक पुराने विद्यार्थी श्री० रघुनाथ वर्मा और श्रीमती नन्दकिशोरीदेवी यहाँ के लोगों को धुनना और कातना सिखाने के लिये भेजे गये थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ के बहुसंख्यक लोग अपना सूत पास के मिलकी गाव में रहने वाले जुलाहों से बुनवाने लगे थे।

बिहार-शाखा की ओर से भागलपुर जिले के अमरपुर केन्द्र में भी सन् १९२९-३० में यह कार्य शुरू किया गया था। कुल ६ गावों में काम किया गया, जिसके फल-स्वरूप गाव वालोंने अपने उपयोग के लिये अपने हाथ-कते सूत की १,००६ वर्ग गज खादी बुनवाई थी।

मधुबनी, कपसिया और राजमगर में निज का सूत कातने वालों के सूत का कपड़ा बुन देने का प्रबन्ध किया गया है। सन्

१९३३ में १७९ आदिमियोंने अपना सूत भेजा था, जिसकी २,९३२ वर्ग गज खादी बुनी गई थी।

इसी हेतु को सिद्ध करने के लिये पंजाब-शाखाने एक अलग ही तरीका अपनया था। सन् १९२५ में 'वर्खा-संघ' की पंजाब-शाखाने गावों में सूत-विनिमय के केन्द्र स्थापित किये और खानेवाल, मीण्टगोमरी और सरगोधा में लोगों की हाथकते सूत के बदले में बर्ग धुली हुई खादी दी जाने लगी। १९३० तक इस प्रकार ४०,००० पीण्ड में भी ज्यादा खादी बेची गई। बाद में लगातार नुकसानों के कारण यह केन्द्र बन्द कर दिये गये। माग इतनी कम थी कि उसमें केन्द्र की व्यवस्था का खर्च भी नहीं निकल पाता था। कोट-अडू केन्द्र बहुत पहले, सन् १९२० में, स्थापित किया गया था। इस केन्द्र में बनने वाली सारी खादी प्रायः सूत के बदले में खपा दी जाती थी। ६०,००० वर्ग गज से भी ज्यादा खादी इस केन्द्र में बनी थी। हिमाचल जिले के भीटाथल स्थान में राष्ट्रीय खादी-आश्रमने इसी तरह सन् १९२८-२९ में ३,००० गज में ज्यादा खादी बनाई थी। इसी हेतु को लेकर मियालकोट-खहर-सभामें सन् १९२५ में अपना एक उत्पत्ति-केन्द्र स्थापित किया था, लेकिन इस केन्द्र का बाकायदा हिसाब तो सन् १९३० से ही खूला जाने लगा है। तब से अबतक इस केन्द्र ने इस तरह की १०,९४७ वर्ग गज खादी बनाई है। गुरदासपुर का गांधी-खहर-सेवाश्रम अभी मई १९३३ में ही खुला है, लेकिन इस बीच इस आश्रमने निज का सूत कातने वालों के सूत से १,८५२ पीण्ड खादी बुनी है। यह कहा जाता है कि पंजाब-शाखा के मुख्य उत्पत्ति-केन्द्र आदमपुर के आसपास के कताई-केन्द्रों में काम करनेवाली प्रायः प्रत्येक कानिन अपने परिवार की जरूरत का सूत बचाकर बाकी का ज्यादा सूत ही बेचती है। हर एक कानिन हर साल औसतन ८ गज कपड़ा अपने लिये बुनवा लेती है। (क्रमशः)

तीसरे वर्ष में पदार्पण

इस अंक के साथ 'हरिजन-सेवक' अपने तीसरे वर्ष में पदार्पण करना है, यह हमारे तथा 'हरिजन-सेवक' के पाठकों के लिए खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी के बीच इस बात को हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए कि अभी भी यह अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो पाया है। और जबतक यह स्वावलम्बी न हो, इसके स्थायी अस्तित्व का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए नये वर्ष में प्रवेश करने की इस खुशी के बीच, हम इस ओर अपने प्रेमी जनो का ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं। नये ग्राहक बनाने के रूप में वे इसको स्वावलम्बी बनाने में सहायक हों, तभी उनके प्रेम की सार्थकता है, और उसी हालत में 'हरिजन-सेवक' का अस्तित्व स्थायी हो सकता है। यह बात उन्हें सदा याद रखनी चाहिए—और, हम आशा करते हैं कि वे इसके लिए प्रयत्न भी करेंगे।

“गोरक्षा-कल्पतरु”

लेखक—बालजी गोविंदजी देसाई

गांधीजी सूमिका से लिखते हैं—“प्रत्येक गोसेवक को मनन करने योग्य है।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य (२०) आने।

नवजीवन-कार्यालय, गांधीरोड, अहमदाबाद

साप्ताहिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज सहित)

काल—

हरिजन-सेवक

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य—)

विज्ञापन भाग्य, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

आप ३]

दिल्ली, बुधवार, १ मार्च, १९३६.

[संख्या २

विषय-सूची

बाबा दासबहादुर—बरहज का घोर नरक—पृष्ठ ९

विद्योती हरि—मेरा जन्म—पृष्ठ १०

गोविंदजी—ग्राम उद्योग संघ की सदस्यता—पृष्ठ १२; गांधी का
जन्म मेला का पृष्ठ—पृष्ठ १२

अमृतलाल वि० ठाकुर—मेरी हरिजन-बाधा—पृष्ठ १३

विविध—अ० मा० ग्राम उद्योग संघ के प्रबन्ध-बोर्ड की बैठक—
पृष्ठ १४; स्वावलम्बन-आरी-कार्य का विवरण—पृष्ठ १६

बरहज का घोर नरक

१९३३ के नवम्बर मास में जेल में लौटने के बाद मैंने बरहज बाजार के नोटिफाइड एरिया के पाखानों की देखा था। देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। न पेशाब करने और पानी गेरने की जगह, न बाहरी में लोहे का छत, न बपुलियों के चारों ओर सपाई का तो नाम ही नहीं। इतना ही नहीं। एक बपुलिस के पास तो एक हफ्ते से ऊपर का मूला पड़ा हुआ था। इस पाखाने के पास सटे हुए तीनों तरफ मकान हैं, और एक तरफ खेत। यही हालत मुहम्मदपुर बपुलिस की थी। यह बपुलिस तो क्या, दीवार से घिरा हुआ एक बाड़ा है—उसमें न तो खुदिया है, न पानी या पेशाब गेरने के लिए कोई नाली। इस हाने से सटा हुआ वही एक शिवालय भी है। इसी तरह करीब दस पाखाने नरक के मानिंद ही देखे। देखने के बाद मैं नोटिफाइड एरिया के प्रमुख मंदर श्री हरखचन्दजी केडिया में जाकर मिला और उनसे मैंने कहा कि इस गन्दगी को आप जन्द-मे-जन्द हटवा दीजिए। यह भी ज़ास तौर पर निवेदन किया कि श्री विध्याचलजी के मकान के पास की टट्टी तो तुरन्त हटवा दीजिए, और मुहम्मदपुर के हाते (जिसमें केवल स्त्रिया ही जाती हैं) में पेशाब व आवदस्त की नाली और खुदियां बनवा दीजिए। साथ ही बाकी के सभी पाखानों में टीनपाट भी रखवा दीजिए, जिससे बेचारे भगी भाइयों को मूला हाथ से न उठाना पड़े। इसपर श्री केडियाजीने वचन दिया कि यह सब काम भीध करा दिया जायगा।

आज १४ महीने हो गये हैं। मैं इधर भूकम्प, बाढ़, बीमारी वगैरा के कारण बीच में समय न निकाल सका। पर जब कभी कुछ अवकाश मिलता, सब नोटिफाइड एरिया के मंदरों से पूछ-ताछ लेता।

अभी २ फरवरी को मैंने निश्चय किया कि खुद ही बपुलियों की जाकर देखूँ। शनिवार को सबेरे मैं श्री रामचन्द्रजी शर्मा तथा हरजोबिन्दजी के साथ पहले सराय की बपुलिस देखने गया।

वहाँ एक खुदिया झाड़ू लगी रही थी। बपुलिस के बहरा बपुलिस टीनपाट पड़े थे। अन्दर खुदियां भी टूटी-फूटी बुरी हालत में पड़ी थीं। चारों तरफ बदबू मार रही थी।

वहाँ से श्री विध्याचलवाली बपुलिस देखने हम लोग गये। यहाँ तो साक्षात् गोरव नरक देखा। पांच-छे मीस का मूला एक डेढ़ फुट से अधिक गहरे लड़े-बोड़े गड्ढे में पड़ा पड़ा रहा था, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। ऊपर वह मूला सूख गया था। टट्टी के चारों ओर मूला-ही-मूला पड़ा हुआ था। तीन स्थानों पर तो एक-एक हफ्ते से भी ज्यादा दिनों का मूला पड़ा था। जहाँ यह स्थिति हो, वहाँ नाली-खुदियां और खुदियां कहाँ से बनता? मैं तो यह सब देखकर दग रह गया। छे-छे महीने से मूला पड़ा सड़ता रहे, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैंने पता लगाया कि आखिर यह बात क्या है। मुझे पूछने पर मालूम हुआ कि पारसाल में तो इस बपुलिस को तोड़ देने की सिकायत की थी उसमें नोटिफाइड एरिया के सेन्ट्ररी माह्व तथा जमादार आगबबूला हो गये और उन्होंने कर्मचन यह मूला पड़ा रहने को भगियों से कह दिया। इतना ही नहीं, उस मुहल्ले के लोगों ने जमादाराने यह भी कहा कि “अपने उसी राखवदास के पास जाओ, वही पाखाना साफ करेगा।”

यह सुनकर मुझे तत्काल यह निर्णय करना पड़ा कि इस मसले को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नोटिफाइड एरिया के कर्मचारी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने अपने मित्रों से कहकर कुदाली, टोकरी वगैरा मगवा ली, और पासवाले खेत में ४ फुट से अधिक गहरे पांच गड्ढे खुदवाये, और और भाइयों के साथ स्वयं पाखाना उठाकर चार घंटे कसकर मेहनत करने के बाद छे महीने का वह सड़ा मूला गड्ढों में गाड़ दिया।

पाखाना उठाने की खबर बाजार में बिजली की तरह फैल गई। रीकड़ो स्त्री, पुरुष और बालक उस स्थान पर इकट्ठे हो गये। कई लोगाने आगे बढ़कर बिना हिचकिचाहट के हमारा हाथ बँटाया। पचासों बाँहने यह दृश्य देखकर रो रही थी। नोटिफाइड एरिया के सेन्ट्ररी तथा कुछ सदस्यों और बीकी के बानेदार को मैंने बुलवा भेजा और उनसे पूछा कि इस सब गन्दगी का कौन जिम्मेवार है—बेचारे बस्तीवाले या नोटिफाइड एरिया के कर्मचारी? वे परेशान थे। उन्होंने चाहा कि मैं वहाँ से हट जाऊँ और कमेटी के मेहतरो से पाखाना साफ करा दिया जाय, पर मैंने इसे ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह तो ‘स्वच्छता का यज्ञ’ था, और इसे अधूरा छोड़ना कल्याणकर नहीं था। करीब ४ गाड़ी मूला उठाया गया, तब कहीं वह नरक साफ हुआ।

अब दृश्य था। जो लोग मूले का नाम सुनकर भागते थे, वे भी इस दृश्य को घंटी खड़े-खड़े देखते रहे। पाखाना उठानेवाले

स्त्री, पुरुष और बच्चे तो यह समझते थे कि वे जैसे गोबर था गारा सठा रहे हो।

इसके बाद मुहम्मदपुर का हाता देला। वहाँ भी यही दुर्गति थी। न खुदिया थी, न लाली। वहाँ भी चारों तरफ मैला-झी-मैला पड़ा था।

१२ बज चुके थे, फिर भी सफाई तो करनी ही थी। गबेरी गली की बंपुलिस भी देखी। एक गाड़ी से अधिक मैला उठाकर वहाँ भी गहड़े में गाड़ा गया।

मध्याह्न को सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें पालाना उठानेवाले भाई-बहिनो के प्रति कृतज्ञता प्रगट की गई, और अन्त में 'निर्बल के बल राम' भजन गाया गया।

अभी-अभी पता चला है कि नोटिफाइड एरिया की ओर से नई खुदिया तथा पालाना बनाने का काम ५ फरवरी से आरम्भ हो गया है। गनीमत है।

राघवदास

मेरा भ्रमण

(३)

इन्दौर

१४ से १८-—३५—मध्यभारत के देशी राज्यों में इन्दौर एक अच्छा प्रगतिशील राज्य है। प्रजासत्ता को शिक्षित बनाने में होकर सरकार सदा प्रयत्नशील रहती है। सब के साथ हरिजन विद्यार्थी भी राज्य की पाठशालाओं में पढ़ सकते हैं, और पढ़ते हैं। 'शारदा राजे बोर्डिंग' हरिजन बहनों के हक में एक अच्छी शिक्षा-मंस्था है। संघ के केन्द्रीय बोर्ड से इस बोर्डिंग को २५ की मासिक सहायता मिलती है। जीवन की बस्ती में संघ की ओर से एक दिवस-पाठशाला चल रही है, जिसमें चमारों के ३५ लड़के पढ़ते हैं। इस पाठशाला का खर्चा २५ मासिक है। क्रिश्चियन कालेज की 'यू एण्ड आर्ट ब्रदरहुड' नामक मंस्था की दिवस एव रात्रि-पाठशाला में हरिजन बालक-बालिकाओं की सतोषजनक हाजिरी रहती है। दिन की पाठशाला लड़कियों के लिए है, और रात की लड़कों के लिए। हरिजनों की १८ लड़कियाँ दिवस-पाठशाला में पढ़ने आती हैं, और २० हरिजन बालक रात्रि-पाठशाला में पढ़ते हैं। क्रिश्चियन कालेज के एक उत्साही विद्यार्थी मुझे पास की एक हरिजन-बस्ती की उस दिन खासी विस्तृत 'मर्च' दिखाई। परीक्षा के बाद हरिजन बस्तियों की जांच अन्य विद्यार्थी भी करेंगे, ऐसा मुझे उस विद्यार्थी तथा प्रो० पाटिलने विश्वास दिलाया। अपने अवकाश के समय हमारे स्कूल-कालेज के विद्यार्थी हरिजन बस्तियों की जांच-पड़ताल का यह काम तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और नहीं तो इतना हरिजन-सेवा-कार्य तो विद्यार्थियों को अपने हाथ में ले ही लेना चाहिए।

हिंदी साहित्य का क्षेत्र—इंदौर में राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके साहित्य के प्रति लोगों में अच्छा प्रेम है। हिंदी साहित्य-सम्मेलनने गांधीजी के समापनित्व में यही मद्रास में हिंदी-प्रचार करने का निश्चय किया था। अब पुनः ईस्टर की छुट्टियों में यहाँ सम्मेलन होनेवाला है। अब की बार सालबीयजी महाराज सम्मेलन के सभापति होंगे। मध्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति, जिसकी नींव गांधीजीवे रखी थी, यहाँ की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों की केन्द्र-भूमि है। समितिके कई सुन्दर पुस्तकें प्रकाशित की हैं, और

'बीणा' नामकी एक सुंदर मासिक पत्रिका भी यहीं से प्रकाशित हो रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इंदौर की साहित्यिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों के प्राण विद्यापीठ डाक्टर सरजूमसाद के पुण्य प्रताप का ही यह सब सुफल है। इंदौर के हरिजन-सेवक-संघ के सभापति भी डाक्टर साहब ही हैं। इधर करीब दस महीने से डाक्टर साहब रोग-सीया पर पड़े हैं। काफी तकलीफ है। फिर भी डाक्टरों के लाख रोकते रहने पर भी आप सार्वजनिक कार्यों के सबब में पूछनाछ करते और इस कष्टावस्था में भी विलचस्पी लेते हैं। उस दिन मुझने कहा, 'इस जीर्ण शरीर की अब क्या आशा है। ईश्वर ही सब काम देखने और चलानेवाला है।' संघ के बारे में डाक्टर साहब तो उस अवस्था में भी बातें करने की तत्पर दिखाई दिये, पर मैंने चर्चा न छेड़ना ही अच्छा समझा। मैं सुन चुका था, कि जरा-सी बात में वे उत्तेजित हो जाते हैं, और उनके 'हार्ट' पर उसका बुरा असर पड़ता है। ईश्वर डाक्टर साहब को शीघ्र रोगमुक्त कर दे।

यह मुझे कबूल करना चाहिए कि हिंदी-साहित्य-सेवियों की मुझपर सदा से कृपा है। यह उनकी सहृदयता ही समझनी चाहिए, नहीं तो मैंने हिंदी-साहित्य की सेवा ऐसी की ही क्या है। जितने दिन इंदौर में मैं रहा, मेरे साहित्यिक मित्र मेरे ऊपर अपनी कृपा की सतत वर्षा करते रहे। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने उनकी कृपा का उपयोग 'हरिजन-सेवक' के कार्य में किया। बाबू सूरजमलजी जैन का तो मैं सदा आभारी रहूँगा। उधर तो उनकी पत्नी अस्पताल में रोग-सीया पर पड़ी हुई हैं, और इधर बाबू सूरजमलजी सारे दिन मेरे साथ चक्कर लगाते फिरते हैं।

क्रिश्चियन कालेज की 'चंद्रिका समिति' के वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियोंने जब मुझे बड़े प्रेम से बुलाया तो मुझे उनका आग्रह स्वीकार करना ही पड़ा। मैंने उस अवसर में लाभ उठाया, इसमें संदेह नहीं। 'हरिजन-सेवा और विद्यार्थी' इस विषय पर मैंने करीब एक घंटा भाषण दिया।

चिन्तन प्रकृत्य—फिर १६ फरवरी को मध्यभारत समिति की आज्ञा चपचाप मान लेनी पड़ी। मुझे 'हिंदी-साहित्य' पर बोलने की आज्ञा हुई। इसी बहाने 'हरिजन-सेवा' पर दस-पांच टूटे-फूटे शब्द कह डालूँगा—इस दृष्टि से और, सार्वजनिक रूप में अपना 'तुक-बन्दी-त्याग' का निश्चय प्रगट कर दूँगा, इस विचार से भी मैंने समिति की आज्ञा सिग्माथे लेली। विषयान्तर तो बेसक हो रहा है, पर थोड़ा तो मुझे अपने उस निश्चय के सम्बन्ध में कही देना चाहिए। कविता तो क्या, कुछ साधारण-सी तुकबन्दी मैं भी किया करता था। बरसों यह पागलपन सवार रहा। इधर चार-पांच साल से मुझे यह लगा कि कविता के क्षेत्र में तो मेरा यह अनधिकार-प्रवेश है, और जो लिखता हूँ उसके साथ तादात्म्य न होते से साफ ही मैं अपनेको तथा दूसरों को ठग रहा हूँ। मेरे लिए यह प्रयत्न एक अवास्तविक प्रयास है। अतः इस बीज से तो मुझे अलग ही हो जाना चाहिए। मुझे तुकबन्दी का क्षेत्र त्यागने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी, यह ईश्वर का अनुग्रह है। तुरन्त उस तरफ से अर्चि और विरक्ति हो गई और वह बीज एकदम छूट गई। पर मेरे कृपालु मित्र तो कुछ-न-कुछ कविता लिखते रहने के लिए मुझे प्रोत्साहित ही रहे। एक-एक को इनकारी का अंजाम देना मेरे लिए एक अभिय कार्य था। अतः उस दिव मध्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति की सभा में अपना यह निश्चय मैंने सार्व-

जनिक रूप से प्रगट कर दिया। कृपया अब मेरे साहित्यिक मित्र मुझे इस विषय में तत्त्वज्ञान, ऐसी आशा मुझे करनी चाहिए। मुझे तो अब ये यही आशीर्वाद दें कि मेरा यह शोध कुछ जीवन हरिजन-सेवा में ही लगे। अपना यह निश्चय मैं अत्यन्त नम्रता के साथ प्रगट करता हूँ।

इस निश्चय के बाद 'संत-साहित्य और हरिजन-सेवा' पर दो-चार टूटे-फूटे शब्द कह कर मैंने अपना साहित्य-कला-सूख भाषण किसी तरह समाप्त किया।

महू छावनी

१७-२-३५—'प्रताप-सेवा-संघ' वालों के आमंत्रण पर मुझे इस शर्त पर महू जाना स्वीकार करना पड़ा, कि आप अगर 'हरिजन-सेवा' के कुछ ग्राहक बनवा दें तो मैं आपकी आज्ञा मानकर आपके यहाँ चला आऊँगा। मेरा सोचा पट गया, और मैं शाम को महू पहुँचा। प्रताप-सेवा-संघ को महू के कुछ उत्साही तरुण बड़ी लगन के साथ चला रहे हैं। इस संघ के ये तीन आदेश हैं—(१) प्राणिमात्र की सेवा करो, (२) व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाओ, (३) राष्ट्र-भाषा हिन्दी की उन्नति करो। संघ का एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है, जिसमें ४५० पुस्तकें हैं। संघ की ओर से महापुरुषों की जयन्तिया मनाई जाती हैं और नित्य व्यायाम कराया जाता है। प्रताप-सेवा-संघ वालों ने गत वर्ष महू से ५०० एकड़ करके बिहार के भूकम्प-पीड़ितों के लिए 'राजेंद्र बाबू-फंड' में भेजे थे। इसमें ७० के लगभग सदस्य हैं। 'साहित्यलतिका' नाम की एक बड़ी सुन्दर साप्ताहिक त्रैमासिक पत्रिका यहाँ से हस्तलिखित निकलती है।

महू डाक्टर अबेडकर की जन्मभूमि है। महार लोगो का यहाँ 'चन्द्रोदय' नाम का एक छोटा-सा वाचनालय है। इसमें ३१८ पुस्तकें हैं और कुछ अखबार आते हैं। सबण तथा हरिजन सभी इस वाचनालय से लाभ उठाते हैं।

हरिजन-बस्तियों में सफाई सन्तोष-जनक है। भंगियों में इने-गिने लोग ही शराब पीते हैं। कण्टनमेण्ट की तरफ से हरिजनों के लिए यहाँ एक पाठशाला खुली हुई है, जिसमें ५० से ऊपर लड़के हरिजनों के, खाम कर मेहतरों के, पढ़ते हैं। श्री गंगादास नाम का एक मेहतर यहाँ मालिश और दवा-दारू का काम करता है। यह सुघरे हुए बिचारों का है। कर्ज का यहाँ भी खासा दौर-दोरा है, और प्रायः सब प्रसिद्ध पठानों के ही कर्जदार हैं। हरिजनों को श्मशान-भूमि का भारी कष्ट है। बरसात में तो मारे कीचड़ के बहा मुर्दा ले जाना तक दुष्कर हो जाता है। क्या अच्छा हो कि इन्दौर के अधिकारी महू के हरिजनों के इस महान् कष्ट को शीघ्र-मे-शीघ्र दूर कर दें।

खंडवा

१९, २०-२-३५—यहाँ शाम को पहुँचा। हिन्दी-साहित्य-महारथी एक राष्ट्रीय कवि श्री साधनलालजी चतुर्वेदी के घर पर ठहरा। यह मेरे पुराने परिचित हैं, और भुसपर सदा स्नेहभाव रखते हैं। महाकोशल-हरिजन-सेवा-संघ के सभापति श्री व्योहार राजेंद्रसिंहजी का भी दर्शन हुआ। सीआरय से रात के ९ बजे खंडवा के हरिजन-संघ की बैठक थी, जहाँ खंडवा के हरिजन-कर्मकर्तृओं का दर्शन एक ही स्थान पर हो सका। रात के १० बजे हरिजन-संघ के अध्यक्ष अश्वमेध विद्या-पुत्र जी, और खंडवा के

अपने-अपने शरीर से कुछ-कुछ हरिजन-सेवा करने का निश्चय किया।

'हरिजन-सेवा' के यहाँ सन्तोषजनक ग्राहक बने। श्री चतुर्वेदी-जी की लोक-प्रियता और परिश्रम का ही यह परिणाम था। जो थोड़ा-सा समय मिला उसे मैंने हरिजन-बस्तियों को देखने से लगाया।

१९ फरवरी की शाम को हम लोग मोटर से पंधाना गांव गये। खंडवा से यह गांव १२ मील है। अच्छा सुंदर गांव है। करीब चार हजार की आबादी है। भाग्य से उस दिन श्राद्ध का दिव था। यहाँ आसपास साहियों की रंपाई अच्छी होती है। पर शहरों का एक जबर्रस्त अभिशाप तो इस गांव में भी हमने देखा। आटा पीसने की यहाँ, एक नहीं, तीन-तीन कठें हैं। आसपास के गांवों के लोग भी पंधाना में आटा पीसाने आते हैं। अब मैंने यह शिकायत की तो लोगों ने कहा, कि हमारा यह गांव तो बड़ा है—यहाँ तो एक-एक हजार के भी कम आबादी वाले घरों में आटे की कले चल रही हैं। हाथ की शक्तिमा तो आज कहीं बिरले ही घरों में दिखाई देती हैं। मशीनों की मायाने बुरी तह ग्रस लिया है हमारे गार्हस्थ्य जीवन को। गांधी-युग में अब भा हमारे गरीब भाई-बहनों की आँखें खुल जायें तो गनीमत। पंधाना की एक स्वच्छ और सुंदर हरिजन-बस्ती देखी। इसमें मेहतर रहते हैं, और वे सब ग्राम-कमेटी में काम करते हैं। १) मासिक मिलता है। ये लोग न तो मुर्दार मांस खाते हैं, न शराब जैसी पीते हैं। यह एक खास बात पाई कि इस बस्ती के नव-युवक बीड़ी-मिगरेट तक नहीं पीते। वे मारवाड़ी मेहतर हैं। सन कबीर के इन हरिजन भाइयों ने हमें बड़े सुंदर भजन सुनाये। चतुर्वेदीजी तो उनके सत्संग पर मूर्छ हो गये। बहा २ हरिजन विद्यार्थियों को, जो सार्वजनिक मिडिल स्कूल से पढ़ते हैं, छात्र-वृत्तिया मिलती हैं। बलाइयों के इस गांव में ५० से ऊपर घर हैं। कुछ तो खेती करते हैं और कुछ कपड़ा बुनते हैं।

रात को १० बजे एक मंदिर के सामने खमा हुई, जिसमें सबण और हरिजन दोनों ही अच्छी सल्ला भ उपस्थित थे। हरि-जन-प्रवृत्ति पर श्री चतुर्वेदीजी का बड़ा ही मार्मिक भाषण हुआ। इस-प्राच टूटे-फूटे शब्दों में मैंने भी सभ के हरिजन-कार्य पर भाषण दिया।

खंडवा नगर की हरिजन-बस्तिया दूसरे दिन शाम को देखी। घामपुरा की बस्ती में बलाई लोग रहते हैं, इनमें कुछ घर ईसाई हो गये हैं। सार्वजनिक पाठशालाओं में हरिजन विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं। जो दिन में काम-धंधे में लगे रहते हैं उनके लिए सभ की ओर से एक रात्रि-पाठशाला खुली हुई है, जिसमें श्री बाबूलाल पगारे नाम के एक उत्साही युवक पढ़ाते हैं। पानी का नल इस बस्ती में एक ही है। कम-से-कम दो नल तो इतनी बड़ी बस्ती में होने ही चाहिए। इसके बाव इनमराल जाति के हरिजनों की बस्ती देखी। ये लोग बास की टोकरी बगैर बनाने हैं। यहाँ दारू कुछेक घर के लोग ही पीते हैं। चमारों की बस्ती में २३ घर हैं। ये सब बिमाड़ी जूते बनाते हैं। इस बस्ती के एक विद्यार्थी को सभ की तरफ से २) मासिक छात्रवृत्ति मिली है।

इसके बाद साडीबान्ना की बस्ती देखी। यह बस्ती मेहतरों की है। करीब ५० घर हैं। भाई साहिब, जो भूमिसिर्षिका में [१४ वें पृष्ठ के पहले पालक पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १ मार्च, १९३४

ग्राम-उद्योग-संघ की सदस्यता

बखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघ (प्रधान कार्यालय—वर्धा, सी० पी०) की गत बैठक की कार्यवाही का सार अन्यत्र दिया गया है। संघ का सदस्य या सहायक कैसे बना जा सकता है, यह उसपर से जाना जा सकता है। आशा है कि जो लोग सदस्य या सहायक बनने की योग्यता रखने होंगे वे तत्सम्बन्धी कार्य की आनापूरी करके संघ के सचिव के पास वर्धा भेज देंगे। इसके लिए निमन्त्रण या किसी के आग्रह की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। निमन्त्रण की आवश्यकता तो सभी होती है, जब कि सत्ता या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात हो। सेवा-कार्य के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि ३१ मार्च तक सदस्य बन जाने वालों के लिए ट्रस्टी नियुक्त होने की भी सम्भावना है, जो कि इसके बाद उतनी नहीं रहती। क्योंकि संघ की स्थापना के पांच वर्ष से पहले अगर किसी ट्रस्टी की जगह खाली हुई तो बाकी ट्रस्टियों को उसकी जगह नया ट्रस्टी चुनना पड़ेगा। इस चुनाव के लिए उनका दायरा जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा होगा, लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब ३१ मार्च से पहले-पहले बहुत से सदस्य बन जायें। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिक न होगी, जिनमें से चुनाव किया जाय, तो आन्दोलन को अपने आदर्श की ओर बढ़ने में बाधा पड़ेगी। क्योंकि ट्रस्टी लोग रुपये-पैसे का ही संरक्षक नहीं हैं बल्कि जिस आदर्श के लिए संघ कायम हुआ है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हींपर है। लेकिन उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे कितने ही योग्य क्यों न हों, फिर भी जबतक उन्हें यह ज्ञान न हो कि ऐसे बहुमूल्यक रत्नी-पुरुषों की सहानुभूति हमारे माथ है, जिनसे हमें शक्ति और स्फूर्ति मिल सकती है और अपने उत्तराधिकारी चुनने पड़ें तो हम उनमें से चुन सकते हैं, तबतक नीचे कीली ही रहेगी।

संघ के ट्रस्टी का पद बहुत जिम्मेवारी का बन गया है। क्योंकि आगे कभी आनेवाले समय में, जो कि बिल्कुल असम्भव नहीं है, जब कि संघ लोकतंत्रीय बन जायगा, तब भी इसके आदर्श की रक्षा करने का दायित्व ट्रस्टियों पर ही रहेगा। और आन्दोलन की वृद्धि के लिए इसका लोकतंत्रीय होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आदर्श का स्थायित्व, जिसकी कि कभी उपेक्षा न होनी चाहिए। आदर्श को अमली रूप देने के लिए ही बोर्ड की व्यवस्था की गई है, जो सब कारबार करेगा और सात बरस बाद ऐसे मत-वालाओं द्वारा नये मने से चुना जायगा, जो संघ के ध्येय को मानते होंगे। यह ठीक है कि सदस्यता के लिए दिये हुए प्रार्थना-पत्र को बोर्ड अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यह सावधानी सिर्फ इसी-लिए रखी गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका इसमें विश्वास न हो, सिर्फ आदर्श को मलियामेट करने के लिए ही सदस्य न बन जाय। यह अतिधिकार तो कपस्क-अतिधिकार से भी अधिक विस्तृत है। क्योंकि कोई भी ऐसा मानवासी संघ में शामिल हो सकता है, जो ग्राम्य-जीवन के बह्वक्ष को समझता हो और यह मानता हो

कि उसके द्वारा मनुष्य-जाति बहुत सुखी हो सकती है। इसलिए जो लोग संघ के आदर्श एवं उसकी नीति में विश्वास रखते हों उन्हें चाहिए कि वे संघ के सदस्य बन जायें और अपने राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत या साम्प्रदायिक मतभेदों का खयाल न करते हुए भारतीय ग्रामवासियों के आर्थिक, नैतिक एवं शारीरिक हित-साधन के लिए प्रयत्नशील हों। यह ध्यान रहे कि संघ जाति, धर्म राजनीति या सम्प्रदाय के किसी भेदभाव को नहीं मानता है। 'हरिजन' से] मा० क० गांधी

गाय का बनाम भैंस का दूध

ग्राम-सुधार के बारे में विचार करते हुए इस बात की जांच करने का सवाल भी सामने आया, कि क्या गाय का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है? इस बारे में मैंने मित्रों को लिखा। उस-पर से श्री हरिभाऊ फाटकने, उनके पास आया हुआ, अध्यापक रावबहादुर सहलबुडे का निम्न पत्र भेजा है :—

“गाय और भैंस के दूध की भिन्नता के बारे में आपने जो पूछा है, उसपर मेरा कहना यह है कि भैंस के दूध की बनिस्बत गाय के दूधकी चिकनाई और ‘कैसीन’ (दूध की सफेदी) अधिक सुपाच्य होती है। ‘विटामिन’ भी भैंस के दूध की बनिस्बत गाय के दूध में अधिक परिमाण में होते हैं। बच्चे और बड़े दोनोंही पर इन गुणों का एकसा असर होता है। लेकिन जहां बड़ा आदमी भैंस के दूध को पचा सकता है, वहां बच्चा उसे हजम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, यही बात आप जानना चाहते हैं।”

गोपालक संघ (बोलापुर) के उपाध्यक्ष डा० एस० के आपटे की सम्मति भी उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनके प्रश्नों के जवाब देने-वालों के नामों और कुछ प्रश्नों को छोड़कर नीचे दी जाती है :—

“गाय का दूध भैंस के दूध से अच्छा है या नहीं, इस सम्बन्ध में पिछले तीन सालों से चर्चा चल रही है; जिसके फलस्वरूप गाय के दूध की उपयोगिता की ओर लोगों का काफी ध्यान गया है। हिन्दुस्तान में तो प्राचीनकाल से यह धारणा चली आ रही है, और प्राचीन ग्रन्थों में भी यही लिखा मिलता है, कि गाय का दूध भैंस के दूध से ऊँचे दर्जे का होता है। दूसरे देशों में तो सिर्फ गाय का ही दूध खाने-पीने के काम में लाया जाता है, इसपरसे भी यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन आधुनिक समय में किमी बात को उस वक्त तक मजूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे प्रत्यक्ष रूप से मिद्ध न कर दिया जाय। खाली यह कहने से काम नहीं चल सकता कि चूँकि हमारे पूर्वजोंने कहा है और अन्य देश गाय के दूध का ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए गाय का दूध भैंस के दूध से अच्छा है। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हींपर इस बात के मिद्ध करने की जिम्मेवारी है। वैज्ञानिक रूप में कई प्रकार हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(१) दोनों तरह के दूधों के अन्दर जो संयोजक-पदार्थ हैं उनके गुण-दोषों की तुलना की जाय। रासायनिक तौर पर हम दोनों के संयोजक-पदार्थों का पीछेक मद्दह जान सकते हैं। पूना कृषि-कालेज के अध्यापक रावबहादुर डी० एल० सहलबुडे ने ऐसा प्रयोग किया है, जिसका वर्णन ११-१-३४ के ‘ज्ञानप्रकाश’ में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने न केवल यही बताया है कि छोटे बच्चों की परवरिश के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमन्द है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भैंस का दूध वस्तुतः उनकी

किए हानिकरक हैं। अध्यापक सहस्रबुद्धे का कहना है—

‘भैंस के दूध में चिकनाई ज्यादा होती है, जिसे बच्चे हजम नहीं कर सकते। और जब वह हजम नहीं होता तो उन्हें दस्त लग जाते हैं। यही नहीं, बल्कि हजम न होनेवाली उस चिकनाई में जो ‘आर’ (एसिड) होते हैं वे शरीर के उस लवण को सोख लेते हैं जिसकी कि हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत जरूरत होती है; जिससे फिर उन्हें सूखे की बीमारी हो जाती है। गाय के और भैंस के दूध में जो चिकनाई होती है, पचने की दृष्टि से, उनमें एक-दूसरे से फर्क होता है। गाय के घी में ऐसे पदार्थों का औसत-परिमाण अधिक होता है जो शरीर में जम्ब होकर उसे स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इसलिए वह आसानी से हजम हो जाता है।’

अध्यापक सहस्रबुद्धे के प्रयोगों से यह भी सिद्ध होता है कि गाय के दूध में जो ‘कैसीन’ होती है वह भैंस के दूध की ‘कैसीन’ की बनिस्बत पेट में पहुँच कर जल्दी हजम हो जाती है। उनका मारा-का-मारा निबन्ध ज्ञातव्य और बोधप्रद है।

(२) लड़कों या आदमियों के दो बराबर-बराबर समूह बनाये जाये। उनमें से एक को सेर भर के करीब गाय का दूध दिया जाय और दूसरे को उतना ही भैंस का दूध। एक निश्चित अवधि तक यह क्रम रखकर दोनों समूहों के हरेक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक प्रगति को दर्ज करते रहा जाय। दोनों में कौन-सा दूध दूम्ने से बढ़िया है, यह मालूम करने का यह दूसरा तरीका है। यूरोप या अमेरिका में तो भैंस हैं ही नहीं, इसलिए वहाँ ऐसा कोई प्रयोग करके नहीं देखा गया। लेकिन कोलापुर के गोपालक-संघने ‘होअर्ड्स डेयरीमैन’ से यह दर्जपत्त किया है कि हिन्दुस्तान के अलावा और कौन देश ऐसे हैं, जहाँ भैंसों का दूध-घी खाया जाता है। उसपर से मालूम पड़ता है कि भैंस के दूध का उपयोग हिन्दुस्तान के अलावा सिर्फ फिलिपाइन-द्वीप तथा चीन के दक्षिणी हिस्से में होता है। इसमें भी जहाँ तक फिलिपाइन का सम्बन्ध है, वहाँ वाले भैंस के दूध से गाय के दूध को ज्यादा पसन्द करते हैं। क्योंकि उसकी उपयोगिता एवं उसके महत्त्व को वे मानते हैं। (२८-४-३४ का ‘गोरक्षण’ देखिए)। इसलिए हिन्दुस्तान के अलावा, और कहीं इस तरह का प्रयोग होना सम्भव नहीं है। यह प्रयोग किसी छात्रावास में रहनेवाले विद्यार्थियों पर करना होगा। चूँकि यह लघु-कालव्यय मामला है, इसलिए कोलापुर के गोपालक-संघने अन्य गोरक्षक-संस्थाओं तथा उदार धनियों से प्रार्थना की, कि इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन के लिए वे संध की आर्थिक सहायता करें। लेकिन कुछ की बात है कि कोई इसके लिए आगे नहीं बढ़ा। अगर काफी आर्थिक सहायता मिल गई होती, तो कोलापुर के डा० चासी अनाथ-विद्यार्थी गृह में आसानी से साथ यह प्रयोग कर लिया जाता। इसके लिए उस छात्रावास के लड़कों को छांटकर दो समूह बना लिये जाते और हरेक समूह को काफी तादाद में एक-एक तरह का दूध देकर उसके परिणाम को दर्ज कर लिया जाता। हर एक संस्था और व्यक्ति से मेरी हृदय से प्रार्थना है कि अगर हो सके तो वह ऐसा प्रयोग करें और उसके परिणाम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दें।

(३) मनुष्यों पर तो ऐसा तुलनात्मक प्रयोग करना बड़े भारी खर्च की बात है। लेकिन मनुष्यों पर, साक्षर प्रयोग-क्षेत्रों में रखे जानेवाले बूढ़ों व सुबहों पर, ऐसी जायजप्रक

की जा सकती है। चूँकि गोपालकसंघ के पास ऐसे प्रयोग का कोई सामान नहीं है, इसलिए उसने कनूर के गवर्नमेण्ट पासच्यूर इंस्टीट्यूट को ऐसा प्रयोग करने के लिए लिखा था, लेकिन वहाँ के अधिकारियों का जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(४) गोपालक संघ ने इसके लिए एक चौधे और सबसे आसान मार्ग का सहारा लिया। गाय और भैंस के दूधों के बारे में, कोई छ महीने पहले, उसने एक प्रस्तावली तैयार की और भारत तथा विदेशों के सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-विभाग के अधिकारियों, समाचार तथा मासिक पत्रों, खोज के विशेषज्ञों, शरीरशास्त्रज्ञों तथा विविध डाक्टरों के पास उसे जवाब के लिए भेजा। मराठी व अंग्रेजी में इस प्रस्तावली की कोई सात सौ प्रतियाँ इधर-उधर भेजी गईं। भारत के अनेक समाचार तथा मासिक पत्रों और अमेरिका के ‘होअर्ड्स डेयरीमैन’ ने उसे प्रकाशित करके उसपर अपने पाठकों के विचार आर्पित किये। उसपर जो जवाब हमारे पास आये, उनमें सिर्फ दो बाहर के हैं। एक तो अमेरिका से आया है, और दूसरा सोलोन के सरकारी मेडिकल डिपार्टमेण्ट से। कुल ५० के करीब जवाब अभी तक प्राप्त हुए हैं।

उन जवाबों पर से जो परिणाम निकलते हैं वे निम्न प्रकार हैं—

१—भैंस का दूध बच्चों की वृद्धि के लिए हानिकर है; माँ के दूध के अभाव में, सिर्फ गाय का दूध ही उनके लिए उपयोगी हो सकता है।

२—गाय का दूध आसानी से पच जानेवाला होने के कारण, भैंस के दूध की बनिस्बत, बीमार के लिए ज्यादा फायदेमन्द है।

३—बड़ों के लिए भैंस का दूध किसी प्रकार हानिकर है, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पर बम्बई-सरकार के पशु-विशेषज्ञ श्री ब्रून का कहना है कि किसी भी उम्रवाले के लिए भैंस का दूध पचने में भारी होता है। क्योंकि भैंस के दूध में जो अधिक चिकनाई होती है वह साग बनकर आंतों में प्रवेश करती है। उस समय, आंतों में साधारणतः जो लवण होता है उसके सहारे, आंतों को उसका हजम करना मुश्किल होता है। तब, उसे पचाने के लिए जितने लवण की कमी होती है, उसकी पूर्ति हड्डियों के खनिज लवण में की जाती है, जिससे हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। गाय के दूध के पचने में ऐसा नहीं होता।

४—बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए गाय का दूध खास तौर पर उपयोगी है। बड़ों के बौद्धिक विकास पर उसका असर ज्यादा अच्छा होता है या नहीं, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

५—शहर में भैंस रखने के बजाय अगर गाय रखी जायें तो खर्च कम पड़ेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से उस शहर पर उसका अच्छा असर होगा।

डा० आपटेने जो प्रयोग सुझाया है वह करने के काबिल है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से कौन अच्छा है, यह प्रश्न अनेक दृष्टियों से राष्ट्रीय महत्त्व रखता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय जीवन में इन पशुओं का जो महत्वपूर्ण भाग है वैसे सत्तार के और किसी देश में नहीं है। लेकिन और प्रयोग न भी किये जायें तो भी, डा० आपटेने प्रमुख डाक्टरों और पशु-विशेषज्ञों की जो सम्मतिवाँ एकत्र की हैं वे इस बात को पर्याप्त रूप से सिद्ध करती हैं कि गाय का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है। [‘हरिजन’ से]

‘जो० क० गोखी

मेरा भ्रमण

[११ वें पृष्ठ से आगे]

जमादार है, बड़ा समझदार और मातबिर आदमी है। यह भाई खड्वा के हरिजन-सेवक-संघ का सदस्य भी है। कन्हई भी अच्छा सत्संगी है। जब मैं बस्ती में पहुँचा तब यह भाई गुरु नानकदेव के शब्दों का पाठ कर रहा था। अपने जातिभाइयों की बुराईयां दूर करने का कन्हई सदा जतन करता है, और उसके सत्संग का अमर कुछ लोगों पर पड़ा भी है। मगर बेचारे पर आजकल एक विपदा आ टूटी है। अपनी बस्ती में कन्हईने एक दूकान खोल रखी थी, जिसमें वह चाय, नमक, गुड़, तेल वगैरा बेचता था। बस्ती के सब लोग यहीं में चीजें खरीदते और घड़ी-दो-घड़ी बैठ कर दास आदि के व्यसन से बचते थे। चार मास यह दूकान चलती रही। पर अब तीन-चार दिन हुए, कि म्यूनिसिपैलिटी के एक कर्मचारीने यह दूकान बंद करा दी है। बेचारा बड़ा दुखी था। पर मुझे तो यह कार्रवाई कुछ ऊपरी ही समझ पड़ी, क्योंकि दूकान बंद कराने की कोई वजह नहीं थी। खड्वा में चलते समय मुझे मालूम हुआ कि दूकान बंद कराने में सेक्रेटरी साहब का कोई हाथ नहीं था। उस बस्ती के एक हरिजन भाई को हम लोगोंने समझाया कि दूकान को कन्हई फिर से खोल दे, म्यूनिसिपैलिटी कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। देखो, दूकान फिर से खुलती है या नहीं। क्योंकि बेचारे बस्तीवाले बहुत अधिक जरत हैं। शायद ही उन्हें हिम्मत पड़े।

हम बस्ती के १२ लड़के पाम की दूधतलाई पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। यह पाठशाला म्यूनिसिपैलिटी की है। वही उम्र के ८ हरिजन टाउनहाल की गाँव-पाठशाला में भी पढ़ते हैं।

भाई कन्हई की एक बान लिखना तो मैं भूल ही गया, जो खयां याद रखने लायक है। जब हम बस्ती से चलने लगे, तो उसने हमसे कहा कि 'महात्माजीने तो हमारा उद्धार कर दिया। जिन्हें लोग अछूत मानते थे उन्हें महात्माजीने हरिजन बना दिया। गुरु नानकदेव की तरह उन्होंने हम दुखियों की सुख ली। और सुख-ही सुख ली।' यह कहते-कहते उस मन्चे हरिजन का गला भर आया। हमारी भी आँखें भर आई।

वि० ह०

मेरी हरिजन-यात्रा

(६)

वनथली, कशोद और मालिया

३ दिसम्बर, १९३४—ये तालुक के प्रमुख कस्बे हैं। वेरावल जाते हुए मैंने इनका निरीक्षण किया।

वनथली में लगभग ८० परिवार डेहों के हैं और १५ भंगियों के। इनके बच्चों के लिए पाठशाला की बहुत जरूरत है। रियासत से इसके लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। अभी तो इन लोगोंने एक अध्यापक रख रक्खा है। सिर्फ ३ बालक उससे पढ़ते हैं, जिन्हें अध्यापक के मोखन-व्याध के अलावा १) माहवार उछे रेंस पड़ता है।

पुस्तकालय के कारण, कमार यहाँ नहीं रहते। डेह ही करीब ३०० आनकरी की जात उतावते हैं और पास के कानिया गाँव के आनकरी के पास मेज देते हैं।

सफाई की हालत बहुत बुराव है। डेहों की बस्ती के पश्चिमी दरवाजे से सहरपनाह के किनारे-किनारे कोई एक फर्लांग तक जो तक गई है उस पर लोग हगते-मृतते हैं।

कशोद में बेगार की ज्यादाती की शिकायत सुनने में आई। उसके लिए ६० साल दिया जाता है, पर यह बहुत कम है, क्योंकि सात परिवारों में बैठता है।

कुल १६+३ (संगी) हरिजन परिवार यहाँ रहते हैं। उनके बच्चों के लिए गुजराती स्कूल में एक क्लास खुल जाना चाहिए।

वेरावल

शिक्षा—हमारे जाने के बाद स्थानीय सब द्वारा दो शालाये खुल चुकी हैं। एक हादी या चमारवास में और दूसरी संगीवास में। यहाँ की जन-संख्या बहुत ज्यादा है। हरिजनों की, एक दूसरे से अलग, दो बस्तियां हैं। १०० परिवार तो हादी या माधवालो के हैं और ६० भंगियों के। हादियों की बनिस्बत भंगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक प्रतीत हुए।

सफाई—हादीवास की बस्ती बहुत अच्छी बनी हुई है और उसमें चौड़ी सड़के भी हैं, लेकिन उसमें जमी चाहिए वैसी सफाई नहीं है। यहाँ झाड़ू नहीं लगती, जिससे इधर-उधर गोबर के चौप-के-चौप पड़े हुए हैं। गलियों में रोशनी की जरूरत है। कूड़े के लिए म्यूनिसिपैलिटी को दो ढोल रखवा देने चाहिए।

जल-प्रबंध—हादीवास में तो पानी का उत्तजाम ठीक है, लेकिन भंगीवास में नहीं है। संगीवास में एक कुआ है पर उसका पानी पीने योग्य नहीं है। नजदीक में खारवो का कुआ है, उसमें से बुराकर पानी लाते हैं।

अमृतलाल वि० ठाकुर

अ० भा० ग्राम उद्योग संघ के

प्रबन्ध-बोर्ड की बैठक

(संक्षिप्त कार्यवाही)

[जाँवल भारत ग्राम उद्योग संघ के प्रबन्ध-बोर्ड की १ मे ८ फरवरी तक वर्षा में बैठक हुई। नीचे उसकी कार्यवाही का सार दिया जाता है। विधान के व्यापक संगोपन भी इसमें शामिल हैं। पैराग्राफ से पहले जो अंक दिये गये हैं वे विधान की धाराओं के खोनक हैं।—मा० क० गांधी]

कुछ संशोधन

ट्रस्टीबोर्ड

६—निम्न-छ व्यक्तिओं का एक स्थायी ट्रस्टी बोर्ड रहगा। संघ का कोष और सम्पत्ति इनकी देखभाल में रहेगी और प्रबन्ध-बोर्ड की हिदायतों के अनुसार ये उसे खर्च करेंगे। लेकिन ट्रस्टियों की राय में अगर वे हिदायतें संघ के उद्देश्य या उसके हित के विरुद्ध हों तो प्रबन्ध-बोर्ड और ट्रस्टियों की संयुक्त बैठक होगी। इस संयुक्त बैठक के बाद भी अगर दो-तिहाई ट्रस्टियों को प्रबन्ध-बोर्ड की हिदायतें नापसन्द होगी तो वे हिदायतें रद्द मानी जायेंगी।

(१) श्री श्रीकृष्णदास जाजू (वर्षा) बजानची, (२) श्री ज० ली० कुमाराप्पा (वर्षा), (३) श्री जमनालाल बजाज (वर्षा), (४) डा० खान साहब (पश्चिमीतर सीमाप्रान्त), (५) डा० गोपीबन्ध (लाहौर), (६) श्री वैकुण्ठदास (वर्षा) (बिम्बई)।

हस्ताक्षर देने, मुख्य या और किसी प्रकार जब ट्रस्टी का कोई स्थान रिक्त होगा तो उसकी पूर्ति बोर्ड ट्रस्टी करेंगे। यह पूर्ति पांच साल तक सदस्य रहनेवाले साधारण सदस्यों में से की जायगी। या, अगर उस वक़्त तक संघ के अस्तित्व को उतना समय न हुआ होगा तो, ३१ मार्च १९३५ से पहले जिन सदस्यों के नाम रजिस्टर में दर्ज हो चुके होंगे उनमें से की जायगी।

संस्थापक सदस्य और प्रबन्ध-बोर्ड

७—नीचे लिखे व्यक्ति संघ के संस्थापक-सदस्य माने जायेंगे और प्रथम प्रबन्ध-बोर्ड भी इन्हीं का बनेगा। इनका कार्यकाल ३ फरवरी १९३५ से सात साल तक रहेगा और, बाह में निर्देश किये तरीके पर, ये अपने साथ अन्य सदस्यों को कोआप्ट कर सकेंगे।

(१) श्री श्रीकृष्णदास जाजू, (२) श्री जे० सी० कुमाराप्पा, (३) श्रीमती गोपीबेन केप्टिन, (४) डा० नानसाहब, (५) श्री शूरजी वल्लभदास, (६) डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, (७) श्री शंकरलाल बैकर, (८) श्री लक्ष्मीदास पी० आसर।

इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदास जाजू होंगे और संसदनकर्त्ता व मंत्री श्री जे० सी० कुमाराप्पा।

प्रथम प्रबन्ध-बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हर तीसरे साल उसका चुनाव हुआ करेगा और साधारण सदस्यों में से वे सदस्य उस चुनाव में भाग लेंगे जो कम-से-कम तीन साल तक सदस्य रह चुके होंगे।

प्रबन्ध-बोर्ड के हरेक सदस्य पर संयुक्त तथा पृथक् रूप से संघ के नीति-पालन की जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए यह आशा की जाती है कि मण्डल की बैठक के अलावा भी वे, जहां तक उनका असर हो सकेगा, मण्डल के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने भरसक संघ की नीति और कार्यक्रम का पालन कराने की कोशिश करेंगे।

साधारण सदस्य

८—जो व्यक्ति इसके साथ दिये हुए प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और जिसके लिए प्रबन्ध-बोर्ड का कोई सदस्य सिफारिश करेगा और जिसका भरती होना प्रबन्ध-बोर्ड मंजूर कर लेगा, वह संघ का साधारण सदस्य हो सकेगा।

एजेण्ट

९—किसी गांव, गांवों या जिले में बोर्ड की ओर से काम करने के लिए एजेण्ट रहेंगे। इनका चुनाव बोर्ड द्वारा साधारण सदस्यों में से इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया जायगा कि जिस इलाके के लिए किसी को एजेण्ट बनाया जाय वहां की उसकी जानकारी कितनी है और जाहिरा तौर पर वहां कितना उसका प्रभाव है। जिन उपनियमों में एजेण्टों के कर्तव्यों का निर्देश है उनके अनुसार उन्हें काम करना होगा।

अवैतनिक कार्यकर्त्ता

१०—एजेण्टों या साधारण सदस्यों के अलावा अवैतनिक कार्यकर्त्ता भी होंगे। एजेण्ट या बोर्ड के सदस्य द्वारा उन्हें रक्सा जायगा और उन्हें संघ का कुछ प्रत्यक्ष काम करना होगा।

वैतनिक कार्यकर्त्ता

११—वैतनिक कार्यकर्त्ताओं का चुनाव बोर्ड या उससे अधिकार-प्राप्त व्यक्तिओं द्वारा इस शर्त पर होगा कि बोर्ड उन्हें मंजूर करे। इन कार्यकर्त्ताओं को अपना पूरा समय और ध्यान संघ के काम में लगाना होगा।

सहायक

१२—जो व्यक्ति संघ के उद्देश्य से सहानुभूति रखता हो, वह कम-से-कम १००) ४० सालाना बन्दा देकर सहायक (असोसियेट) बन सकता है। और जो एकमुश्त १,०००) देगा, वह आजीवन-सहायक (लाइफ-असोसियेट) बना लिया जायगा।

कुल धामदनी

३१ जनवरी तक कुल ११,२६५)। संघ को प्राप्त हुआ है।

सलाहकारी बोर्ड

डा० एस० के० दत्त (प्रिन्सिपल फोरमस क्रिश्चियन कालेज) ने सलाहकारी बोर्ड में रहना स्वीकार कर लिया है।

नये सहायक

श्री मोहनलाल कुबेरजी (बम्बई) और सोनीराम पोद्दार (रंगून) आजीवन-सहायक तथा श्री शालिग्राम रामचन्द्रजी (धुलिया), रामेश्वरदासजी जोहारमल (धुलिया) और बेनीलाल मोदी (बड़ीदा) साधारण सहायक बन गये हैं।

अन्य संस्थाओं में सम्बन्ध

अन्य संस्थाओं को अपने साथ सम्बन्ध करने के बारे में निम्न नियम स्वीकृत हुए हैं :—

१ जिन संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों की उन्नति और ग्रामवासियों का हित-साधन हो और जिनके विधान तथा नियमोपनियमों में इस संघ के आदर्शों के विरुद्ध कोई बात न हो, उन्हें संघ से सम्बन्ध किया जा सकता है। पर उन्हें यह बचन देना होगा कि संघ के जो नियमोपनियम हैं या समय-समय इसकी ओर से उन्हें उपनियम के अनुसार प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे उनका वह पालन करेंगी।

२ ऐसी (सम्बन्ध) संस्थाओं पर यह संघ अपना निरीक्षण और नियंत्रण रखेगा।

३ हर तीसरे महीने वे उस बोर्ड के अपने कार्य की रिपोर्ट संघ को भेजेंगी।

४ सम्बन्ध होने की फीस १२) ४० साल से कम न होगी।

५, सम्बन्ध-संस्थाओं को इस संघ द्वारा प्रकाशित समस्त साहित्य मुफ्त मिलेगा और आवश्यकतानुसार सलाह आदि भी दी जायगी।

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र के लिए निम्न नियम स्वीकृत हुए हैं :—

१ संघ के जो नियमोपनियम हैं, या समय-समय इसकी ओर से प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे, उनका पालन कर रहे हुए जो संस्था या व्यक्ति इस संघ के कार्यक्षेत्र के अन्दर गांवों में बनने वाली चीजों का व्यापार करना चाहेंगे उन्हें प्रमाणपत्र दिये जा सकेंगे।

२ प्रमाणित संस्थाओं का निरीक्षण और नियंत्रण संघ कर सकेगा और उनके काम-काज की जो-कुछ जानकारी समय-समय केन्द्रीय बोर्ड चाहेगा वह उन्हें भेजनी होगी।

प्रमाणित संस्थाओं और प्रमाणित व्यापारियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से आशा रखी जायगी कि वे अखिल-भारत ग्राम-उद्योग-संघ के आदर्शों के अनुसार अपना आचरण रखेंगे।

३ बोर्ड या बोर्ड के अधिकार-प्राप्त कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार निवृत्त करने में यह उन्हें देनी होगी।

४. इन संस्थाओं को मजदूरी द्वारा प्रकाशित सब माहिती मुफ्त मिलेगा और जब कभी किसी सलाह-मसवरे की जरूरत होगी तो वह भी दिया जायगा।

‘हरिजन’ मुफ्त मिलेगा

ऐसे हर एक एजेंट और कार्यकर्ता को ‘हरिजन’ की (हिन्दी, अंग्रेजी या गुजराती—जिसमें जो चाहेगा) एक प्रति मुफ्त देने का निर्णय किया गया है।

सहायक-मर्ती की रकम

किसी एजेंट द्वारा बनाये गये सहायकों के सालाना चन्दे से जो रकम इकट्ठी होगी, अगर दाता उसके लिए किसी खास जगह या काम का निर्देश न कर दे तो, उसका ७५% उम्मी जिले में खर्च किया जायगा।

प्रबन्ध-बोर्ड के नये सदस्य

श्री वैकुण्ठराय एल० मेहता (बम्बई), डा० ब्रजकिशोर-प्रसाद (बिहार) और डा० गोपीचन्द भार्गव (लाहौर) प्रबन्ध-बोर्ड के सदस्य कोआप्ट किये गये हैं।

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

(५)

वस्त्र-स्वावलम्बन के विकास में सबसे महत्व का प्रयत्न श्री० जेठालाल गोविन्दजीने सन् १९२६ में १९२९ तक राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में किया था। इस बीच चर्खा-संघने इस कार्य के लिये रु० १०,८७६-१०-१० खर्च किये थे। चार साल के इस व्यापक और लगातार कार्य के बड़े ही सुंदर परिणाम निकले। ११,००० की आबादी में से करीब ८,५०० खुद कातने और अपना कपड़ा बना लेते थे। इस प्रकार हर साल करीब ९८,५०० बर्गगज खादी तैयार हो जाती थी। श्री जेठालाल के बिजौलिया छोड़ने के बाद भी यह कार्य इसी प्रकार चलता रहा है। पर अब यह कहा जाता है कि इधर कुछ बाहरी दबाव के कारण यहाँ इस काम का जोर घटने लगा है।

बिजौलिया की सफलता में प्रेरित होकर सन् १९२७-२८ में राजस्थान के रीगम स्थान में एक दूसरा केन्द्र खोला गया। इस केन्द्र में ३ सालतक काम हुआ। यहाँ के किसानों को, जो पहिले से ही कातना जानते थे, धुनकना सिखाया गया, फलतः प्रयोग के अन्त में, सन् १९२९-३० में, यहाँ के ३,५०० से ज्यादा लोग अपनी जरूरत का आधा या पूरा कपड़ा खुद बनाने लगे थे। इस काम पर संघ की ओर से यहाँ रु० २३,१३०-१०-३ खर्च हुए।

सन् १९२९-३० में श्री जेठालालने बिजौलिया का काम खतम करने के बाद उसी डग पर मध्यप्रान्त के अन्तपुर गांव में नया काम शुरू किया। यह काम अभी तक हो रहा है। इसके लिए अबतक मजदूरी रु० १७,७४४-०-६ खर्च कर चुका है। यहाँ वालों की कताई और उसके साथ की दूसरी क्रियाओं का नाम-तक मालूम नहीं था। परन्तु अब इसी क्षेत्र में, जहाँ की कुल आबादी ५,५०० है, ८० फी सदी लोग कातना जानते हैं। और ६० फी सदी धुनकना सीख गए हैं। इन कातनेवाले परिवारोंने सन् १९३३ में अपने उपयोग के लिए करीब २५,००० गज खादी बनाई थी।

यद्यपि आध्र में इस दिशा में कोई संगठित कार्य किसी बड़े पैमानेपर नहीं किया गया है, फिर भी पुरीतगढ़ा, छण्टशाला, रेपल्ली और अमृतलूर नामक उत्पत्ति-केन्द्रों में काम करनेवाले कतवैधों के अन्दर विनिमय की पद्धति से खादी का प्रवेश और प्रचार बढ़ाया जा रहा है।

बिजौलिया की सफलता से सेठ जमनालालजी बजाज बहुत ही प्रभावित हुए और उनकी प्रेरणा से काँसिलने सन् १९२९ में एक प्रस्ताव द्वारा इस तरह के कार्य के लिये २५,७०० रु० मंजूर किये और एक विशेष कमेटी की इसकी योजना पर विचार करने और उसे स्वीकार करने का काम सौंपा गया। इस काम को जल्दी ही शुरू कर देने के हेतु ने वे शर्तें भी कुछ ढीली कर दी गईं, जो कमेटी के एक सदस्य श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम के विचार में इन योजनाओं के सन्तोष-जनक व्यवहार के लिए आवश्यक थी। इस कमेटी की स्थापना के परिणाम-स्वरूप श्री सतीशचन्द्र दास गणने बगाल और उत्कल में कार्य प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने सन् १९२९ में राष्ट्रीय संघ नामक एक विशेष संस्था का संगठन किया। वर्ष के मध्य में इस संघने बगाल के ३ और उत्कल के २ जिलों में कार्य आरम्भ किया। साल के अन्त में यह कार्य ३९ गावों में होने लगा था, और ८२५ चर्खे चलने लगे थे। इन गावों में कुल ८२८ पीण्ड सूत काता गया और ४६० धान खादी के बुने गये। सन् १९३० में सत्याग्रह के आरम्भ होने पर यह काम बन्द कर दिया गया। इस कार्य में उन दिनों २,००० रु० का खर्च हुआ था।

कुमिल्ला के अमय आध्रमने भी सन् १९३० के अन्त में इसी प्रकार की एक योजना पेश की थी, जो काँसिल द्वारा नियमानुसार स्वीकृत भी हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक युद्ध के कारण उक्त योजना के अनुसार कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

वस्त्र-स्वावलम्बन की दिशा में छोटे पैमाने पर कुछ स्वतंत्र प्रयत्न भी किये गये थे। श्री वी० बी० दास्ताने की देखरेख में पूर्वोक्त-खानदेश-खादी-सेवा-संघने हटेड़ में और श्री टकार की देखरेख में पश्चिमी-खानदेश-जिला-मण्डलने सर्वाई-मुकटी ग्राम में वस्त्र-स्वावलम्बन का प्रयोग किया था। सन् १९२९ में हटेड़ केन्द्र का काम आरम्भ हुआ और ८ गावों में फैला। ५६ परिवारोंने इस कार्य में भाग लिया और ९४५ बर्गगज खादी तैयार की। सन् १९३०-३१ में इस कार्य का विस्तार १७ गावों में हुआ, जहाँ १२९ परिवारोंने इसमें भाग लेकर कुल ७,८७८ बर्गगज खादी उत्पन्न की। सन् १९३२ में सत्याग्रह के कारण काम बन्द कर दिया गया था, परन्तु सन् १९३३ में वह फिर से शुरू किया गया। इस बार ६ गावों में काम हुआ। ३८ परिवारोंने भाग लिया और १,०३१ बर्गगज खादी तैयार हुई। इस कार्य में शुरू से लेकर सन् १९३३ के अन्त तक कुल रु० २,५४०-१५-३ खर्च हुए।

सर्वाई-मुकटी केन्द्र का काम सन् १९३३ में ३ गावों में होता था। २४३ चर्खे चलते थे और २३३ परिवारोंने इस कार्य में भाग लेकर ३,७७७ बर्गगज खादी तैयार की थी। सन् १९३३ में इस केन्द्र पर रु० १,६६४-११-६ खर्च हुए, जिसमें एक ट्रेनिंग स्कूल का खर्च भी शामिल है।

(क़त्तः)

वार्षिक मूल्य ३॥

(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

एक प्रति का
मूल्य ८)

मिडला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ८ मार्च, १९३५.

[संख्या ३]

विषय-सूची

किशोरलाल शं० माझरुवाला—तितिक्षा—पृष्ठ १७

अमृतलाल वि० ठक्कर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ १९

गांधीजी—पूर्ण और अपूर्ण चावल—पृष्ठ २०; बाद के गहूरे—

पृष्ठ २०; सच्चा और झूठा अर्थशास्त्र—पृष्ठ २१; सर्व-

नाक—पृष्ठ २१

विद्योगो हरि—मेरा भ्रमण—पृष्ठ २२

विविध—गांधीजी का भाषण—पृष्ठ २४

तितिक्षा

शीत-उष्ण, क्षुधा-नुषा, सुख-दुःख आदि को सहन कर लेना, और उन्हें सहन करने की शक्ति प्राप्त करना, यह एक प्रकार की तितिक्षा है।

मात्रास्मार्जस्तु चोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

ध्यानाभाषायिनीऽनित्ययास्तोस्तितिक्षा, भारत ॥

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषं

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते

इस तरह भगवद्गीता के उपदेश के अन्तर्गत ही कहा गया है।

इस प्रकार की तितिक्षा केवल सामान्य व्यायाम आदि के द्वारा शरीर की तालीम देने से प्राप्त होती है, ऐसा हमें देखा देने में नहीं आता। हूट-पुट शरीरधारी मनुष्य में वह पाई जाती है और दुबले-पतले में नहीं पाई जाती, यह भी नहीं देखते। दक्खि में वह रहती है और धनिक में नहीं रहती, ऐसा भी नहीं कह सकते। कभी-कभी सुकोमल गरीब और सहनशील धनिक भी पाये जाते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि प्रायः गरीब लोगो को इन कठिनाइयों को सहन करने का अभ्यास रखना अपरिहार्य होता है, और इस कारण उनमें अधिक तितिक्षा रहती है। मन को असह्य मालूम हो तो भी शरीर से निर्वाह तो करना ही पड़ता है।

परन्तु, जिस तरह दान, दया, तप आदि सद्गुणों के बारे में कहा है, उसी तरह तितिक्षा के विषय में भी कह सकते हैं कि वह भी सार्विक (अर्थात्, ज्ञानपूर्वक कमाई हुई), राजस (अर्थात्, लोभ से प्रेरित) और तामस (अर्थात्, जड़ता, आलस्य

* हे अर्जुन, इन्द्रियों के विषय सर्वी, गर्वी, सुख और दुःख देनेवाले होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं और अनित्य हैं। उन्हें तु सहन कर। हे नरभेष्ठ, सुख-दुःख में सम रहनेवाला को पुरुष इन बातों से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी होता है।

और प्रमाद से बड़ी हुई) तीन प्रकार की हो सकती है। जिस तरह हमारे बहुत-से गुणों के बारे में हुआ है, उसी तरह तितिक्षा के बारे में भी हुआ है। तितिक्षा के नाम पर हमने केवल जड़ता, आलस्य और प्रमाद को ही पोषा है।

जब हम यह मानने लग जाय कि एक वृत्ति अच्छी है, तब उससे चिपक रहने का हमारा आग्रह बन जाय, और उसको प्राप्त करने या बढ़ाने के लिए कृत्रिम उपाय भी किये जाय, यह स्वाभाविक है। जिसमें यह गुण न हो, यद्यपि कम हो, उसके प्रति किञ्चित् अनादर उत्पन्न न हो जाय तो भी समभाव तो बरबित ही होता है। और उस गुण के फलस्वरूप यदि विवेक की बड़ी-सत जोम, जड़ता, अज्ञान आदि हो, तो जितनी ही उस वृत्ति की मात्रा बढ़ती जावे उतनी ही उससे जनता आगे जाने की जगह पीछे ही हटती जाती है।

धर्मग्रन्थों के अवलोकन से मालूम होता है कि तितिक्षा बढ़ाने का प्रधान हमारे देश में बहुत आन्वीक्षिक-समय से होता आया है। अनेक प्रकार के तपों की योजना का उद्देश्य यही सीख पड़ता है कि सहनशीलता की वृद्धि हो। पञ्चवाग्नि-सेवन, गर्मी में धूप में बैठना, सर्दी में खुले होकर रहना, वर्षा में बरसात में बैठना, जान-बूझ कर भूखे रहना, पानी न पीना इत्यादि तप के प्रकारों का एक हेतु हमारे कोमल ज्ञानतन्तुओं को धीरे-धीरे जड़ बनाना भी रहा है। इससे मनुष्य के तीन बलवान विकार—काम, क्रोध और लोभ—कहातक जीते जाते हैं, इसमें तो सन्देह ही है। कारण, तपस्वी क्रोधी न हो, ऐसा किञ्चित् ही देखा जाता है। अति लोभ और अति तितिक्षा एकसाथ रहते हैं, यह किसी भी देहाती दूकानदार बनिये-व्यापारी के जीवन पर ध्यान देने से मालूम होता है। ‘डोरी और लोटे’ की ही पूजी से अपना जीवन शुरू करनेवाला बनिया ‘गादी और तकिये’ वाला बनने के समय तक तितिक्षा की जो पराकाष्ठा करता है, वह तपस्वी भी शायद न कर सकता हो। जेब में पैसा होते हुए भी एक ही वार खाने का निश्चय करना, घर का दूध-ची होते हुए भी और किसीका कर्ज न होते हुए भी बिना घी के रोटी खाना और घी को बच देना, सर्दी लगती हो और नया कम्बल पास में हो पर उसको मिला क्यों करें, इस विचार से जाड़े को ही सहन कर लेना—इस तरह वह सोमबश होकर अपनी हरेक इन्द्रिय को एक तरह से सहनशील बनाता है। लेकिन, ऐसी सहनशीलता होने की अपेक्षा दुःख सहन करने की शक्ति कुछ कम होना ही ठीक है, ऐसा मुझ कभी-कभी लगता है। यदि हमारी तितिक्षा-शक्ति कुछ अंश में कम रहती तो दीन के पतरे की दीवारों और छपरे वाले मकान और उसमें हलवाई की दूकान, ऐसा आरोग्य-नाशक, सीम्बर-नाशक और देश के कारीगरों का उद्योग-नाशक

दृश्य कभी निर्माण न होता। आ-दम हजार या उससे भी अधिक कीमत का मकान हो, परन्तु उसमें कुछ क़िफायत करने की दृष्टि में दीखने में बंदसूरत, गर्मी में भट्ठी की तरह तपनेवाले और सर्दी में बर्फ के समान ठंडे होनेवाले टीन के पतरे के पग्दे, छप्पर या छज्जे मेरी नजर पड़ते हैं, तब मुझे मन में क्लेश होता है। उसमें रहनेवालों की तितिक्षा-शक्ति के लिये मुझमें प्रेम नहीं उठता।

किसान को गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में काम करना पड़ता है। इस कारण, उसे शीत-उष्ण-वृष्टि और क्षुधा-तृप्ता-जागरण सहने पड़ते हैं। उसको भी प्राणि की आशा रहती है, यह भी सच है। तथापि, काम पूरा होने पर खाने के लिए पास हो तो भी भूखे सोने का और ओढ़ने को हो तो भी खुले बदन सोने का यदि वह विचार करे, तो वह तितिक्षा लोभमूलक है, ऐसा कहना चाहिए।

जिस प्रकार यह लोभ ने प्राप्त की हुई तितिक्षा कोई भारी गुण नहीं है, वैसे ही जड़ता या आलस्य ने प्राप्त की हुई तितिक्षा भी कोई सद्गुण नहीं है।

दरवाजे में एक छोटी-सी दगर है। उसमें से ठंडे पवन की लहर हमेशा आया करती है, और जब आती है तब छाती में तीर की तरह उसका वेग लगता है। उसे बन्द करना आवश्यक है। शिशिर का आरम्भ है। गले को ठंडी हवा लग गई है। शाम या सबेरे की हवा लगती है तब खासी शुरू हो जाती है, और रात भर परेशान करती है। गले पर एक कपड़ा लपेट रखने की आवश्यकता है। वर्षा लगी है। एक खिड़की में से पानी की बौछार घर में आती है, और उससे घर का वायु आर्द्र रहता है। एक छज्जे की ज़रूरत है। घर में एक मनुष्य बड़े से बीमार रहता है; आधी रात को या बड़े सबेरे उसे बोबादि के लिये उठना पड़ता है। रात में तो उसने खुदको बचा रखा है। किन्तु दो-चार मिनिट के लिये उसको खुले में जाना पड़ता है, और ठंडी हवा या बरसात सहन करनी पड़ती है। उसके हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं, अथवा पीठ या छाती को हवा लग जाती है, और एक क्षण में उसका श्वास रुक जाता है। फिर मारा घर उसके पीछे परेशान होता है। मित्र आकर उसके उपर दया बताते हैं। लेकिन उसको रात के समय बाहर न निकलना पड़े, ऐसी उसके बिछोने के पास ही व्यवस्था चाहिए—यह न वह स्वयं मानता है न उसके सगे-सबन्धी मानते हैं। दरवाजे की दरार को बन्द करना, गले को कपड़ा लगाना, झोपड़ी-जैसे मकान को छज्जे की शोभा देना, बिछोने के पास बर्तन रखना या मोरीघर बनाना—ये सब सुकुमारता के लक्षण माने जाते हैं। ऐसा करनेवाला बड़ा नाजुक है, ऐसा समझा जाता है। और ऐसा करने में आलस्य भी आता है। इन सब बातों में खर्च का सवाल कबचित् ही होता है। परन्तु इन कठिनाइयों को सहन कर लेना कुलधर्म-सा माना गया है, ऐसा देखने में आता है। इससे इन आपत्तियों को सहन करने में सद्गुण है, ऐसा समझा जाता है। यह तितिक्षा तो है, परन्तु, मेरी राय में, इसमें कोई प्रशंसनीय वस्तु नहीं है।

इस प्रकार की अयोग्य तितिक्षा के कारण उसको सहन करने-वाले को जो असुविधायें होती हैं, उनका हम विचार छोड़ दें। परन्तु इसका परिणाम उसके मानसिक विकास पर किस प्रकार का हुआ है, उसका हम थोड़ा विचार करें। इस तरह की

असुविधायें सहन करने का जिसका स्वभाव बन जाता है, और ऐसी खासोशी रखने-रखाने में ही एक प्रकार की शिक्षा है, ऐसी जिसकी मान्यता हो जाती है, वह दूसरों के कष्टों के प्रति विशेष समभाव को अनुभव नहीं कर सकता, बाज दफे उनको समझ भी नहीं सकता। जो मनुष्य ठंड लगते हुए भी अपने पास के बिछोने और कम्बल का उपयोग नहीं करता, और उनका उपयोग न करने में ही विशेषता है ऐसा समझकर बिना कुछ बिछाये और ओढ़े सोने की आदत कर लेता है, उसको खयाल ही नहीं आता कि दूसरे के लिए सोने की किस प्रकार व्यवस्था रखनी चाहिए, और यह कल्पना ही नहीं होती कि जिनके पास बिछाने और ओढ़ने का साधन नहीं है उनको कुछ कष्ट होता होगा।

दया-धर्म और अहिंसा-धर्म का माहात्म्य सिखानेवाले हमारे हिन्दूधर्म में हरिजनादि दलित और दरिद्र जातियों एवं प्राणियों के प्रति व्यवहार में जो अत्यंत बेपर्वाही नजर आती है उसका कारण, मेरी समझ में, यह नहीं कि हममें स्वभावतः निष्ठुरता रही है या अधिक स्वार्थ-वृत्ति भरी है, प्रत्युत बहुते के लिये तो केवल यही कारण है कि दुःखों की कल्पना करने के विषय में उनमें बहुत जड़ता रहती है। वह जड़ता स्वयं अपनी जीवनचर्या में भी वे दिखाते हैं। अग्रेज लोगो में तितिक्षा कम है, ऐसा उनके परिचय या इतिहास से पाया नहीं जाता। परन्तु असुविधाओं को दूर करने के विषय में वे उदासीन नहीं रहते। इस कारण, यदि कष्ट देने का इरादा न हो तो, उनका दूसरे के शारीरिक कष्टों के प्रति हमसे अधिक सहृदयता का व्यवहार होता है। जेल में मेरा दोनों दफे यह अनुभव हुआ कि खुले में नहाने के कारण हवा लग जाने से मुझे खासी हुआ करती थी, अतः नहाने के लिए मुझे थोड़ी-सी ओढ़ना पड़ता था। स्नान-घाट पर एक टट्टा बांध देने से यह नहाना आसान हो गया था। परन्तु जेल के भारतीय डाक्टरों के मन में यह नहाना कि ऐसा कर देना आवश्यक है। लेकिन सुपरिण्टेण्डेंट के मन में यह बात बैठ गई थी और उसने यह व्यवस्था कर दी। इसी तरह जब रात को दमा उठा करता था और बैठ रहना आवश्यक होता था, तब पीठ के लिए किसी सहारे की आवश्यकता मालूम होती थी। लोहे की चारपाई के साथ लगा हुआ पतरा या भीत अधिक ठंडा होने के सबब काम नहीं देता था। एक मोटे-से लकड़ी के तख्ते की ज़रूरत थी। परन्तु डाक्टरों के ध्यान में यह बात नहीं बैठती थी। इसमें भी सुपरिण्टेण्डेंटने ही समझदारी बताई। इसकी वजह यह नहीं थी कि डाक्टर कम सहृदय थे, या उनका अधिकार चलता नहीं था। परन्तु उनको स्वानुभव से मालूम था कि जेल के बाहर भी हम लोग ऐसी असुविधायें सहन कर लेते हैं, और ऐसी सहनशीलता को वे भी योग्य तितिक्षा समझेंगे थे। इससे इन असुविधाओं के सहन करने में वे कोई विशेष कष्ट मान ही न सकते थे। लेकिन आखिर में तो अधिकारियों से संबंध था, और सो भी जेल का। उनकी बात जाने दें, तो भी बाहरी समाज में सगे-सम्बन्धी और मित्र भी इस प्रकार की अयोग्य तितिक्षा का आदर्श रखनेवाले होते हैं। इससे जिनके प्रति उनका प्रेम रहता है उनके साथ वे भी इसी प्रकार का व्यवहार कर डालते हैं।

कार्यालयों और दुकानों में जो क्लर्क और अन्य कर्मचारीगण काम करते हैं वे कितने घण्टे तक किस तरह बैठते हैं, उनके लिखने वगैरा के लिए क्या व्यवस्था है, उनको बायु और प्रकाश मिलता है या नहीं, उनके पास मेज है या नहीं, है तो वह बराबर आपकी

है या नहीं, इन बातों पर मालिक बेपर्वाह होता है। वह स्वयं तो ध्यान देता ही नहीं, पर यदि कर्मचारी इन सुविधाओं के विषय में बेपर्वाह न हो तो वह उसका दोष माना जाता है। विद्यार्थियों के विषय में भी हम इस तरह बेपर्वाह रहते थे, पर उनकी ओर अब कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। परन्तु सामान्यतः तो यही उत्तर दिया जाता है, "हम तो आज तक इन साधनों के बिना ही काम करते आये, हमारा काम कभी इनके बिना रुका नहीं।" यह उत्तर झूठा भी नहीं। पर प्रश्न तो यह है, कि इस तरह काम करते आये, यह कितने अंश में योग्य था ?

'रॉबिन्सन क्रूसो' उपन्यास कई पाठकों ने पढ़ा होगा। उसमें एक यूरोपीय परिवार के एक द्वीप में फँस जाने का वर्णन है। वह वहाँ पर अपने परिश्रम से यूरोपीय पद्धति की सब सुविधायें धीरे-धीरे किस तरह उत्पन्न करता है, इसका रसपूर्ण वर्णन है। चम्मच और कुर्सी के बिना भी उसका काम नहीं चलता था। जंगल में भी उनके बिना निभा लेने में उसने सन्तोष न माना। सीपी में से चम्मच और पत्थर या मिट्टी की कुर्सी बनाने का परिश्रम करता है तभी शान्त होता है। मुझे कई बार कल्पना होती है कि इसकी जगह कोई उपन्यासकार 'रबिसेन' नाम से हिंदू परिवार का चित्र खींचे तो उसमें जंगल में मंगल मनाने की अपेक्षा बड़े महल में रहने हुए भी वह परिवार किस प्रकार की अमुविधायें भोगने रहता था, इसका रसमय वर्णन कर देने में ही अच्छी सफलता प्राप्त करेगा।

जबकि हमने ग्राम-रचना के कार्य में लग जाने का सकल्य कर लिया है, हम देहातों में भूले हुए आदर्शों की ओर धृष्टियों की पूजा में न पड़ जायें, वह चेतावनी देने के लिए ही मैं यह लिख रहा हूँ। देहातों में अनेक उद्योगों के लिये गुंजायश है। अनेक उद्योगों का आरम्भिक ज्ञान रखनेवाले कारीगर लोग भी हरेक देहात में मौजूद हैं। लेकिन आज उनकी दशा कुछ अच्छी नहीं है। उनमें से अनेक अकुशल, अशिक्षित और आलसी भी बन गये हैं। इसे वास को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हम यदि उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी कारीगरी में सुधार करना भी आवश्यक होगा। उनके जीवन और घरों में भी सुधार करना होगा। देहातों से नगरों की वस्तुयें ले जाकर उनको बचई या नई-दिल्ली के छोटे-छोटे उपनगर बनाने की चेष्टा करना स्थायी भूल होगी। ग्राम-उद्योग के बहाने वे जैसे हैं उसी अवस्था में उनको रख कर पोषण देना, यह दूसरी स्थायी भूल होगी। हमारा ध्यान तो इसी बात पर रहना चाहिए कि जो भी वस्तु बनाई जाय वह देहात में जो कुछ साधन-सामग्री परिश्रम से प्राप्त हो सके उसीपर, जहाँ तक संभव हो उसनी सब मेहनत और बुद्धि लगा के, बनाई जाय। जिन धृष्टियों को देहाती साधनों से हम दूर कर सकें उनको—सिबाय गरीबी या ज्ञानपूर्वक त्याग के—अन्य किसी कारण से हम निभालें, तो उससे केवल आलस्य, प्रमाद और जड़ता को ही पोषण मिलेगा।

किशोरलाल ब० मशरुवाल

मेरी हरिजन-यात्रा

(६)

चौरवाड़

४ दिसम्बर, १९३४—आसपास के १२ गांवों के हरिजनों से आकर हमें अपनी स्थिति से परिचित कराया। इनमें कहीं भी भस्मी की कोई खास तकलीफ नहीं है।

चौरवाड़ में एक निजी शाला है। पिछले तीन साल से श्री हरखचन्द मोतीचन्द बड़ी अच्छी तरह उसको चला रहे हैं। हरिजनों की तीन बस्तियों में तीन कुएँ हैं। रहने के मकान भी अच्छे हैं और उनके चारों तरफ काफी खुला मैदान है। वणकर, चमार और भंगियों के क्रमशः ७३, ३ और ८ परिवार यहाँ हैं।

भण्डूरी

हरिजनों के २१ परिवार हैं। गांव के स्कूल में पहले जो अध्यापक था वह हरिजन बालकों को भी पढ़ाया करता था, हालांकि कि उन्हें बैठाया औरों से अलग जाता था, लेकिन आजकल जो अध्यापक है वह इस तरह पढ़ाने से इन्कार करता बताते हैं। इसलिए अब कोई हरिजन बालक स्कूल नहीं जाता, हालांकि कि लगभग १० बच्चे पढ़ने के लिए तैयार और उत्सुक हैं।

बालागाम

यहाँ डेढ़ के ३२ और भंगियों के ५ परिवार रहते हैं।

यह बुनाई का अच्छा केन्द्र है। यहाँ पाठशाला खोली जाय तो कच्चे के तथा आसपास के ओसा, पादरडी, इन्द्राना, अम्बालिया, मटियाना, बमनासा, मगोद, अखोदर और पञ्चाला गांवों के काफी बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। राज्य से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब तो सीधे ही यहाँ एक अच्छी सड़क बनकर तैयार होने वाली है, तब तो बरसात में भी यहाँ पहुँचना आसान हो जायगा।

शिल या शील

यह ताल्लुक का कस्बा है, जिसकी कुल आबादी करीब २,००० है। हरिजन परिवार २५+५ (भगी) हैं। यहाँ पाठशाला खुले तो आसपास के ७ गावों के बालक पढ़ने के लिए आ सकते हैं। राज्य से शाला या क्लास खोलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

दिवासा गांव में हरिजनों के लिए कुआँ है। लेकिन गर्मी के दिनों में उसका पानी सूख जाता है। इसलिए उसको ५-१० फुट गहरा करने की जरूरत है। इसके लिए राज्य से प्रार्थना की जानी चाहिए।

माधवपुर (पोरबन्दर राज्य)

५ दिसम्बर, १९३५—यहाँ की वणकर-बस्ती अच्छी है। कोई २० बरस पहले इस जगह वणकर आबाद हुए थे। बस्ती में मुख्य-वस्थित गलियाँ हैं। वणकर परिवारों की संख्या ६० है, और भगी परिवारों की ६। पीने के पानी के कुएँ दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन भंगियों का जो कुआँ है उसमें मरम्मत की जरूरत है जिसमें करीबन १००) खर्च होगा।

लेकिन खास जरूरत तो उन्हें अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए पाठशाला की है। दूसरी-तीसरी श्रेणी तक की प्रारम्भिक शाला उनकी बस्ती में खुल जानी चाहिए, जिसके लिए उनका नौहरा मिल जायगा। अपने यहाँ शाला खोलने की उनकी बड़ी इच्छा है। इस लोअर प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके उनके लड़के-लड़की दूसरे लड़के-लड़कियों के साथ साधारण स्कूलों में जा सकेंगे। इसलिए रियासत से ऐसी प्रारम्भिक शाला जल्द खोलने के लिए प्रार्थना की जाय तो ठीक होगा।

बुनाई का माधवपुर भी एक अच्छा केन्द्र है। चालू करवों की संख्या यहाँ ५० से ज्यादा है।

अमृतलाल बि० ठाकर

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ८ मार्च, १९३५

पूर्ण और अपूर्ण चावल

जिस चावल के भिर्क छिलके (भूरी) ही निकाले गये हों उसे पूर्ण कहते हैं, और जिसके दाने पर का कुछ भाग भी निकाल डाला गया हो उसे अपूर्ण। साधारणतया गुजरात में अपूर्ण चावल ज्यादा खाया जाता है। लेकिन डाक्टरों की राय यह है कि पूर्ण चावल ही खाना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण मत्त्वहीन होता है। एक डाक्टर का तो मत है कि आजकल कविजयन की जो आम शिक्षा-यत है उसका एक कारण हमारे यहाँ अपूर्ण चावल का खाया जाना है। यह अपने मरीजों की कविजयत मदा पूर्ण चावल खिलाकर ही दूर करने हैं। लेकिन चावल खानेवाले केवल डाक्टरों की सम्मतियों पर अपूर्ण चावल खाने की अपनी कुटुंब को छोड़ने-वाले नहीं हैं। उन्हें तो इसके लिए अपने तथा दूसरों के अनुभवों की जरूरत पड़ेगी। होना भी यही चाहिए। जिसका अपना अनुभव किसी बात के विपरीत हो उसके लिए वह बात निरर्थक ही है। इसलिए जो लोग इस सम्बन्धी प्रयोग कर रहे हैं उनके अनुभवों को में प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें जो सब में अच्छा प्रयोग मेरे देखने में आया वह श्री शंकरलाल बेकर का है, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है।

श्री बेकरने लिखा है कि अगर जरूरत हो तो यह सिद्ध करने-वाले डाक्टरों से प्राप्त किये जायें कि पूर्ण चावल हाजमे को नुकसान पहुँचानेवाला है। लेकिन यह अनावश्यक है। डाक्टर मात्र एक स्वर से कहते हैं कि पूर्ण चावल ही खाना चाहिए। लेकिन यह उनकी अनुभूत बात नहीं है। अनुभव तो या तो अपना खुद का हो, या अपने मरीजों का। लेकिन ऐसे अनुभव उनके पास से थोड़े ही मिलें हैं। इसलिए अनुभव तो चावल खानेवालों के ही मिले तो अच्छा होगा।

प्रयोग करनेवाले को धन्यावाद रखना चाहिए कि पूर्ण चावल में सब पोषिक तत्व मौजूद रहने के कारण उसे अच्छी तरह राखना चाहिए। बाना-दाना खिला रखने की आदत छोड़नी चाहिए। ऐसा चावल देखने में भले ही अच्छा लगे, पर उसमें मिठास नहीं होती। वर्धा में ग्राम-उद्योग-सभ के दफ्तर में पूर्ण चावल राखा जाता है। सब स्वाद के साथ उसे खाते हैं। लेकिन सफेद शर्करा दीखनेवाले अपूर्ण चावल जितना वह नहीं खाया जा सकता। थोड़ा खाने में ही स्वाद और सन्तोष मिल जाता है। अर्थ-लाभ तो प्रत्यक्षत दुगुना है। दलना सहज है, इसलिए उसकी मजदूरी बहुत कम होती है। फूटने-फटकने में मेहनत व होशियारी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए उसकी मजदूरी भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन ज्यादा-से-ज्यादा लाभ तो थोड़े परिमाण में पूर्ण चावल खाकर अधिक शक्ति और सन्तोष प्राप्त करने में ही है। मिलवाले चावल इस लाभ की बराबरी कभी नहीं कर सकते। और खाली दलने के लिए कोई मिल रक्खा भी नहीं जा सकता। इसमें पूरा ही नहीं पड़ेगा।

प्रयोग करनेवाले नीचे लिखे नियमों का पालन करेंगे तभी उनके प्रयोग कुछ माने जायेंगे और सफल हुए बिना नहीं रहेंगे:—

(१) धान में से भिर्क छिलके या भूरी को ही निकाला जाय। उसे कूटा बिलकुल न जाय।

(२) पूर्ण चावल को साफ कर, कूड़ा-कचरा अलग करके, एक बार साफ ठण्डे पानी में धोया जाय। धोने में उन्हें बहुत रगड़ा या मला न जाय, क्योंकि ऐसा करने से उनके ऊपर का कुछ-न-कुछ सत्व जरूर निकल जायगा।

(३) धोये हुए चावल को तीन घण्टे तक ठण्डे पानी में भिगोया जाय। पानी थोड़ा ही रखे।

(४) भोगे हुए चावल को, जिस पानी में भिगोया जाय उसके साथ, खीलते हुए अघन में डालकर मन्दी आग पर रांघ जाय, और जब वह पककर एकरस हो जाय तब उतार लिया जाय। अगर पानी ज्यादा भी पड़ जाय तो उसे निकाला न जाय, बल्कि जब्ब होने दिया जाय। अगली बार अन्दाज से पानी रखे।

प्रयोग करनेवालों से प्रार्थना है कि अपने अनुभवों को मेरे पास भेजें।

‘हरिजन-बन्धु’ में]

मो० क० गांधी

खाद के गड़बड़

पंजाब के ग्रामसुधार-सम्बन्धी सरकारी महकमे के कमिश्नर श्री घेन ने, मेरी प्रार्थना पर, अपना सब साहित्य मेरे पास भेजा है। इसमें कई ऐसी पत्रिकाएँ भी हैं, जो ग्रामवासियों की साधारण जानकारी के लिए उपयोगी हैं। समय-समय इनमें से चुनी हुई कुछ बातें मैं पाठकों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले खाद के गड़बड़ वाली पत्रिका को लेता हूँ:—

“अपने-आप खूब धुआँ करके, इस प्रकार दुःख मत उठाओ। हिम्मत करके, गाँव के पास गड़बड़ खोदो।”

“गाँव के गली-कूचों या उसके पास की किसी भी जगह आप जायें, तो आपको कड़ा-कचरा, गोबर और गली-मड़ी चीजों के ढेर मिलेंगे। इनके कुछ अंश को हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है, कुछ पानी के साथ बह जाते हैं, और कुछ को डोर इधर-उधर फैला देते हैं। जो अंश हवा में मिलता है वह फिर हवा के साथ-साथ मनुष्यों के शरीर के आसपास फैलकर मुँह के द्वारा उनके पेट में पहुँचता है। इससे चमड़ी में खराबी होती है और पेट में अनेक रोग पैदा होते हैं। आखों में पहुँचने से आँखों की बीमारियाँ होती हैं। ये ढेर खुले रहें तो मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी नुकसान पहुँचाने हैं। उदाहरण के लिए पानी के साथ मिलकर यह कूड़ा तालाब में जाता है और पशु उसमें नहाकर व उसका पानी पीकर तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इस सब बुराई का कारण यह है कि गाँव-वालों को न तो गोबर और सफाई का असली महत्व मालूम है, न वे यही जानते हैं कि इन ढेरों को खुला पड़ा रखने से आदमियों और पशुओं को कितना नुकसान पहुँचता है। इसमें शक नहीं कि ‘यह चीज खेतों के लिए तो सुवर्ण है और आदमियों के लिए विष’। अगर इसकी ठीक तरह से सार-समझाल की जाय तो न तो इसका कोई अंश फजूल बरबाद होगा, और न इसकी बदबू से हवा ही खराब होगी। इससे हमें दुहेरा लाभ होगा। एक तो हम बढ़िया खाद पा जायेंगे, दूसरे उन बीमारियों से बच जायेंगे जो इसके खुले पड़े रहने से पशुओं को

जाती हैं। सारांश यह, कि कूड़ा-करकट और मैले को गड्डों में एकत्र करने में लाभ-ही-लाभ है।

(१) इस तरह किया जाय तो लोगों को होनेवाली तीन-चौथाई बीमारियाँ अदृश्य हो जायेंगी।

(२) खाद के गुण और परिमाण में वृद्धि होगी, जिससे जमीन पर उसका चौगुना असर होगा। लेकिन यह लाभ सिर्फ इसी तरह प्राप्त हो सकता है कि बरों से कुछ फासले पर गड्डे खोदे जायें और वह सब कूड़ा-करकट उनमें इकट्ठा किया जाय जो गांव के आसपास या गली-कूचों में फेंका जाता है।

ये गड्डे ६ फुट गहरे और ६ फुट चौड़े होने चाहिए, लेकिन लम्बाई आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा हो सकती है। गड्डे का एक मिरा अन्दर की ओर ढलवा होना चाहिए, ताकि उसपर जमे हुए कूड़े को आसानी से अन्दर घुसेड़ा जा सके। जब गड्डा भर जाय, तो उसे कुछ इंच मिट्टी से ढक देना चाहिए; और दूसरा गड्डा भरने लगना चाहिए। दूसरा गड्डा भरेगा, इतने में पहले गड्डे के कूड़े का बिल्कुल रूपान्तर हो चुका होगा। उसकी काली मिट्टी बन जायगी और बदबू या अहरीली हवा बन्द हो जायगी। यही नहीं बल्कि उसके गुण एव बल में भी वृद्धि होगी। मतलब यह कि, वह बढ़िया खाद बन जायगी और जिस खेत में पड़ेगी उसमें खूब बढ़िया फसल होगी।

अब आप यह जरूर समझ गये होंगे कि हर एक गांव में ऐसे गड्डे खोदना क्यों आवश्यक है। इनसे न केवल गाववाले और उनके पशु ही स्वस्थ रहेंगे, बल्कि उनकी सम्पत्ति में भी वृद्धि होगी। लेकिन इस सबके लिए जरूरत है पुरुषार्थ और साहस की। क्योंकि, ईश्वर उन्हींकी मदद करता है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं।"

इसमें जो कुछ लिखा है उसका समर्थन कोई भी कर सकता है। श्री ब्रेनेने जैसे गड्डों के लिए लिखा है वैसी की ही आम तौर पर सिफारिश की जाती है, यह मैं जानता हूँ। मगर मेरी राय में पुराने जो एक फुट के छिछले गड्डों की सिफारिश की है वह अधिक वैज्ञानिक एव लाभप्रद है। उसमें खुदाई की मजदूरी कम होती है, और खाद निकालने की मजदूरी तो या तो बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है। फिर उस मैले का खाद भी लगभग एक सप्ताह में ही बन जाता है। क्योंकि जमीन की सतह से ६ से ७ इंच तक की गहराई में रहनेवाले जंतुओं, हवा और सूर्य की किरणों का उसपर असर होता है; जिससे गहरे गड्डे में दबाये जानेवाले मैले की वनिस्वत कहीं अच्छा खाद तैयार हो जाता है।

लेकिन मैला ठिकाने लगाने के तरीके कितने ही तरह के क्यों न हो, याद रखने की मुख्य बात यह है कि सब मैले को गड्डों में मूदा जरूर जाय। इससे दुहरा लाभ होता है—एक तो ग्रामवासियों की तन्दुरस्ती ठीक रहती है, दूसरे गड्डों में दबकर बनी हुई खाद खेतों में डालने से फसल की वृद्धि होकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह याद रखना चाहिए कि, मैले के अफ़ाफ़ा, जानवरों के शरीर के अवयव आदि चीजें अलग गाड़ी जानी चाहिए। यह निस्सन्देह है कि ग्राम-सुधार के काम में सफ़ाई सबसे पहला कदम है।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

सच्चा और झूठा अर्थशास्त्र

एक मित्रने मेरे पास कनसास स्टेट कालेज के अध्यक्ष डा० एफ० डी० फ़ैरल का निम्न उद्धरण भेजा है—

"आर्थिक हितों के लिए सामाजिक हितों का बलिदान न होना चाहिए। सामाजिक रूप में अवनत होते हुए आर्थिक उन्नति करते जाना बड़ी निरर्थक बात है। हम सबको यह जानने की जरूरत है कि श्रम और कार्य के ही लिए नहीं बल्कि इसलिए हम परिश्रम और कार्य करते हैं कि अपेक्षाकृत अच्छा जीवन व्यतीत करें। अगर हम अच्छी तरह नहीं रह सकते, तो हमारे पास कितना ही रुपया क्यों न हो फिर भी हम गरीब हैं।

"खेती-किसानी का काम करनेवाले बहुसंख्यक व्यक्ति विपत्ति में पड़कर इस बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार इसके द्वारा एक ऐसे ग्रामीण तत्त्वज्ञान को स्वीकार करने की नींव पड़ रही है जो संभवतः स्थायी होगा। इस सिद्धान्त के अनुसार खेती का मुख्य उद्देश्य रुपये-पैसे का जोड़ना नहीं बल्कि देहाती लोगों में सुख-समृद्धि का प्रसार करना है, और खेत मुख्यतः घर ही समझे जाने चाहिए, न कि व्यवसाय की चीज। व्यवसाय की चीज तो वे कभी संयोग-वश ही होने चाहिए।

"विपत्ति अब हमसे से अनेकों को यह सिखा रही है कि रुपये-पैसे के अलावा जो प्राकृतिक सम्पत्ति हमारे चारों तरफ मौजूद है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। इस सम्पत्ति में सुनहरे सूर्यास्त से लेकर बच्चों में हिलना-मिलना तक तरह-तरह की बेशुमार चीजें हैं, जिनसे सुख और सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम सादा जीवन व्यतीत करें और रुपये-पैसे के अलावा जो प्राकृतिक सम्पत्ति है उसीपर अपना अधिक आधार रखें, तो हमें न केवल स्वास्थ्य और सुख ही प्राप्त होगा बल्कि बहुत-कुछ आर्थिक संरक्षण भी मिलेगा।"

निस्सन्देह, जो अर्थशास्त्र स्वास्थ्य का नाश करता है वह झूठा अर्थशास्त्र है; क्योंकि, स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो रुपया-पैसा किस काम का? मच्चा अर्थशास्त्र तो वही है जिससे स्वास्थ्य बना रह सके। इसीलिए ग्राम-सुधार का जो प्रारम्भिक कार्यक्रम बनाया गया है, उस सबका उद्देश्य सच्ची अर्थनीति ही रक्खा गया है; क्योंकि ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एव शक्ति की वृद्धि ही इसका उद्देश्य है।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

शर्मनाक

अभी कल की बात है, लगभग २५ वर्ष का एक हट्टा-कट्टा नौजवान मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा, क्या दो-तीन दिन मैं आपके पास ठहर सकता हूँ? वह बहराहच का रहनेवाला था। घर पर उसके यहाँ कुछ एकड़ जमीन भी है। बम्बई-कांग्रेस में गया था, तभीसे बराबर भ्रमण कर रहा है और अपरिचित लोगों के सहारे उसका निर्वाह होता है। रामानुजियों में वह हिलता-मिलता है। जैसा उसने मुझे बताया, वे उसे खाना और थोड़ा-बहुत रेल-भाड़ा देते हैं। जब मैंने उससे कहा, कि इस तरह दूसरों के बाल पर रहना ठीक नहीं है, तो उसने जवाब दिया—'मुझे तो अपने खाने-खर्च के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि मैं लोगों की सेवा करने की आशा रखता

हैं।' मतलब यह कि गुजारा तो पहले ही मांग के, फिर किसी समय उसके बदले में ब्याज-सहित सेवा कर दे। इसमें उसे अनौचित्य कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। चूँकि वह खाने के वक्त आया था, इसलिए सबके साथ उसे भी खाना दिया गया। लेकिन उसके बाद मैंने उससे कह दिया कि वह हमारे साथ तभी रह सकता है, जब कि हमारे साथ सारे दिन जो काम उसे दिया जाय उसे करने को वह तैयार हो। सबसे अभी तक हममें से किसी को भी वह दिखाई नहीं दिया है।

मैं चाहता हूँ कि ऐसा मामला फिर मेरे सामने न आये तो अच्छा। नौजवान स्त्री-पुरुषों को अपने लिए भीख मागने में शर्म आनी चाहिए। शारीरिक श्रम के लिए शर्म का जो झूठा भाव हममें आ गया है, अगर उससे हम मुक्त हो जायें तो, जिनमें थोड़ी-बहुत भी बुद्धि है, ऐसे नौजवान स्त्री-पुरुषों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। काफी काम उनके लिए पड़ा हुआ है।
अंग्रेजी से] मो० क० गांधी

मेरा भ्रमण

(३)

अकोला

२१-२-३५—तीसरे पहर अकोला पहुँचा। सात को बरार की प्रसिद्ध राष्ट्रीयिका श्रीमती दुर्गाताई जोशी के साथ उमरी गांव गया। अकोला से यह गांव करीब ३ मील है। यहां श्री किशोर-लाल मशालवाला की भतीजी श्री० तारा बहिन तथा श्री० सुशीला बहिन लोक-सेवा का कार्य कर रही हैं। ग्राम-पंचायत की साफ-सुथरी जगह में ये दोनों बहिने २६ बालक-बालिकाओं को पढाती तथा उन्हें नहलाती और कंधी करती हैं। दवा-दार भी देती हैं। ये दोनों देविया गांव से लौट रही थी, पर श्री० दुर्गाताई को देखते ही हमारे साथ हो ली, और उमरी गांव में उन्होंने जाकर सूक रीति में यह साबित कर दिया कि बच्चों के हृदय में उन्होंने अपनी सेवा के द्वारा किस प्रकार प्रेम और आत्मीयता का स्थान कर लिया है। बच्चे उन्हें अपनी मा की भाँति मानते हैं। इस गांव में ३ घर मांगो के हैं, १० घर महारों के हैं, ५ घर डोहोर लोगों के हैं और ६ घर चमारों के हैं। उक्त बहिनो के सत्प्रयत्न से इस गांव से अस्पृश्यता के दूर होने में सन्देह नहीं है।

उमरी के पास ही तिलक राष्ट्रीय शाला है। बरार की यह सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था है। बड़ा ही रम्य स्थान है। चानो और हरे-हरे खेत और शाला का सघन कदलीवन देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। सन् १९१९ में बापू साहब सहस्रबुद्धे ने इस संस्था को स्थापित किया था। शाला की २७ एकड़ जमीन है। दो कुएँ हैं। नये विशाल कुएँ को श्री किशनलाल ओंकारदास ने १,८२७) दानस्वरूप देकर बनवाया है। अभी तो विद्यार्थी तथा अध्यापक-गण ओपडियों में ही रहते हैं। शाला का एक पक्का भवन तीन-चार महीने में बनकर तैयार हो जायगा। ३२ विद्यार्थी आजकल इस राष्ट्रीय शाला में विद्याध्ययन करते हैं। यह शिक्षण-शाला प्राचीन ऋषि-कुल का स्मरण दिलाती है।

उमरी से लौटकर रात को ९ बजे मशालपुरा की हरिजन-बस्ती देखी। यह भंगियों का मुहल्ला है। कुल ३५ घर हैं। ये लोग अलवर तथा राजपूताने की अन्य रियासतों के रहवासी हैं।

संध की ओर से यहाँ एक राजि-पाठशाला चलती है। इसमें २६ बच्चों की औसत-हाजिरी रहती है। संध के उत्साही कार्य-कर्ता श्री साबडारामजी बड़े प्रेम से हरिजन बच्चों को पढाते हैं। पाठशाला एक हरिजन भाई के घर में लगती है। बस्ती खूब स्वच्छ रहती है। मकान उनके अपने हैं। पानी और रोशनी की कोई शिकायत नहीं। मर्दानजी नाम का एक मेहतर भाई बच्चों की शिक्षा में खूब रस लेता है।

दूसरे दिन सबेरे श्री० दुर्गाताई के साथ देशमुख 'फाडल' देखी। फाडल इधर महाराष्ट्र में मुहल्ले को कहते हैं। यह भी भंगियों की बस्ती है। इस बस्ती में ज्यादातर बुदेलखडी मेहतर रहते हैं। चद्र भाई का मकान खूब स्वच्छ और सुन्दर है। इसकी लड़की नामल स्कूल में पढती है। इसके यहां दो-तीन अखबार भी आते हैं। यह कुटुंब काफी प्रगतिशील विचारों का है।

थोड़ी ही दूर पर तार-फाडल में इन भाद्यों की एक धर्मशाला बन रही है। १,२००) की तो जमीन खरीदी है, और करीब ४००) मकान बनवाने में अबतक खर्च कर चुके हैं। इसमें बाचनालय भी रहेगा और पाठशाला भी। इन लोगों ने एक-एक रुपया २० महीने तक देकर यह धर्मस्थान बनवाया है। वसंत-पंचमी के दिन इस 'वाल्मीकि-हरिजन-सेवा-समाज' का उद्घाटन बड़े समारोह के साथ हुआ था। सवर्ण हिंदुओं ने भी उनके इस उत्सव में बड़े प्रेम से भाग लिया था। उस दिन इन लोगों ने भडारा भी दिया था। इनके गुरुजी इस बस्ती में अच्छा सुधार-कार्य कर रहे हैं। यह बस्ती तो अच्छी बात है, पर बस्ती इनकी काफी गद्दी रहती है। चारों तरफ सूखे का मेला पड़ा रहता है। धर्मशाला तो तभी छाजेगी जब मुहल्ले से यह सारी गंदगी दूर हो जायगी।

फिर हमने "बरार-दालत महिला फिरी बोर्डिंग" का निरीक्षण किया। श्री० काशीबाई नाम की एक महार महिला इस बोर्डिंग की अवतनिक सुपरिन्टेण्डेंट हैं। एक महार दम्पती इस संस्था को तन, मन और धन से चला रहे हैं। ये दोनों पति-पत्नी बोर्डिंग की लड़कियों को अपनी ही सन्तान की तरह रखते हैं। एक लड़की यहां मांग जाति की भी है। कुल २५) माहवारी खर्चा है। यहां की ५ लड़कियां तो ए० बी० स्कूल में पढती हैं और ४ अपर प्राइमरी स्कूल में।

समयाभाव से, मैं अकोला का 'जानोनी बोर्डिंग' नहीं देख सका। इसमें ५० के करीब विद्यार्थी रहते हैं। अकोला में एक और छोटा-सा हरिजन-बोर्डिंग है, जिसका नाम 'बोळा मेला बोर्डिंग' है। मराठी मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र में महार जाति शिक्षा में बहुत आगे है, इसमें सन्देह नहीं।

नागपुर

२३, २४-२-३५—वर्षा में एक दिन ठहर कर २३ फरवरी की शाम को नागपुर पहुँचा। मेरे पहुँचने के एक घंटे बाद सीता-वर्डी में गांधीजी के हाथ से खादी-भंडार के नये भवन का उद्घाटन होनेवाला था। इससे पहले दोपहर को एक तीसरा खादी-भंडार गांधीजी कोल चुके थे। नागपुर में दो खादी-भंडारों का स्वागत-पद्धति से चलना तथा एक तीसरे भंडार का खुलना खादी की लोकप्रियता का निश्चय ही एक सबल प्रमाण है। गांधीजी ने खादी-भंडार खोले, हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण किया, विद्यार्थी वर्ग की सामाजिक श्रमा में भाग्य दिया, पर नरकसरी स्नान का अनुष्ठान

की याद तो उन्हें सभी जगह आई। दिवंगत अध्यापक के विद्योग को उन्होंने, जहाँ जब बोलने का अवसर मिला, बड़े ही हृदय-स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया। “कलाशवासी अध्यापक की मृत्यु से मुझे उतना ही दुःख हुआ है, जितना कि किसी को अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार की मृत्यु से हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति न माने। उनका यह विद्योग मुझे बहुत मिला है। मैं किन शब्दों में अपने हृदय का दुःख प्रगट करूँ।” गांधीजी के ये कण्ठ शब्द सुनकर सैकड़ों नर-नारियों की आँखें भर आईं। जिस बीरात्मा की मृत्यु से गांधीजी-जैसे अनासक्त पुरुष को दुःख होता हो, उसकी अनुपम देशभक्ति और लोक सेवा में किसे सदेह हो सकता है?

सार्वजनिक सभा श्रीमती अनसूयाबाई काले की अध्यक्षता में हुई। स्वाधीन-प्रवृत्ति को स्वदेशी सौर-मंडल का केन्द्र बतलाते हुए गांधीजीने ग्राम-उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा ही मार्मिक भाषण किया। यह भाषण इसी अंक में अलग दिया जाता है।

समय थोड़ा और फिर यह दोड़ा-बीड़ा। ऐसे में एकाध ही बस्ती देख सकता था। अतः श्री पटवर्धनजी मुझे नागपुर की सबसे खराब बस्ती झाडतरोडी दिखाने ले गये। यह मुहल्ला मेहतगो का है, और इसे मैंने ‘खराब’ इस अर्थ में कहा है कि बरसात के दिनों में इस बस्ती में आवागमन अत्यन्त कष्टसाध्य हो जाता है। जब ये लोग धनतोल्ली में काम करने जाते हैं तो सबसे पहले एक बरसाती नाला पार करते हैं, फिर रेल की लाइन लाघते हैं। यह लाइन काफी ऊँची है। दोनों ओर ढालू है। बस्ती की दूसरी तरफ भी नाला है। गिरते-फिसलते फिर भी बेचारे किसी तरह अपनी ड्यूटी पर पहुँचते हैं। जरा भी देर हुई कि गैरहाजिरी। बस्ती की दूसरी जगह बसाने की तजवीज म्यूनिसिपैलिटीने की है सही, पर वह जगह शहर से तीन मील दूर है। यह भी एक आफत है। यह महान् कष्ट तो तभी दूर हो सकता है, जब या तो उस नाले और रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनवा दिया जाय अथवा पास में किसी दूसरी जगह यह बस्ती बसा दी जाय।

इस बस्ती में करीब ६० घर मँगियों के हैं, और ४५ सोंपडियाँ बसोरी की। बसोर बुदेलखंड के हैं। पेट की ज्वाला बुझाने काले कोसो से आकर यहाँ घास-फूस की सोंपडियों में गुजर कर रहे हैं। बांस की टोकरी, सूप बगेरा बनाते हैं। मैंने उनसे बुदेलखंडी बोली में पूछा, तो बड़े प्रेम से बुझने जवाब दिया—“महाराज, हमारी खुशी को आज कीन पार। हम राजनगर-सजराहे के आये, और तुम सोउ उतई के आब, सो सांचू तुम हमे प्रान से मिले हो।” वह भटँधरा (आधा अधा) मारे हालफूल के नाचने लगा। मेरी आँखें भर आईं। अपने देश की बोली में कैसा जादू होता है, कितना आकर्षण होता है, यह मुझे उस दिन प्रत्यक्ष हो गया।

संध की ओर से झाडतरोडी बस्ती में एक पाठशाला चलती है, जिसे म्यूनिसिपैलिटी अब खूब ले लेना चाहती है। पाठशाला के लिए म्यूनिसिपैलिटीने एक अच्छा नया मकान बनवा दिया है। एक अध्यापक यहाँ ५ घंटे पढ़ाता है और एक २ घंटे। करीब ५० बच्चे इस पाठशाला में पढ़ते हैं। मासिक खर्चा ३० के लगभग आता है।

संध की दूसरी पाठशाला हंसापुरी की चमार बस्ती में है, जिसमें बालक-बालिकाएँ सब मिलाकर ४० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस पाठशाला का भी ३० मासिक खर्चा है।

सालासी लाइन की महार आबादी में कन्याशाला है, जहाँ ५० बालिकाएँ पढ़ती हैं। समयाभाव से मैं इन पाठशालाओं को देख नहीं सका।

संध २५ हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देता है, जिसमें ६ छात्र प्रसिद्ध चोखामेला बोर्डिंग में रहते हैं।

संध की ओर से तीन पाठशालाएँ रामटेक। पथरई और पारसिवनी में भी चल रही हैं, जिनमें गोंड और महारों के लड़के पढ़ते हैं। पथरई थोर जंगल के बीच में है। गोंड लोगों की यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। जंगली जातियों के बीच काम करनेवालों के लिए यहाँ बड़ा अच्छा क्षेत्र है।

बुरहानपुर

२५-२-३५—सबरे ६ बजे बुरहानपुर पहुँचा। यह सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर खंडवा जिले में है। जनसंख्या लगभग ४५ हजार के है। १५ हजार के करीब तो बुनकर ही है। बुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। ५,००० हाथ के करघे आज भी यहाँ चफते हैं। साड़ियाँ, पगड़ी, दुपट्टा, फेंटा, खन, लुंगी, कुमाल आदि बुरहानपुर के दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं। सूत अधिकतर झोलापुर का लगाने हैं और कुछ विलायती सूत भी बापरते हैं। बिजली की पावर के ९० करघे देखते-देखते दो साल के अंदर चलने लगे हैं। इस लुभावनी चीज को अगर बुनकरोंने उन्मोजन दिया तो हाथ के करघों का कुछ ही वर्षों में नाम-ही-नाम रह जायगा। पावर का संचा २५०७ की लागत से खालू हो जस्ता है। पगड़ी, दुपट्टे और फेंटे बगैरा की चलन कम हो जाने से बुरहानपुरी बुनकरों का धंधा दिन-दिन कम होता जाता है। यहाँ का तारजोब का काम किसी जमाने में अद्वितीय माना जाता था। कारीगर आज भी मौजूद हैं, पर उस माल की न चलन है न खपत। कलाबत्तू का काम तो यहाँ का संसार में प्रसिद्ध था। एलिस्टेंट कमिश्नर मि० बेडोने अपनी १८७६ की रिपोर्ट में लिखा है—“अकले कलाबत्तू के धंधे से म्यूनिसिपैलिटी को ५,००० की सालाना आयदनी होती थी। फी पासा* म्यूनिसिपैलिटी ॥॥ चार्ज करती थी। १०,००० पासे हरसाल खींचे जाते थे। १७ लाख रुपये की कलाबत्तू हरसाल तैयार होती थी। यह चीज दूर-दूर तक जाती थी। पर अब यह धंधा मर गया है।” अब तो उलटे यहाँ कलाबत्तू बाहर से मंगाई जाती है, जो मशीन से तैयार होती है।

और कागज भी यहाँ अच्छा बनता था। जैसे जरी की कारीगरी देखते-देखते काफूर हो गई, उसी तरह इन जालिम मिलोने कागज के उद्योग को भी साफ कर दिया। ताप्ती के तीर पर जब हम खड़े हुए तो उस पार जैनाबाद में कागज के कारखानों के खंडहर देखकर आँखों में आँसू आ गये। इस हत्यारे यंत्रयुग्मे किस तरह हमारे ग्राम-उद्योगों को नष्ट किया है और लोगों के मुँह का कोर किस तरह छिन गया है और छिनता जा रहा है—इसका रहस्य उन सदाबोधों को देखकर आँखों के सामने आ गया।

हरिजन बस्तियाँ देखने हम जा रहे थे कि बीच में जामा-मसजिद दिखाई दी। पीर बोकर अंदर दाखिल हुए। मसजिद बड़ी

* ६० तीले के चाँदी के पासे पर १२ से ४२ मानों तक सोना जड़ाया जाता था, और उसका तार खींचा जाता था।

ही मजबूत बनी हुई है। अदर फारसी के साथ-साथ संस्कृत में भी एक शिलालेख है, जिसका पहला श्लोक है—

अव्यक्तं व्यापकं नित्यं गुणातीतं चिदात्मकं ।

व्यक्तस्य कारणं ब्रह्मैव सत्यं तत्त्वमिदं ।

नीचे तिथि-वार-सहित संवत् १९४६ अंकित है। और यह भी लिखा है कि मुबारकशाह के सुपुत्र श्री एदिलशाहने इस पवित्र धर्मस्थान का निर्माण किया।

कैसे सहिष्णुतापूर्ण दिन थे वे ! फारसी और संस्कृत दोनों के ही लेख एक ही शिला पर खुदे हुए हैं। तवारीखों के पन्नों में सांप्रदायिकता का जहरीला रंग देखनेवाले हिंदू और मुसलमानों को चाहिए कि राम-रहीम के उन पाकविल बंदों के बनवाये हुए इन धर्मस्थानों पर भी कभी-कभी नजर डाल लिया करे। इसमें सदेह नहीं कि बुराई के मुकाबले में भलाई फिर भी दुनिया में ज्यादा है। इस मसजिद की स्थापत्यकला भी प्रशंसनीय है।

साम को मीठांग से पहले हमने दो हरिजन-बस्तियां देखी— एक तो आलमगंज की बस्ती और दूसरी खैराती बाजार की। पहली बस्ती में निमाही चमारों की आबादी है और दूसरी में करीब २० घर मेहतरो के हैं। आलमगंज के चमार चमड़ा पकाते व रंगते हैं, और जूते तथा मोट बनाते हैं। इस बस्ती में ८ कुएँ हैं। इन लोगोंने आपस में जुड़ा करके अपना एक विशाल मंदिर बनवाया है, जिसमें वाचनालय भी रहेगा। इनके १५ लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। रात्रि-पाठशाला इस बस्ती में भ्रष्ट की और से खोलदी जाय, तो बड़ी उम्र के हरिजन भाई भी पढ़ेंगे, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की। इन लोगों में न तो कोई मुंदर मांस खाता है, न दारू पीता है। सिद्दाजी महाराज को ये लोग मानते हैं।

खैराती बाजार की मेहतरो-बस्ती तागनी के तीर पर बसी हुई है। करीब २० घर हैं। मबान साफ-सुथरे हैं। इनके तीन-चार अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।

रात को ८ बजे तिलक भवन में हरिजन-सेवियों की एक छोटी-सी सभा हुई, जिसमें मैंने हरिजन-प्रवृत्ति पर भाषण दिया।

वि० ह०

गांधीजी का भाषण

[२३ फरवरी को नागपुर की सार्वजनिक सभा में कैलाश-बाखी श्री अभ्यंकर का कथन शब्दों में स्मरण करते हुए गांधीजीने 'ग्रामउद्योग-पुनरुद्धार' पर जो भाषण किया था, उसे हम नीचे देते हैं।—सं०]

अर्थशास्त्र के सिद्धान्त प्रत्येक देश की परिस्थिति के अधीन रहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त एकसमान नहीं हैं। हमारा देश स्वर्णभूमि कहा जाता था। स्वर्णभूमि मानने का यह अर्थ नहीं कि हम यहां खूब सोना-चांदी पैदा करते थे, बल्कि अनाज की समृद्धि के कारण हम भारत को स्वर्णभूमि मानते थे। सब दुनिया को हम धान्य भेजते और बाहर से सोना-चांदी लाते थे, इसलिए हमारी भारतभूमि स्वर्णभूमि थी। अब भी हम अपने देश को स्वर्णभूमि बना सकते हैं। चीन को छोड़कर भारत के जैसा सुभीता और किसी मुल्क

को ईश्वरने नहीं दिया है। जितने अधिक जिदा यंत्र हिंदुस्तान के पास है उतने सिवा चीन के अन्यत्र कहीं भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि अगर मशीनें इस देश में आईं तो सब लोगों का बेकार होकर मर जाना निश्चित है। अगर हम देहातियों के आश्रित बनकर देहाती चीजों पर अपनी आवश्यकताओं को निर्भर रखेंगे तो और तभी देहातियों की बुरी दशा को हम मिटा सकते हैं। आज देहाती भाई बुद्धि-रहित हैं, बंधा-रहित तो हैं ही। इसका प्रायश्चित्त साह्रवालों को करना चाहिए। ईश्वर से बढ़कर कोई धर्म नहीं रख सकता। लेकिन तब ईश्वर के भी धर्म का अन्त हो जायगा, जब हम हमेशा ही अपने धर्म से व्युत्त रहेंगे। ईश्वर इस हालत को कैसे सहन कर सकेगा ?

पारसाल हरिजन-प्रवास के सिलसिले में उड़ीसा में मैंने जो पैदल यात्रा की थी उसीमें देहातियों के अनिष्ट संसर्ग में आने का मुझे अवसर मिला था। उनके रहन-सहन और उनके कष्टों का अनुभव मोटर या रेलगाड़ी की मुसाफरी में कोई कैसे कर सकता है ? वे लोग तो आज जड़वत् बनते जा रहे हैं। आलस्य में बैठे-बैठे अपने दिन काटते हैं। कारण यह है कि उनके पास खेती-पासी के थोड़े-से धंधे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। हस्तकला का करीब-करीब नाश हो गया है। इससे स्वतंत्रता मिलने पर भी भारत का उदय तबतक असंभव ही है जबतक गांवों के लोग निराश और जड़वत् बने रहते हैं। इसलिए मैंने वहां यह निश्चय किया कि भारत के गांवों के उद्योग के पुनरुद्धार की चेष्टा हमें करनी ही होगी। मैं जानता हूँ कि मेरा यह उद्योग ६६ वर्ष की इस उत्तरावस्था में एक मूर्खता का ही प्रयास माना जायगा। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर उसीके काम के लिए—फिर भले उसका अंतकाल भी निकट हो—प्रयत्न करता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। मुझे यह विश्वास है कि यह मेरा कार्य नहीं, बल्कि ईश्वर का है।

इस कार्य में हमारे हृदय-परिवर्तन की ही जरूरत है, धन की नहीं। थोड़े स्वयं-सेवकों की अवश्य आवश्यकता है। जहांतक वह पैदल जा सकता उससे ज्यादा जाना पड़े, यह बात नहीं है। अगर वह इर्द-गिर्द की देहातो तक चला जाय तो भी हमारा काम निपट जायगा। उद्योग-संघ की बात को वह गांवों में जाकर रखे तो हम अपने काम को कर सकते हैं। सूक्ष्मताओं को बताने का समय नहीं रहा। यदि आप लोग इस विषय का भली-भांति परिचय चाहते हैं तो आप लोग 'हरिजन' और हिन्दी 'हरिजन-सेवक' को पढ़ें। इन अखबारों में आपको इस विषय की पूरी-पूरी जानकारी मिल सकती है। यह जिम्मेवारी कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं। यहा की एजेंसी श्री टिकेकरजीने ले ली है। किसी भी एजेंड को अपनी मर्यादा से बाहर अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप सब लोग उनसे जान सकते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है और ग्रामउद्योग-संघ को आप किस तरह सहायता दे सकते हैं।

मेरठ में 'हरिजन-सेवक' निम्न पते पर मिलता है

प्रकाश एजुकेशनल स्टोर्स

निम्न सहस्री, मेरठ सिटी।

मासिक मूल्य ₹१०;
(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

मिडला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग ३

दिनांक, १२ मार्च, १९३३

एक प्रति का
मूल्य ₹१

हरिजन-सेवक

विषय-सूची

महादेव हरिमार्ग देशार्थ—सतीश बाबू के साथ एक घण्टा—

पृष्ठ २५; साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २९

विद्योती हरि—मेरा-अनन्य—पृष्ठ २७

गांधीजी—अच्छी धुबकात—पृष्ठ २८; विकट प्रश्न—पृष्ठ २८

विधि—राजपूताने का कार्यविवरण—पृष्ठ ३२

सतीश बाबू के साथ एक घण्टा

हाल में, कुछ दिनों के लिए, मुझे बंगाल जाना पड़ा था। सुन्दरबन-डेल्टा में सर बेनियल हेमिस्टन की जमींदारी का जो भाग है, गया तो मैं उसे देखने के लिए था, लेकिन वहाँ जहाँ मैं कलकत्ता तो रास्ते में पड़ता ही है। और कलकत्ता होकर जाऊँ फिर भी सतीश बाबू से न मिलूँ, यह हो ही नहीं सकता। सतीश-बाबू हमारे लिए अनबाने नहीं हैं। वह बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के प्राण-रूप थे, उसे छोड़कर खादी-कार्य में उन्होंने अपना जीवन लगाया और दारिद्र्यनाशयन की सेवा के लिए भिखारी बन गये। १९३२ में गांधीजीने हरिजनों के लिए उपवास किया, तबसे हरिजन-सेवा में दत्तचित्त हो गये हैं। कलकत्ता के हरिजन जहाँ रहते हैं उन्हींके बीच वह भी जा बसे हैं, जिससे कि हरिजनों के सुख-दुःख अच्छी तरह देखे-समझे जा सकें। यही रहते हुए, आजकल वह हरिजन-सेवा के साथ-साथ ग्राम-उद्योग-कार्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरे काम के लिए आया था, इसलिए सतीश बाबू के यहाँ तो जाकर एक नजर देख आने भर का समय ही मुझे मिल पाया।

सतीश बाबू को ‘बेरी-बेरी’ बीमारी हो रही थी, फिर भी वह खटिया पर नहीं पड़े थे। उलटे, उनके आसपास चमड़े की बनावट-सम्बन्धी बड़े-बड़े ग्रन्थ पड़े हुए थे और बाहर बरामदे में आस-पास से आये हुए बीमार हरिजनों का इलाज हो रहा था।

मैं उनसे आराम करने के लिए कहनेवाला था, लेकिन मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह उठ खड़े हुए और धूम-फिर कर अपना मकान बताने लगे। मैंने देखा कि इस छोटे-से मकान में ही एक छोटा-सा दवाखाना है, जहाँ कुछ मरीजों के रहने की भी व्यवस्था है। साथ ही सतीश बाबू के साथ काम करनेवाले कार्य-कर्त्ताओं और समय-समय आनेवाले महमानों के लिए भी गुंजायश की हुई है। अपने साथ काम करनेवाली दो स्त्रियों का परिचय कराते हुए सतीश बाबूने मुझसे कहा—“ये दो स्त्रियाँ अभी तक पड़ीय की टट्टियाँ साफ करने का काम किये जा रही हैं। धुबकात में जो इस काम के लिए बहुत-सी स्त्रियाँ आये आई थीं, लेकिन बाघ में धीरे-धीरे और तो खिसक गईं वरन् वे अभी भी कात

कर रही हैं। जलस्त्रुबह से टट्टी साफ करने गई थीं, वहाँ वे आकर कुत्ता चुकी हैं, और अब हिन्दी पढ़ेंगी। रसोई में भी वही मदद करती है, और बीमारों के कपड़े भी यही धोती है।”

वहाँ नौकर नहीं है। इसलिए यहाँ रहनेवाले स्त्री-पुरुष ही, बाहरी काम के साथ-साथ, यहाँ का काम-काज भी आपस में मिश्र-बुलकर ही कर लेते हैं।

सतीश बाबू अपना छोटा-सा दवाखाना बता रहे थे, उस समय मैंने उनसे पूछा—“आपको पास बीमार किस तरह के आते हैं?” इनपर उन्होंने कहा, “जिनके इलाज का कहीं ठिकाना नहीं लगता। वह जबान औरत जब यहाँ लाई गई, उसकी पगलों की ही हालत हो रही थी। वर से निकाल दी जाने के कारण, वह सबकों पर मारी फिरती थी। न जाने कितने दिनों से उसे खाने को नहीं मिला था। कुछ मक-मक गये थे और स्मरणशक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई थी। उसे यहाँ आये बोझे ही दिन हुए हैं। अभी भी हैं तो वह बहुत कमजोर, मगर उसकी स्मरणशक्ति पुनः जागृत हो चली है, समझदारी की बातें करने लगी है, और धीरे-धीरे हालत सुधरती जा रही है। आप आये तब, बरामदे में बैठी हुई एक अन्य स्त्री को भी आपने देखा होगा। अभी-अभी वह यहाँ से गई है। उसके दुष्ट पतिने उसे गर्मी की बीमारी लगाकर घर से निकाल दिया है। वह जब यहाँ आई तब उसके सारे शरीर पर गर्मी के बाघ हो रहे थे, लेकिन अब करीब-करीब सब मिट गये हैं।”

“इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, वे सब आपके पास हैं?” मैंने पूछा।

“दो डाक्टर मेरे साथ सेवा-भाव से इस काम में लग गये हैं। वे यही रहते और मेरी मदद करते हैं। और उस आलमारी में हमारी सब दवाइयाँ हैं।” यह कहकर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बतलाई, जिन्हें वह बहुत सस्ते में बनाने हैं पर अगर बाजार में लेने जाओ तो कम-से-कम दस-गुने दाम लगे। उन्होंने कहा, “इंजेक्शन की इस छोटी-सी ट्यूबने उस अभागी औरत को अच्छा किया है। इसपर हमारा एक आना खर्च हुआ है, लेकिन दवाफरोश इसीको एक रुपये में बेचते हैं। धीरे-देखाएँ, ये गोलियाँ हैं। खाँसी, सर्दी और स्लेप्मज्वर (इनफ्लूएन्जा) के लिए अकसीर हैं। तीन दिन के लायक गोलियाँ एक आने की हैं, लेकिन यही चीज देकर डाक्टर हर रोज के चार से छ आने तक वसूल करते हैं। मेरी ‘सस्ता उपचार’ नामक छोटी-सी पुस्तक में आपको इन सब दवाइयों का वर्णन मिलेगा।”

बात करते हुए, बीच में, कई बार उन्हें टेलीफोन को भी सम्हालना पड़ा। आखिरी बार टेलीफोन पर उन्होंने जो जवाब दिया, उसमें किसीको ‘इमेटिन’ का इंजेक्शन देने के लिए कहा था। वह मुनकर मैंने पूछा, “इंजेक्शन किसकी दिया जायगा?”

इसपर वह हँसे और कहा, "यह तो हमारा एक लाइला बछड़ा है, उसके लिए है। फोन हेमप्रभादेवी (सतीश बाबू की पत्नी) ने किया था। कुछ समय पूर्व सोदपुर-आश्रम के लिए हमने सवा-सौ रुपये में एक सुन्दर गाय खरीदी थी, जो रोज २४ सेर दूध देती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह बियाई और अचानक बीमार पड़कर मर गई। उसका बछड़ा है, उसे आब के दस्त लग गये मालूम पड़ते हैं। मैं तो अब ढोरो का भी डाक्टर हो गया हूँ न।"

सस्ना उपचार, पेटेंट दवाइयों और व्यापारिक रहस्यों के बारे में हमारी और भी बातचीत हुई। होने-होते उनकी बनाई हुई फाउण्डेशन की स्याही की भी बात आई, जिसे वह कई महीनों से हमारे लिए भेज रहे हैं। मैंने कहा, "बाजार में फाउण्डेशन की जो बढिया-से-बढिया स्याही मिलती है उससे यह मुकाबला कर सकती है।"

"इतने पर भी," सतीश बाबू ने कहा, "इसकी कीमत बहुत कम है। इन सस्ते उपचारों, सस्ती स्याही और जो साबुन आप यहाँ देखते हैं उसके बनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि गरीब-से-गरीब आदमी भी अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें घर में ही बना लें। इन व्यापारिक रहस्यों ने तो हमें खोपट कर दिया है। मैं तो समझता हूँ कि व्यापारिक रहस्य जैसी कोई बात है ही नहीं, यह बता देना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस स्याही की बोतल को ही देखिए, जिसे आप बाजार की अच्छी-से-अच्छी स्याही के मुकाबले की बताते हैं। १२ औंस स्याही की यह बोतल तीन आने में ज्यादा मूल्य की नहीं है। हर कोई इसे बना सकता है। मगर हम २ औंस स्याही वाली शीशी बाजार में ३ से ६ आने तक देकर खरीदते हैं। मैंने एक मित्र से कहा कि हमें इस बोतल को बिकरी के लिए बाजार में रखना चाहिए, तो उसने आशंका प्रगट की कि यह बिकेगी नहीं। मैंने कहा कि व्यापारी लोग इसे हमारे पास से ६ आने में लेकर ८ आने में बेचे तो भी, आज बाजार में जो स्याही मिलती है उसकी बनिस्बत, यह दुगुनी-चौगुनी सस्ती पड़ेगी। लेकिन फिर भी मित्र को विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा, हम तो ऐसी स्याही खरीदने के आदी हो रहे हैं, जो हो तो चाहे २ औंस ही पर हो रंगीन लेबल-वाले पुट्टे के डिब्बे में बन्द सुन्दर शीशी के अन्दर। विदेशों से आनेवाली स्याही तो और भी अधिक सावधानी के साथ पैक की हुई होती है। इस प्रकार, जब-जब हम २ औंस की शीशी खरीदने जाते हैं तभी हमें स्याही के साथ शीशी, लेबल, पुट्टे आदि के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और यह सब उस हालत में, जब कि आप जानते हैं स्याही बनाना कितना आसान है।" यह कहते हुए, कुछ ही मिनटों में, मेरे देखते-देखते, उन्होंने एक औंस स्याही बनाकर बतवा दी। उन्होंने कहा, "यह स्याही बनाने की किताब है, जिसका मूल्य २) ६० है; लेकिन मेरी तरकीब दूसरी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरी तरकीब इस प्रकार है:—

गालनट का चूरा ४ औंस लेकर उसमें, दो बार में करके, ६० औंस पानी मिलाओ। फिर पन्द्रह दिन या और अधिक समय तक उसे ज्यों-का-य्यों रहने दो। इससे वह थोड़ा पारदर्शी हो जायगा और नट का चूरा नीचे जम जायगा। तब पानी को निसार कर इस अन्दाज से उसमें और पानी मिलाओ कि कुल मिलाकर ६० औंस हो जाय। इसके बाद नीचे लिखी चीजें उसमें और मिलाओ—फेर सल्फेट २० ग्राम; सल्फरिक एसिड ४० मिलिम;

वाटरब्लू (आई० जी०) ५ ग्राम; मेथिलेटेड स्पिरिट २० ग्राम।

जैसा कि अभी आप देख चुके हैं, कोई भी आदमी इस तरह स्याही बना सकता है।"

इतने में चमड़े की बनावट-मम्बन्धी रसायन-शास्त्र की दो बड़ी-बड़ी किताबों पर मेरी नजर पड़ी। सतीश बाबूने कहा— "इनके लिए मुझे काफी खर्च करना पड़ा है, ४३) ६० इनपर लगे हैं। पर किया क्या जाय? पहले तो हमारे नौजवान इस विषय का अध्ययन ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो अमेरिका से आई हुई इन किताबों पर ही उनका सारा दारोमदार रहता है। प्रयोग तो वे बिल्कुल करते ही नहीं। माँवों में गरीब चमार और मोची अपनी उमरी पुरानी चाल पर चले जा रहे हैं, उन्हें नई दिशा सुझानेवाले होशियार आदमी नहीं मिलते। लेकिन उनका विचार तो हमारे ये नौजवान करने ही क्यों लगे? अतः उनके लिए हमें सस्ती पुस्तकें तैयार करनी चाहिए।"

इस प्रकार बातें करते हुए हम उनकी छोटी मोटर (बेबी ऑरिंटन) में बैठे। बड़ा शहर है, दूधर से उधर दूर-दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें यह मोटर रखनी पड़ी है। लेकिन इसका इस्तेमाल वह वैसी ही भावना से करते हैं जैसी कि हरिद्वार-नारायण के किसी सेवक में होनी चाहिए। मोटर-डाइवर उनके चर्मालय का ही एक आदमी है, और पेट्रोल आदि का खर्च भी हर महीने २०-२५ ६० से ज्यादा मुश्किल से ही कभी बैठता होगा। अस्तु। गन्दे गटर, मड़े हुए पानी के गड्ढों और आदमियों से खबाखब भरे हुए मकानों के बीच होकर हम चर्मालय पहुँचे। इस चर्मालय का आर्थिक भार हरिजन-सेवक-मण्डल पर है, और सतीश बाबू इसे अपना नियमित समय देते हैं। कुछ समय पहले यह जगह खरीदी गई थी। उस समय यह गिर-पड़े मकानों का एक लम्बा भेदान था। लेकिन अपने साथी कार्यकर्त्ताओं की सहायता से, सतीश बाबूने इसे नया रूप दे दिया है। इसमें विद्यार्थियों के सोने के लिए एक छोटी-सी अटारी है, छोटा-सा रसोई-घर है, गुमलखाना है, और एक प्रयोगशाला है; बाकी सब कमरे चर्मालय के लिए दिये हुए हैं। चर्मालय तो मैंने इससे पहले भी देखे हैं, लेकिन उनकी बदबू के मारे जहाँ मुझे नाक के आगे कमाल लगाना पड़ा था, वहाँ इस चर्मालय में बदबू का नाम भी नहीं था। विद्यार्थी, सतीश बाबू की देख-रेख में, साधारण चमारों के साथ काम कर रहे थे। खाल पका हुआ चमड़ा बनकर बाजार में पहुँचती है वहाँ तक की उसकी सब क्रियायें सतीश बाबूने मुझे समझाईं। आंगन में बड़ई एक बड़े संचे पर काम कर रहे थे। सतीश बाबू मुझे अपनी प्रयोगशाला में ले गये और उस संचे का अपना बनाया हुआ एक छोटा नमूना उन्होंने मुझे दिखाया। उन्होंने कहा— "इसकी कीमत डेढ़-हजार रुपये या इससे भी कुछ अधिक पड़ती है और बड़े-बड़े कारखानों में इसका उपयोग होता है। लेकिन ऐसा कोई सच्चा नहीं है, जिसे कोई चमार अकेला अपनी झोंपड़ी में बैठकर चला सके। आपने आंगन में जो संबा देखा, इसीलिए मैं उसको बना रहा हूँ। 'पावर' से चलनेवाले संचे की जो कीमत होती है उसकी सिर्फ १/१० इसकी कीमत पड़ेगी।"

इसके बाद उन्होंने यह बतलाया कि पेटेंट चमड़ा कैसे बनता है। गिट्टी के चौख मारने से या अन्य प्रकार जो खाल बिछा जाती है उसको सब तरह के उपपोंल के लायक बनाने की विधि भी उन्होंने मुझे समझाई।

लेकिन अब मुझे यह वर्जन समाप्त करना ही चाहिए। सतीश बाबू से विनयपूर्वक मैंने कहा—“बाप थोड़ा आराम करें, और जबतक बेरी-बेरी का रोग दूर न हो जाम तबतक बायु-परि-वर्तन के लिए कहीं बाहर चले जायें।” लेकिन वह नहीं डिगे। उन्होंने कहा,—“मैं पूरी सावधानी रख रहा हूँ। पर चर्मालय का काम अभी-अभी शुरू हुआ है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो रोज नये-नये प्रयोग कर रहा हूँ। मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ, फिर यहां जो लोग हैं उन्हें तथा जो लोग बाहर से पत्र-द्वारा सलाह पूछते हैं उनकी भी सलाह देनी पड़ती है और काम करने का डग बसाना पड़ता है। ऐसी हालत में भला मैं यहां से कहीं कैसे आ सकता हूँ? नहीं, मैं तो यहीं जल्द अच्छा हो जाऊंगा।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ६० देशाई

मेरा भ्रमया

(४)

जबलपुर

२७, २८-२-३५—यहां मैंने तीन हरिजन-बस्तियां देखीं—फूटाताल, भान ललैया और टोरिया। ये तीनों बस्तियां पास-पास लगी हुई हैं। मेहतर, बसोर और नमार इन महल्लो में रहते हैं। अच्छी स्वच्छ बस्तियां हैं। घर-आंगन हरे-हरे गोबर और पोतनी माटी से लिपे-मुते बड़े सुंदर दीखते हैं। पानी का कहीं-कहीं कष्ट है। यह बात नहीं कि नल न लगे हों, नल तो काफी संख्या में लगे हुए हैं, पर ऊँचाई के कारण पानी ठीक-ठीक नहीं चढ़ता। एक कुआं खुद जाय तो पानी का यह कसाला दूर हो जाय। चमार, बसोर, मेहतर सभी उस कुएँ से पानी भरेंगे, ऐसा मुहल्ले-वालों ने हमें विश्वास दिलाया। रोगनी की भी ऐसी कोई कमी नहीं है। पर बड़ी-बड़ी टोरों के आड़े आ जाने से रोगनी कहीं-कहीं पड़ती नहीं यह बात जरूरी है। मगर टोरिया की टोरों का तोड़ना आसान काम नहीं। इन बस्तियों में नालियां न होने से गंदगी कहीं-कहीं रहती है। उलाव तो कुदरती है ही, पथरीली जमीन भी है, म्यूनिसिपैलिटी चाहे तो धीरे-धीरे तीन-चार साल के अंदर यहां नालियां बनवा दे सकती है। पर म्यूनिसिपैलिटियों का ध्यान इस मुहल्लो की तरफ कम ही जाता है। बंपुलिसो की सफाई तक तो ठीक-ठीक होती नहीं।

फूटाताल का हरिजन-पुस्तकालय भी देखा। यहां तीन-चार अखबार आते हैं और थोड़ी-सी पुस्तकें हैं। दस-बारह हरिजन भाई लिख इस पुस्तकालय में आते और अखबार और पुस्तकें पढ़ते हैं। इसी स्थान पर रात को हरिजन-पाठशाला लगती है। यह पाठशाला संघ की है। हमें ९ विद्यार्थी हाजिर मिले। २२ बरस तक की उम्र के विद्यार्थी यहां अंग्रेजी पढ़ते हैं। इन युवक विद्यार्थियों में खूब जाब है, खूब लगन है।

गलगला मुहल्ले की रात्रि-पाठशाला म्यूनिसिपैलिटी की ओर से चल रही है। इसमें हमें १४ विद्यार्थी उपस्थित मिले। यहां तीस-तीस साल तक के विद्यार्थी देखने में आये। रात्रि-पाठशालाएँ जिस उद्देश से खोली जाती हैं उसके लिए यह श्रृंखला चिन्ह है। बेलबाग की रात्रि-पाठशाला भी म्यूनिसिपैलिटी की है। यहां जब हम लोग गये, तब वह बंद हो चुकी थी। म्यूनिसिपैलिटी का यह प्रयास अवश्य प्रशंसनीय है। दिन की जाम पाठशालाओं में तो सबकी के साथ-साथ-सर्वत्र हरिजन विद्यार्थी पढ़ते ही हैं। वयस्क हरिजनों के

लिए, जिन्हें काम-धंधे के कारण दिन में दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, इन रात्रि-पाठशालाओं को ओलकर म्यूनिसिपैलिटीने बड़ा अच्छा काम किया है।

पाठशालाएँ देखकर टोरिया की अथाई में गया। यहां पन्द्रह-बीस मुखिया हरिजनों से बातें की। यहां भी वही सब रोना—वही दाक, वही औसर ब्याह का खर्चा, वही जुआ, वही कर्जा। कुछ नवयुवक इन बुरी लतों से बरी हैं, यह जानकर कुछ संतोष हुआ। मगर बड़े-बूढ़े या पंच-परमेश्वर कहां छोड़ते हैं इन सत्यानासी सनातनी रीति-रिवाजों को।

संघ की एक पाठशाला सदर में भी चल रही है, पर समया-भाव से मैं उसे नहीं देख सका। एक काम संघ बड़ा अच्छा कर रहा है, और दूसरों के लिए वह अवश्य अनुकरणीय है। वह है सिलाई का वर्ग। इस वर्ग में १० हरिजन लड़के दर्जी का काम सीख रहे हैं। ये सब बसोरों और मेहतारों के लड़के हैं। मामूली कुरता, कमीज, पैजामा और सीना व काटना इन्होंने सीख लिया है। संघ का यह विचार है कि जब ये लोग भलीभांति यह काम सीख जायें, तब इन्हें एक-एक सिगर-मशीन दे दी जाय, ताकि वे अपने-अपने मुहल्ले में दरजी की दूकानें खोल लें। अभी तो बेचारे हरिजनों को अपने कपड़े-लने बिना नाप के ही सिलवाने पड़ते हैं। दरजी दूर से अंदाजन उनके बदन का नाप ले लेता है और फिर, चाहे वह कपड़ा तंग हो चाहे ढीला, सीकर उनके हवाले कर देता है। संघ के इस प्रयत्न से उनका यह अभाव निश्चय ही दूर हो जायगा। शिक्षक को संघ २०) माहवार देता है और वह बड़े प्रेम से अपने विद्यार्थियों को दरजी का काम सिखाता है।

सागर

१ मार्च को ब्योहार राजेन्द्रसिंहजी के साथ सागर पहुँचा, और सारे दिन अपने धंधे-बानस में ही लगा रहा। न कोई हरिजन-बस्ती ही देख सका और न मड़ियापुरा की रात्रि-पाठशाला ही। इस पाठशाला को खले अभी तीन ही महीने हुए हैं और इसमें बड़ी उम्र के १५ हरिजन पढ़ते हैं, यह मुझे संघ के उत्साही मंत्री श्री रतनलाल मालवीयने बतलाया।

मगर मित्रों के आप्रह्वय “छत्रसाल व्यायामशाला” देखने के लिए तो जाना ही पड़ा। यह यहां की एक पुरानी व्यायाम-नस्था है। तीस-चालीस बालक और युवक यहां देशी व्यायाम सीखने आते हैं। पर यह बड़े दुःख की बात है कि व्यायामशाला में हरिजनों का प्रवेश नहीं। सबमुच यह कितने आश्चर्य और परिताप का विषय है कि जिनके छोड़े का पलेचा (नवदे और कपड़े की बनी हुई जीन) डोरिया (मेहतर) कसा करता था, और जिनकी सेना में बहादुर डोरियों की भी एक टुकड़ी रहा करती थी, उन्हीं बुदेलखंड-केसरी महाराजा छत्रसाल के पवित्र नाम से अलंकृत सागर की इस व्यायामशाला में हरिजनों का प्रवेश नहीं है! व्यायामशाला के संचालकों का क्या इस ओर ध्यान जायगा?

कटनी

२, ३-३-३५—सबसे पहले नदी पार की हरिजन-बस्ती देखी। इसमें मेहतारों के २० घर हैं। मकान साफ-सुधरे हैं। सब म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम हैं। औरत को ४) से ६) तक और भदों को ६) से ८) तक मिलते हैं। सिवा एक-दो के शराब सभी [३१ पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १५ मार्च, १९३५

अच्छी शुरुआत

एक बहिन ने, जिन्होंने एक अन्य बहिन के साथ मध्यरात के एक छोटे-से गांव में अभी हाल में ही काम शुरू किया है, एक बहुत रोचक और उत्साहपूर्ण पत्र भेजा है। उसमें वह लिखती हैं—

“शामीण जीवन व्यतीत करते हुए मुझे ११ दिन हो चुके हैं, इसालए मैं समझती हूँ कि अब मैं आपको पत्र लिख सकती हूँ। अभी तक तो मुझे इसमें बड़ा आनन्द आ रहा है। सबरे और शाम की ठण्डक में शारीरिक मेहनत मुझे बहुत भाती है। मैंने एक गड्ढा खोदा है। वहाँ से गारे की टोकरी भरकर अपने सिर पर कोई ११ गज दूर अपने मकान के पिछवाड़े लाती हूँ, जहाँ मैं एक बरामदा बना रही हूँ। १०० से ज्यादा गारे की टोकरियाँ अभी तक मैं ढो चुकी हूँ। दो दिन तो मैंने रोज ४०-४० टोकरियाँ ढोईं। यह बरामदा, जो कि मैं बना रही हूँ, है तो किसी कदर स्वार्थ की बात, लेकिन बात यह है कि मकान के पिछवाड़े से खुले मैदान और दूर के दृष्टाच्छादित पार्वत्य प्रदेश का दृश्य बहुत सुन्दर मालूम पड़ता है; इसलिए दो जरा-जरा-सी सिड़कियों से ही उस दृश्य का आनन्द लेने के बजाय उधर बरामदा बना लेना मुझे ज्यादा अच्छा मालूम पड़ता है। यह बरामदा १४"×९" आकार का होगा और यहीं आम तौर पर हम रहेंगी और सोया करेगी।

“म० ब० और मेरे बीच पहला और एकमात्र मतभेद इसी के बारे में हुआ है, जैसा कि वह आपको लिख भी चुकी है। वह समझती हैं कि इसके लिए मुझे एक मजदूर रखना चाहिए, जो हमें बताये कि किस तरह हम इसे बनावे, नहीं तो मैं गलती कर जाऊँगी और ध्वंश ही बहुत-सा परिश्रम होगा। लेकिन मुझे तो काम करने में बड़ा आनन्द आता है, मुझे मजदूर की कोई जरूरत नहीं है और मैं समझती हूँ कि जो काम हम कर सकते हैं उसमें किसीकी मदद लेने की कोई जरूरत है भी नहीं, फिर जिन गांव में ज्यादातर आदमी अपने मकान खुद ही बनाते हो वहाँ इतनी जानकारी तो मुफ्त ही मिल जानी चाहिए, जिससे कोई गलती न कर सके।

“बरामदा बन जायगा तब मैं बागबानी का काम शुरू करूँगी। म० ब० और मैं मिलकर गंती की मदद से, क्योंकि हमारे अकेले के लिए तो यह काम बहुत भारी था, अपनी टट्टी (पैखाना) को एक कुएँ के पास ले गये हैं। इस कुएँ का पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है और गंधियों में सूख जाना है। लेकिन बाकी समय में तो इसमें पानी रहता ही है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ की जमीन भी अच्छी है। अब इसके आसपास हम बागड लगा देंगे, ताकि जानवर अन्दर आकर गडबड न कर पाये, और इसीको अपना मुख्य बाग बनायेंगे। गंधियों के लिए मैंने यह सोचा है कि तीसरे मकान के आंगन में एक गड्ढा खोदें और अपने नहाने की जगह लकड़ी का फर्श लगाकर, उसमें बीचोंबीच छेद करके, वहाँ का सब पानी गड्ढे में बहकर जाने के लिए गारे की छोटी माली बना दें। उससे हमारे नहाने का पानी बगीचे की सिंचाई के काम आयेगा, और इस प्रकार गांवों में बगीचे लगाने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है

उसका हल हो जायगा। वैसे हमारे सबसे मजदीक जो अच्छे पानी का कुआँ है उसके मालिक ने भी कहा है कि मैं उसके पास कुछ फलों के पौधे लगा कर उसके पानी से उनकी सिंचाई कर सकती हूँ। मेरा तो खयाल है कि उनके फलों को कोई चुरायेगा नहीं, पर म० ब० का खयाल इसके विपरीत मालूम पड़ता है।”

इस पत्र में और भी बहुत-सी उपयोगी बातें हैं, पर और अधिक उद्धरण देने का लोभ मैं नहीं करूँगा। इस पत्र में जिस बात पर जोर दिया गया है उसकी मैं उपेक्षा नहीं करना चाहता और गांवों में काम करनेवालों को बताना चाहता हूँ कि, जैसा उक्त उद्धरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, उन्हें गांववालों की ही तरह परिश्रम करने की आवश्यकता है। ईश्वरने यदि इन दोनों बहनों के स्वास्थ्य को बनाये रखा और आजीवन न सही पर कुछ लम्बे समय तक ही ये अपने काम में लगी रही तो निश्चय ही वे अपने गांव को एक आदर्श ग्राम बना देंगी। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने शारीरिक मेहनत से कार्यारम्भ किया है, बल्कि इसलिए भी कि ये शामीणों के प्रति निःस्वार्थ प्रेम से प्रेरित हैं और इन्होंने काम की जो योजना बनाई है वह सब उपयुक्त है।

हरिजन से]

म० ब० गांधी

विकट प्रश्न

एक ग्रेजुएट लिखते हैं—

“मैं रायलासीमा गांव (आन्ध्र प्रदेश) का रहनेवाला हूँ, जो इस समय दुर्भिक्ष का शिकार हो रहा है। उसकी इस दयनीय दुर्दशा के कारण निम्न प्रकार है, जिन्हे जानकर सब भारत-वासियों के दिल हिल उठने चाहिए—

(१) इस वर्षा-विहीन और नदियों से रहित सूखे प्रदेश में आदिमियों और खेती की जरूरत के लिए पानी की जो नहरें आदि होनी चाहिए, उनके प्रति भयानक दुर्लक्ष्य।

(२) आपकी प्रेरणा से देश के अन्य भागों में हाथ की कताई-बुनाई आदि के जिन गृह-उद्योगों को पुनरुज्जीवन मिला है, उनकी ओर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया।

(३) लोगों का चोर अज्ञान और नई-पुरानी सब तरह की शिक्षा का अभाव, तथा सदा आपस के लड़ाई-झगड़ों और दीवानी-फीजदारी के मुकदमों में उलझे रहना। इसलिए यहाँ के लोगों की जिव्दगी सुधारनी हो तो दुर्भिक्ष-निवारण के बजाय दुर्भिक्ष को रोकने का ही काम ज्यादा जरूरी है।”

इनमें से तीसरी बात शायद कारण नहीं, पहले दो कारणों का परिणाम है। और अगर पहला कारण ठीक हो, और उसे दूर न किया जा सकता हो या न किया जाता हो, तो इस प्रदेश के अभाग निवासियों के लिए दो में से एक ही रास्ता रह जाता है—या तो वे भूखों मर जायें, या इस सूखे प्रदेश को छोड़ दें। लेकिन पत्र-लेखक ने बड़ा ही स्थिति का जैसा वर्णन किया है वह बिल्कुल वैसा ही सराब न हो, यह भी हो सकता है। जो हो, मैं तो यह समझता हूँ कि जल-कष्ट-निवारण की व्यवस्था करना सार्वजनिक (निजी) कार्यकर्ताओं के बूते की बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ किसी भी तरह जीवन-निर्वाह हो सकता हो, तो निश्चय ही लोगों की रोजी के लिए ईमानदारी के साथ बहुत-कुछ सम्भाव्य किया जा सकता है। हमारे देश में इतनी साधन-साधनी फलसू पड़ी हुई है और इतना अधिक धन बिना किसी उपयोग

के रह रहा है कि उन दोनों का उपयोग किया जा सके तो एक आदमी को भी भूखो न मरना पड़े। और इसमें कोई शक नहीं कि संकट-निवारण के साथ-साथ उस संकट की रूकावट के उपाय भी न किये जायें तो उस संकट-निवारण से कोई लाभ न होगा। उससे तो लोग ईमानदारी के साथ परिश्रम करने के बजाय उलटे भिखारी बन जायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि संकट-निवारण का काम भी इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे अपने-आप आगे के लिए उसकी रूकावट हो। इसलिए बज्राम इसके कि लोगों को मुक्त खाना दिया जाय, संकट-निवारण का काम करने-वालों को चाहिए कि वे स्थानीय उद्योग-धंधों की शुरुआत करके संकटग्रस्त लोगों से उनमें काम करने के लिए कहें। जो मनुष्य अपंग न हो, जबतक वह अपने हिस्से का काम न करले, उसे खाना नहीं देना चाहिए। मेरी गय में यहां पर, जहां कि करोड़ों आदमी भूखों मर रहे हैं, बच्चों और बड़ों को फिलहाल बुद्धिपूर्वक किये जानेवाले शारीरिक परिश्रम की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अक्षर-ज्ञान तो हस्तकीणल की शिक्षा के बाद की बात है, क्योंकि हाथ से काम करने से ही तो मनुष्य और पशु के बीच का जाहिरा फर्क मालूम पड़ता है। यह एक मिथ्या धारणा है कि लिखना-पढ़ना जाने बिना मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसमें शक नहीं कि अक्षर-ज्ञान से मनुष्य-जीवन का सौन्दर्य बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके बिना उसका नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पत्र लिखनेवाले ग्रेजुएट और वे सब कार्यकर्ता, जिन्हें हम जुटा सके, संकट-ग्रस्त लोगों के बीच जाकर रहे और उन्हें आजीविका पहुँचाने लायक रचनात्मक कार्य में लग जायें। संकट-ग्रस्त लोगों को ऐसा काम दिया जा सके तभी उनके अन्दर ईमानदारी के साथ खरे पसीने की कमाई पर गुजर करनेवाले आदमियों जैसा आत्मगौरव पैदा होगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

ग्राम-संघ का घर

कोई इस दिन के लिए, मैं बंगाल गया था। वहाँ से लौटने पर, मैंने अपनेको एक बिल्कुल नये घर में पाया। जब मैं गया तो यहाँ बाकायदा एक रसोइया-सा था। पानी लाने और आटा पीसने में मदद करने के लिए कुछ नौकर तो थे ही। लेकिन अपनी वापसी पर मैंने देखा कि रसोइया चला गया है, और अन्य नौकर भी हटा दिये गये हैं। हमारे घर की स्त्रियाँ ही, कस्तूरबा (श्रीमती गांधी) की देख-रेख में, रसोई का सारा काम सम्हाल रही हैं। नाज-सफाई से लेकर खाना बनाने तक हरेक छोटा-मोटा काम वे स्वयं करती हैं। आदमियों में भी जो छोटे हैं वे आटा पीस रहे थे—और इससे भी ज्यादा अचरज की बात तो यह कि, बहुत-सा काम करने के लिए बाकी पड़ा होने पर भी, गांधीजी अपने कागज-पत्रों की बनिस्बत रसोई और घर-गृहस्थी की छोटी-छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते हुए मालूम पड़े। बड़े-बड़े वर्तनों को मांजने का काम भी मैंने उन्हें स्वयं करते देखा, और शाम को प्रार्थना के बाद नाज-सफाई में भी वह शरीक हुए। खाने में भी आमूल परिवर्तन हो गया है। इसमें शक नहीं कि खाना बनाने में वस्तुतः बहुत तरक्की हुई है, क्योंकि

कस्तूरबा ६४ बरस की बुढ़िया होती हुए भी युवतियों से भी अधिक उत्साह और मनोयोग के साथ उसमें लग गई हैं।

‘महादेव, तुम बंगाल गये उसके बाद वहाँ काफी फेर-फार हो गया है।’ इन शब्दों के साथ, मेरी वापसी पर, गांधीजी ने मेरा स्वागत किया और आशा की कि मैं भी नये परिवर्तन के अनुसार बन जाऊँगा। पर मैं आसानी से ऐसा नहीं कर सकता, यह मे मानता हूँ। दूसरे दिन सबेरे मैंने उन्हें बककी पर बैठे देखा। मैं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वह उसपर इस बात की आज्ञादाश कर रहे थे कि खान के छिलके (भूसी) अलग करने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ, खाने में यहाँ आमूल परिवर्तन हो गया है। जो थोड़े-से मसाले काम में लाये जाते थे वे भी अब नहीं रहे। शाम को रेंधी हुई सब्जी कोई नहीं होती, उसके बजाय कच्चा घाक रहता है। इन परिवर्तनों को सबने उत्साह के साथ अपना लिया हो, यह तो नहीं कह सकते। इसलिए मेरे आने के ठीक एक सप्ताह बाद जब हमें नागपुर जाना पड़ा, तो जाने से पहले इस परिवर्तन से असन्तुष्ट नौजवानों की तथा उनके विद्वद् भीराबेन की बातों पर विचार करने के लिए रसोई-संबंधी एक बैठक हुई। इसमें गांधीजी ने एक-के-बाद एक हरेक परिवर्तन की उपयुक्तता समझाई। इस विचार-विनिमय के फलस्वरूप, हमने अपना खाना और भी सादा कर लिया। अब यह तय हुआ कि सबेरे तो रेंधी हुई सब्जी और दूध के साथ गेहूँ खाया जाय और शाम को कच्चे घाक के साथ दाल-चावल।

एजेण्ट बनने की तैयारी

दूसरे दिन हम नागपुर गये। वहाँ दो खादी-भण्डार तो पहले ही हैं, उनके अलावा एक और खादी-भण्डार खोलने तथा मौजूदा खादी-भण्डारों में से एक को अपनी इमारत बन जाने पर उसका उद्घाटन करने के लिए गांधीजी को बुलाया गया था। श्री गणपत-राव टिककर के यहाँ हम लोग ठहरे। उन्होंने, श्रीमती अनसूया-बाई काले की सलाह से, नागपुर का हमारा कार्यक्रम निश्चित किया था। उन्होंने अपने बगले के हाते में गुड और शकर बनाकर बताने की भी व्यवस्था की थी। शहर के खादी-भण्डारों को सफल बनाने में उन्होंने बहुत महनत की है और अब उन्होंने नागपुर के लिए ग्राम-संघ की एजेन्सी ली है। इसलिए ग्राम-उद्योग-संघ के एजेण्ट की हैसियत में उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है उसके अनुसार उन्हें अपना जीवन बनाना होगा। उन्होंने सच्चाई के साथ ऐसा जतन शुरू भी कर दिया है। धान कूटने के लिए घर पर ओखली बनाकर वह घर के कुटे चावल खाने लगे हैं। वह गांधीजी को अपने घर के पिछवाड़े ले गये, जहाँ धान कूटा जा रहा था। ज्योंही उसके छिलके अलग हो गये, स्त्रियाँ लकड़ी के ओखली-मूसल में उसको कूटने लगी; लेकिन गांधीजीने कहा, “ठहरो, इसकी क्या जरूरत?” “ऐसा तो करना ही होगा, जैसा यह है ऐसा तो, वह ठीक तरह से नहीं पकेगा।” “ओह, यही तो हम गलती कर रहे हैं,” गांधीजीने कहा, “इस तरह कूटने में ही तो चावल का अधिकतम पोषक-तत्त्व नष्ट हो जाता है और खासी ‘स्टार्च’ रह जाता है।” “लेकिन आम तौर पर जैसा होता है वैसे हम इसकी ‘पालिश’ नहीं करते”, टिककरजीने कहा, “तीन-चार दफे के बजाय हम तो सिर्फ एक ही बार इसकी कूटाई करते हैं।” “बच्छा, तो, अब हम इसकी तरकीब देखें।” यह कहकर गांधीजीने उन्हें वह फर्क

बताया, जो खाली छिलका उतरे हुए और छिलका उतरने के बाद कुटे हुए चावल में साफ मालूम पड़ रहा था। गांधीजीने कहा—“देखो, कितना फर्क है। सफेद चावल को देखने से मालूम पड़ता है कि इसका कुछ सत्त्व नष्ट कर दिया गया है। इसके मिरद खाली छिलके उतरा हुआ चावल बाजार के अन्य सब चावल को मात कर सकता है। मिल में कुटा हुआ कोई भी चावल कभी गुण और मूल्य में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसको बताकर ही हमें लोगों को यह समझाना चाहिए कि तिहेरी बर्बादी से वे किस प्रकार बच सकते हैं। यह चावल मम्ना है, क्योंकि छिलके अलग किये बाद जो और कुटाई होती है उसकी मजदूरी हमसे नहीं लगती है। दूसरे पालिशदार चावल जितना यह नहीं खाया जाता। तीसरे पालिशदार चावल से जहां त-दुस्ती बिगड़ती है वहां इससे बह ठीक रहती है। यही बात आप गाववालों को समझाये।”

इस प्रकार श्री टिकैकरजी को ग्राम-उद्योग-संघ का एजेण्ट बनने की प्रारम्भिक शिक्षा तो मिल गई, लेकिन पूरी योग्यता प्राप्त करने के लिए तो और भी बातों की जरूरत थी। अतः फिलोस्फर अदर्स के एक एजेण्ट से कहकर उन्होंने अपने हाते में एक छोटी गन्ना पेरने की चरखी और शकर बनाने की एक छोटी मशीन लगवाई। इस मित्रने तुरतका निकाला हुआ गन्ने का रस गुड़ बनाने को औटाने के लिए कड़ाव में तैयार रख रखा था। लगभग तीन घण्टे में सब काम हो गया। ‘मित्रियों से इसे बचाने के लिए आप क्या करते हैं?’ यह पूछने पर जवाब मिला कि ‘हम उन्हें उड़ाते रहते हैं।’ गांधीजीने पूछा—“क्या गाववाने ऐसा करते हैं? गुड़ बनाने की जगह का हमें डेयरी की तरह साफ-सुथरा रखना होगा और गुड़ को ऐसा साफ जैसे किसी आदर्श डेयरी में शीशियों में बन्द किया हुआ दूध रहता है।”

शकर बनाने की मशीन में गन्ने के रस की शकर तो अर्धन की सतह में जमती जाती थी और सीरा एक दूसरे अर्धन में निकलता जाता था। शकर पर मोपतट-वाटर डालकर जब उसे सफेद किया गया तो गांधीजीने उसका कारण पूछा। इस पर बताया गया कि ‘लोग सफेद ही चाहते हैं, लाल या पीलापन हो तो छूने भी नहीं।’

“और सीरे का आप क्या करते हैं?” यह पूछने पर बताया गया कि “उसमें थोड़ा गन्ने का रस और मिलाकर उसे औटा लेते हैं, जिससे गुड़ बन जाता है।”

कोई आधे घण्टे के अन्दर यह दूसरे नंबर का गुड़ भी बन गया। शाम को यह महाशय अमली गुड़, शकर और दूसरे नंबर का गुड़ लेकर गांधीजी के पास आये। गांधीजी ने तीनों को बखकर टिकैकरजी से कहा—“डाक्टर लोग जो कुछ कहते हैं, यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गन्ने के रस से बने असली गुड़ के मुकाबले और कोई चीज नहीं है। इस असली गुड़ में शकर तो हई, पर उसके साथ ही पोष्टिक तत्त्व भी हैं, पाचक भी खाली शकर की बनिस्बत गुड़ अधिक होता है। दूसरे नंबर का गुड़ तो, जो कि सीरे से बनाया जाता है, असली गुड़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अतः ठीक चावल की ही तरह यहां भी हम दुहेरी गलती करते हैं और स्वास्थ्य के बजाय बीमारी मोल लेते हैं।”

जिस मित्रने ये सब क्रियायें करके बताई थीं, उसने इनके लिए गांधीजी से प्रमाणपत्र मांगा। गांधीजीने इसके लिए बई का कलम, शमीन स्याही और हाथ का बना कागज आने के लिए कहा। कलम और स्याही तो शीघ्र आ गई, लेकिन हाथ का बना कागज

नहीं मिला। तब गांधीजीने टिकैकरजी से कहा—“अच्छा तो जबतक आप हाथ का बना कागज अपने पास न रखेंगे, हम आपको एजेन्सी का प्रमाणपत्र देना रोक देंगे।” इसपर सब हँस पड़े।

अभ्युत्थननगर

खादी-मण्डार का उद्घाटन तथा सार्वजनिक सभा तो यहां का मुख्य कार्य था ही, पर इसके सिवा कुछ और भी कार्यक्रम था। नागपुर के प्रिय नेता स्वर्गीय अभ्युत्थन का अभाव हम सबको बहुत अलसता, लेकिन उनकी बहानुर पत्नी, जो कि धीरज के साथ इस दुःख को सह रही है, हर जगह गांधीजी के साथ रही। वलिभाई सुन्दरजी नाम के एक बांहरने यहां एक चर्मालय खोल रखा है, उसे देखने भी गांधीजी गये। यहां ज्यादातर मरे हुए जानवरों की खाल इकट्ठी की जाती है। चर्मालय में १० विद्यार्थी हैं और यह स्पष्ट है कि इससे एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

चर्मालय से हम हरिजन बस्ती में गये, जिसका नाम अब हरिजनो की सेवा में अपना बहुत-कुछ समय लगानेवाले स्व० अभ्युत्थन के नाम पर अभ्युत्थननगर कर दिया गया है। गांधीजी की पिछली हरिजन-यात्रा के समय, यही पर, श्रीमती अभ्युत्थनने अपनी चूड़िया गांधीजी को दी थी। १९३३ में गांधीजीने २१ दिन का जो ऐतिहासिक उपवास किया था उस समय यहां हरिजन-पाठशाला खोली गई थी। शुरुआत में इसमें २० लड़के थे, लेकिन अब ५८ की हाजिरी रहती है, जिसमें लगभग १६ लड़कियां हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यह पाठशाला एसी जगह खुली हुई है, जहां ज्यादातर भगी ही रहते हैं, फिर भी महारो और सर्वो हिन्दुओं के भी कुछ बालक इसमें पढ़ते हैं। बस्ती में म्युनिसिपैलिटी का एक कुआं भी है, उसे भी गांधीजीने देखा। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, जिसकी हरिजनो को शिकायत थी। “हमारी शिकायत आप कब सुनेंगे?” एक हरिजन के यह पूछने पर, म्युनिसिपैलिटी की ओर से उसके एक सदस्यने जवाब दिया—“शहर का और भी तो बहुत-सा काम हमें करना है।” इसपर गांधीजीने कहा, ‘इसपर तो तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। शहर का सारा काम हो लेने तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब तो इसपर ध्यान दिया जा चुका।”

नौजवान को वापसी

गांधीजीने गत सप्ताह ‘शर्मनाक’ शीर्षक में जिस नौजवान का जिक्र किया था, वह अब लौटकर आ गया है। गांधीजीने उससे जो-कुछ कहा था, उस सब पर खूब विचार करने के बाद वह वापस आया है; और अब हमारे साथ काम करने लगा है। हमारे साथ-साथ अच्छी तरह सेहतन करके वह आठ आना रोज की कमाई करता है। जिस दिन वह आया, उसके सिर के बाल बह रहे थे—और, वे सँवारे हुए तो हो ही कहां से सकते थे? दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। सबसे पहले उसका मुण्डन ही हुआ, उसके बाद से वह काम में लग गया है। गांधीजीने उससे कहा है कि “तुम बढ़ा रहना चाहो तो रहो; या जब तुम्हें ऐसा मालूम दे कि अब घर जाने लायक रकम जमा हो गई है और तुम घर जाना चाहो, तो खुशी से घर जा सकते हो।”

अंग्रेजी से]

महादेव ६० देशाई

मेरा भ्रमण

[२७ पृष्ठ से आगे]

पीते हैं। इसी बस्ती में ३० घर चमारों के हैं, जो पल्लेवारी या मजूरी करते हैं। ये लोग जूता नहीं बनाते और इसमें वे एक तरह का फर्र समझते हैं! धंधे को नीच मान लेने का यह वहम जाने किस कुसायत में इस देश में आया होगा।

कटनी नदी तो पास है ही, दो कुएँ भी इस बस्ती में हैं—एक तो श्री मसुरिहाजी का है और दूसरा गेंडाजी का। ये दोनों हरिजनों के लिए खुले हुए हैं। २५ घर इसी बस्ती में उन चमारों के हैं जो जूते बनाते हैं। एक भाई के यहां उस दिन व्याह की जेबनाय हो रही थी। इन लोगों में न मुर्दार मांस का चलन है न दाऊ का। एक बुढ़ियाने कहा—“भैया हो! पहले हमारा बस्ती में नित्य लड़ाई-झगड़ा होता रहा। पर अब तीन दिन से दाऊ हमारे मुहल्ले में नाही आयात है तीन दिन से भैया, नन्ही अमन चैन है।”

रात को पुरानी बस्ती की रात्रि-पाठशाला का निरीक्षण किया। संध की यह पाठशाला राष्ट्रीय स्कूल में लगती है। १७ लड़के दर्ज रजिस्टर हैं। हाजिर ११ मिले। सब-के-सब मेहतर लड़के हैं। दो-तीन विद्यार्थी यहा बड़े ही गंदे देखने में आये। शिक्षक की सफाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस पाठशाला का मासिक खर्चा ३।

इसके बाद लगीतार नदीपार की रात्रि पाठशाला देख डाली। कुल ३५ हरिजन बालक उपस्थित मिले। मेहतर, चमार, कोल, केवट सभी यहां पढते हैं। गत दिसंबर मास से यह पाठशाला चल रही है। लड़के आधे से भी ऊपर मंके-कुर्बिले देखने में आये। नदी दूर नहीं है, कपड़े काफी साफ रख सकते हैं। संध को कम-से-कम एक लालटेन का और प्रबंध कर देना चाहिए। श्री नारायणदत्त शर्मा बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ इस पाठशाला में पढाते हैं।

३ मार्च की सबेरे हनुमानगंज की हरिजन-बस्ती देखी। यहां मेहतरों के २७ घर हैं। कुछ मकान ठीक हैं, पर सफाई बहुत ही कम रहती है। नाली है, पर बिलकुल बेमरम्मत। तमाम गंदला पानी मिला रहता है, जिसमें सूँड़े बिलबिलाते हैं। दो टूटी-फूटी बंपुलिसे पास-पास हैं। इनकी गंदगी का पार नहीं। सुना जाता है कि म्यूनिसिपैलिटीने टीन की नई टट्टियां खड़ी करने का निश्चय कर लिया है। यह एक अजीब बात यहां देखने में आई कि शहर के नाबदानों का तमाम गंदला पानी तथा पेशाब इस बस्ती के बिलकुल पास एक खेत में डाला जाता है। म्यूनिसिपैलिटी का इस बात पर शायद कभी ध्यान भी नहीं गया।

कटनी में उस दिन एक बड़ा अच्छा आदर्श कार्य हुआ। ठाकुर बीरेन्द्रसिंहजीने अपने पुत्रजन्म के उपलक्ष में दोनों रात्रि-पाठशालाओं के ५६ हरिजन बालकों को अपने घर पर बड़े प्रेम से भोजन कराया और उन्हें एक-एक धोती दी।

रायपुर

५, ६-३-३५—छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में यह सारा इलाका गोड़ों का था। हैहयवंशियों और मराठों का भी यहां राज्य रहा है। पर उस आदिम सस्कृति के भग्नावशेष तो आज भी यहां नजर आते हैं। शिक्षा में यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां काम करना आसान नहीं। फिर भी छत्तीसगढ़ के प्राण श्री रविशंकर शुक्लने यहां गांव-गांव में

राष्ट्रीयता की अमर ज्योति जगादी है, इसमें सन्देह नहीं। गांवों में गोड़ और कोल तक किसी खादी-धारी को देखेंगे तो ‘बंदेमातरम्’ से उसका स्वागत करेंगे। ‘हरिजन-सेवा’ का भी सन्देश यहां पहुँच गया है। गांधीजी के महाकोशल के हरिजन-प्रवास को सफल बनाने में श्री शुक्लजी ने गतवर्ष काफी परिश्रम किया था।

आस रायपुर में तो अभी कोई हरिजन-कार्य नहीं हो रहा है, पर गनियारी गांव में अच्छा कार्य हो रहा है। रायपुर से यह गांव २२ मील है। ६ मार्च को श्री जगनन्नाल दत्त और संध के मंत्री श्री लूबचन्द बघेल के साथ मैं गनियारी गांव की पाठशाला देखने गया। दूर से एक ऊँचा तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि वहा वह राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है, वही हरिजन-पाठशाला है। पाठशाला में ५७ बच्चे दर्ज रजिस्टर हैं। हाजिर ४५ मिले—४१ लड़के और ४ लड़कियां। इनमें २३ हरिजन थे और बाकी सवर्ण। हरिजनों में ३ बालक पतका (कोरी) जाति के थे और शेष सब सतनामी। सतनामी संतमार्गी हरिजन हैं। ये लोग न शराब पीते हैं, न मांस खाते हैं। इनमें अब जागृति भी हो चली है। अवध के सुप्रसिद्ध बाबा रामचन्द्रने छत्तीसगढ़ के इन सतनामियों में काफी काम किया है। बाबाजीने ही रायपुर में सतनामी-आश्रम की स्थापना कराई, जिसमें १८ सतनामी विद्यार्थी आज रहते और विद्याध्ययन करते हैं। गनियारी की यह हरिजन-पाठशाला अगस्त १९३४ को खुली थी। इसका मासिक खर्चा २०) के लगभग है, जो रायपुर का हरिजन-सेवक-संघ देता है। पाठशाला का भवन गांववालों का है। आसपास के ५ गांवों के लड़के यहां पढने आते हैं। रात्रि-पाठशाला भी यहां एक चल रही है, जिसमें १५ बयस्क पुरुष पढते हैं, और वे सब सवर्ण हिन्दू हैं। लड़कों को नारियल की गरी और गुड़ बाँटकर हम लोग गांव देखने गये।

गांव की एक-एक गली साफ दिखाई दी, एक-एक आंगन स्वच्छ मिला। कूड़े-कचरे का ना कहीं नाम भी नहीं था। पीली-मिट्टी से पुनी हुई दीवारें और गोबर में लिपे हुए आंगन और चौतरे देखकर चित्त हरा हो गया। सजे-सजाये पक्के मकान इन सादी छोट्टियों के सामने मुझे तो फीके ही दिखाई देने हैं। गांवों की इस स्वाभाविक शोभा को कहीं नगरो की वह कृत्रिम सौन्दर्य-कला पा सकती है? एक हरिजन के घर में हम लोग गये, और वहां हमने एक छोटी-सी कोठरी में उसकी सारी गृहस्त्री देखी। एक ओर कुनेता (कोदो दलने का मिट्टी का जाता), एक ओर बेकी और वही चूल्हा और सिल-बट्टा। कुनेता देखकर मैंने घर की मालिकिन से कहा—“यह कुनेता मुझे आज २० बरस के बाद देखने को मिला है। कुदई (कोदो का चावल) भी क्या सोधी और मीठी होती है।”

“बाबू, क्यों हँसी करते हो, कुदई भला तुम लोग खाते हो—यह तो हम गरीबों का खाना है,” उस बुढ़ियाने सिर मटकते हुए कहा।

“नहीं बूढ़ी दाई, मूठ नहीं है। मैंने कुदई खाई है।” मैंने उसे और भी विश्वास दिलाया।

“क्यों मूठ बोलते हो, बाबू? मोटरों पर बैठनेवाले कहीं कुदई खाते हैं?”

उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। गांधीजी का यह वाक्य मेरी आँखों के आगे आ गया कि रेल या मोटर से गांवों का असली रूप भला कोई देख सकता है?

इस गांव में कुल १३९ घर हैं और जन-संख्या ६९७ है। १० घर हरिजनों के हैं। ५ व्यक्ति आदतन खादी पहनते हैं। गांव में जो यह स्वच्छता देखने में आई वह इन खादीधारी ग्राम-सेवकों की ही सेवा का परिणाम था।

बापसी में एक गांव और देखा, जिसका नाम बंगोली है। इस गांव की जनसंख्या ६५५ है। पर इस छोटे-से गांव में जागृति अच्छी है। श्री यतिजी का यह कार्यक्षेत्र है। एक वर्ष से आप यहाँ "ग्राम-सेवा-आश्रम" चला रहे हैं। इस सेवा-आश्रम के द्वारा ४४ गांवों में तो दवाइया पहुँचती हैं, और ५ गांवों में सफाई का काम होता है। आश्रम के ११ सेवक यह सब काम करते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्टबोर्ड का प्राइमरी स्कूल है, जिसमें हरिजनों के भी ६ बालक पढ़ते हैं। हरिजन-मुहल्ले से आश्रम के सेवक रात को रामायण भी सुनाते हैं। हरिजनों के लिए बंगोली में दो कुएँ खुले हुए हैं। घाट, बैठक बाग में भी सवर्ण हिन्दू हरिजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। 'देहाती', 'शहराती', 'ग्राम का रोगी', 'बेगार', 'भारतीय और योरोपीय किसान' आदि बड़े सुन्दर चित्र आश्रम की दीवारों पर लगे हुए हैं। श्री धानू मडल नाम के एक वृद्ध सज्जन यहाँ के एक अच्छे साधुहृदय नम्र ग्राम-सेवक हैं। यहाँ ४ घरों में नित्य नियमपूर्वक चरखा चलता है, और ६ व्यक्ति आदतन खादी पहनते हैं।

रायपुर के अलग्गन 'कुलभर' नाम की जमींदारी में आज भी स्वावलम्बन का, विशेषतः खादी-स्वावलम्बन का, जो कार्य चल रहा है उसकी चर्चा अगर मैंने यहाँ न की तो भेग यह साप्ताहिक पत्र अधूरा ही रहेगा। 'अगरिहा' नाम की एक जाति रहती है, जो अपनेको आगरे की मूल निवासी बतलाती है। ये लोग नमक को छोड़कर अपनी जरूरत की प्रायः सभी चीजें स्वयं तैयार कर लेने का भरसक प्रयत्न करते हैं। स्त्रियाँ सूत कातती हैं और घर की जरूरत के कपड़े उसी सूत से बुनवा लेती हैं। कपास भी ये लोग खुद ही पैदा कर लेते हैं। दहेज में लड़की को चरखा दिया जाता है, और उसके साथ ४०-५०—यह पूँजी कपास के लिए दी जाती है। उस रकम के कपास व सूत से जो पैसा आता है, वह स्त्रीधन कहा जाता है। स्वावलम्बन की इस पद्धति की बदौलत ही यह जाति कभी पैसे की मोहताज नहीं रहती। इनके घर धन-धान्य से भरेपूरे रहते हैं। पर वहीं इनके पड़ोसी निधन देखने में आयेगे। अगरिहा लोग बड़ई, लुहार, कुम्हार आदि का काम अपनी जरूरतभर के लिए खुद ही कर लेते हैं। बिना किसी मशीन की सहायता के मनुष्य खुद अपने हाथ-पैर चलाकर कितना संपन्न और सुखी हो सकता है, इसका यह जीता-जागता उदाहरण है। पर कोरी दिमागी खूराक पर जीनेवाले तर्कवादी लोग ऐसी बातों पर भला क्यों विश्वास करने वाले ?

बि० ह०

राजपूताने का कार्य-विवरण

[दिसम्बर, १९३४.]

धार्मिक—हरिजन-सेवक समिति निमाणा (कोटा) की प्रेरणा से दो गांव अतरालिया और शींगसी के मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गये। हरिजन मुहल्लों में ४ बार सम्मिलित भजन व

कीर्तन हुए। हरिजन मुहल्लों में दो बार धार्मिक कथाएँ कराई गईं।

शिक्षा—७ हरिजन छात्रों को सार्वजनिक पाठशालाओं में भर्ती कराया गया। १ रात्रि-पाठशाला राजगढ़ (अलवर) में खोली गई।

जल-कष्ट निवारण—हरिजन-सेवक समिति अजमेरने हरिजनो को स्थानीय डिग्गी (बाबली) पर पानी भरने की आज्ञा म्यूनिसिपैलिटी से दिलवाई।

आर्थिक—सेवा-आश्रम नारेली में ५ हरिजनों को और कालाडेर (जयपुर) समिति द्वारा ४ हरिजनों को काम दिलाया गया।

२६२ हरिजन विद्यार्थियों को हमारी समितियों द्वारा स्लेट, पुस्तकें आदि पाठ्य सामग्री मुफ्त बांटी गई।

१४ हरिजनों को वस्त्र मुफ्त दिये गये।

३८८ हरिजन छात्रों को मिठाई व फल बांटे गये।

स्वच्छता—हरिजन मुहल्लों में ३७३ चक्कर लगाये गये और उन्हें सफाई के लाभ समझाये। १ बार नारेली के आश्रम-वासियों ने हरिजन मुहल्लों की सफाई अपने हाथों की। १५८१ हरिजन छात्रों को साबुन की टिकिया मुफ्त दी गई और साप्ताहिक छुट्टियों में उनके वस्त्र व शरीर साफ कराये गये। ७३४ छात्रों को शिक्षकों और संघ के कार्यकर्त्ताओं ने नहलाया-धुलाया। १५६३ छात्रों को पाठशालाओं में भोजन कराया गया। १३३० हरिजन छात्रों के हाथ-मुँह पाठशाला में धुलाये गये।

सदाचार—४६ हरिजनोंने मुर्दा-मांस न खाने की प्रतिज्ञाएँ ली। ६४ हरिजनोंने शराब पीना और दो ने बीड़ी पीना छोड़ा। सागवाडा परगने के चमारों ने एक सभा की, जिसमें १६ बड़े-बड़े कस्बों के प्रतिनिधि आये थे। पचायत द्वारा मुर्दा मांस खाना व शराब पीना छोड़ दिया गया और मुर्दा मांस खानेवालों और शराब पीनेवालों पर पचायतने ५५ रु० दण्ड मुकर्रर किया। उपस्थित प्रतिनिधियों ने सबकी ओर से इसकी लिखित प्रतिज्ञा भी ली।

हरिजनों की ८ समाएँ कराई गईं, जिनमें ६०० से ऊपर उपस्थित थी। उन्हें साफ रहने, मुर्दा मांस और शराब छोड़ने और अपने बालकों को पढ़ाने के लिए समझाया गया।

नागौर समिति की ओर से हरिजन मुहल्लों में गायन द्वारा अवलील गीत गाने की बुराईया बतलाई गई और अच्छे गायन सुनाये और सिखाये गये।

प्रचार—सच के कार्यकर्त्ताओं ने ३० गांवों में प्रचार के निमित्त दौरा किया। ८ शाखा-समितियों के कार्य एवं हिसाब का निरीक्षण किया गया।

आर्थिक सहायता—४७६ बार रोगी हरिजनों को दवा मुफ्त दी गई। १९ बार डाक्टर-नर्सों को बीमारों के घर ले जाकर दिखाया गया।

संगठन—इस मास १ हरिजन-सेवक-समिति प्रतापगढ़ में बनाई गई।

सेवा-कार्य पर खर्च—प्रांतीय संघ और उसकी शाखा समितियों ने दिसम्बर मास में हरिजनों की सेवा पर १८६७।॥३३ खर्च किया।

रामनारायण खीधरी

बंशी राजपूताना ह० से० सं०, अजमेर

विषय-सूची

महादेव ६० देशार्थ—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३३

गांधीजी—हम सब भंगी बने—पृष्ठ ३६, स्वावलम्बी बादी—
पृष्ठ ३६

रामनारायण चौधरी—हरिजनो की पारस्परिक अस्पृश्यता—पृष्ठ ३७

विद्योगी हरि—मेरा भ्रमण—पृष्ठ ३८;

साप्ताहिक पत्र

एक जनसेवक की कठिनाई

हाल में जब गांधीजी नागपुर गये थे, तब श्री टिकेकरने हरिजन-सेवकों तथा दूसरे लोगों को गांधीजी से विचार-विनिमय करने के लिए आमन्त्रित किया था। इसके अनुसार, बहुत-से लोग एकत्र हुए थे। गांधीजीने उनके सामने पूर्ण आत्म, चोकर-महित गेहूँ और विषुद्ध गुड़-का व्यवहार करने से जो आर्थिक एवं नैतिक लाभ होते हैं उनका विस्तार केवल्य किया। साथ ही उनसे पूछा कि सिफारिश की कि श्री टिकेकर के घर में इस सम्मेलन की जो नियाम हो रही है उनका वे अवलोकन करें। लेकिन एक मित्र को दूसरे कई प्रश्न परेशान कर रहे थे, जिन्हें वह गांधीजी जो बातें कह रहे थे उससे कहीं ज्यादा आवश्यक समझते थे। उन्होंने तफसील के साथ उन्हें लिपिबद्ध कर लिया था, जिसका सार यह था—“आप हमसे कहते हैं कि गांधी में जाकर रहो और गांव-वालों की तरह मेहनत-मजदूरी करके अपनी गुजर चलाओ। मैं यह सब करके देख चुका हूँ। मैंने बुनाई, रस्मी बटने तथा लकड़ी चीरने आदि के सब काम कर लिये हैं, फिर भी अपने अर्ध लायक उपार्जन में नहीं कर सका। बताइए, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पूँजीवाद ही हमारे बहुतसे दुःखों का कारण है। थैलीशाह लोग सर्वसाधारण का शोषण करने में जरा भी दया नहीं करते। तो फिर हम भी उन्हें क्यों जाने दें? इसलिए किसी से भी बैर न करके सबसे प्रेम रखने की बात आप मुझसे न कहें, उससे मेरा सन्तोष नहीं होता।”

गांधीजीने कहा—“मैं तो आपको फिर भी यही बात कहूँगा। साथ ही यह बात भी मुझे आपको स्मरण करानी चाहिए कि आप जब स्वराज मांगते हैं तो अपने अकेले के लिए ही नहीं मांगते बल्कि अपने पड़ोसी के लिए भी चाहते हैं। इस सिद्धान्त में इतना गहरा अध्यात्मशास्त्र या अटपटा तत्त्वज्ञान नहीं है कि आप उसे समझ ही न सकें। यह तो ऐसी बात है जिसे मामूली बुद्धि रखनेवाला आदमी भी समझ सकता है। आप अपने पड़ोसी से प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो वह भी आपके प्रति प्रेम-भाव ही रखेगा।

“ग्राम-सेवक की कठिनाई के बारे में आप जो कहते हैं वह ठीक है, लेकिन हमें तो इस बात को गलत साबित कर देना है। ग्रामवासियों की बुराइयों को छोड़कर हमें तो सच्चा ग्राम-वासी बनना है। जब हम सच्चे ग्रामवासी बन जायेंगे तब सच्ची नीयत से मजदूरी करनेवाले को गुजारेलायक पैसे मिल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई मुझसे आकर यह न कहें कि ‘मेरे माँ है, तीन बिघवा बहिनो को पार लगाना है, एक भाई को बीरठरी के लिए विलासत भोजना है, दूसरा म्प्योर कालेज में पढ़ता है, और तीसरा फौजी शिक्षा के लिए देहरादून गया है।’ ऐसे आदमी को नो गांव में रोजी नहीं ही मिलेगी। लेकिन जिस तरह किसान के घर के और सब आदमी भी काम करते हैं उसी तरह उस सेवक के घर के सब आदमी भी काम करेंगे तो उन्हें उसना मिल जाना मुश्किल नहीं है जितने की कि सचमुच उन्हें जरूरत है।

“पूँजी और मजदूरी के बीच विरोध तो है ही, लेकिन हमें तो अपने धर्म का पालन करके इस विरोध को दूर करना है। जिस तरह शुद्ध रक्त में जहरीले औषधों का प्रयोग नहीं सकते, उसी प्रकार जब मजदूर शुद्ध हो जायेंगे तब कोई उनका शोषण नहीं कर सकेगा। मजदूरों को तो यही समझना है कि मजदूरी भी पूँजी ही है। मजदूरों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी शक्ति को पहचानकर वे संगठित हो जायें तो फिर पूँजीपतियों की चाहे जितनी पूँजी भी उन्हें गुलामी में नहीं रख सकेगी। अगर मजदूर लग समझदार और संगठित हो जायें तो वे जो चाहे वह कर सकते हैं। अपनी निर्धनता के कारण प्रतिस्पर्धी से बदला लेने का इरादा करने में कोई नन्त नहीं है। हमें तो बल-वान बनने की आवश्यकता है। हृदय की निर्भयता, मुलझा हुआ दिमाग और पसीना बहाकर काम करने की तत्परता हो तो चाहे जैसी आपत्तों का मुकाबला करते हुए बड़ी-बड़ी विघ्न-बाधाओं को पार किया जा सकता है। अब मैं ही बैर शात होता है, प्रेम के सिद्धांत का यह सूत्र पूर्ण अर्थात् सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं है। पूँजीपति और मजदूर एक-दूसरे के पड़ोसी ही तो हैं। जरूरत इसी बात की है कि वे एक-दूसरे से ऐच्छिक सहयोग मांगें और प्राप्त करें। प्रेम के सिद्धांत का अर्थ यह तो है ही नहीं कि कोई हमें लूट रहा हो तो हम असहाय बनकर लुटते रहें। जब हमारे अन्दर आन्तरिक बल आजायगा तो किसी की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वह हमें लूट सके।

अपना-अपना दृष्टिकोण

आजकल गांधीजी से मिलने के लिए जो लोग आते हैं, वे ज्यादातर शारीरिक श्रम की नीरसता अथवा शारीरिक श्रम के गौरव आदि की ही बातें करते हैं। सादा-से-सादा चीजें भी,

गांधीजी के हाथ में ले लेने के कारण, अब लोगो को रहस्यमय मालूम पड़ने लगी हैं। वे सोच में पड़ आते हैं, और पूछते हैं— 'इसका मतलब क्या होगा?' लेकिन सच बात तो यह है कि ग्राम-उद्योग-मंच के उद्देश एवं कार्य को हर एक व्यक्ति अपनी निजी सकुचित दृष्टि से ही देखता है, और गांधीजी के इस नये कार्यक्रम के कारण मंच अपने जीवन में क्या-क्या फेरफार करने पड़ेगे, हरेक इसी बात का विचार करता है। ऐसा विचार करनेवाले एक सज्जन, जिन्होंने मंच के उद्देश और नियम पढ़ लिये थे तथा गांधीजी से विश्वासपूर्वक उन्हें समझ लिया था, मेरे पास आये और कहने लगे—“लेकिन इसका मतलब क्या? एक छोटे और उपयोगी मंच (तेल की मशीन) में मैंने रुपया लगाया है। अब मैं उसका क्या करूँ?”

मैंने कहा—“आपको जो अच्छा लगे सो करना। हम तो गांवों में जाकर लोगो से यही कहेंगे कि वे घानी से ही तेल निकालवायें। ऐसा करने में मिलावट का भय नहीं रहता और गांव के तेली को, जो कि आज बेकार बैठा हुआ है, काम भी मिलता है।”

“लेकिन तेल की मिलों में जिन्होंने घेयूर खरीद रखे हैं उनका क्या होगा? वे भी तो गरीब हैं।”

“जो लोग मरने की नौयारी में हैं उनकी भाति गरीब तो वे नहीं हैं न? और फिर, आप यह भय क्या करते हैं कि सब मिले एकसाथ बन्द हो जायेंगी?”

“कुछ नहीं, मुझे तो डर यही है कि आप गरीब व्यापारियों का खयाल नहीं करते।”

“आपका यह खयाल गलत है। जो व्यापारी ‘गरीब’ रहने को तैयार हो उगया ना, हम खयाल रखते ही हैं। हम तो उन स्वार्थी व्यापारियों को ही धिक्का चाहते हैं, जो गरीबों को घूमने में जरा भी सकोच नहीं करते।”

एक अन्य सज्जन आकर गांधीजी में पूछने लगे—“लोगों का फुरमत्त का ना वक्त मिलना चाहिए या नहीं? इसका तो आप खयाल ही नहीं करते। गरीब लोग बहुत ज्यादा मेहनत-मशक्कत करते रहेंगे तो उन्हें मानसिक विचार-द्वारा बुद्धि बढ़ाने और मनोरंजन-द्वारा आनन्द प्राप्त करने के लिए तो समय ही नहीं मिलेगा। पर आप तो उन्हें और ज्यादा काम करने की ही शिक्षा दे रहे हैं।”

“सचमुच? मैं तो जितने बार में सोच रहा हूँ, उनके पास इतनी फुरमत्त है कि उन बेचारा की गमझ ही ग नहीं आता कि उसका क्या उपयोग करें। इस फुरमत्त के ही कारण उनमें ऐसी सुस्ती आ गई है जिसने उन्हें निजी पत्थर के समान जड़ बना दिया है। उनमें इतनी जड़ता आ गई है कि कितने तो जरा-सा हिलना-डुलना भी नहीं चाहते।”

“जहां जरूरत हो वहां आदमियों को जरूर काम पर लगाइए। पर आप तो उनसे अपने हाथों अपने चाबल-आटे की कुटाई-पिसाई करने के लिए भी कहते हैं—क्या यह उनमें सूखा-नीरस काम कराने की बात नहीं है?”

“उन्हें काहिली में अपना समय बिताना जितना नीरस होता है उससे ज्यादा नीरस यह काम नहीं है। और जब वे यह समझ जायेंगे कि इससे हमें न सिर्फ कुछ पैसों की कमाई ही हो जाती है बल्कि इससे हमारी और हमारे देशवासियों की तन्दुरुस्ती भी ठीक

रहती है, तो उन्हें यह काम नीरस नहीं लगेगा। आधुनिक कल-कारखानों में काम करने से तो निश्चय ही यह काम ज्यादा नीरस नहीं है। कोई काम कितना ही विविधता-हीन क्यों न हो, अगर मनुष्य को उसमें यह समझने का आनन्दानुभव हो सकता हो कि मैंने कुछ निर्माण किया है, तो वह उसे नीरस नहीं लगेगा। आप जूता बनाने के किसी कारखाने में जाइए। वहां कुछ आदमी जूतों के तले बना रहे होंगे, कुछ ऊपरी हिस्से, और कुछ अन्य काम कर रहे होंगे। यह काम नीरस मालूम देगा, क्योंकि वे लोग बुद्धि लगाकर काम नहीं करते। लेकिन जो मोची या जमार स्वयं साग जूता बनाता है उसे अपना काम जरा भी नीरस नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि उसके काम पर उसकी कुशलता की छाप होगी, और उसे हम बात का आनन्द प्राप्त होगा कि अपने हाथों मैंने कोई चीज बनाई है। कौन काम किस भावना से किया गया, इसका बहुत अगर पड़ता है। अपने व्यवहार के लिए पानी भरने और लकड़ी चीरने में मुझे कोई आपत्ति न होगी, बशर्ते कि किसी की जोर-जबर्दस्ती से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि-द्वारा सोच-समझकर मैं ऐसा करूँ। कोई भी श्रम क्यों न हो, अगर बुद्धिपूर्वक और किसी ऊँचे उद्देश को सामने रखकर किया जाय तो वह उत्पादक बन जाता है और उससे आनन्द भी प्राप्त होता है।”

“लेकिन जब आप सारे दिन शारीरिक श्रम करते रहने पर ही जोर देते हैं, तो क्या उनकी बुद्धि को जड़ बनाने का जोखिम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं? आप दिनभर में कितने घण्टे का शारीरिक श्रम आवश्यक समझते हैं?”

“मुझे खुद को तो आठ घण्टे काम करने में कोई आपत्ति न होगी।”

“मैं आपकी बात नहीं करता। आप तो आठ घण्टे चरखा चालकर भी आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, यह मैं जानता हूँ। पर आपकी बात तो अपवाद-स्वरूप है। क्योंकि आपमें तो इतनी बुद्धि और उत्पादक-शक्ति है कि बाकी के वक्त में भी आप उनका बहुत-कुछ उपयोग कर सकते हैं।”

“नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति आठ घण्टे मेहनत करके आनन्द प्राप्त करे। सब-कुछ काम करने की भावना पर निर्भर है। आठ घण्टे लगन के साथ शुद्ध शारीरिक श्रम करने के बाद भी बौद्धिक कामों के लिए काफी समय बच रहता है। मेरा उद्देश तो जड़ता और आलस्य को दूर करना है। जब मैं मसारा को यह कह सकूंगा कि हरेक ग्रामवासी अपने पसोने से २० महीना कमा रहा है, तो मुझे परमसन्तोष प्राप्त होगा।”

शारीरिक श्रम का गौरव

एक सज्जन यहां अपने ढंग के अनोखे ही आये हैं। यह नासिक के हैं और गोरक्षा के काम में दिलचस्पी रखते हैं। इनको यह बात बहुत अखरती है कि वहां हर साल जो सैकड़ों गायें मरती हैं उन्हें या तो गाड़ दिया जाता है या गोध खा जाते हैं, जिससे उनकी खाल व्यर्थ नष्ट होती है। उन्होंने गांधीजी से कहा—“आपके कार्यकर्ताओं में से कोई चर्मालय का काम जानता हो, तो उसे आप नासिक भेजिए न। वह वहां जाकर देखे कि इस विषय में क्या काम हो सकता है।” वह तो इस बात का निश्चय ही करके आये थे, इसलिए कार्यकर्ता के आने-जाने का किराया गांधीजी के सामने निकालकर रख दिया। उन्हें आश्वासन देकर गांधीजीने उनसे परिचय बढ़ाया।

६० बरस से ऊपर उनकी उम्र है और त्यागी होते हुए भी आनन्द मानो उमड़ा पड़ता है। शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं थे। गांधीजीने पूछा, “क्या यही आपकी हमेशा की पोशाक है?” इसपर उन्होंने कहा—“नहीं जी, यह तो सभ्य लोगों की खातिर मैंने पहन रखी है; नहीं तो साधारणतः मैं लगोट के सिवा और कुछ नहीं पहनता।”

“लेकिन”, गांधीजीने कहा, “हम सभ्य लोग नहीं हैं, इसलिए आप चाहें तो यहाँ भी खुशी से अपना लगोट पहन सकते हैं।”

ज्यों ही गांधीजीने यह कहा कि उन्होंने तुरन्त उसपर अमल शुरू कर दिया, मानों यह उस बात की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। गांधीजीने उनसे कुछ जलपान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा—“नहीं, जबतक जलपान के लायक काम न कर लूँ तबतक जलपान नहीं कर सकता। बाग में जाकर मैं कुछ काम करूँगा। यहाँ आते वक़्त मैंने देखा कि वहाँ कुएँ के पास भूखे पत्तों के ढेर के ढेर लगे हुए हैं, जिससे पानी के बहने में रुकावट पड़ती है, और दूसरा कूड़ा-कचरा भी वहाँ इकट्ठा हो रहा है। मैं जाकर उस सबको साफ कर डालूँगा।”

यह कहकर तुरन्त वह वहाँ चले गये और भोजन की घण्टी हो जाने पर भी नहीं आये। आखिर उन्हें क्लेशाना पड़ा। लेकिन खाने के बाद वह फिर काम करने के लिए चले गये। शाम को, वहाँ से चार मील दूर के एक गांव में जो छोटा-सा एक वर्मालय खुला हुआ है, उमने देखने चले गये, और वहाँ से काफी रात गये, लगभग सोने के वक़्त, वापस आये। मैंने भोजन के लिए पूछा, तो कहा—“गांव में कुछ मिल गया था, उससे मेरा काम चला गया, अब और कुछ नहीं चाहिए।”

दूसरे दिन सबरे क जलपान और दोपहर के भोजन के समय भी वह दिव्वाई नहीं पड़े। वह तो काम में लग रहे थे, और उसमें विघ्न नहीं पड़ने देना चाहते थे। लेकिन शाम को खाने के वक़्त उत्सुकता के साथ आ पहुँचे। हमने पूछा—“आपने सबरे और दोपहर क्यों नहीं खाया?” तो जवाब दिया—“मैं चौबीस घण्टे में एक ही बार खाता हूँ। अक्सर छत्तास घण्टे में एक बार और कभी-कभी तो अड़तालीस घण्टे में भी एक बार।”

मैंने कहा—“लेकिन कल तो आपने सुबह और शाम दोनों वक़्त खाया था?”

“हा, हा”, उन्होंने हँसते हुए कहा, “लेकिन इसकी वजह यह थी कि सुबह के वक़्त मैंने बहुत कम खाया था। यहाँ के लिए मैं बिल्कुल अजनबी था, इसलिए संकोच के मारे अधिक भोजन न माग सका। नहीं तो, मैं जब खाता हूँ तो इतना खाता हूँ जो चौबीस घण्टे तक काम दे सके और फिर दूसरे दिन तक खाने की फिक्र नहीं करता।”

दूसरे दिन, पूरे चौबीस घण्टे बाद, वह आये और हम सबको हँसाते हुए पेट भरकर खाना खाया। संयोगवश गांधीजीने उनसे पूछा—“आपके सब दाँत ठीक हैं क्या?”

“जरूर। यहाँ तक कि मुने चने भी मैं खा सकता हूँ। जब कुछ और खाने के लिए नहीं होता तो भिगोये हुए चने तो मैं अक्सर आरोग्यता हूँ।” यह कहकर उन्होंने एक मनोरंजक कहानी सुनाना शुरू किया। जबतक वह हमारे साथ रहे, सदा ऐसी ही कहानियाँ कह-कहकर वह हम सबको हँसाते रहे।

सफ़ाई का आंदोलन

यह अचरज की बात है कि जब कोई अच्छी चीज़ लोगों के दिमाग में समा जाती है तो वह, बिना किसी सगठित जतन के, एकसाथ कई जगह शुरू हो जाती है। बाबा राधवदासने गोरखपुर जिले में सफ़ाई का जो काम शुरू किया, उसका वर्णन ‘हरिजन-सेवक’ में पहले निकल चुका है*। इस सप्ताह कई ऐसे पत्र आये हैं, जिनमें इस संबंध के गियमिन आंदोलन आरम्भ करने के लिए गांधीजी से प्रार्थना की गई है। राजकुमारी अमृतकोरने, जो सघ की सहायक सदस्या बन गई हैं और जिन्होंने महिला-आंदोलन की ही तरह भ्राम-पुनरुज्जीवन के काम को भी अपना लिया है, अपने एक पत्र में लिखा है—“मैं अबसर गर्भा गांव जाया करती हूँ। यह गांव मेरे घर से २॥ मील दूर है। लोग गंदगी में रहने के इतने आदी बन गये मालूम पड़ते हैं कि कूड़े-कचरे और भयंकर बदबू की वे कोई पर्वा नहीं करते। इस हालत को सुधारने की तो उन्हें निश्चित ही कोई फिक्र मालूम नहीं पड़ती। उनकी हालत देखकर मुझे बड़ा रज होता है। इसमें शक नहीं कि हमने बहुत दिनों तक उनकी उपेक्षा की है।” और, उनकी उपेक्षा करके हमने स्वयं अपनी ही उपेक्षा की है।

ग्राम उद्योग के नये ग्रह में ज्यों ही हमें यह मालूम पड़ने लगा कि अब हम कुछ जम गये हैं, मीराबेनने आसपास के गावों में जाना शुरू कर दिया है। सबसे नजदीक वर्षा का एक उपनगर है, और उसके आगे सिन्दी नामका एक छ़ाटा-मा गांव है। उपनगर का नाम रामनगर है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि जिनके मकानों में पाखाने हैं, लेकिन सबके यहाँ पाखाने नहीं हैं। इसलिए अनेकों को बमपुलिसों में पाखाना जाना पड़ता है। कोई एक मील की दूरी पर दो बमपुलिस हैं, जहाँ वही लोग आसानी से जा सकते हैं जो नजदीक में रहते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग आगपाम के उन खुल मैदानों का ही उपयोग करते हैं जो म्युनिसिपैलिटी के हैं पर अभी पट्टे पर नहीं उठे हैं। लोगों के झुण्ड क झुण्ड दधर उधर हर जगह धँसकर टट्टी फिरते हैं—पुरुषों को तो मानो किसीको कोई शरम नहीं होती, अलबत्ता स्त्रियाँ किसी आदमी को जान देखती हैं तो खड़ी हो जाती हैं और जबतक वह वहाँ से चला न जाय खड़ी ही रहती हैं। सबरे के वक़्त किसी भी दिन जाकर यह अवाञ्छनीय दृश्य देखा जा सकता है। कभी-कभी तो कई मिनट तक स्त्रियाँ को इस तरह, आदमी के चले जाने का इन्तजार करते हुए, गड़ा रहना पड़ता है। मीराबेन को यह बात बहुत बुरी लगी। वह मुझे भी वहाँ ले गईं। कई दिनतक हमने यह वीभत्स दृश्य देखा।

पड़ोस के गांव का दृश्य तो और भी कुत्सित था। उसके दोनों ओर की सड़क तो गावतक मीले से भरी हुई थी। गावतक ही क्यों, गांव के अन्दर के गली-कूचे भी वैसे ही गन्दे हैं। गांव-वालों में जब हमने कहा, तो उन्होंने जवाब दिया—“यह तो हम जानते हैं कि यह बुरा है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम सब तो दिनभर मजूरी करनेवाले हैं। अपनी जमीन तो हमारे पास है नहीं, तब हम और कहाँ जायें?” यहाँ की ज्यादा-

[३७ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

* बरहज का घोर नरक—‘हरिजन-सेवक’ ता० १ मार्च, १९३५

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २२ मार्च, १९३५

हम सब भंगी बनें

अस्पृश्यता से जितने विपरीत फल पैदा हुए हैं उन सबका तो हमें पता भी नहीं। अब चूक गावों की सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है इसलिए यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि गावों और शहरों की गंदगी का खाम कारण हमारा यह अस्पृश्यता-विषयक विश्वास है। हम अपना ही मैला छूने और उसे साफ करने में डरते हैं, और हमारा जो स्पष्ट धर्म था उसका पालन हमने अपने ही अमुक भाई-बहिनो को सौंप दिया है। और हमने उन्हें इसलिए अपने ममाज से बहिष्कृत कर रखा है, उन्हें अस्पृश्य मान लिया है और हम उनके सुख-दुख की तरफ देखते तक नहीं, क्योंकि वे हमारी सबसे अधिक महत्व की सेवा करते हैं।

इस सामाजिक बुराई और पाप को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सब अपने-अपने भंगी बन जायें। तभी हम स्वच्छता की कला सीखेंगे, गंदगी से पैदा होनेवाले अनेक महारोगों के चंगुल से छुटकारा पायेंगे और इसके साथ ही हमें अर्थलाभ भी होगा। फाउलर नाम के एक लेखकने 'सम्पत्ति तथा दुर्घ्न्य' (Wealth and Waste) नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य का मैला अच्छी तरह ठिकाने लगाया जाय तो प्रति मनुष्य के मैले से हरमाल २) की आमदनी हो सकती है। अनेक जगहों में तो आज माने-जंसा खाद या ही पड़ा-पड़ा नष्ट हो जाता है, और उल्टे उससे बीमारियां फैलती हैं। उक्त लेखकने प्रो० ब्रुलटीनी की 'कूड़े-कचरे का उपयोग' (The Use of Waste Materials) नामक पुस्तक में जो उद्धरण दिया है उसमें कहा है कि 'दिल्ली में रहनेवाले २८२००० मनुष्यों के मैले में से जो नाइट्रोजन पैदा होता है उसमें कम-से-कम १० हजार और अधिक-से-अधिक १५ हजार एकड़ जमीन को पर्याप्त खाद मिल सकता है।' मगर चूंकि हमने अपने भंगियों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना नहीं सीखा है, हमसे प्राचीन कीर्तिवाली दिल्ली नगरी में भी आज ऐसे-ऐसे नरककुंड देखने में आते हैं कि हमें अपना सिर धर्म में नीचा कर लेना पड़ता है। अगर हम सब भंगी बन जायें तो यह तो हमें मालूम हो ही जायगा कि हमें खुद अपने प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें यह भी ज्ञान हो जायगा कि आज जो चीज जहर का काम कर रही है उसे पेड़-पौधों के लिए हम किस प्रकार उत्तम खाद में परिणत कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य के मल का सदुपयोग करें तो डॉ० फाउलर के हिसाब के अनुसार भारत की ३० करोड़ की आबादी से साल में ५० करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है।

यह देखकर कोई घबरा न जाय कि यह प्रबल तो बहुत विनाश है। जिसके गले यह बात उतर गई हो वह खुद ही इसे शुरू करदे, और हृदय में यह पूरी श्रद्धा रखे कि अगर उसका उन्साह असतक ऐसा ही बना रहा तो अवश्य ही सब लोग उसके दृष्टान्त का अनुकरण करेंगे। 'श्रद्धा' शब्द शायद यहां उपयुक्त न होगा। क्योंकि मनुष्य का मल पशु के गोबर की ही तरह मूल्यवान् है यह श्रद्धा का नहीं किन्तु क्रिय के अनुभव का

विषय है। आवश्यकता तो केवल युग-युगांतरों से जमी हुई अड़ता दूर करने की ही है। जिस चीज को आज थोड़े-से आदमी बुद्धि और एकाग्रता के साथ करेंगे उसे कल सभी मनुष्य करने लगेंगे। 'हरिजन' से] मो० क० गांधी

स्वावलम्बी खादी

श्री शंकरलाल बेंकर आजकल गांवों का दौरा कर रहे हैं। वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि वहां खादी को स्वावलम्बी बनाने तथा अन्य उद्योग-धन्धों की प्रगति की कहातक गुंजाइश है। स्वावलम्बी खादी का मतलब उस खादी से है, जो गांववाले अपने-अपने व्यवहार के लिए स्वयं कात-बुनकर बनाले, साथ ही, जहां संभव हो उसके लिए कपास की उत्पत्ति और उसकी लुहाई धुलाई आदि भी उसी गांव में की जाय। यही खादी का सच्चा ध्येय है। लेकिन इसमें सफलता तभी हो सकती है जबकि लगातार गांववालों के सम्पर्क में रहा जाय। इस काम में होनेवाले आर्थिक लाभ के साथ ही गौरव और प्रतिष्ठा को भी उन्हें जानना चाहिए। इस प्रकार, इस योजना के अन्दर जो खादी बनाई जायगी वह गांववालों की रुचि को मद्देनजर रखकर ही बनेगी। खादी को निम्नारा नहीं जायगा, यहाँतक कि उसकी धुलाई भी नहीं होगी, क्योंकि पहननेवाले स्वयं अपने कपड़े धो लेंगे। इस प्रकार जो खादी तैयार होगी वह चलने में बहुत मजबूत होगी, और इस लिहाज से यह दूसरे सब कपड़ों में सस्ती पड़ेगी। शहरों में बिकनेवाली खादी में तो उसकी बनावट, स्टाक, लाने लेजाने तथा भाड़ा, कमीशन आदि के दूसरे सब खर्च भी शामिल रहते हैं, लेकिन गांव की खादी पर यह एक भी खर्च नहीं पड़ता। अतः गांवों की आवश्यकता-पूर्ति के बाद जो खादी बने वही शहरों में जानी चाहिए। खादी-भण्डार कोई भी घाटे पर नहीं चलना चाहिए। खर्चा-सघ के भण्डारों को कला के नाम पर खाली ऊपरी तड़क-भड़क पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, वे तो मुख्यतः कपड़े की किस्म पर ही ध्यान रखें। सच्ची कला क्या है यह मालूम ही किसको है? ज्यादा-से-ज्यादा यही कहा जा सकता कि कला सापेक्ष है। अतः खर्चा-सघ के भण्डारों को चाहिए कि वे मौलिक बनें और इस विश्वास के साथ शहरों में प्राचीन कला का प्रवेश करें कि एक-न-एक दिन वे सफल होकर ही रहेंगे। यह बहुत जरूरी है कि जो भी खादी बने वह मजबूत और टिकाऊ हो। देखने में सुन्दर हो पर चलने में कमजोर, ऐसी खादी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से तो खादी का ही खात्मा हो जायगा। इसलिए अगर हम खादी को कमजोर किये बगैर सुन्दर न बना सकते हों तो हम इस सम्बन्ध की अपनी असमर्थता मजूर करले, पर खादी को जिसस्य न बनावे। मैंने देखा है कि ब्लीच की हुई खादी अक्सर पहली बार पहनने में ही फट जाती है, अतः ब्लीचिंग से मैं काफी भयभीत हो गया हूँ। निम्नारी हुई हरेक खादी में ऐसा होता ही है, यह मेरा अभिप्राय नहीं है। लेकिन ऐसे काफी मामले मेरे सामने आये हैं जिन पर से मैं यह कह सकता हूँ कि ब्लीच की हुई खादी की कमजोरी के कारण ग्राहक खादी से असन्तुष्ट हुए हैं। अतः खादी-भण्डारों को चाहिए कि मैंने जो-कुछ कहा है उसको मद्देनजर रखते हुए वे अपनी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें। और जो बात खादी के लिए कही जा सकती है वही अन्य प्राचीन उद्योगों के लिए भी सच है। अतः ग्राम-सेवकों को चाहिए

कि काफी अनुभव प्राप्त किये बगैर वे पुराने औजारों, पुराने तरीकों और पुराने नमूनों में दखल न दें। मूल को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए उसमें सुधार करने की ओर उनकी प्रवृत्ति रहे, यही ठीक है। ऐसा करने पर उन्हें मालूम पड़ेगा कि यही सच्ची अर्थ-नीति है।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

हरिजनों की पारस्परिक अस्पृश्यता

रींगस से श्री मूलचन्द अग्रवाल लिखते हैं :—

“ता० ७-३-३५ को मैंने एक दृश्य देखा, जो मैंने सुन तो रखा था परन्तु स्वयं नहीं देखा था। एक कंजर का लड़का खेल में से पानी की मटकी भरकर ले जा रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि वह पीने के लिए ले जा रहा है। इसके लिए और भी पूछनाछ की। इसपर नीचे लिखी बातें अबतक मालूम हुई हैं—

(१) भंगियों का एक कुआ है, अगर उसपर भंगी भाई कजरो को पानी नहीं भरने देते। भंगी लोग जब पानी भरने जाते हैं तब अगर कंजर भी मटकी लेकर पहुँच जाय तो वे उसे पानी डाल देते हैं। अगर उस समय न पहुँचे, या कंजर पर भंगी किसी कारण से नाराज हो जायें, तो उसे पानी नहीं देते—और, फिर उम खेल में से पानी लेना पड़ता है।

(२) एक अन्य सज्जन की मार्फत भंगियों को कहलाया था कि वे उस कंजर को भी पानी भर लेने दिया करें, लेकिन भंगियोंने साफ इकार कर दिया, और कहा कि अगर हमारे कुएँ पर कंजर पानी भरेगा तो फिर हमको बनिचा-ब्राह्मणों के कुएँ पर पानी भरने दिया जाय। हम कंजर को पानी नहीं भरने देंगे।

(३) यहाँ पर कंजर का (जिसे सासी भी कहते हैं) एक ही घर है। उसके घर में चार-पाच आदमी हैं।

(४) भंगियों के तो १०-१२ घर हैं, उनको राज्यने कुआँ दे रखा है।

(५) कंजर भंगियों के साथ सफाई का काम करता रहता है, और भंगी और कंजर एक ही चिलम से तमाखू भी पी लेते हैं।

आसपास के गांवों में कजरो और भंगियों का परस्पर कैसा-क्या व्यवहार है, तथा जहाँ पर कजरो के घर ज्यादा हैं वहाँ पर उनके पानी की क्या व्यवस्था है, और कंजर जिस कुएँ में पानी भरते हैं, उसपर और भी किसी जाति के लोग पानी भर लेते हैं या नहीं, आदि बातों की खोज करने का मेरा विचार है। इस विषय में आपका क्या अनुभव है और इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ?”

अस्पृश्यता का अत्याचार पैदा तो ऊँच-नीच के भाव से सबणों द्वारा ही हुआ है। वह हरिजनों में भी इन्हीं के संसर्ग से फैला है। अल्पमत भी इसे पोषण देता देखा गया है। बन्धे के साथ-साथ आचरण का भी असर पड़ता ही है। भील, बलाई आदि अनेक जातियों में देखा गया है कि जो ‘मगत’ बन जाते हैं और मास-मदिरा छोड़कर भगवद्भजन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं उनका दर्जा अपने-आप बढ़ जाता है। कंजर और मेहतर का पेशा एक ही होते हुए भी कंजर सभी जगह मेहतर से नीचा—कम-से-कम मेहतर की नजर में—इसलिए समझा जाता है कि जातिगत रूप में मेहतर बोरी आदि अपराध नहीं करते और कंजर करते हैं। हम हरिजन-सेवकों को जहाँ सबणों को अस्पृश्यता के अन्याय से विमुक्त करना है वहाँ हरिजनों को भी स्वच्छता और सदाचार सिखाना है।

रामनारायण चौधरी

साप्ताहिक पत्र

[३५ पृष्ठ से आगे]

तर जमीन जमींदार की है, जिसका आधिपत्य आजकल एक महिला के पास है। उस महिला से हम मिले और वर्षों के कुछ बकीलों से मिलने का भी हमने निश्चय किया, क्योंकि उनकी भी कुछ जमीन बहा है। कुछ दिनों की कोशिश का यह फल हुआ कि जमींदार-स्त्रीने गांववालों के पाखाने जाने के लिए अपनी जमीन के एक भाग में खाइया खोदने की इजाजत दे दी। गांव में हमारे जाने से, वर्षा-मुर्मिसिपैलिटी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का भी उधर ध्यान गया। एक दिन सबैरे वे लोग भी हमारे साथ वहाँ गये। शाम को हमने एक सभा की, जिसमें हमारे साथ उन्होंने भी लोगों से कहा, कि उनके गांव की सफाई करके उसे बिलकुल साफ-सुधरा और बढ़िया बनाने में वे हम लोगों के साथ सहयोग करें। मैंने गांववालों को यह सूचना दी कि अगले दिन खाइयाँ खोदी जायेंगी, उसके १५ दिन बाद भी अगर हमने लोगों को गली सड़को पर पाखाना फिरते देखा तो सबके सामने हम लोग पाखाना उठायेगे। हमने सोचा था कि सबैरे खाइयाँ खोदने के लिए वे कुदाली-फावड़े लेकर आयेंगे, लेकिन आया कोई नहीं। गांधीजी को हमारे काम का साधारण ज्ञान तो था ही, पर जब आखिरी बात उन्हें मालूम हुई तो उन्होंने कहा—‘अच्छा, कल सबैरे मैं खुद बहा चलूंगा।’ हमसे खुद कुदाली, फावड़ा और टोकरी लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा। “उन्हें १५ दिन का नोटिस देना बेकार है,” गांधीजीने कहा, “हमें तो तुरन्त काम शुरू कर देना चाहिए, फिर वे चाहे उसमें शरीक हो या न हों। उस मंले को खाद के लिए अपने बाग में ले आयेंगे।” मुझे और मीराबेन को तो थोड़ा सकोच हो रहा था कि इस तरह कहीं हम गांववालों को मियाद के पहले ही ठेस न पहुँचा दें, लेकिन गांधीजी तो निश्चय कर चुके थे। दूसरे के खेतों में खाइया खोदने का चाहे उन्हें अधिकार न हो, लेकिन सड़को के बजाय खेतों में पाखाना फिरने से तो उन्हें कोई न रोकेगा। सफाई का यह पहला सबक उन्हें क्रियात्मक प्रदर्शन के ही द्वारा सिखलाया जा सकता है। अतः रामनगर से हमने काम की शुरुआत की। रास्ते में जो भी कूड़ा-कचरा मिला उसे हम साफ करते जाते थे। लेकिन सिन्दी में तो इतना कूड़ा था कि एक टोकरी से काम नहीं चल सकता था। इसलिए हमने सड़क के एक किनारे उसका ढेर लगाकर मिट्टी में उसे अच्छी तरह ढक दिया, ताकि दूसरे दिन हम उसे उठाकर अपने बाग में ले आयें। बाद को हम उस जगह गये, जो खाइयों के लिए अलग कर दी गई थी। जब लोगों को यह मालूम पड़ा कि स्वयं गांधीजी भी आये हैं, तो वे भी चुपचाप आ पहुँचे। उनमें से कुछ तो बहुत शर्मिन्दा हुए और उन्होंने दूसरे दिन सुबह ही कुदाली-फावड़े से काम शुरू कर देने का वादा किया। गांधीजीने पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग जगह का चुनाव करके, शुरुआत के लिए सबसे आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा—छः फुट चौड़ी और एक फुट गहरी कुछ खाइयाँ खोदो, जिनके बीच की जगह खुली रहे। इस खुली जगह में जमीन से निकली हुई मिट्टी के ढेर लगादो। खाई की खुली जगह के आस-पास के जो किनारे हों उन पर दोनों पाव रखकर लोग बैठें। सबसे आसान तरीका यही है। इतने वर्षोंतक आप लोग धर्म को ताक पर रखकर काम चलाते रहे हैं, इसलिए बिना टट्टियों के आप का

काम चल सकता है, लेकिन अगर आप टट्टिया चाहें तो आपके गांव की ही बीजों से हम उनके बनाने में भी आसानी से आपकी मदद कर सकते हैं। आपको जो-कुछ करना है तो यही कि मैले को वही की मिट्टी से पूर दिया करें। आपने ऐसा किया तो आठ दिन में ही वह बहिया खाद बन जाया करेगा और तमाम साल उससे कभी चारे की और कभी सब्जी की फसल होती रहेगी। यह सब मैं अपने तजुबे की बात कह रहा हूँ। इससे बिना किसी अतिरिक्त व्यय या प्रयत्न के आपकी फसल में बृद्धि होगी, मक्खियों के साथ रोग के कीटाणु न पहुँचने में आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, और आपका गांव बिल्कुल साफ-सुधरा बन जायगा। तब, आजो हमारे साथ। बोलो, अपने कुदाली-फावड़ा लेकर आओगे या नहीं ?”

‘आयेगे, जरूर आयेगे’—उन्होंने जोर से कहा। इसमें शक नहीं कि यह तो अभी शुरूआत ही है, लेकिन हम भारत-व्यापी स्वच्छता-आंदोलन क्यों न बनाया जाय ? इस छोटे-से वर्णन में ऐसी काफी बातें हैं, जो सब परिस्थितियों में काम दे सकती हैं।

हमारी सरगमियाँ

हमारी सरगमियाँ जारी हैं। हम रोज नये-नये प्रयोग करते हैं। मेहमान लाग भी कोरे मेहमान बने रहने में सतों नहीं मानते। यहातक कि अंधेज मित्र भी अपने हाथा अपने कपटे घोंने और बासन माजने के लिए आग्रह करत हैं। बेगम खालिदाखानुम, जिनका परिचय कई मप्ताह पूर्व दिया जा चुका है, अपने बाँद के मताबिक बर्षा आकर तीन दिनतक हमारे साथ रही। डा० जाकिरहुसैन साहब भी उनके साथ थे। डाक्टर साहब के लिए तो हमें कोई भय न था, क्योंकि वह तो एधर कई वर्ष से हमारा ही साथी रहे हैं, लेकिन इस लुकी विद्रुपी को आगम पहुँचा मकेगे या नहीं, यह डर हम सब का था। लेकिन उन्होंने हमारी सारी शकाआ को निर्मूल कर दिया। उन्होंने कहा कि यहा मैं जिनकी सुखी रही उतनी सुखी इसमें पहले कभी नहीं रही। उन्होंने अपना काम खुद करने पर जार दिया, और तीसरे पहर श्री करतूर बा तथा अन्य बहिनो के साथ गहूँ बोनन भी आ बैठी। अपनी टट्टी साफ करने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया, पर मीराबन के आगे उनकी चाल न सकी। तब, उन्होंने सफाई के लिए हमारे साथ चलते पर जोर दिया।

हमारे रहने की जगह में कुछ ही गज के फासले पर एक पानी है। वर्षा में घानी से निकला हुआ साफ तेल मिलने में हमें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि नगर में बहुत कम देसी घानिया हैं और बाजार में मिल का ही तेल मिलता है। “यहा घानिया होगी जरूर” यह कहते हुए गांधीजीने हमारी टोली के एक सज्जन से पना लगाने के लिए कहा। उन्होंने जाकर खोज की और लौटकर बताया कि “हैं तो कई, पर ज्यादातर बेकार पड़ी हुई हैं।” तब गांधीजीने तुरन्त एक घानी खरीद लेने की सलाह दी। घानी आई और अब हम अपनी घर की ही घानी का तेल काम में ला रहे हैं। लेकिन जिन सज्जन से यह घानी लाकर यहाँ लगाने के लिए कहा गया था उन्हें यह समझ में नहीं आया है कि ऐसा करके हमने कीत-सी बुद्धिमानी की है।

“एक मिनट में मैं आपको यह समझाता हूँ”, गांधीजीने कहा, “देखिए, एक घानी बनाने में सायद ५०) से कम खर्च नहीं बैठता। अब देशभर की कुल घानियों का हिसाब लगाइए। अगर सात गांवो पीछे एक घानी शुमार करलें, जो कि निश्चय ही बहुत

कम अन्दाजा है, तो देशभर में एक लाख से ज्यादा घानियाँ होती हैं। अब अगर इन से तेल पेरना बन्द कर दिया जाय तो ये सब बेकार हो जायगी न ?”

“जरा सोचिए तो कि इसका क्या मतलब हुआ। फी घानी ३०) ही शुमार करे तो भी इसका अर्थ यह है कि हमारी तीस लाख रुपये की पूँजी बेकार पड़ी हुई है। क्या यह दुःख की बात नहीं है ? भला इसे हम बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं ? और अगर ये सब चानू हो जायें तो, एक घानी पीछे अगर एक आदमी का ही शुमार करे तब भी, सोचिए कि कितने आदमियों को इनसे काम मिल जायगा ! फिर उससे अथपेटा गाय-बैलों के लिए कितनी खली तैयार होगी। यही बात ईश्वर परने के कोलू की भी है।”

“लेकिन,” सहायशील सज्जनने पूछा, “लोग क्या इस बात पर ध्यान देंगे ?”

“लोगों के ध्यान में लाने के लिए ही तो हमने अपने यहाँ यह घानी लगाई है, अपना खाल खुद तैयार कर रहे हैं और खुद ही अपना आटा पीसते हैं। लेकिन इतने पर भी अगर वे ध्यान न दें तो हम क्या करें ? कल्पना कीजिए कि लोंग सत्य और अहिंसा के सन्देश पर ध्यान नहीं देते, तो क्या हम उनमें असत्य और अहिंसा ग्रहण करने के लिए कहेंगे ? हमें तो चाहिए कि राष्ट्र के लिए तथा जिन गरीब लोगों में राष्ट्र बना है उनके लिए जो बात अच्छी हा उगे करत रहे। और लोग गुंसा करेगे या नहीं, इस बात की हमें परवा नहीं करनी चाहिए। अग्रजों से]

महादेव ह० देशाः

मेरा भ्रमगा

(५)

बिलासपुर

७-३-३४—अरपा नदी के उस पार सरकंडा गांव में एक हरिजन-मेरी मरा का दर्शनलाभ करके उस दिन मेरी आवे कृतार्थ हा गई ऐसा मैं मानता हूँ। वहा श्री साबा नाम के एक बूढ़ सज्जन रहते हैं। पहले यह कोअंपरिटिव बैंक के ऑडीटर थे। अब अवकाश ग्रहण कर लिया है। गुजारे लायक पेंशन मिल रही है। श्री साबा की हरिजन-सेवा रतुत्य है, अनुकरणीय है। अरपा नदी का तमाम घाट गन्दा रहा करता था। चाहे जहा लोंग टट्टी फिर जाते थे। थिवालय के मामनेतक की यही दशा थी। समझाने-बुझाने से तो कोई मानता नहीं, इसलिए श्री साबा ने कथनी को ताक पर रखकर करनी से काम लिया। एक नवयुवक को साथ लेकर ८ अक्तूबर, १९३४ से आपने झाड़ने-बुहारने का काम शुरू कर दिया। सैकड़ों आदमियों का पाखाना उठाना, कूड़ा-कचरा फेंकना और घाट का झाड़ना-बुहारना उनका नित्य का धंधा हो गया। सरकंडा में कोई बपुलिस तो है नहीं, इसलिए टट्टी तो लोग मैदान में ही जाते हैं। श्री साबा ने छोटे-छोटे गड्डो का खोदना शुरू कर दिया। जो लोग पाखाना फिरने जाते उनसे विनयपूर्वक कह देते कि गड्डे में ही टट्टी फिरिए और बाद को उस गड्डे की मिट्टी से ढक दीजिए। मैं उनके साथ जब नदी का घाट देखने गया तो मुझे पचासो गड्डे उन्होंने दिखाये। फिर भी कुछ लोग तो आज भी इधर-उधर टट्टी फिर ही जाते हैं। किन्तु श्री साबा बकने या निराश होने-वाले जीव नहीं। उनका काम तो वैसा ही जारी है और रहेगा।

वे तो फलेच्छा के बिना काम करते हैं। मैंने जब उनके इस सेवा-कार्य की सराहना की तो बड़े सरल भाव से बोले, 'इसमें ऐसी लारीक की बात ही क्या—मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, बैठे-बैठे भोजन पचेंगा नहीं, इससे शाम-सबरे कुछ काम कर लेंता हूँ, थोड़ा व्यायाम हो जाता है।' यह सुनकर मेरा मनस्क उनके चरणों पर और भी श्रद्धा के साथ झुक गया।

फिर उनके साथ सरकड़ा की हरिजन-बस्ती और पाठशाला देखी। बस्ती की गलियाँ खूब साफ, घर और आगन स्वच्छ। यहाँ भी श्री साँचा नित्य झाड़ू लगाने हैं। एक सवर्ण भाई के घर पर नित्य प्रातः और सायंकाल 'रामधुन' कराने हैं, जिसमें सवर्ण तथा हरिजन सब सम्मिलित होते हैं। पाठशाला में १५ बालक हाजिर पाये—९ बालक सवर्णों के और ६ हरिजनों के। पाठशाला के बच्चे श्री साँचा की पितृवत् मानते हैं। उनके साथ सरकड़ा में मेरा जो एक घंटा बीता वह मेरे जीवन में कभी भूलने का नहीं। वह सत्संग-लाभ मेरे किमी पूर्व के पुण्य का ही फल था ऐसा मैं मानता हूँ।

कलकत्ता

हरिजन-बस्तियाँ—यहाँ मैं ९ मार्च से १४ मार्च तक ठहरा। भारत के इस सबसे बड़े शहर की सभी धानें बड़ी होनी चाहिए। यहाँ सगन्ना बड़ा है और दरिद्रता भी बड़ी है। प्रकाश बड़ा है और अन्धकार भी बड़ा है। जितनी बड़ी स्वच्छता है, उतनी ही बड़ी गंदगी है। चौरंगी देखकर दो मिनट के लिए आप हाजरा डिपो, बीबी बागान और मेहदी बागान की हरिजन-बस्तियाँ तो देखिए। इस स्वर्गोपम पुरी में आपको घोर-से-घोर नरक देखने को मिलेगा। दुःख तो यह है कि बड़ा बाजार और चौरंगी पर तो सभी की नजर जाती है, पर इन कमबख्त नरकागारों को कितने देखते हैं। मैंने कुल दस बस्तियाँ देखीं। कैसे उनका शब्द-चित्र लीखूँ? अत्यन्त मैं भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली की ही बस्तियाँ सबसे गंदी समझता था, पर भारत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ते की बस्तियाँ देखकर मुझे अपनी वह धारणा गलत ठहरानी पड़ी।

हाजरा डिपो की बस्ती कार्पोरेशन की बस्ती है। इसमें मेहतार, डोम और हाठी रहते हैं। कार्पोरेशनने अपने मुलाजिमाँ के लिए छोटी-छोटी कच्ची कोठरियाँ बना रखी हैं। मुश्किल से दो मनुष्यों का निभाव वहाँ हो सकता है, मगर एक-एक कोठरी में पाच-पाच छे-छे प्राणी बसे हुए हैं। १) की आदमी किराया वसूल किया जाता है। जिन्होंने अपनी मिट्टी की कोठरियाँ बना ली हैं उन्हें भी केवल जमीन का प्रति मनुष्य २) मासिक भाड़ा देना पड़ता है। बस्ती से बिल्कुल लगा हुआ इलाक़ है, जहाँ सारे दिन मूँले की गाड़ियों का मेला-सा लगा रहता है। वही बंपुलिस है। नालियों-मोरियों में अलग सड़ा गंदा पानी ठिला रहता है। कुछ शोपडियाँ ऐसी हैं कि जिन पर न छानी है न छप्पर। छप्पर की जगह चीखड़े-गुदड़े और कनिस्ट्रों के टुकड़े पड़े हुए हैं। बरसात और गर्मी के दिनों में इन शोपडियों के प्राणियों पर न जाने क्या बीतती होगी।

बीबी बागान की बस्ती तो और भी महारौरव नरक है। वहाँ बारह मास गंदला पानी भरा रहता है। कनिस्टर की टीन छप्पर है और कुछ टाट के चिबड़ों के सहित वही दीवार भी। बड़ी ही बीमत्स बस्ती है। यह मुहल्ला यल्लेरिया का तो सास

अड़ा है। मेहदी बागान की बस्ती देखी तो वहाँ मेरे अचरज का ठिकाना न रहा। दो-दो कतारों में तीन तरफ यह बस्ती बसी हुई है। दोनों कतारों के बीच साढ़े तीन या चार फुट का फासला है। एक कोठरी को मैंने नापा तो वह ८ फुट लम्बी और ७ फुट चौड़ी निकली; और किराया ५) माहवार लिया जाता है! रोटी बेचारे बाहर उस सँकड़ी गंदी गली में बनाते हैं, पर बरसात में तो उस कालकोठरी में ही उन्हें अपना साग निस्तार करना पड़ता है। गर्मी में भी उन्हीं कोठरियों में धंधे रहते हैं। बस्ती के चर्दगिरे कोई मंथान भी तो नहीं है कि जहाँ बेचारे जंट-बैसाख की ऊमस में खटिया डालकर सो रहे। कितना बड़ा अन्तर है—जहाँ हवाई बंगलो और आलीशान मकानों में बिजली के पंखे लगाकर लोग सोते हैं, वहीं, उसी कलकत्ते में सार्वजनिक स्वास्थ्य का कर्णधार हमारा हरिजन भाई पांच-सात फुट भी खुली हुई जगह न मिलने के कारण ५) माहवार किराया देकर भी अपनी उसी गंदी कोठरी में सड़ता है। जिस जमींदार के अहाते में यह बस्ती है वह बड़ी बेरहमी से भाड़ा वसूल करता है। दो दिन की भी देरी हुई कि वह कोठरी में अपना ताला बन्द करा देता है। वहीं मामने ताड़ी की दूकान खुली हुई है, जिस पर हमें पियक्कड़ों का ठट लगा रहता है। इस मुहल्ले में मेहतारों के करीब ५० घर हैं।

यह सब क्या है? जिस कार्पोरेशन की करोड़ों की वार्षिक आय हो, क्या वह दो-चार लाख रुपये भी इन नरकतुल्य बस्तियों पर खर्च नहीं कर सकता? पर जाने दीजिए कार्पोरेशन को, उन्हें तो अपने आपसी लड़ाई-झगड़े से ही फुसंत नहीं—मैं तो कलकत्ते के उन लक्षपतियों और करोड़पतियों में अपील करूँगा, जो हरमाल लाखों रुपये दान-पुण्य में खर्च करते हैं। फिर यह कोई दान की बात नहीं है। कितना रुपया वे नई बस्तियाँ बसाने में लगायेंगे, वह सब का सब वसूल हो जायगा। जिस देश में ऐसी-ऐसी नरक-तुल्य मानव-बस्तियाँ मौजूद हों, उस देश में अब नई-नई धर्मशालाओं, नये-नये मन्दिरों और नये-नये बाग-बगीचों का बनवाना मानवता के प्रति पाप नहीं तो क्या है? इन नरकागारों में रहनेवालों को हम किस मूढ़ से सफाई से रहने का उपदेश दें? नहाने-धोने की कौन कहे, रोटी बनाने तक को तो जगह नहीं। फिर भी मैंने मेहतारों की उन छोटी-छोटी कोठरियों को काफी स्वच्छ और व्यवस्थित पाया। चौरंगारद की बस्ती में दुसाधो को छोड़कर मेहतारों के ही करीब दो सौ घर हैं। उनके घरों के भीतर की स्वच्छता और व्यवस्था देखने ही लायक है। मगर बस्तियों की गंदगी का उत्तरदायित्व थोड़े ही उनके ऊपर लादा जा सकता है। कार्पोरेशन की इस निर्दयतापूर्ण लापरवाही का इलाज तो कलकत्ते के मानवता-प्रेमी नागरिक ही कर सकते हैं।

शिक्षा-प्रचार—यह तो हुई बस्तियों की एक झलक, अब कलकत्ते के हरिजन-कार्य पर थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगा। मेरा अधिकांश समय हरिजन-बस्तियाँ, पाठशालाएँ और टैनरी बंगरा देखने में ही खर्च हुआ। पहले मैं पाठशालाओं के सम्बन्ध में लिखूँगा।

जिन सज्जन के साथ मैंने कलकत्ते की हरिजन-बस्तियों और पाठशालाओं का निरीक्षण किया, पाठकों को उनका थोड़ा-सा परिचय करा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इनका नाम श्री

नृसिंहदास हैं। जिला गोरखपुर के निवासी हैं। हरिजन-सेवा के पीछे दीवाने हैं। पाच-छे साल में जिस लगन, जिस अनन्यता और जिम परिश्रम के साथ यह हरिजन-सेवा कर रहे हैं, वह स्तुत्य है, अनुकरणीय है। नृसिंहदासजी एक कर्मरत साधु हैं। एक असें से कलकत्ते में रहते हुए भी इनकी काली कामरी पर शहर का कोई रंग नहीं चढ़ा। सोलह आने दामीण हैं। खादी की चार गजी धोती और दो गज का एक मोटा चदरा ओढ़ते हैं। पैरों में न जूता पहनते हैं, न चप्पल। चलते-चलते पैर घिस गये हैं। मेरे बहुत आग्रह पर चप्पल पहनना मान तो लिया है, पर मुझे यह पछतावा तो है ही कि मैं अपनी आंखों के आगे उन्हें चप्पल न पहना सका। अपने ही हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने ही हाथ से बननं माजते हैं। हरिजन-उत्थान-समिति की तमाम पाठशालाओं को देखते और बस्तियों में कभी रामायण बाचने और कभी रामधुन कराते हैं। बाबा राधवदासजी के आप परमभक्त हैं। अखबारों की दुनिया में बाबा नृसिंहदासजी का शायद ही नाम आता हो। उन्हें अपनी प्रमिद्धि की जरा भी इच्छा नहीं। वे तो अपने काम में काम रखते हैं।

कलकत्ते में दो समस्याएँ शिक्षा-प्रचार का काम कर रही हैं—हरिजन-मेवक-संघ और हरिजन-उत्थान-समिति। पिछली संस्था का संचालन कुछ सुधार-प्रेमी भागवाडी सज्जनों-द्वारा हो रहा है। यह संस्था १९२६ से हरिजनों में शिक्षा-प्रचार का काम कर रही है। पहले इनका नाम 'दलित-सुधार-सोमाइटी' था। समिति की कुल २४ पाठशालाएँ हैं—१७ रात्रि-पाठशालाएँ और ७ दिवस-पाठशालाएँ। रामवगान की रात्रि-पाठशाला केवल कन्याओं के लिए है। इन पाठशालाओं में कुल ९९५ विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैंने हाथी बागान, नालतल्ला, बालीगंज, बीबी बागान बेलियाघाटा की रात्रि-पाठशालाएँ तथा तालतल्ला, एण्टाली, और नरकुलडागा की दिवस-पाठशालाएँ देखी। इन सभी पाठशालाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है। बात यह है कि मेहनत, डोम दुमाध और चमार बिहार और यवनप्रात के ही कलकत्ते में आप को मिलेंगे। यह अच्छी बात है कि हरिजन विद्यार्थियों के साथ प्रायः सभी पाठशालाओं में बाह्यज, वैश्य आदि सयर्ण जातियों के भी कुछ बालक पढ़ते हैं। दो-तीन पाठशालाओं में एक-एक दा-दो मुसलमान विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। हाथीबागान, तालतल्ला, नरकुलडागा, बीबीबागान और बेलियाघाटा की पाठशालाओं में विद्यार्थी बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित मिले। बीबीबागान में दर्ज रजिस्टर ३६ हैं, जिनमें ३५ हाजिर मिले। इसी तरह नरकुलडागा में ३७ में ३६ हाजिर पाये। यह सब नियमित निरीक्षण का ही परिणाम है। पढ़ाई तो अच्छी है ही, सफाई इत्यादि भी असनोषजनक नहीं है। बीबीबागान की रात्रि-पाठशाला देखकर तो मेरे आनंद का पार नहीं रहा। पाठशाला का मकान खूब साफ-सुथरा है। यह बस्ती जितनी गंदी है, पाठशाला-भवन उतना ही स्वच्छ और सुंदर है। श्री हरिहर बाबूने अपने मकाम का एक हिस्सा रात्रि-पाठशाला के उपयोग के लिए मुफ्त दे रखा है। श्री हरिहर चौधरी बड़े उत्साही और सेवा-प्रेमी सज्जन हैं। बिजली की रोशनी भी बाबूसाहब मुफ्त ही अपनी ओर से पाठशाला को दे रहे हैं। लड़के भी मैंने यहां खूब स्वच्छ पाये।

समयाभाव से संध की तो पारसी बागान की ही केवल एक दिवस-पाठशाला देख सका। यहां दर्ज रजिस्टर ७७ विद्यार्थी हैं, हाजिर केवल ३३ मिले। मोची, ताती, तेली और कांदू जाति के लड़के इस पाठशाला में पढ़ते हैं। दर्जा ३ तक की पढ़ाई होती है। दो अध्यापक पढ़ाते हैं।

देशी खेलों के वर्गाल—१२ मार्च को श्री नृसिंहदासजीने तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर देशी कसरत और खेलों के दिखाने का आयोजन किया था। १४ पाठशालाओं के करीब १५० लड़कोंने व्यायाम के वर्गों में भाग लिया। लेजम का बहुत अच्छा अभ्यास है। हाथीबागान की पाठशाला के लड़के बैण्ड भी बजाते हैं। मैं तो सदा से ही क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी आदि विलायती खेलों के मुकाबले में अपने देशी खेलों को दाव देता हूँ। जहां विदेशी खेलों में लाखों रुपये स्वाहा हो जाते हैं, वहां हमारे इन देशी खेलों में मुश्किल से ही कुछ पैसा खर्च होता है—कबड्डी-जैसे खेलों में तो एक पाई भी खर्च नहीं होती। इन खेलों को देश में जितना ही प्रोत्साहन दिया जाय थोड़ा है।

बालमंदिर—अब दो शब्द 'बालमंदिर' पर। हाजरा रोड पर बाल-मंदिर नाम की एक संस्था है। पारसाल जनवरी में श्री घनश्यामदासजी विड़लाने इसका उद्घाटन किया था। यह चीज देखकर मुझे अमित आनंद हुआ। यहां ६ मास से लेकर ३ वर्ष तक की उम्र के हरिजन बच्चों को नित्य साबुन और गरम पानी में नहलाया जाता है, उनके कपड़े साफ किये जाते हैं और फिर उन्हें ताजा दूध पिलाया जाता है। आजकल यहां ५३ बच्चों को दूध दिया जाता है। एक नर्स रहती है और एक दाई। हां, जच्चा को भी ६ महीने तक दूध दिया जाता है। आजकल ४ जच्चाओं को दूध मिलता है। रोगी बच्चों को दवाई भी दी जाती है। डॉ० पाल और मिस बोस सप्ताह में दो बार बाल-मंदिर में आकर रोगी बच्चों को देखते हैं। बच्चे मुझे काफी चगे दिखाई दिये। बालमंदिर की व्यवस्था श्री मीदाभिनी मेहता करती है। मासिक खर्च २०० के लगभग है। १०० हरिजन-मेवक-संघ से मिलता है और बाकी पैसा बाल-मंदिर के संचालक चदा से इकट्ठा कर लेते हैं। क्या अच्छा हो कि एक-एक बूद दूध के लिए तरसनेवाले गरीब हरिजन बच्चों के प्रीत्यर्थ ऐम बाल-मंदिर हमारे देश के प्रत्येक नगर में स्थापित हो जायें।

चर्मालय—इस दौड़धूप में थोड़ा-सा समय निकालकर श्री सतीशबाबू का चर्मालय भी देख आया। यहां ८ विद्यार्थी चमड़ा कमाने का काम सीख रहे हैं। वही छोटी-सी रसायनशाला है। सतीश बाबू की तैयार कराई हुई हाथ की 'ग्लेजिंग' मशीन भी देखी। विद्यार्थी इसी मशीन पर काम करते हैं और यह खासा अच्छा काम देती है। हरिजन-सेवक-संघ के इस चर्मालय के इंदगिंद चीनी मोचियों के पचासो छोटे-छोटे चर्मालय हैं, जिन्होंने कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की भी जड़े हिला दी हैं।

कलकत्ते में ही मेरा हरिजन-सेवक-सम्बन्धी भ्रमण समाप्त हुआ। श्री सीतारामजी सेकसरिया और श्री भागीरथजी कानोडिया के प्रयत्न से मुझे अपने कार्य में खासी सफलता मिली, अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना मे अपना कर्तव्य समझता हूँ।

वि० ह०

वार्षिक मूल्य ३॥
(पोस्टेज सहित)

पता—

हरिजन-सेवक

विड़हा लाइन्स, विड़ो

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

भाग ३]

विड़ो, गुजरात, २६ मार्च, १९३५.

एक प्रति का
मूल्य —

[संख्या ६]

विषय-सूची

- विद्योती हरि—एक ही कुएँ पर—पृष्ठ ४१
कालिका कालुम—एक हरिजन-गांव में—पृष्ठ ४१
रामनारायण चौधरी—बीकानेर के हरिजन पृष्ठ ४२
महादेव ह० देशई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४४;—कचरे में
कचन—पृष्ठ ४७
गांधीजी—मंदिर-प्रवेश—पृष्ठ ४६;—‘धर्म-परिवर्तन’ का दुःख—
पृष्ठ ४६;—ग्राम-सेवक की यात्रा—पृष्ठ ४६
अमृतलाल बि० ठक्कर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ५०
ग्राम उद्योग-संघ के सहायकों तथा सेवकों के प्रतिज्ञापत्र—पृष्ठ ५२

एक ही कुएँ पर

उस दिन कलकत्ते के विद्याचर्योदय मुविल्यात राय बहादुर पूरणचन्द्र नाहर एम० ए०, एम० एल० ने अपनी संप्रदाय के लोगों के लिए मुझे निमन्त्रण दिया था। नाहरजी का यह सप्रहालय दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। कलकत्ते में यह अत्यंत चीज है। पुरातन के शोधक यहाँ बैठकर बहुत-कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन-से-प्राचीन पाषाण और धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी, चित्रों और हस्त-लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों का यह बड़ा सुन्दर संग्रह है। तीन घण्टे तक नाहरजीने मुझे अपने सप्रहालय की एक-एक चीज दिखाई। सुश्रुता से देखा जाय, तब तो कई सप्ताह चाहिए। मैंने तो सब विहंगम दृष्टि से ही देखा।

एक चीज वहाँ मैंने बड़े काम की देखी। वह ‘इंडियन माइक्रा-कॉस्म’ (Indian Microcosm) है। सन् १८२८ में मद्रास के जे० गेंज एण्ड सनने इसे प्रकाशित किया था। इसमें बड़े ही सुन्दर चित्र हैं। चित्रों में रंग हाथ से भरा गया है। ‘जुआरिहि सुमंड आपन दाऊ’ के अनुसार मेरी नजर ‘पनिहाग्नि’ (Water women) के चित्र पर जा पड़ी। यह २० नम्बर का प्लेट है। चित्र बड़ा सुन्दर है। एक ग्राम का दृश्य है। एक कुएँ पर सवर्ण और शूद्र स्त्रियाँ पानी भर रही हैं। सवर्ण स्त्रियों के हाथ में पीतल और ताँबे के बड़े हैं, और शूद्र स्त्रियों के हाथ में मिट्टी के। कोई पानी खींच रही है और कोई भरकर ले जा रही है। एक ही पनघट पर सवर्ण और शूद्र पनिहारिने पानी भर रही हैं।

चित्र-परिचय में लिखा है—

The exhibition in this plate is a group consisting of Brahmin, Gentoo and Shudra women of caste, at a village well, drawing and conveying water for domestic purposes, being one of the principal employments allotted to them.

Water being an element considered by Brahmins undefileable they scruple not to bath, wash their clothes and drink out of the same well in common with Shudra caste.

आज से १०० वर्ष पूर्व जल में स्पर्श-बोध नहीं लगता था। सब जलाशय सब के लिए एकसमान मुक्तद्वार थे। पर आज उसी मद्रास में नालाबों और कुओं पर हरिजनों की छुआया भी नहीं पड़ने देते। नाहरजीने चित्र दिखाते हुए कहा—“ती बरस पहले महात्मा गांधी मद्रास के गांवों में तो कहते गये नहीं थे कि ब्राह्मणों और शूद्रों को एक ही कुएँ पर पानी भरना चाहिए।”

अस्पृश्यता के पृष्ठपोषक जरा इस चित्र पर विचार करें और अपनी अंतरात्मा से पूछें कि अन्यजों के लिए कुएँ, तालाब आदि बन्द करके हमने पुण्य किया है या पाप।

वि० ह०

एक हरिजन-गांव में

जब मैं महात्मा गांधी के कार्यक्षेत्र को पाश्चात्य कलाकारों के आलंकारिक शब्दचित्रों के द्वारा नहीं किन्तु उसके वास्तविक रूप में ग्रन्थक्ष देखने लगी हूँ, तबसे मुझे तुर्की के अनातोलिया प्रांत के उस ‘अहिलेर’ नामक आंदोलन की याद आ जाया करती है जो वहाँ तेरहवीं सदी में हुआ था। तुर्की का वह राजनीतिक और शायद नैतिक तथा आर्थिक अवनति का युग था। और ऐसे समय में प्रायः जैसा हुआ करना है उच्चवर्गवाले दूसरों को लूटते थे और नीचे के वर्ग अधःपतन के गर्त में पड़े हुए थे। उस समय अनातोलिया की प्रजा का नैतिक और आर्थिक पुनरुद्धार करने के अर्थ ‘अहिलेर’ आंदोलन आरम्भ हुआ। महात्मा गांधी आज जिस तरह नीतिधर्म के आधार पर आर्थिक रचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह ‘अहिलेर’ प्रवृत्ति भी उसी तरह की थी। इन दोनों आंदोलनों में साम्य यह है कि ‘अहिलेर’ भी पागलपन से भरी हुई प्रतिस्पर्धा के बिना प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता था और महात्मा गांधी का आंदोलन भी ऐसे ही प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। स्वायत्तपूर्ण व्यक्तिवाद और यंत्रों का साम्राज्य इन दोनों में मिलकर आधुनिक प्रजातंत्र को जोखिम में डाल दिया है। समाज में संपत्ति का बँटवारा न्यायपूर्वक हो, जवाबदेही और सेवा सबकी समान रहे ऐसा सामूहिक प्रयत्न ‘अहिलेर’ आंदोलन के संशालकों ने किया था।

इसका तो हमें पता नहीं कि ‘अहिलेर’ आंदोलन में ग्रामीणों का समावेश था या नहीं। पर उन लोगों ने समस्त हस्तकला-कम्पन्धी उद्योगों के जन-मंडल जरूर बनाये थे, और देश का तत्साम कच्चा माल वे काम में लाते थे। प्रत्येक मंडल एक धर्मसंघ

था, और वे ही लोग उसमें लिये जाते थे जो उस मण्डल का धर्मा सीखना चाहते थे। सारे देश में माल खपाने की व्यवस्था भी यही मंडल करता था। ऐसे जनमंडलों की संख्या दो सौ से ऊपर पहुँच गई थी। इन सबके बीच स्नेह तथा सहयोग का सम्बन्ध था। मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार के धार्मिक आधार पर जो वहाँ मजदूरों का संगठन हुआ था, वही तीन शताब्दियों तक तुर्की में ओटोमन राज्य को टिकाये रहा। 'अहिलेर' का प्रथम जनमंडल—प्रथम धर्मसंघ हमारा का था। सब का यह अटल नियम था कि प्रत्येक मनुष्य को हर तरह से स्वाभ्युत्थान होना चाहिए। अपने बाप-दादों की समृद्धि की डींग मारनेवाले वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। 'कोई गैंगम्बर का ही लडका क्यों न हो', पर अगर उसमें स्वतः कोई गुण नहीं है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं था।

महात्मागान्धी का रहन-सहन देखकर मुझे उन बातें प्रतिज्ञाओं की याद आ जाती हैं जो तुर्की के उन कारीगरों के धर्मसंघ में प्रवेश करनेवाले प्रत्येक नये मनुष्य को लेनी पड़नी थी। सात व्यसनों का त्याग और सात व्रतों का पालन—सात दरवाजे बंद कर देना और सात दरवाजे खोलना। यह इस प्रकार—१. क्षुद्रता का द्वार बंद करना और उदारता का खोलना, २. अत्याचार और बलात्कार का द्वार बंद करना और नम्रता तथा करुणा का खोलना; ३. विषयवासना का द्वार बंद करना और तप तथा त्याग का खोलना; ४. लोकेषणा का द्वार बंद करना और न्याय का खोलना; ५. कलह और निंदा का द्वार बंद करना और विद्या तथा विनय का खोलना; ६. लोभ का द्वार बंद करना और सतोष का खोलना; ७. असत्य का द्वार बंद करना और सत्य का खोलना।

इस मध्य में इतने मनुष्यों का प्रवेश नहीं हो सकता था—नास्तिक, ज्योतिषी, कसाई, दारु-चिकित्सक, कर असूल करनेवाले, शिकारी और साहूकार।

आज सबरे जब मैं हरिजनों के गाँव में जा रही थी और आश्रम के कार्यों को देख रही थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि सादगी और स्वतंत्रता के जिस जीवन को मैं भूल गई थी उसका मानो मैं भारतवर्ष के इस मध्यभाग में अनुभव कर रही हूँ। मेने प्रभुसे प्रार्थना की कि यह सादी रहनी भारतवर्ष को यत्रासुर के जलम में मुक्त रखे। क्या मुक्त रखेगी? इस अनात्मवादी यत्रासुर को दूर रखने की आशा दुनिया में अगर कहीं हो सकती है तो वह भारतवर्ष में ही हो सकती है, क्योंकि भारतवर्ष के पास अपार जनबल है और प्राचीन सरलता है। क्या भारतवर्ष अपना विकास धर्ममार्ग पर स्थिर रहकर करेगा? मनुष्य को मनुष्य से अलग रखने के जो प्रतिबंध हैं क्या उन्हें वह तोड़ डालेगा? मनुष्य-मनुष्य में वह आनृभाव उत्पन्न करेगा? क्या वह उनका आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक पुनरुद्धार करेगा? क्या भारतवर्ष इन पुरानी सड़ी-गली रूढ़ियों और जर्जरित जंजीरों को एक झटके से तोड़कर अपने शाश्वत ज्ञानपुत्र को, अपने परमोज्ज्वल धर्म को संप्रण तथा सतेज करेगा? भारतवर्ष के आगे—और जगत् के भी आगे—आज यही समस्या है।

‘हरिजन’ से]

खालिदा खानुम

बीकानेर के हरिजन

इस बार श्री० शंकरलाल भाई बैंकर के सत्संग और सम्पर्क की लाभ मिला। उन्होंने मुझे बीकानेर-यात्रा में साथ चलने का

आग्रहपूर्ण निमन्त्रण दिया था। मुझे अनायास बीकानेर जाकर वहाँ के हरिजन-कार्य देखने का अपना वचन पूरा करने का अवसर भी मिल गया। आनन्द तो रहा ही, मेरा अनुभव भी बढ़ा।

फुलेरा

रास्ते में एक दिन फुलेरा ठहर गया। यह रेल्वे का एक खासा केन्द्र है। हरिजनों की आबादी काफी है। ये प्रायः रेल्वे में ही काम करते हैं। कुछ अर्थसे यहाँ के थोड़े-से रेल्वे कर्मचारियों ने एक हरिजन-सेवक-समिति बनाकर उसके तत्वावधान में एक हरिजन-पाठशाला स्थापित कर रखी है। आरंभ में यह संयुक्त पाठशाला थी। सर्वर्ण लड़के भी काफी आने लगे थे। परन्तु स्थानीय सरकारी पाठशाला में छात्रसंख्या घटने लगी। इस पर जयपुर राज्य के शिक्षा-विभाग की आज्ञा से सर्वर्ण लड़कों का द्वार बन्द कर देना पड़ा। जयपुर राज्य में यह नियम है कि स्वतंत्र शिक्षण-संस्थाएँ भी राज्य की मंजूरी से ही खोली जा सकती हैं, उनमें पाठ्य-क्रम सरकारी ही रखना पड़ता है और शिक्षक भी राज्य की अनुमति से ही रखे जा सकते हैं।

फुलेरा के शिक्षक अपनी सेना—बानर-सेना—सहित स्टेशन पर मिले। यह भाई नारेली-आश्रम से सच-द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण-क्रम पूरा कर चुके हैं। उनके लड़के प्रायः साफ-सुधरे थे और जहीन भी दीखते थे। पाठशाला में छात्रसंख्या ३० है। अभी मेहनत जाति का प्रवेश नहीं हुआ है। मेहनत बालकों को एक साक्षर मेहनत युवक स्वतंत्ररूप से थोड़ी फीस लेकर पढ़ाता है। समिति के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं ने बातचीत करके यह ज्ञाय हुआ कि १ मार्च से किसी पास के गाँव में रात्रिशाला और खोल दी जाय।

गत जनवरी मास में कुछ जोशीले भाइयों ने एक हरिजन कन्या की एक ब्राह्मण युवक से शादी करा डाली। इस पर सर्वर्ण और हरिजन, दोनों में ही खूब तूफान उठा। अब वह धीरे-धीरे शांत हो रहा है।

फुलेरा में ऐसे अनेक रेल्वे कर्मचारी हैं, जिन्हें भगवान् ने साधन और सुविचार दिये हैं। अभीतक इनकी ओर से हरिजन-सेवा में जैसा चाहिए, सहयोग नहीं मिल रहा है। आशा है, अब विलम्ब न होगा।

बीकानेर

२७ फरवरी को हम लोग बीकानेर पहुँचे। बीकानेर में हरिजन-कार्य आरंभ करनेवाले पं० नदकिशोर और हरिजन-पाठशाला के सुशान्त और लोकप्रिय अध्यापक श्री सोहनलाल गुप्त से आनन्ददायक भेंट हुई। पुलिस और जकात के कर्मचारियों का भी एक-एक को समाधान करना ही पड़ा। तीसरे पहर धार्मिक-पाठशाला देखी और मेघवाल-मुहल्लों का चक्कर लगाया। शाम को नापासर पहुँचे। यह बीकानेर के पूर्व में उन के उद्योग का अच्छा केन्द्र है। रात को वहीं रहे। नापासर के हरिजनों को जल का कष्ट है। न उनका अपना कुआ है, न सर्वर्ण कुओं पर वे चढ़ सकते हैं। बेचारे जैसे दे-देकर अपनी मटकियाँ सरबा लाते हैं। कुआँ बनवाने को भी कप-से-कम ३००० रु० चाहिए। इनकी स्त्रियाँ उन कातती हैं और पुरुष कम्बल बुनते हैं। कई अच्छे कारीगर हैं। बीकानेर की कम्बले अब भी खूब बिकती हैं, सुनाफा अच्छा मिल जाता है। मगर अब फरासीसी ऊन आने लगी है और मेघवाल खुद बिलायती और मिल का कपड़ा पहनते हैं। ये बुरी

वाते हैं। परन्तु स्त्री-मुक्त बोलनी ही हमारे प्रश्नों का उत्तर बौकसे दिया। हर साल पर उनकी आँखें आस के नामक उठती थीं। उन्होंने अपना-अपना काम बड़े चाप से दिखाया, किसी-किसीने तो आगे होकर समझाया। यदि संगठन-शक्ति और सीधे सच्चे व्यवहारवाले कार्यकर्ता पहुँचें तो बीकानेर ही क्या सारे पश्चिमी राजपूताने के ऊनी उद्योग का अविष्य उज्ज्वल हो जाय।

वैसे बीकानेर के हरिजन दूसरों से कुशाहल सीखते हैं। वे बार-बार खेती करते हैं और आठ मास बुनाई या चमड़े का काम। भरती माता साधारण परिधम ने बारह मास के गुजर कायक भस दे देती है। मोठ बाजरा इनके मुख्य खाद्य है। एक दो गाय भी रखते हैं। थोड़ा धी-दूध भी मिल जाता है।

परन्तु अधिक सुधी और थोड़ा आश्चर्य तो मुझे इनका स्वच्छता-प्रेम देखकर हुआ। इस पर तो सचर्चा भी ईर्ष्या कर सकते हैं। वे समझदार और तीक्ष्ण बुद्धिवाले भी लगे। उवाहरणार्थ, जब मापासर के लूमला मेचवालने श्री० शंकरलाल भाई के सम्मुख चर्चा-संघ से उन के उद्योग को स्थायी रूप से अपनाने की अपील रखी, तो वह ज्ञानता था कि वह एक बड़े बुद्धिसाली व्यक्ति से बात कर रहा है, फिर भी जिस आत्मविश्वास और प्रबाह के साथ उसने अपना माचला पेश किया वह एक अच्छे वकील का काम था।

परन्तु हमें अधिक आश्चर्य और हर्ष तो दूसरे दिन सुबह हुआ जब हम एक दबबर के तहखाने में पहुँचे। यह ६० वर्ष का बुढ़ा जिसकी आँखें गड़ी हुई और गाल पिचके हुए थे एक मरणोन्मुख उद्योग को जीवित रखने के पवित्र कार्य में लगा हुआ है। वह ऊँट या भैंस के बलसे से तेल की कुपियाँ बचता है। उसकी कला, उसके भीजार और उसका माल सभी बड़े रोचक हैं। वह स्वयं और उसका रंगरंग भी कम आकर्षक नहीं है। जब शंकरलाल भाईने पुछाया, 'क्यों बाबा, क्या-क्या और कैसी-कैसी चीजें बना सकते हो?' तो उसका चेहरा तमतमा उठा और वह शिक्षागत के लहजे में बोला, 'बाबूजी, क्या कहते हो, कोई कदरदान नहीं रहा, बरना आप जो सपना देखो वह मैं कारीगरी में उतार दूँ।' उसका यह वाक्य मेरे हृदय पर अंकित हो गया।

२८ फरवरी को तीसरे पहर हम शिवबाड़ी गये। यह गांव लालेहवर महादेव के मन्दिर के कारण इस नाम से प्रसिद्ध है। शिवजी के मन्दिर का यहाँ एक अच्छा कुआ है। इसके हीज में नल लगे हैं। नीचे-ही-नीचे हरिजनों के नल हैं। वे वैसे देते और पानी भर ले जाते हैं। मन्दिर के भीतर जाकर हरिजनों को देवदसन करने का अधिकार नहीं है। हाँ, महन्तजी को नजर देने से वे उनके पासतक पहुँच सकते हैं, पर उन्हें छू नहीं सकते। बीकानेर-समिति, शिवबाड़ी में एक दिवस-पाठशाला चलती है। इसमें २४ हरिजन और ४ सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। मकान पक्का है। बातावरण बड़ा स्वच्छ और सुन्दर है। श्री० भोलाराम रंगरने यह मकान बनवा दिया है। उनकी पत्नी प्रातः ही अन्तिम्राव से वहाँ आहु लगा जाती है। हरिजनों का मुख्य उद्योग यहाँ चमड़ा पकाना है। यह कला हमें श्री० शिवलाल मोदीलाल रंगर के बुढ़ पिताने विस्तार से दिखाई और समझाई। ये दोनों भाई चमड़े के जाते-पीते व्यापारी और हरिजन-कार्य के उत्साही सहायक हैं।

जिन्हु सब से अधिक आनन्द तो मुझे चौधरी मंगनूराम के हरिजन से हुआ। यह बीकानेर के मेहतरों के मुखिया हैं। उन्होंने मेरे आने के १०, २० हजार के प्रस्ताव हैं। कदा-चित्त

जिसका एक भाग पाठशाला को दे रखा है। सहायता की अच्छी देते हैं। बालकों को पानी मुफ्त पहुँचाते हैं—मरूमूम में यह बड़ी बात है। अध्यापक के लिए तो चौदी की झारी और गिलास रखते हैं। बड़े लड़कें को छोड़कर इनके विशाल परिवार में कोई मांस-मदिरा को छू नहीं सकता और स्नान किये बिना भोजन नहीं करता। सार्वकाल को उन्होंने हमें कुछ 'हरजस' सुनवाये। स्त्री-मुक्तोंने मिलकर गाये। उस समय यह पहचानना कठिन था कि ये अहिंसे मेहतारानियाँ हैं वा सर्वश्रेष्ठ कुलवधुर। उनकी पीसाक और जेवर में कोई भेष नहीं था। मंगनूराम को भयमानने जो दिया है उसके लिए वह बहुत आभारी हैं, परन्तु अपनी जाति की दरिद्रता और पीड़ा पर उनकी आत्मा तड़पती है। उन्होंने अनेक बार मुझे दिखाये। मैंने मेहतरों के शरीर और घर लूम लाफ पाये। इसका कारण कुछ तो इनका स्वाभाविक स्वच्छता-प्रेम और कुछ वहाँ का सूखा जलवायु और सफाई करने का तरीका मालूम होता है। वे कचरा और मैला रेत से ढककर गड्ढे पर डोते हैं। यह उमदा तरीका अनुकरणीय है।

हां, मैं उस अतीव आनन्द का वर्णन करना तो भूला ही जा रहा था जो मुझे १ मार्च को तीसरे पहर प्राप्त हुआ। उस समय मैं बाल्मीकि-पाठशाला देख रहा था। अध्यापक सोहनलाल अपने ४१ छात्रों के साथ—इनमें ६ बालिकाएँ भी थीं—सर्व-स्पर्शी स्वर से यह प्रार्थना गा रहे थे :—

निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे !

श्रासों के स्वर मङ्गल रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे !

अन्त में बीकानेर के प्रमुख वकील और समिति के प्रधान श्री० मुक्ताप्रसादजी और मंत्री जीयूत सिंहजी आर्य को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता। दोनों सज्जन प्रायः सारे कार्यक्रम में मेरे साथ रहे। श्री० सिंहजी तो बुढ़ापे में भी जबानों की तरह समय और शक्ति लगाकर वहाँ के हरिजन-कार्य को संभालते हैं।

भादरा

२ मार्च को मैं भादरा पहुँचा। यह हिसार जिले से मिली हुई बीकानेर राज्य की तहसील है। भाई खूबरामजी सराफने बहुत पहले से यहाँ हरिजन-सेवा, ग्राम-उद्योग और शिक्षा-प्रचार की ज्योति जगा रखी है। यह भाई आधुनिक शिक्षा से कोरे हैं, परन्तु इनकी सरलता, सबाई और उदारता के आगे पण्डितों की भी बुद्धि शल मारती है। उन्होंने मुझे हरिजन-मुहल्ले, उनके उद्योग और घर दिखाये, उनके मजम सुनवाये और उनके अन्न-जल की समस्याओं पर उनसे और मुझसे चर्चा की। झेंती, बुनाई और चमड़े के सिवाय यहाँ के ग्रामीण हरिजन कच्चा धोरा निकालने का काम भी करते हैं। मैंने देखा कि यही नहीं, बल्कि अन्य ग्राम-उद्योग भी स्वावलम्बन-मंडति पर चलते हैं। विदेशों से तो उनके लिए कोई सामग्री मंगाई ही नहीं जाती, क्षेत्र से बाहर की भी बहुत कम चीजें मंगानी पड़ती हैं।

मेरे आबरा के दो दिन के कयास में यह निश्चय हुआ कि एक दिन की और एक रात की पाठशाला तुरन्त खोल दी जाय और एक कुड़ा हरिजनों के लिए भीष बनवा दिया जाय। सेठ खूबराम-जीने तो अपना कुड़ा पहले से ही हरिजनों के लिए खोल रखा है।

राजभाषण चौधरी

साप्ताहिक पत्र महाकठिन काम

हमारा सफाई का काम नित्य बराबर बढता ही जा रहा है, और हमें यह दिन-पर-दिन स्पष्ट होता जाता है कि यह काम कितना कठिन है, कितना दुस्साध्य है और इसमें कितने धीरज तथा अनवरत प्रयत्न की जरूरत है। मैंने अपने पिछले साप्ताहिक पत्र में कहा था, कि गाववालों ने अपने-अपने कुदाली-फावड़े लेकर खाइयां खोदने में हमें मदद देने के लिए आने का वचन दिया था। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने यह कहला भेजा कि हमारे गांव में चूकि एक फौजदारी मामले की तहकीकात करने के लिए पुलिस आ रही है जिससे सारे गांव में दोड़धूप मची रहेगी इससे बेहतर तो यह होगा कि यह खाइयों की खुदाई का काम कल के लिए स्थगित कर दिया जाय। हमने ऐसा ही किया, पर सड़को पर जो तमाम गंदा कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ था उसे साफ करने के लिए तो हम अपनी आड़, फावड़े और टोंकरियां लेकर गये ही। इस काम में संचमच हमें किसी सक्रिय सहयोग की आशा नहीं थी, और हमें कोई सहयोग मिला भी नहीं। मगर यह आशा हमें थी ही कि गाववाले हमें अपने कुदाली-फावड़ा तो दे ही देंगे, पर यहा भी हमें निराशा ही हुई। जब हमने अपना खुदाई का काम शुरू किया, तब मिठा चद छोटे-छोटे बच्चों के, जिनके कि नाम हमने उस दिन सभा के समय लिख लिये थे, और कोई भी हमारे पास नहीं फटका। एक लड़का जरूर अपने वचन का सच्चा निकला और अपना फावड़ा लेकर आ पहुँचा। दूसरे दिन कुछ हट्टे-कट्टे आदमी वहा आये और हमारा काम देखने लगे। मीरा बहिन, मैं और जमनालालजी के दो छोटे-छोटे बच्चे जब कुदाली-फावड़े से खाइया खोदने-खादने में व्यस्त थे, तो वे सब खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे।

जब जब वापस जाने लगे, तो उनमें से एक आदमीने कहा, “अच्छा, यह है दो दिन का आप लोगों का काम ? इतने समय में तो मैं अकेला ही इससे दूनी खुदाई कर सकना था।”

“तब आओ न, खड़े-खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो ?” मैंने उससे कहा।

“यह काम तो हमें खुशी से करना चाहिए। यह बात नहीं कि हमें शर्म न आती हो। पर अगर हमने खाइयां खोदने में आपका हाथ बटाया तो हमारी जाति-पंचायत हमारे ऊपर ५० जुर्माना ठोक देगी।”

“यह अजीब बात है। अरे, क्या आप लोग अपने खेतों में खुदाई का काम नहीं करते ?”

“करते हैं, पर यह काम तो मंगियों का है न।”

“हम आप से यह तो कहते नहीं कि आप हमारे साथ कूड़ा-कचरा या मलमूत्र साफ करें। हम तो सिर्फ आप से खाइया खोदने के लिए ही कह रहे हैं।”

“पर हमारी बिरादरी के लोग यह बात कहा समझते हैं।”

“पर मान लीजिए कि आपकी जाति-बिरादरी के अगर दम-बारह आदमी यहाँ आकर हमारे इस काम में हमें मदद दें, तो क्या आपकी जाति-पंचायत की यह हिम्मत पड़ेगी कि वह आप सब लोगों पर जुर्माना ठोक दे ? पंचायत के ऐसे फैसले को क्या आप तोड़ नहीं सकते ?”

“यह हिम्मत हम में नहीं है। अगर हमने ऐसा किया, तो वे पच हमें जाति से बाहर निकाल देंगे। तालाब में रहें और मगर से बैर बिसाहे, यह कैसे हो सकता है।”

“पर थोड़ा साहस तो आप लोगों में होना ही चाहिए। यह तो आप मानने ही है कि यह काम जरूरी है और लाभदायक भी है। तब उसे करने से हिचकते क्यों हैं ? अपनी बिरादरी के लोगों को दलील देकर समझाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं।”

बाद को मैंने उनकी जाति के बारे में पूछा। वे लोग महार थे। यो ये लोग भी ‘अस्पृश्य’ माने जाते हैं, पर मंगियों से महार अपने को ऊँचा समझते हैं।

दूसरे दिन उन्होंने सूरत भी नहीं दिखाई। एक आदमीने हमारे मागने पर अपना फावड़ा हमें जरूर दिया, पर थोड़ी ही देर में हमें उसकी स्त्री की यह कर्कश आवाज सुनाई दी कि, “भेरा वह कीमती फावड़ा क्यों उन्ह खराब करने को दे दिया है ? मैंने उसे एक रुपये में खरीदा था एक रुपये में। अरे, उन लोगों से इसी वक्त वापस मँगालो न मेरा फावड़ा।” वह खूब गला फाड़-पाड़कर चिल्ला रही थी, और उसका पति खड़ा-खड़ा हँसता था।

पर अप्रत्यक्ष रीति में जो दूसरी तरह का थोड़ा-बहुत सहयोग हमें मिला उसकी चर्चा तो मैं यहा जरूर कहूँगा। एक लड़का जिसके कि विचार हमने बदल दिये हैं, वह खाई में टट्टी फिरने का उदाहरण लोगों के सामने रख रहा है, और खाई को ठीक तरीके से काम में लाता है। मगर बहुत-सी म्त्रिया, जो अहले आम तीर पर सड़के खराब कर दिया करती थी, अब खेतों में जाने लगी है। जिम बाहियान दुष्य की चर्चा मुझे अपने पिछले साप्ताहिक पत्र में करनी पड़ी थी वह दुष्य तो अब बिल्कुल ही लोप हो गया है। दो म्त्रियों का तो हमने उस दिन यह कहते सुना कि, “लोग यह जानते हैं कि तुम यहा नित्य सबेरे आते हो। कम-से-कम तुम हमसे यही आगा करते हो न कि हम खेतों में ही टट्टी फिरने जायें ? हमें आश्चर्य होता है कि उन सबसे शर्म या हया तो जैसे रही नहीं और अब भी वे सड़को को खराब कर रही हैं।”

हमारे सात-आठ दिन के प्रयत्न का यह नतीजा हुआ है कि एक आदमी को हमने उस दिन यह कहते देखा कि, “अब तो आपको सतोष होगा ? क्या आप नहीं देखते कि कल की अपेक्षा आज बहुत ही कम अपराधी देखने में आये हैं ? आज मैं खूब तड़के से ही यहाँ खड़ा-खड़ा चौकसी करता रहा और कुछ लोगों को चौकसा कर देने में मुझे सफलता भी मिली।”

हमने उसे वचनबाद दिया और कहा कि आप इसी तरह हमें नित्य मदद दिया करें। सब से अधिक प्रोत्साहन तो हमारे काष्ठ में हूँ जमनालालजी के गजब के उत्साही लड़के रामकृष्ण से मिला। उम् इस लड़के की अभी बारह ही बरस की है। जेपना क्या चीज है वह जानता ही नहीं। चाहे जितना गंदा कूड़ा-कचरा पड़ा ही उठाने को हमेशा तैयार रहता है। और दलील करने में किसी से दबता नहीं और उसकी दलील में बच्चों का-सा भोलापन तो रहता ही है। दो मकान वहाँ ऐसे थे कि जिनके सामने दो-तीन दिन से मैला पड़ा हुआ था। घर के लोगों के सामने ही हमने उस मैले को साफ किया। उनकी समझ में अब हमारी खाई बात आ गई है और वे अब ठीक तरह से चल रहे हैं।

‘रसरी आबत-जात ते सिल पर परत निसान,’ यह पुरानी कहावत कितनी सच्ची है हमें यह बात सड़कों की सफाई इत्यादि के इस काम में ही अधिक-से-अधिक मालूम हुई।

बेगम साहिबा का आशीर्वाद

बेगम साहिबा खालिदा खानुम तीन दिन हमलोगों के साथ यहा रही। उन्होंने हमें जो कृपापूर्ण सदेश और आशीर्वाद दिया उसके लिए उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता के एक-दो शब्द कहे बिना मैं उनसे जुदा नहीं हो सकता। उन्होंने न केवल हमारे गृहस्थी के काम-काज में ही हमें मदद दी, बल्कि उन्होंने यहा की हरेक सार्वजनिक संस्था को भी देखा—मत्याप्रहाश्रम को देखा, खादी-भंडार को देखा, तमाम हिंदुओं के लिए मुक्तद्वार श्रीलक्ष्मीनारायण के मंदिर का दर्शन किया और विनोबाजी के उस छोटे-से चर्मालय को भी देखा, जिसे उनके साथी यहा के एक सब से नजदीकी गांव में चला रहे हैं। उन्होंने कृपा करके हमारे कन्याश्रम में उपदेश किया और एक सार्वजनिक सभा में भी उनका भाषण हुआ, जहा कि स्थानीय म्यूनिमिपैलिटीने उनके स्वागत में उन्हें एक अभिनदन-पत्र दिया। उनके इन दोनों भाषणों के कुछ स्यायी महत्व के अंशों को यहा मैं जरूर दूंगा। कन्याश्रम की लड़कियों से बेगम साहिबाने कहा, “तुम लोगोंने चूँकि ‘अहिंसा’ का व्रत ले रखा है, इसलिए आजादी हासिल करने का सीधा मार्ग, याने हिंसा का मार्ग तुम्हारे लिए खुला हुआ नहीं है। पर मैं तो तुम से यह कहूंगी कि जिन्होंने अहिंसा का व्रत नहीं लिया है उन्हें भी यह हिंसा का मार्ग अख्तियार नहीं करना चाहिए। बात यह है कि हिंसा के जरिये कोई भी राष्ट्र आजाद नहीं हो सकता, और न अपनी आजादी को ब्रह्म कायम ही रख सकता है। राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री के अंदर व्याप्त हो जाय, हमारा बस यही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं होता कि राष्ट्र के चन्द आदमियों ने राजनीतिक जाग्रति आ जाय और वे ताकतवर बन जायें। राजनीतिक चेतना तो तमाम कौम की नस-नस में भर जानी चाहिए, और शक्ति में भी सब का हिस्सा एक-सा होना चाहिए। हमारी तुर्की महिलाओं में गजब की राष्ट्रीय भावना थी। हमारे आंध्रकाश अस्पतालों को हमारी बहिनोंने ही स्थापित किया था। सत्रहवीं शताब्दी में जहा दूसरे मुल्कों में पागलों का इलाज न्यूनाधिकरूप में पाशाविक बल के द्वारा किया जाता था, वहा हमारे स्त्रियों-द्वारा संचालित पागलखानों में मनुष्योचित तरीकों से अर्थात् संगीत और दया तथा स्नेहपूर्ण तरीकों से उनका इलाज होता था। हमारी अधिकांश पाठशालाएँ उन महिलाओंने ही खोली थी, जो स्त्रियों की जाग्रति और शिक्षा में अपना अधिक-से-अधिक समय और मन लगाती थी। सबसे बढ़कर बात तो हमारे यहा यह है कि हमारी बहिनें शारीरिक श्रम से जरा भी नहीं डरती। मुझे खुशी है कि तुम्हारे ग्यारह व्रतों में एक व्रत शारीरिक श्रम का भी है।” सार्वजनिक सभा में उन्होंने गांधीजी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “कौन कहता है कि गांधीजी का नेतृत्व पुराना हो गया है? उस पर तो आज भी मौलिकता की वही छाप लगी हुई है। भारत के ही सबसे बड़े पुरुष के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए मैं वर्षा नहीं दीड़ी आई हूँ, मैं तो यहां विश्व के एक सबसे महान् सेवक का अभिबन्दन करने आई हूँ। गांधीजी आज जो कार्य कर रहे हैं उस पर समस्त मानवजाति का अधिकार

है, और यही कारण है जो संसार का प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रत्येक कार्य को इतनी अधिक दिलचस्पी से देख रहा है। यो तो दुनिया में कितने ही महापुरुष, कितने ही धर्मगुरु आये हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जीव की मुक्ति दुनिया की तमाम चीजों को त्याग देने से ही हो सकती है और ऐसे भी कि जिनका लक्ष्य केवल इस लोक को ही सुखमय और आनंदमय बनाने का रहा है। मगर ऐसा लोकगुरु तो एक गांधी ही है जो यह चाहता है कि हम अपनी आत्मा को भी मुक्त करले और जगत् को भी नाश के मुख से बचा ले—वह भारतवर्ष को अधिक-से-अधिक सुखी और आनंदित देखना चाहता है, साथ ही भारत की आत्मा को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता है।”

हरिजन-प्रवृत्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम बाहरबाह्यो को आपकी यह बात बिल्कुल नहीं मुहाती कि आप लोग अपने चार करोड़ भाई-बंधुओं के साथ मनुष्योचित व्यवहार भी नहीं करते, उन बेचारों को आप अपने देव-मन्दिरों में नहीं आने देते। मन्दिर जैसे दूसरे हिन्दुओं के हैं उनका भी उन पर वैसा ही अधिकार है। यहा न कोई बड़ा है, न कोई छोटा। मनुष्य को बड़ा तो उसका गुण, विद्या या धर्म बनाना है। इसलिए गांधीजी जो यह उच्च-नीच के तमाम भेद-भावों को दूर करने का अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन चला रहे हैं उसमें उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी ऐसी हमें आशा है और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना भी यही है। जमनालालजी—जैसे तब उनके सहकर्मी हैं, तब उन्हें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज शाम को मैंने जमनालालजी का वह मन्दिर देखा, जो हरिजनों के लिए सब से पहले हिन्दुस्तान में खोला गया था। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, तो भी मैं अपने अल्लाह की मिजदा उसकी बनाई पृथिवी पर, उस नीले-नीले आसमान की छाई में हर जगह कर सकती हूँ, और इसी से उस मन्दिर में जाने में मुझे क्यों न प्रफुल्लता हो, जहा मेरे विचार से भारत के पुरुषत्व और नारीत्व का सृजन हो रहा है, और जहा मनुष्य-मनुष्य के बीच के प्रतिबंध नष्ट हो रहे हैं?”

हिन्दू-मुसलम-ऐक्य के प्रसंग में उन्होंने कहा, “हमारे लिए तो हिन्दू-मुसलमान का कोई मवाल ही नहीं है। आपके मुल्क में दो महान् धर्म हैं—इसलाम का सम्बन्ध भाग्य से उतना ही है जितना कि हिन्दूधर्म का। इसलाम कतई साम्प्रदायिक मजहब नहीं है। वह तो समानता का हामी है। इसलाम व्यापक-से-व्यापक सामाजिक लोकतन्त्र का समर्थन करता है। मनुष्य-मात्र को वह भाईचारे का पैगाम देता है। और मेरे खयाल में हिन्दूधर्म का भी यही सिक्कापन है। क्या अच्छा हो कि हम एक दूसरे के ऊँचे आदर्शों पर चले और इसलाम और हिन्दूधर्म के नाम पर अब अपना स्वार्थ-साधन न करे। इस सम्बन्ध में भी मैं जमनालालजी की तारीफ करूँगी। उस दिन जब मैंने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इसलामिया की नींव रखी तो उक्त संस्था के इमारत के फण्ड में सब से अधिक पैसा जमनालालजीने ही दिया।”

बेगम साहिबा के विदा होने का समय जब आया तो जमनालालजी की भेंट की हुई एक थैली गांधीजी उनके हाथ में थमाने लगे। पर जबतक गांधीजीने उन्हें यह यकीन नहीं दिला दिया कि उस थैली को वह अपनी तरफ से बतौर दान के चाहे जिस संस्था को

[४८ पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २६ मार्च, १९३५]

मंदिर-प्रवेश

'हरिजन-सेवक' के पाठकों को यह तो मालूम ही है कि ठक्कर बापा हरिजन-कार्य के मिलसिले में आजकल दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। त्रावणकार में उनकी उपस्थिति का लाभ लेकर वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने अरणमला में एक हरिजन-परिषद् की थी, जिसका सभापति उन्होंने ठक्कर बापा को बनाया था। यह परिषद् १० मार्च को हुई थी। काफी बड़ी मख्या में लोग इस परिषद् में सम्मिलित हुए थे। सवर्ण हिंदुओं की तरह हरिजनों की भी खासी अच्छी उपस्थिति थी। इस परिषद् में हरिजनों की ओर से ठक्कर बापा को एक मानपत्र दिया गया था। मानपत्र में मंदिर-प्रवेश के प्रसंग का यह अंग काफी महत्व का है—

"यह हमारा अटल विश्वास है कि जबतक मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद हैं तबतक अस्पृश्यता का कभी अंत नहीं हो सकता और न होगा। मंदिर-प्रवेश ही हमारे लिए इस हरिजन-आन्दोलन की सफलता की सबसे गरी कसौटी है। जबतक हमें मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया जाता तबतक हमारे उद्धार के सारे प्रयत्न हमें झूठे मालूम होते हैं। हमें मंदिर-प्रवेश का अधिकार दिलाने में आप हरिजन-सेवक-संघ की सारी शक्ति लगाइए, आपमें हमारी यही प्रार्थना है।"

इसमें सन्देह नहीं कि जबतक प्रत्येक हिंदू के लिए मंदिरों के द्वार ठीक उसी तरह नहीं खुल जाते जिस तरह कि दूसरे हिंदुओं के लिए खुले हुए हैं तबतक अस्पृश्यता का अंत नहीं होता। पूजा का सार्वजनिक स्थान ही सर्वसामान्य धर्म का अच्क-से-अच्क प्रमाण है। इसमें आश्चर्य नहीं जो हरिजनों को दूसरे तमाम प्रयत्न झूठे प्रतीत होते हैं। पर चूंकि वे झूठे प्रतीत होते हैं, इसलिए वे वास्तव में सच्चे ही हैं यह बात नहीं है। संकटों हरिजन-सेवक ऐसे हैं कि जिनका अस्पृश्यता दूर करने का प्रयास सिर्फ इसलिए असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे आज हरिजनों के लिए प्रत्येक मंदिर का द्वार नहीं खोलवा सकते। जो बीज बो दिया गया है वह कभी मरने का नहीं। उसका जब समय आया तब फल अवश्य लगेगा। बड़े-बड़े वृक्षों के बीज अकुरित होने में बहुत समय ले लेते हैं। तो भी हर मिनट वे उगते रहते हैं। इसी तरह मंदिर-प्रवेश का बीज धीरे-धीरे अकुरित हो रहा है। जबतक हमें सार्वजनिक मंदिर हरिजनों के लिए नहीं खुल जाता तबतक सुधारक आराम में नहीं बैठेंगे। ये तमाम सुधार के कार्य मंदिर-प्रवेश की दिशा की ओर ही ले जा रहे हैं। हम सब लोगों को, जो हरिजन-सेवा करना चाहते हैं, हरिजनों के उक्त मानपत्रने हमें यह अच्छी समय पर याद दिलाई है कि चूंकि आजकल अखबारों में मंदिर-प्रवेश संबंधी कोई चर्चा नहीं रहती, इसलिए हम यह न सोचें कि यह प्रश्न छोड़ दिया गया है। सार्वजनिक आंदोलन वे इस प्रश्न पर न करें, पर कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में मिलाने लें और टुष्टियों तथा मंदिरों में जानेवाले लोगों को मंदिर खोल देने के संबंध में समझाते रहें।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

'धर्म-परिवर्तन' का दुःख

देवकोटा के एक हरिजन-सेवकने अपनी तरफ के हरिजनों के ईसाई हो जाने के विषय में मुझे एक दुःखजनक पत्र लिखा है। लोगों से यह छिपा नहीं है कि उधर के हरिजनों को नट्टार लोग किस तरह बगबर मताते आ रहे हैं। दिन रात की सासत से तग आकर और सवर्ण हिंदुओं से मामूली मदद भी न पाकर अगर गरीब हरिजन ईसाईधर्म की शरण में चले जायें, तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने दुःख को प्रबल कार्यशक्ति में परिणत नहीं कर सकते तो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शारीरिक कष्ट के दबाव में किया हुआ धर्म-परिवर्तन कोई आध्यात्मिक धर्म-परिवर्तन तो है नहीं। लेकिन अगर हरिजन अपनी भौतिक स्थिति सुधारने और सवर्णों की यत्नशाली सेवकने के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं तो इसपर हम क्यों क्रुद्ध ?

दुःख तो हमें उनके धर्म-परिवर्तन के कारण पर होना चाहिए। हमें यह देखना और कबूल करना चाहिए कि इस धर्म-परिवर्तन का कारण सवर्ण हिन्दू हैं। अगर देवकोटा के सवर्ण हिंदुओं को यह खबर होती कि वहाँ के हरिजनों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, तो नट्टार लोगों को, जो खुद सवर्ण हिन्दू हैं, इस तरह हरिजनों को सनाने की कभी हिम्मत न पड़नी, वे जरूर समझते कि हरिजन भी उसी मानव-कुटुंब के हैं जिसके कि वे हैं। पत्र-लेखकने मेरे सामने यह तजवीज रखी है कि बाहर के कुछ सज्जन देवकोटा जायें और वहाँ नट्टारों और हरिजनों के बीच काम करें। यह होता तो अच्छा ही था। मगर इस तरह कभी-कभी बाहर के भूले-भटके लोगों के एकाध चक्कर लगा आने से कोई सच्चा फल हासिल होगा इसमें मुझे संदेह ही है। ऐसा कोई भी प्रयत्न उन डाक्टरों के प्रयत्न की तरह निष्फल ही निष्फल जायगा, जो रोगियों के पास जाते और उनका इलाज करने का जतन तो करते हैं, पर रोगी खुद उनकी बताई हुई दवाइयों का सेवन नहीं करते। रोग से तो सवर्ण हिन्दुओं के दोनों ही पक्ष ग्रस्त हैं—वे सवर्ण हिन्दू जो अलग खड़े-खड़े यह सब देख रहे हैं, और नट्टार सवर्ण हिन्दू। नट्टार तो अपने भाई-बंधुओं के समान हरिजनों के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें नाना प्रकार की यत्नशाली दे रहे हैं, और दूसरे सवर्ण हिंदू अपराधपूर्ण उदासीनता से ग्रस्त हैं। रोगग्रस्त दोनों ही हैं। बाहर के आदमी तो अधिक-से-अधिक यही कर सकते हैं कि वे वहाँ जायें, लक्षण देखकर रोग को पहचानें और नुस्खा बता दें। दवा का लेना मरीज का काम है। सो देवकोटा के सवर्ण नवयुवक रोग का कारण और उसकी दवा तो जानते ही हैं। क्या वे उसे काम में लायेंगे ? ठक्कर बापा या तो वहाँ पहुँच गये होंगे या पहुँचनेवाले होंगे। क्या वे लोग उनकी मलाह पर ध्यान देंगे ? यह धर्म-परिवर्तन तो उस रोग का एक छोटा-सा परिणाम है। धर्म-परिवर्तन तथा इससे भी बुरे अनेक परिणामों को रोकना है तो रोग के मूल कारण को दूर कर दो।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

ग्राम-सेवक की यात्रा

श्री सीताराम शास्त्री ग्राम-सेवकों की ऐसी यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, जिन्हें हम तीर्थयात्रा कह सकते हैं। वे ग्राम-सेवक अपने ईर्दगिर्द ग्रामसेवा का संदेश लेकर जाते हैं।

शास्त्रीजीने दूसरी तीर्थयात्रा का जो सक्षिप्त विवरण मेरे पास भेजा है, उसका कुछ अंश मैं नीचे देता हूँ :—

“दूसरी यात्रा १७ फरवरी के प्रातःकाल आरम्भ हुई और ४ मार्च की शाम को समाप्त हुई। इस यात्रादल में ८ आदमी थे। दल के नेता श्री एन० वेकटाचलपति और श्री रामिनेनी अप्पय्या थे। दोनो चार-चार दिन काम किया, एकने ग्यारह दिन, और पांचने आदि से अन्ततक लगातार।

ये लोग बापटला तालुका के १३ गावों में, टेनाली तालुका के १ गांव में और रेपल्ली तालुका के एक गांव में, इस तरह कुल १५ गांवों में गये। इन्होंने रेल से, मोटर से, बैलगाड़ी से और पैदल यात्रा की, कुल ७५ मील की इन लोगोंने यात्रा की।

सैजिक लालटन की सहायता से इन लोगोंने ४ गांवों में व्याख्यान दिये और ५ गांवों में ग्रामोफोन में काम लिया।

गावों में उन्होंने नीचे लिखी चीजें बेची :—

खादी	मूल्य	१०३०।।३।।
स्वदेशी चीजें	"	१३५।।।३।।।
मिट्टी के बरतन	"	३।३।
तकलिया २	"	३।
उत्तरे ५	"	२।।।-)
भूगमलक तेल २ पाउण्ड,		
१६ आउन्स	"	४।५।
जूते और चप्पल ४० जोड़े	"	३४।।।३।
कुल १२१२।-।		

उत्तरे ओगोल तालुका के अन्तर्गत चेरुपालेम के बने हुए थे, और तकलिया और जूते तथा चप्पल खुद बिनयाश्रम में तैयार किये गये थे। इस यात्रा में पहली यात्रा की अपेक्षा विक्री अधिक हुई। यात्रा में कुल ३६३।। खर्च हुए।”

कार्यारम्भ यह अच्छा है। पर मैं यह सलाह दूंगा कि ग्राम-यात्रियों को रेल, मोटर और गांव की बैलगाड़ियों तक की सवारी से परहेज रखना चाहिए। अगर वे मेरी सलाह मानेंगे तो वे देखेंगे कि उनके काम का और भी अधिक असर पड़ेगा और अमल में एक पाई भी उनकी खर्च न होगी। दो-तीन आदमियों से अधिक का यात्रीदल नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि ग्राम-वासी ऐसे छोटे-छोटे यात्रीदलों को अपने घरों में टिका भी लेंगे और उन्हें प्रेम से रोटी-भाजी भी खिला देंगे। भार तो बेचारे गांववालों पर बड़े-बड़े यात्रीदलों की मेहरमानी का पड़ता है, दो-दो तीन-तीन सेवकों की छोटी-छोटी टोलियों का नहीं।

इन ग्रामसेवकों को अधिक ध्यान ग्रामों की आरोग्यता और स्वच्छता पर देना चाहिए। उन्हें गावों की अवस्था के तथ्य और आकड़े इकट्ठे करने चाहिए। गांववालों को ऐसी सलाह देनी चाहिए कि बिना अधिक पूजी लगायें वे कौन-सा उद्योग कर सकते हैं और किस तरह वे अपने स्वास्थ्य और आर्थिक अवस्था को सुधार सकते हैं।

अगर हमें गावों को अधिक-से-अधिक स्वाश्रयी बनाने का प्रयत्न करना है तो जिन गांवों में हम जायें वहां दूसरे गांवों की बनी हुई चीजों की विक्री की अधिक गुंजाइश नहीं है। हां, वहां की बात दूसरी है जहां यह स्पष्ट हो जाय कि गांववाले अपने गांवों में ऐसी चीजों को या तो तैयार करते नहीं या कर नहीं सकते।

अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघने ग्रामसेवा का जो संकल्प किया है वह अनुठा है। शहरवालों के दल गांवों में सफाई करने के लिए, सिखाने के लिए और वहां की बनी चीजें खरीदने के लिए जावे। और गांववालों के दल शहरों में अपने यहां की चीजें बेचने और उनकी उपयोगिता को प्रदर्शन-द्वारा प्रमाणित करने के लिए भेजे जा सकते हैं।

इस ग्रामोद्धार प्रवृत्ति का उद्देश तो यह है कि संपत्ति के इकट्ठेपने को रोका जाय, गांववालों के स्वास्थ्यमें सुधार किया जाय और वहां के कारीगरों की कला को प्रोत्साहन दिया जाय। अयेजी से]

मो० क० गांधी

कचरे में कंचन

श्री घेन की इस सलाह की अपेक्षा कि मैले को खाद व गहरे गड्ढों में गाड़ देना चाहिए गांधीजीने अपने पिछले लेख में जब इस तरीके को बेहतर बतलाया था कि मैले को कम गहराई के या छिछले गड्ढों में गाड़ना चाहिए, तो उन्होंने यह बात दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटिलमेंट और साबरमती-आश्रम के अनुभव पर से लिखी थी। गांधीजी के एक पुराने साथीने, जिन्होंने कि उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में काम किया था, गुजराती में एक लेख भेजा है। विसापुर की जेल में जेल के अधिकारियों की इजाजत से उन्होंने इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किये थे उनके परिणामों का उन्होंने अपने इस लेख में वर्णन किया है। उनके गुजराती लेख का सारांश मैं नीचे देता हूँ :—

“१९३२-३३ की माल में मैं विसापुर की जेल में था। हम सब करीब १६०० कैदी थे। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के लिए रोज कितनी सब्जी की जरूरत पड़ती होगी। मगर यह बात जेल के अधिकारियों के ध्यान में नहीं आई थी कि तमाम मैले का अगर ठीक तीर में उपयोग किया जाय तो जेल की जमीन पर बारहो महीने कितनी कसरत से साग-सत्तकारी पैदा हो सकती है। वे करते क्या थे कि मैले को पास व एक गड्ढे में फिकवा देते थे, जिससे इतनी बदबू निकलती थी कि एक मिनट भी वहां खड़ा रहना मुश्किल था, और सम्भवतः उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा अगर पड़ता था। रमोड़े की व्यवस्था में ज़िम्मे थी। एक दिन मैंने सुपरिटेण्डेंट से कहा कि हम इस तमाम मैले को जिस बरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, वह तो अच्छा नहीं है। मैंने उनसे यह भी कहा कि थोड़ी-सी जमीन आप मेरे ज़िम्मे करदे तो मैं उस जगह मैले को इस प्रकार इकट्ठा करूँ कि उसका सुन्दर खाद बन सके। वे इस पर राजी हो गये, और मेरे कहे मूनाबिक जमीन का एक जरा-सा टुकड़ा मुझे उन्होंने दे दिया। मैंने उस पर अपना प्रयोग इस तरह शुरू किया। उस टुकड़े पर मैंने नौ इंची गहरी और एक फुट चौड़ी खाइया खोदी। खाइयों के दोनों तरफ मिट्टी के कुरीने लगा दिये। टीन की खुट्टिया प्रायः दो-तिहाई त्वाली रहती थी। इस त्वाली हिस्से को हमने मिट्टी और पानी से भर दिया—जितनी मिट्टी डाली पानी भी उतना ही डाला, और सब चीजों को अच्छी तरह एकदिल कर दिया। इसके बाद टीन के उन बर्तनों को खाइयों में उँडेलकर उस सब मैले व मिट्टी को एक सतह में अच्छी तरह फैला दिया। फिर किनारे के मिट्टी के कुरीने खाइयों में पूर दिये। इस बात का हमने ध्यान रखा था कि मैले को ढाकने

वाली वह मिट्टी की तह कम-से-कम छै इंच ऊँची है न । करीब पन्द्रह दिन में हमने इस तरह तैयार की हुई जमीन में टमाटर के बीज डाल दिये । हमारी वह फसल देखने ही लायक थी । जेल के बाग का टमाटर साधारण तौर पर तोल में १० आउन्स का उतरता । मगर हमारे टमाटर २४ आउन्स के उतरे और सुपरि-टेंट को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी । इस जमीन में पहली फसल में करीब ६५ मन सब्जी हुई, और दूसरी फसल पास के एक तालाब की बाढ़ से नष्ट न हो गई होती तो १२५ मन टमाटर तो हमें उसमें मिल ही जाते । हमारे इस प्रयोगने जेल के अधिकारियों की आंखें खोल दी, और वे नित्य एक बीघा जमीन में जेल के मैले का खाद देने लगे । करीब दो महीने में वहाँ की ६० बीघे जमीन को उन्होंने खाद देकर माग-सब्जी के लिए तैयार कर लिया । और वहाँ करमकल्ला, गोभी, गलजम, चुकंदर बेगन आदि सब्जियाँ इस कसरत में पैदा हुई कि कुछ पूछिए नहीं । इस हिमाय से १०००० की आबादीवाले हर एक गांव में प्रतिदिन एक बीघे में यह खाद दिया जा सकता है, और आज जो पोही नष्ट हो रहा है उस तमाम कचरे में कचन निकल सकता है ।

‘हरिजन’ में]

महादेव ह० देशाई

साप्ताहिक पत्र

[४५ पृष्ठ में आगे]

दे सकनी है तबतक उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । उन्होंने फिर बड़ी खुशी से वह थैली लेकर जामिया मिल्लिया की बगीचा दान के वही, और उस दाने समय गांधीजी से कहा, “मैं तो जमनालालजी पर मुग्ध हूँ । दुनिया में हजारों-लाखों उदार आदमी भरे पड़े हैं । मगर अभीर आदमी उदार होते हैं यह मुश्किल से ही देखने में आया है । बाइबिल में कहा है कि धनी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे इसमें यह कहीं ज्यादा आसान है कि ऊँट मुँह के बंध में से निकल जाय । लेकिन मैं नहीं समझती कि जमनालालजी-जैसे धनी मनुष्य के लिए यह बात कठिन है ।

“मैं जानता हूँ,” गांधीजीने कहा, “क्योंकि उनका ऐसा विश्वास नहीं है कि यह सारी धन-सम्पत्ति उनकी है । वह तो यह मानते हैं कि मेरी तमाम दौलत मेरे देशवासियों के हितार्थ है ।

“अगर तमाम धनी आदमी ऐसा ही मानने लग जायें तो फिर धनियों के खिलाफ आज दुनिया लड़े ही क्यों ?”

“आप ठीक कहती हैं । ये धनाढ्य आदमी ही तो युद्धाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, और इसीलिए दुनिया आज उनके खिलाफ लड़ रही है ।”

ग्रामउद्योग-संघ की बैठक

गत सप्ताह जिन्हें ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक मंडल की बैठक में उपस्थित रहने का अवसर मिला था उन्होंने बड़ा इत्तना तो देखा ही कि संघ के सदस्य प्रत्येक प्रश्न की चर्चा काफी उत्साह से करते हैं, और उन्होंने ग्रामों की नवरचना करने का जो ध्येय बना रखा है उसमें सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों के विषय में उनका ज्ञान मर्यादित होने के कारण वे सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं । सदस्यों के प्रतिज्ञा-पत्र के बारे में बहुत ही लम्बी बहस हुई । सरदार वल्लभभाई और बाबू राजेन्द्रप्रसाद-जैसे मित्रों तथा शुभचिन्तकों को भी बैठक में आमन्त्रित किया गया था, इसलिए जो

चर्चा हुई उसमें संघ के सदस्यों की विचार करने की काफी सामग्री मिली, और कुछ लोग तो, जो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले बैठे थे, इस सोचाविचारी में पड़ गये कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा सोच-समझकर ली है या यो ही । फिर इसमें केवल आत्मनिरीक्षण का ही प्रश्न नहीं था, बल्कि सदस्य होनेवाले नये व्यक्तियों के आवेदन-पत्र पर तटस्थ वृत्ति में विचार करने की भी बात थी । क्या सचमुच नये सदस्य अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का अधिकांश संघ के ध्येय में लगायेंगे ? जो सदस्य होना चाहता है वह वकील है या डाक्टर ? क्या सचमुच उसमें सदस्य होने की योग्यता है ? सदस्य होने लायक योग्यता को क्या और भी अधिक स्पष्ट रूप नहीं दिया जा सकता है ? जैसे, क्या यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि संघ के सदस्यों को गांवों में सफाई-जैसा कुछ ठोस काम करना चाहिए ? सदस्य इन सब बातों का सहज ही कोई निर्णय कर सके यह सम्भव नहीं था । इसलिए वे सब गांधीजी के पास गये, और इस पर उनकी राय मांगी । गांधीजीने उनकी सारी बातें सुनकर उसपर अपनी यह राय दी—

“इस प्रतिज्ञा का रूप निश्चय ही आध्यात्मिक है । हम बार-बार इसकी जो चर्चा कर रहे हैं यही प्रगट करता है कि हमारा व्यवस्थापक मंडल संघ के उद्देशों के अनुकूल रहकर ही काम करना चाहता है । यह प्रतिज्ञा पूर्ण विचार करने के बाद निश्चित की गई थी । और यह चिन्ता तो हमें जग भी नहीं करनी है कि इस प्रतिज्ञा के कारण हमें बहुत कम सदस्य मिल सकेंगे । छे सदस्य होंगे, तो भी संघ का काम रुकने का नहीं । हमें तो सिर्फ इस प्रतिज्ञा का अर्थ समझना देना है । जो स्त्री या पुरुष इस प्रतिज्ञापत्र पर सही करेगा वह खुद विचारपूर्वक देखेगा कि उन सब शर्तों का पालन उसमें हो सकता है या नहीं । जो संघ का सदस्य होगा, वह अपने दिल में प्रतिक्षण—खाते-पीते या चलते-फिरते भी—पूछेगा कि ‘मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अधिकांश का उपयोग संघ की ध्येय-मिथि के लिए कर रहा हूँ या नहीं ?’ आपको यह प्रतीत होता हो कि यह प्रतिज्ञा-पत्र यदिगु है तो इसे और भी स्पष्ट कर दीजिए, पर मुझे तो यह यदिगु मालूम नहीं पड़ता । यह एक भद्र-पुरुष की प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा का अर्थ लगाना तो हमें सदस्य की मज्जना पर ही छोड़ देना चाहिए । किसी मनुष्य के जीवन के तमाम व्यवहारों में हमें देखल नहीं देना चाहिए । हरेक मनुष्य खुद अपना मुसिब बने । मैं आपसे कहता हूँ, कि किसी उद्योगी सॉलीमीटर के लिए यह सम्भव है कि वह अपनी सारी बुद्धि और शक्ति को संघ के ध्येय में लगा दे । वह अपने आफिस को एक जुदा ही रूप दे देगा । वह हाथ के बने कागज के रीम-के-रीम अपने आफिस में खपायगा, और गांव की बनी स्याही को ही काम में लायगा । उसका सदा यह आग्रह रहेगा, कि उसके आफिस में जितने कागज-पत्र लिखे जाते हैं वे सब हाथ के ही बने कागज पर और गांव की ही स्याही से लिखे जाते हैं न । अनेक आदमी उसके आफिस में काम करते होंगे । इससे जब कभी उसे फुसंत मिलेगी वह यह प्रयत्न करेगा कि उसके आदमी संघ के काम में दिलचस्पी ले, और वह यथासंभव गांवों की बनी चीजों को ही काम में लाने के लिए उन्हें समझायगा । यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है ।”

दूसरे दिन सबेरे गांधीजीने इन सब बातों को एक संक्षिप्त सूची के रूप में लिखवाला । जो चर्चा हुई वह व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि उससे बहुत गलतफहमी दूर हो गई; और जिन्हें स्व० मंगललाल

गांधी के स्मारकस्वरूप स्थापित होनेवाले संग्रहालय को तैयार करने का काम सौंपा गया है उन्हें इस सब चर्चा से बहुत-कुछ सहायता मिलेगी। मगनलाल भाई सावरमती-सत्याग्रहाश्रम के प्राण थे। और उनका अधिक समय खादी-कार्य में लगता था, पर ग्रामवृत्ति के तो वे साक्षात् अवतार थे; और यह उचित ही है कि जिस भूमि पर हमारे नष्टप्राय ग्रामउद्योगों को पुनरुज्जीवित करने तथा ग्रामजीवन की नव-रचना करने का काम होना है उसी भूमि पर स्व० मगनलाल भाई का स्मारक-मंदिर बनाया जाय।

ग्राम्यवृत्ति पर और भी प्रकाश

कार्य शुरू कर देनेवाले सदस्यों के दिमाग को जो कई प्रश्न परेशान किये हुए थे उनके वाद-विवाद में गांधीजी को अपना बहुत अधिक समय देना पड़ा। आरम्भिक कार्यक्रम में यद्यपि हथ-कुटे चिलक-रहित चावल, गांव के बने गुड़, घानी के तेल और हाथ की चक्की के पिसे आटे का ही आग्रह और इन्हीं चीजों का प्रचार अन्तर्निहित था, तो भी इसका यह हर्षिज अर्थ नहीं था कि सदस्यों के ध्यान में जो दूसरी चीजें आवें उन्हें कार्यक्रम में शामिल ही न किया जाय। इन दो-चार चीजों का नामोल्लेख तो इसलिए किया गया कि वे सार्वजनिक महत्व की चीजें हैं, पर इस बात के लिए सच के सेम्बर और एजेंट स्वतंत्र ही नहीं, बल्कि उनका कर्तव्य भी है कि वे अपने कार्यक्रम में हाथ की छिली फलियों, गांव की कुटी-पिंसी हलदी या धनिये का बूका, चटाइयां, बास की टोकरियां या कुमिया, अथवा गांव में पकाया हुआ चमड़ा और चमड़े का सामान इन सब चीजों को शामिल कर लें। मगर गांव में तैयार की हुई ताड़ी या गांव का मिसा लाल मिर्ची का बूका, अथवा गांव का बना हुलास या बीडिया आदि हानिकारक वस्तुओं को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की बात तो किसी भी सदस्य को नहीं सोचनी चाहिए।

फिर साबुन, फाउण्टेन पेन आदि ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे वर्तमान युग के कृत्रिम जीवन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। ये चीजें यो गांवों में बन सकती हैं। पर वे सच के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम का अंग नहीं हैं। “सतीशबाबू, हा, कोई ऐसी चीज आप मुझे जरूर बतलावें, जो साबुन की जगह गांवों में काम आ सके,” सतीशबाबू से गांधीजीने पूछा। बोर्ड की बैठक के लिए सतीशबाबू खास करके कलशते से आये थे। “मगर,” सतीशबाबूने कहा, “कपड़े धोने का सस्ते-से-सस्ता साबुन तो गांववाले खूद ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं।”

“मुझे मालूम है,” गांधीजीने कहा, “पर साबुन के फेर में वे पड़ें ही क्यों? हमारे बाप-दादे साबुन को कब काम में लाते थे? जरूर कोई-न-कोई ऐसी चीज थी जो साबुन का काम देती होगी। उदाहरण के लिए हम उनसे सज्जी मिट्टी से कपड़े साफ करने के लिए क्यों न कहें? ऐसी मिट्टी हमारे देश में कई जगह मिलती है जिसमें कुदरती तौर पर सोडा रखा करता है। हमारे यहां स्त्रियां रीठे का आज भी काफी इस्तेमाल करती हैं, और महाराष्ट्र में सीकाफाई से काम चलाते हैं।”

“निस्संदेह ये अच्छी चीजें हैं।”

“मगर महाने के साबुन का भी इसी तरह कोई चीज काम दे सकती है या नहीं?”

“क्यों नहीं, जेलन या मसूर का आटा,” सतीश बाबूने कहा। आज भी वेसमें से लोग उबटन करते हैं। चमड़े को सिर्फ

वह साफ ही नहीं करता, बल्कि उसे चिकना और मुलायम भी बना देता है।”

“अच्छा, तब हमें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि गांववालों को हम साबुन बनाने की सस्ती-से-सस्ती बिधि बतलाने जायें। जो चीजें जहां अत्यन्त आसानी से मिलती हों उन्हीं को वे काम में लावे, बस यही प्रोत्साहन उन्हें देना चाहिए।”

यही बात फाउण्टेन पेन के बारे में है। “यह बिल्कुल संभव है कि गांवों में फाउण्टेन पेन तैयार हो सकता है। मगर इस आधुनिक चीज का गांवों में प्रवेश कराया जाय इसकी ऐसी जरूरत ही क्या है। फाउण्टेन पेन से जितना वे लिख सकते हैं उससे अगर कुछ कम लिखेंगे तो इससे उनका नुकसान ही क्या होगा? बरं की कलम काफी अच्छा काम देती है,” गांधीजीने कहा।

बिना पॉलिश का हथकुटा चावल

पॉलिश या चिलक-रहित चावल के अर्थ पर बंगाल के विज्ञानी सदस्यों और गांधीजी के बीच खासी गरमागरम बहस हुई। कुछ सदस्योंने जिदगी में पहली ही बार गांधीजी की परिभाषा का शत-प्रति-शत चिलक-रहित चावल यही, खया था, और कुछने तो उसे यह समझा था, कि वह हाथ का कुटा चावल है जिस पर थोड़ा पॉलिश तो रहता ही है और ऐसा चावल हमारे गांवों में अब भी मिलता है। लेकिन गांधीजी मो डाक्टरों की दी हुई राय पर दृढ़ थे इसलिए वह अपनी दलील से उस से मस नहीं हुए और बग़बर इस बात पर लड़ने ही रहे कि डाक्टरों का मत तो यह है कि मिल के चिलकदार चावल में जो ‘विटामिन’ नष्ट हो जाते हैं वे तो बिना कुटे ही चावल में रह सकते हैं, और किसी अन्य प्रकार के चावल में नहीं। अब यह रसायनशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को साबित करना पड़ेगा, कि एक या दो बार के कुटे चावल में वे सब ‘विटामिन’ बने रह सकते हैं।

“मगर हाथ से गांव की ढेकी में सिर्फ एकबार जो चावल कुटता है वह तो करीब-करीब बिना पॉलिश का ही होता है।”

“वैज्ञानिक तो ऐसी बात नहीं करते। क्या हम यह कहेंगे कि अमुक कोण फ़रोच-परोच पूर्ण समकोण है? समकोण तो समकोण है, और वह ठीक ९० अंश का होता है, न इससे न्यून, न इससे अधिक।”

“लेकिन लोगो को तो कुछ-न-कुछ चिलकदार चावल के खाने की ऐसी कुछ टेव पड़ गई है कि उन्हें यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि उन्हें बिल्कुल ही बिना कुटा चावल खाना चाहिए जिसपर जरा भी चिलक न हो।”

“मुधारक तो ऐसी दलील नहीं देगा।”

“पकता भी तो वह आसानी से नहीं है, और जब पकता है तो उस सब की लुब्दी-सी बघ जाती है। ऐसा भात भला लोग खायेंगे?”

“यह सच है कि उसके पकने में समय अधिक लगता है, पर यह निस्संदेह प्रमाणित हो चुका है कि चिलकदार चावल से बिना चिलक का चावल कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है; और फिर यह बात तो है नहीं कि जो चीज देखने में सुंदर लगती हो वह वस्तुतः सुंदर ही है। सुंदर तो बही है जिसका स्वाद सुंदर हो।”

“बापू, आप दलील के आवेश में आकर पुरानी कहावतों का जून न करे,” गोष्ठी बहिन, जो अनकुटे पूर्ण चावल के ही पक्ष में थीं, बोल उठीं।

“ठीक, जो आदमी सदियों के पुराने मिथ्या विश्वासों और वहमोंका खून करने निकलाहो, उससे और हो ही क्या सकता है?”

पर मुझे इस बातचीत का अन्य अंश छोड़ देना चाहिए। वे विज्ञानशास्त्री भी अपनी बात पर डटे हुए थे। उन्होंने यह कबूल किया कि एक बार के कुटे चावल का ऊपरी कना निकल जाता है, पर क्या वह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है?

गांधीजीने कहा, “यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है इसे आप साबित कर सके तो मैं उसी वस्तु अपने हाथियार रख दूंगा।”

“मगर आहार का प्रश्न केवल विटामीन और प्रोटीड के हिसाब से ही अन्तर्निहित नहीं है। प्राणिशास्त्र की दृष्टि से हमें प्रयोग भी करने चाहिए, और उन प्रयोगों के परिणाम पर ही इस विषय में कोई अंतिम निर्णय होना चाहिए।

“इन प्रयोगों के करने का काम तो आप लोगों का है। चट से आप यह न कहें कि बगालियों को नित्य एक पाव चावल चाहिए और इतना उन्हें पचाना ही चाहिए। उनके लिए आप वैज्ञानिक दृष्टि से किसी सर्वांग सम्पूर्ण आहार की योजना बनाइए। यह निश्चित कीजिए कि साधारण मनुष्य के शरीर के लिए कितने स्टार्च की जरूरत है। अपने गांवों के लोगों की खुराक में जबतक मैंने थोड़ा दूध और घी तथा हरी सब्जी न बढ़ा सकूंगा, तबतक मुझे सन्तोष होने का नहीं। मुझे ऐसे रमायन-शास्त्री चाहिए कि जो अपने गरीब देशवासियों के अर्थ आदर्श आहार दृष्टि निकालने के लिए भ्रम मरने को भी तैयार हों। हमारी यह बबकिस्मती है कि हमारे डाक्टरोंने दयाधर्म की दृष्टि से या गरीबों की दृष्टि से इस प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं किया।”

इस सब चर्चा के फलस्वरूप यह निर्णय हुआ कि अनकुटे चावल के सबंध में फलहाल प्रमाणपत्र देना बंद कर दिया जाय, और सदस्योंसे प्रार्थना की जाय कि वे इस विषय में ऐसा जाच-पड़ताल और खोजबीन करें कि जिसमें सदेह के लिए जगह भी स्थान न रहे। ‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

मेरी हरिजन-यात्रा

(१०)

बलेज, रातिया, गरेज, ओडदर—१ दिसम्बर माधवपुर से पोरबन्दर को जाते हुए (३१ मील) रास्ते में बलेज, रातिया, गरेज और ओडदर गांवों को देखा। इन गांवों में बुनकरों के क्रमशः २०, १३, ९ और ३० घर हैं। हमारे गांव भी बुनाई के अच्छे केन्द्र हैं। यहाँ खादी या मिल के सूत के कपड़े के अतिरिक्त हथकटे ऊन के कम्बल भी बुने जाते हैं। बलेज में छगनभाई नाम का एक हरिजन लिखना-पढ़ना जानता है। अपनी जाति-विरादरी में वह सुधारक भी है। उसे हमने रामायण की दो पुस्तकें भेंट में दीं। इस तरफ के सभी बुनकर मुर्दार मांस खाते हैं, और वे इस गंदे रिवाज को छोड़ने को तैयार नहीं। उससे मुर्दार मांस छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का मेरा तथा वहाँ के एक प्रतिष्ठित सज्जन का सारा प्रयत्न निष्फल ही गया। ओडदर गांव में एक प्रारंभिक पाठशाला की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के हरिजन अपने गांव से चार मील से ऊपर छाया की पाठशाला में, जहाँ छात्रालय भी है, अपने बालकों को पढ़ने नहीं भेजते। बलेज के हरिजनोंने अपने यहाँ पाठशाला खोलने के लिए हम से निवेदन किया, पर यह अच्छा होगा कि अलग पाठशाला खोलने की अपेक्षा इस गांव की पाठशाला में ही उनके बालकों के लिए एक कक्षा खोल दी जाय।

आदित्याणा, अमरदह, राणावाव—इन तीन गांवों की मैंने ६ दिसम्बर को दोपहर के बाद देखा। आदित्याणा में ५२, अमरदह में ४० और राणावाव में हरिजनों के ६० कुटुम्ब हैं। राणावाव में २५ घर भंगियों के हैं। इन तीनों गांवों में पानी की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वहाँ उनके अपने कुएँ हैं। मगर आदित्याणा और राणावाव में उनके बच्चों के लिए पाठशाला की खास जरूरत है। पोरबन्दरी पत्थर की खुदाई का काम ये सब करते हैं और उससे इन्हें अच्छी रोजी मिल जाती है। राणावाव में यह मुना कि वहाँ की पाठशाला के हिन्दू और मुसलमान लड़के हरिजन बालकों से दूर भागते हैं। यह बड़े ही दुःख की बात है कि राज्यने राणावाव-जैसे बड़े गांव में हरिजन बालकों के लिए पाठशाला की कोई भी सुविधा नहीं दी है। यहाँ मरे हुए ढोरो के चमड़े पर राज्य का हक है। इस साल के लिए आदित्याणा और राणावाव में यह हक क्रमशः ४५० और ९५० में नीलाम कर दिया गया है। यहाँ के चमारोंने बतलाया कि इस ठेके के समय अधिक-से-अधिक बोली बोलने के लिए हमारे ऊपर अनुचित दबाव डाला जाता है और इस तरह इस सौदे में हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।

बखरला—यह गांव राज्य की उत्तर दिशा में पड़ता है। इसमें बुनकरों के ३० घर हैं। उन्होंने बतलाया कि यहाँ हमारे बालकों के लिए पाठशाला खोलने की राज्यने मंजूरी तो दे दी थी, परन्तु पाठशाला का अभीतक आरम्भ नहीं हुआ। अगर यहाँ पाठशाला खुल जाय, तो बखरला के प्रदेगिर्द के गांवों के बालक भी उससे फायदा उठा सकते हैं।

पोरबन्दर—७ दिसम्बर पोरबन्दर में चूक म्यूनिसिपैलिटी है और यह अच्छा खासा शहर है इसलिए अकेले भंगियों के ही वहाँ १११ घर हैं। ये लोग अपने खुद के ही मकानों में रहते हैं। ये घर हैं तो वेमे खुली जगह में, पर बहुत पास-पास हैं। वे जानते हैं कि कराची में म्यूनिसिपैलिटी के मेहतरों को क्या-क्या सुख-सुविधाएँ प्राप्त हैं, इसलिए यहाँ भी उन्हीं की तरह सुख और सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए वे स्वभावतः उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी ये मांगें एक कागज में अपनी ही भाषा में लिखकर मुझे दीं—

(१) एक ऐसी सहकारी समिति चाहिए, जो इन्हें कम मूल्य पर कर्ज दे और इनकी तनख्वाह में से उन कर्जों को किस्तबार वसूल करे। इसके लिए राज्य आसानी से दो हजार रुपये निकाल सकता है; और म्यूनिमिपैलिटी के सभी, म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर तथा हरिजन कार्यकर्त्ताओं की एक समिति बना दी जाय, जिसके द्वारा ये बेचारे मौजूदा कर्जों से और ७५ से लेकर २५० प्रति सैकड़ तक के ब्याज-ग्राह से मुक्त हो सकें।

(२) इनकी बस्ती में पानी का सिर्फ एक ही नल है। इससे एक ऐसी पानी की टंकी की बड़ी जरूरत है, जिसमें कई नल लगें हो। इसके अतिरिक्त स्थियों के लिए स्नानागारों और कपड़े धोने के लिए पक्की जगह बनवा देने की भी जरूरत है। इनके लिए पानी का पूरा-पूरा इन्तजाम करा दिया जाय तो ये सभी भंगी भाई स्वच्छ रहने लगें।

(३) इनके मुहल्ले में अथवा शहर के किसी दूसरे सुविधाजनक स्थान में इन लोगों के लिए चाय-पानी के होटल की भी आवश्यकता है। किसी हद तक इसकी बदौलत ये लोग शराब के भी दूर रहते हैं। उन्होंने अपनी दरखास्त में लिखा है, “हिन्दू होटलवाला तो हमारे अपने प्याले में भी हमें चाय नहीं देता।

इससे चाय के लिए हमें मुसलमानी होटल की शरण लेनी पड़ती है। वे लोग भी हमारे साथ कुत्तों के जैसा बर्ताव करते हैं और हमें चाय पीने के लिए बैठने की जगह भी नहीं देते।" वास्तव में होटलवाले उनके साथ जो बर्ताव करते हैं उसका यह सच्चा वर्णन है। जेतपुर में हरिजनों का अपना एक होटल है, जहां उनके साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार होता है।

(४) उन्हें ११) मासिक वेतन मिलता है। वेतन बुरा नहीं है। लेकिन उन्होंने बतलाया कि दूसरी जगहों की तरह यहां एक ही कुटुम्ब के दो-तीन आदमी नौकर नहीं रखे जाते, एक घर का एक ही आदमी नौकर रखा जाता है। इसकी ठीक-ठीक तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज का उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हालांकि यो देखने में उनका वेतन कुछ कम नहीं है।

श्री कालिदास गांधी उर्फ कालाबापा के प्रयत्न से भंगियों के अपने तथा चन्दे के सार्वजनिक पैसों से हाल में यहां एक मन्दिर बना है। यहां उनके बच्चों के लिए कई वर्षों से राज्य की ओर से एक पाठशाला चल रही है, पर उसका लाभ सिर्फ २० ही बालक उठाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मंत्री और यहां के कार्यकर्त्ता कोशिश करें तो सहज में यह छात्रसंख्या दूनी हो सकती है। यहां के हरिजनों की यह शिकायत है कि गुजराती की चौथे दर्जे की पढाई समाप्त कर चुकने के बाद हमारे बालकों को अंग्रेजी स्कूल में अगर भरनी न किगा, तो उन्हें इस पाठशाला में भोजन में फायदा ही क्या? काठियावाड़ के कई राज्यों की भांति यहां भी प्रत्येक योग्य हरिजन बालक को बिना किसी जातिगत भेदभाव के अंग्रेजी स्कूल में भरती कर लेना चाहिए। पोरबन्दर में भंगियों की अपेक्षा बुनकरों की आबादी कम है। ये लोग नौकाओं के लिए पाल का कपड़ा बुनते हैं और इमारती काम में मजूरी वगैरा भी करते हैं। उनकी स्थिति मनोपजनक कही जा सकती है। उनकी वस्ती एक दूसरी जगह पर बसाने का विचार हो रहा है। यह आशा की जाती है कि उनकी हाल की आवश्यकताओं तथा भविष्य के विस्तार के लिए उन्हें वहां काफी जगह मिल जायगी। उनके बालकों के लिए सघ की ओर से यहां एक पाठशाला चल रही है।

छाया-आश्रम—८ दिसम्बर गन सात वर्ष में पड़ोस के छाया गांव में सघ की ओर से एक छात्रालयवाली पाठशाला चल रही है। आश्रम के मकान सुन्दर भी हैं और मजबूत भी। ये पोरबन्दर के सेंट नानजी कालिदास के दिये हुए मकान हैं। छात्रालय में ९ बालिकाएँ और ९ बालक निशुल्क रहते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य ३० विद्यार्थी भी पाठशाला में पढ़ने आते हैं। अधिकांश विद्यार्थी छाया गांव के ही हैं। आश्रम के कार्यकर्त्ता पाठशाला की ही जमीन पर रहते हैं यह बहुत लाभदायी है। यहां कम्बल बुने जाते हैं और चण्णल भी बनते हैं। इन दोनों कामों को छाया-आश्रम के बालक भी सीखते हैं। यहां की हरिजन-बस्ती में उस दिन सभा का भी आयोजन किया गया था। वहां यह मालूम हुआ कि यहां के बुनकरों में दो दल हैं। वे एक-दूसरे के विरुद्ध अदालत तक गये थे। यहां उनके ६२ घर हैं। बहुत करके ये लोग अपना बुनाई का हुनर भूल गये हैं और पोरबन्दर में मकान और सड़क बनाने की मजदूरी करते हैं, जिससे रोजी इन्हें अच्छी मिल जाती है।

भाणखड़—९ दिसम्बर : बुनाई का यह भारी केन्द्र है। इस

कस्बे में ओर आस-पास के गांवों में करीब १०० करघे चलते हैं। मगर यहां के बहुत-से बुनकर काम-धंधे की तलाश में ओखाबदर और गौडल राज्य के उपलेटा में जा बसे हैं। यहां की बुनाई के उद्योग को राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिलने की जरूरत है, नहीं तो यह दिन-दिन छीजता हुआ उद्योग कुछ बरसों में मृतप्राय हो जायगा। यहां इन भिन्न-भिन्न जाति के हरिजनों के चार मुहल्ले हैं—(१) सोरठिया, (२) चमार, (३) महेस्वरी अथवा जाडेजा (४) मेघवाल, और (५) भंगी, जिनका कुटुम्ब-संख्या क्रमशः २०, ४१, ११ और १० है। चमारों का मुहल्ला शहर से दूर है। मकान अच्छे हैं और एक मिलसिल से बने हुए हैं। इस जगह में बसे उन्हें करीब २२ बरस हुए हैं। हम लोग जहां भी गये वहां बुनकरों और चमारों ने यह आम शिकायत की कि यहां के जो बुनकर और चमार खेती नहीं करने उनसे भारी टैक्स लिया जाता है। हर साल बुनकरों को ४) और चमारों को २।।।) टैक्स के देने पड़ते हैं। सिवा राजधानी के जामनगर राज्य के करीब-करीब हरेक कस्बे और गांव में यह रिवाज है। हरिजनों को, खासकर चमारों को यह टैक्स बहुत भारी पड़ता है, कारणात् चमारों को 'भाम' के इजारे के लिए और चमड़ा पकाने के काम में आनेवाली आंखों की छाल के इजारे के लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। बद-किम्ती में काठियावाड़ में किसानों तथा दूसरों के मरे हुए और के चमड़े पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य हर साल चमड़े के इस हक का नीलाम में अधिक-से-अधिक रकम बोलने-वाले को द देता है। राज्य को इस ठेके से बहुत पैसा मिलता है। इस वर्ग के हितकारी कार्य में अथवा जिससे इस वर्ग की तरक्की हो उस कार्य में इस रकम को खर्चेंगा यही उससे आशा की जा सकती है। भावनगर राज्यने तहसीली कस्बों के सिवाय दूसरे तमाम गांवों में यह हक छोड़ दिया है। भाम के इस इजारे के अलावा चमारों को आंखों के इजारे के लिए भी तो पैसा देना पड़ता है। चमड़े के उद्योग पर यहां यह एक दूसरा टैक्स है। उसमें भी भाम के इजारे में एक तिहाई पैसा भरना पड़ता है।

सोरठिया और मेघवाल लोगों का कुआ पुराने ढंग का सीढ़ियांवाला है। इसकी अच्छी तरह मरम्मत होने की जरूरत है। इसकी दो कमान तो चाहें जब गिर पड़ेगी इस हालत में है। चमारों के कुएँ की दीवार ऊँची कर देने की जरूरत है। जाडेजा लोगों को उच्च जाति के हिन्दुओं के कुएँ से लुक-छिपकर पानी लाना पड़ता है। यहां उनके बच्चों के लिए एक अलग पाठशाला खोलने की सन्न जरूरत है। यह पाठशाला चमारों की बस्ती में खुल सकती है, क्योंकि यह बस्ती बड़ी-से-बड़ी है। हरिजन-सेवक-संघ यहां पाठशाला खोलने का निर्णय कर चुका है। यहां १८ मनुष्यों ने मुर्दार मास न खाने की प्रतिज्ञा की, पर इतना काफी नहीं है। राज्य से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह भाम के इजारे की यह शर्त बनादे कि मुर्दार-मास का उपयोग (जैसा कि भावनगर राज्य में है) मनुष्य के आहार के रूप में न किया जाय, बल्कि वह गीध और कुत्तों को फेंकवा दिया जाय। जो यह शर्त लगा दी जाय तो उसका अमल उनसे राज्य एवं हरिजन कार्यकर्त्ता दोनों करा सकते हैं।

लालपुर—९ दिसम्बर यहां चमारों के सिर्फ १४ और बुनकरों के ८ घर हैं। गांव के डेडवाव नामक एकमात्र मीठे कुएँ से उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता। इस कुएँ से पानी भरने की

उन्हे सम्म मनाही है। इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ मारे कम्बे के लागो को—और खासकर हरिजनों को—पर्याप्त पानी नहीं मिलता। पानी के लिए यहाँ हरिजनों को दयालु गंगासिंघे की दयापर निर्भर रहना पड़ता है। हरिजन उनके बाग क कुएँ से पानी भरते हैं, त्रिसके लिए उन्हें गंगासिंघे को कुछ पैसा जरूर देना पड़ता है। चमड़ा पकाने के लिए वे एक मेमणे के कुएँ में पानी लाते हैं। कम्बे के कुछ कृपालु सज्जनों ने यह इच्छा प्रगट की है कि अगर आधी रकम बाहर से मिल जाय तो शेष आधी रकम हम खुशी से कुएँ के लिए दे देंगे।

जामनगर—१० दिसंबर जामनगर की मान हरिजन-यमितिया और उनका विवरण नीचे लिखे अनुसार है—

१ मोटा पालिया, इसमें लगभग ८० कुटुंब हैं। २ भगी-वास, यह आशापुरी बारी के पास है। इसमें लगभग २५ कुटुंब हैं। ३ चमारवास, यह पुरविया चौकी के पास है। इसमें लगभग ५६ कुटुंब हैं। ४ मेघवालवास, यह कालवड दरवाजे के बाहर है। इसमें सिर्फ ७ कुटुंब हैं। ५ जीवा मेठ के डेला के पास का वास, इसमें ८ कुटुंब हैं। ६ बुनकरवास, खोजा नाका के पास। इसमें ८० कुटुंब हैं। ७ भगोवास, यह मेठ मयरादास के बगले के पास है। यहाँ लगभग ५० कुटुंब हैं।

जामनगर में कुछ बुनकर अथवा मेघवाल भिट्टी के काम के तथा सड़क मधारने के छोटे-छोटे ठेके लेने का धंधा करने हैं। ये लोग मधर्ण हिन्दुओं की तरह सफाई और मुचड़ाई के साथ उनके बीच में रहते हैं। बाकी के लोग मेहनत-मजूरी करने हैं और रोजदारी में जा मिलता है। उर्गामे गुजर चलते हैं। पाचवा और छठा वाम शहर के ठीक बीच में पड़ते हैं और दूसरी बस्तियों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ खाने-पीने में मुन्ही मेघवाल ठेकदार सुंदर पक्के मकानों में रहते हैं। दूसरे तथा गानवे वाम में भगी रहते हैं। इनमें पहला वाम बड़ाही घिनपिच और गदा मठल्ला है। दूसरा वाम शहर के बाहर होने से खला हुआ और बिस्तत है। लेकिन यह भी व्यवस्थित रोति से नहीं बना हुआ है, इसलिए यह बहुत सड़का है और गलिया ढकी-गड़ी हैं। स्पूनिंगमिल्टी या राज्यने अपने इन सबको के लिए मकानों को कुछ भी व्यवस्था नहीं की है। यहाँ भगिया को १२) मासिक वेतन मिलता है। काठियावाड में १२) का यह वेतन अच्छा समझा जाता है। लेकिन उनकी खासकर जो मुख्य सड़के साफ करने हैं उनकी एक खास प्रिकायत काम के बारे में है। उन्हें दस-दस घंटे काम में पिसना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि जो काम उनके सुपुर्द किया जाता है उसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने कुटुंब की भी मदद लेनी पड़ती है। उन्हें इसके लिए एक पैसा भी अधिक नहीं मिलता। अगर यह बात सच है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। उन्हें हर हफ्ते आधे दिन की छुट्टी मिलने लगे तो आराम भी उन्हें कुछ मिल जाय और बेचारे ठीक तरह नहा-धो भी सकें।

एधर छै साल से छठे वास के पास राज्य की धोर से एक प्राथमिक पाठशाला चल रही है। यह पाठशाला अधिक आबादीवाले पहले वास से बहुत दूर पड़ती है। इस पाठशाला का अध्यापक हरिजन है। पर वह अपने काम से बहुत ही अयोग्य मालूम पड़ा। पहले नंबर के वास में एक दूसरी पाठशाला की खास जरूरत है। उस

से अन्य वास भी लाभ उठा सकते हैं। सातवें वास में गत तीन मास से स्थानीय हरिजन-सेवक एक पाठशाला चला रहे हैं। इस वास के भगी बालक उसमें पढ़ते हैं। इस पाठशाला के बालकोने गूढ़ भाषा में हमें प्रार्थना मुनाई। अभी हाल तो यह पाठशाला इमली के एक विशाल वृक्ष के नीचे लगती है। पर यह विश्वास है कि राज्य अथवा जामनगर का कोई उदार सज्जन इस पाठशाला के लिए एक अच्छा-सा मकान बनवा देगा।

अमृतलाल त्रि० ठक्कर

अ० भा० ग्रामउद्योगसंघ के कार्यकर्ताओं के प्रतिज्ञापत्र

वर्धा में अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक मंडल की, १६ में १८ मार्च तक, जो बैठक हुई थी, उसमें संघ के सहायको, और वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं का प्रतिज्ञासवधी यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—

प्रस्ताव नं० ६

सहायको, वैतनिक कार्यकर्ताओं और अवैतनिक कार्यकर्ताओं के प्रतिज्ञापत्रों पर विचार होने के बाद निम्नप्रकार के काम निश्चित किये गये—

सहायक के लिए

'ग्राम-उद्योग-संघ के प्रति चूक मेरी महानुस्मृति है, इसलिए अ० भा० ग्राम-उद्योग-संघ की प्रवृत्ति में जो भावना निहित है उसका जहातक हो सकेंगा मैं स्वयं पालन करूँगा और यथासंभव गावों में बनी चीजों का ही काम में लाऊँगा।

तारीख

हस्ताक्षर

वैतनिक कार्यकर्ता के लिए

अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ के ध्येय में मैं विश्वास करना हूँ, और इस बात का मैं अपनी शक्तिभर पूरा-पूरा प्रयत्न करूँगा कि केवल ग्रामवासियों की बनाई हुई चीजों को ही काम में लाऊँ। साथ ही, जिन लोगों की मानहत्ती में मुझे जब जहाँ काम करना पड़ेगा उनके दिये आदेशों का मैं पालन करूँगा और उन्हें बकादारी के साथ पूरा करूँगा।

तारीख

हस्ताक्षर

प्रमाणित किया गया।

अवैतनिक कार्यकर्ता के लिए

अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ के ध्येय और विधान को मैंने पढ़ लिया है। मैं इस ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए इस बात का अपनी शक्तिभर पूरा-पूरा प्रयत्न करूँगा कि गाव की बनी चीजों का पता लगाकर मैं खुद उनका उपयोग करूँ, और अपने पड़ोसियों तथा जिनके भी संपर्क में मैं आऊँगा उन सब में उन चीजों के व्यवहार का प्रचार करूँ। साथ ही, ग्रामवासियों की सेवा का जो भी अवसर मुझे प्राप्त होगा उसमें मैं अपनी शक्तिभर हर तरह से उनकी सेवा करने का जतन करूँगा। अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ की ओर से मैं जो भी काम करूँगा हर तीसरे महीने उसका विवरण संघ के मंत्री के पास भेज दिया करूँगा।

तारीख

हस्ताक्षर

स्वीकृत किया गया।

विषय-सूची

महादेव ६० वंशः—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ५३

बालजी गोविन्दजी ईसाई—गाय का बनाम भैम का दूध—
पृष्ठ ५५गांधीजी—मदिर-प्रवेश—पृष्ठ ५६; गाय का बनाम भैम का
भी—पृष्ठ ५६

काशीनाथ त्रिंक्षी—आदमपुर के खादी-केंद्रों में—पृष्ठ ५७

अमृतलाल बि० ठक्कर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ५९.

विबिध—प्रतिज्ञापत्र का तात्पर्य—पृष्ठ ५५; ग्रामउद्योग-संघ के
दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव—पृष्ठ ५५, खावलम्बन-खादी-कार्य
का वितरण—पृष्ठ ५८

साप्ताहिक पत्र

हमारा भंगी का काम

इस विद्या में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हमें अब कुछ-कुछ सफलता प्राप्त होनी दिखाई देती है। यद्यपि हमें कोई सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है, तो भी लोग पावना फिरने अब खेतों में जाने लगे हैं, और हमें मंडका पर गंदगी बहुत कम देखने में आती है। कुछ अंश तो इसका वर्धा-म्यूनिमिपैलिटी के वाइस चेयरमैन को है, जो इस गांव में सबेरे और शाम दोनों बकत जाते हैं और गांववालों में मिलकर उनकी आंखें खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्धा में स्वयंसेवक भी हमें मिलने लगे हैं। एक हफ्ता पहले जहां हम पूरे गांव का सफाई नहीं कर सकते थे, वहां हम लोगों की मजूरा अब इतनी काफी हो गई है कि हम नमाम गलियों और गड़कों की सफाई अब अच्छी तरह हाथ में ले सकते हैं। एक दिन सबेरे जमनालालजी भी म्यूनिमिपैलिटी के चेयरमैन साहब तथा अपनी दो लड़कियों के साथ वहां गये थे और गांव के नमाम मुखियों से उन्होंने काफी देर तक बात की थी। मीरा बहिन की नित्य की उपस्थिति में बड़ा लाभ पहुँचता है। मुझे आशा है, लोग बहुत जल्द यह अनुभव करेंगे कि सड़कों व गलियों को खराब करना एक तरह का पाप है, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि दस कदम आगे बढ़कर खेतों में ही टट्टी फिरना चाहिए। फिर भी हमें अभी लगातार प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा।

मगनवाड़ी की बातें

यह तो मैं अपने एक पहले के साप्ताहिक पत्र में कही चुका हूँ कि मगनवाड़ी में हम लोगों ने अपनी एक घांटी लगा ली है, और वह बड़ा अच्छा काम दे रही है। हमें अब नित्य ताजा तेल मिलने लगा है। सतीश बाबूने अभी लिखा है कि खली बेलों के लिए तो सबसे उपयोगी है ही, नहाने के साबुन का भी वह अच्छा काम दे सकती है। पर अभी हमने इस प्रयोग को आजमाया

नहीं। हमारे यहां ईल पेरने की एक चरखी भी आ गई है। यह चरखी किलोस्कर-बन्धुओंने सब को भेंट की है। गांव की बनी चरखी आने पर दोनों का मुकाबला करके हमें यह देखना है, कि किसमें कितना रस निकलता है। बहुत-सा लिखा-पढ़ी का काम जो पिछड़ गया था उसे पूरा करने के लिए यद्यपि गांधीजी को मजबूरन चार सप्ताह का मीन लेना पड़ा है, तो भी घर-गृहस्थी-मकड़ी तथा बाग की एक-एक चीज को वे नित्य ध्यान में देखते हैं। कुछ दिनों में वे भाफ से खाना पकवाने की बात सोच रहे थे। पर तार-छे आदमिया का सवाल तो था नहीं, करीब तीस आदमियों की रसोई का प्रश्न था। बाजार में आसानी से मिल जानेवाला कीमती ‘ककर’ (चूल्हा) तो हमें पुसाया नहीं। हमें तो कोई अपना ही ‘ककर’ ढूँढ निकालना था। यह कहते हुए मुझे प्रशंसा होती है, कि भला हो कलकत्ते के उन नीचो रसायन-शास्त्रियों का, जो हाल में मगनवाड़ी आये हुए थे—उन्होंने एक ऐसी तरकीब सुझाई, जो बड़ा अच्छा काम दे रही है। गांधीजीने बाजार में एक बड़ा-ना रट्टी ढोल मगाया और उसका अदर का हिस्सा मूब रगड़-रगड़कर साफ कराया और उसके ऊपर एक टुकड़ लकड़ा दिया। पहले-पहल उसमें बर्तन रखकर लपसी, चावल और दाल को ज्वर पकाया, तो वह बड़ा ही अच्छा भावित हुआ। खाना अच्छा बढ़िया और अधिक वैज्ञानिक ढंग से पका, ईंधन भी कम लगा और परिश्रम तो कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि किसी का कलछा लेकर बारबार दबने व चलावे की जहमत नहीं पड़ी, और समय की भी खासी बचत हुई, क्योंकि खाना जल्दी पकता है, और बर्तन भी बड़ी आसानी से साफ हो जाते हैं।

सबसे प्रभावकारी तरीका

हमारे यहां उसदिन एक पादरी मित्र आये थे, जिन्होंने गांधी जी से यह प्रश्न किया कि ‘यीसू के धर्मसंदेश का उपदेश करने का सबसे प्रभावकारी तरीका कौन-सा है? मेरा तो यह जीवन-कार्य है।’ गांधीजीने उन्हें यह जवाब दिया —

“धर्मसंदेश को जीवन में उतारना ही उपदेश का आदि, मध्य और अंत में सबसे प्रभावकारी तरीका है। यह दुनियाभर के भाषण मञ्च पर कोई असर नहीं करते, और मुझे तो ऐसा उपदेश करनेवाले मिशनरियों पर संदेह हो जाता है। मैं तो उन्हें प्यार करता हूँ, जो कभी उपदेश नहीं करते, किंतु अपने अंतर्बोध के अनुसार वैसा आचरण करते हैं। वे कुछ कहते नहीं, तो भी उनका वह मूक आचरण उनके धर्मउपदेश का अत्यंत प्रभावकारी प्रमाण देता है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किस चीज का उपदेश किया जाय, पर मैं यह कह सकता हूँ कि सेवा और अत्यंत सादगी का जीवन ही सर्वोत्तम धर्मउपदेश है। अगर लोगों की आप सेवा करते चले जायें, साथ ही उनसे दूसरों की सेवा

करने को भी कहे, तभी उनकी समझ में आपका यह धर्मप्रचार आयागा। पर आप तो कोरा उपदेश करते हैं, उनके अनुसार स्वयं आचरण नहीं करते। अब वे विश्वास करें तो कैसे? मेरे ऊपर ऐसे उपदेश का कोई असर नहीं होता, और मुझे विश्वास है कि लोग ऐसे धर्मप्रदेश को कभी नहीं समझेंगे। जहां भी कोरे उपदेश के द्वारा धर्मप्रदेश ग्रहण करने की बात कही जाती है वहां मेरी हमेशा यह शिक्षा-यत्न रहती है, कि वहां कोई-न-काई मतलब की बात होगी।”

“मगर यह तो हम भी जानते हैं” उन मज्जनने कहा, “और हम ऐसे किसी हेतु से बचने का भरसक प्रयत्न भी करते हैं।”

पर आप उसमें बच ही नहीं सकते। मारे धर्मउपदेश को हमारा एक लोमपूर्ण हेतु नष्ट कर देता है। वह एक बूढ़ जहर के समान है, जो सारे भोजन को खराब कर देता है। इसलिए मुझे तो बिना ही उपदेश के अपना काम चला लेना चाहिए। गुलाब के फूल को उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह तो केवल अपना सुगन्ध फैला देता है। वह सुगन्ध ही उसका पवित्र प्रयत्न है। अगर मनुष्य की जैसी समझ गुलाब के फूल में होती। और बहुत-से उपदेशको को बुरा रख सकता, तो जितने फूलों को उसकी वह सुगन्ध बिकवा देती है उसमें अधिक फलों को उसके वे तमाम उपदेशक कभी न बिकवा सकते। फिर धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध तो गुलाब की सुगन्ध में कहीं ज्यादा मीठी और सूक्ष्म है।”

पर इस सब कहने का कुछ प्रभाव पड़ा हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उस पादरी मज्जनन बात को श्रुत करते हुए यह अभिधापना दिया (अथवा यह आशीर्वाद हागा?) कि, “मि० गांधी, आप बूढ़ होते जाते हैं और कुछ समय के बाद ऐसा दिन आयागा, जब आपकी परख आपके पुण्य में नहीं, किन्तु यीशू के पुण्य में की जायगी।” बेचार पादरी को यह मालूम नहीं था कि गांधीजी में सत्य और आदर्श की जो कुछ शक्ति है वह सब ईश्वर की ही है ऐसा गांधीजी मानते हैं।”

और भी अनेक प्रश्न

एक दूसरे दिन कुछ मिशनरी बहिनें यहा नागपुर में आई थी। उन्होंने भी अनेक प्रश्न पूछे थे। उनका पहला प्रश्न यह था—“आप गांव में जा आगेयता-सम्बन्धी काम कर रहे हैं उसमें लोगों को कुछ डाक्टरी सहायता भी देते हैं या नहीं?”

गांधीजीने कहा, “हम डाक्टरी सहायता नहीं देते, हमें तो बड़ा यह करना है कि रोग पैदा ही न हो। इसलिए हम अपना सारा ध्यान लोगों की शारीरिक स्वच्छता तथा घर और गांव की सफाई पर ही दे रहे हैं। मेरा मत यह है कि ज्यादातर यह डाक्टरी सहायता लोगों को अधिक असहाय बनाने के लिए ही दी जाती है। बहुत-कुछ जगहों में तो दवा-दारू की सहायता का अपव्यय किया जाता है, और इससे उन लोगों पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। मेरे कुछ माथी नजदीक के एक गांव में सफाई करने जाते हैं। वहां की सड़कें और गलियां मल-मूत्र और कूड़े-कचरे से पूरी रहती हैं। फिर इसमें आश्चर्य ही क्या, अगर वहां के बच्चों की आंखें खराब रहती हों और उन्हें तरह-तरह की बीमारियां होती हों? मेरे साथियों के काम का लोगों के मन पर कोई असर पड़ रहा है यह अभी मालूम नहीं होता। पर जब वे यह देखेंगे कि उनके गांव में सफाई रहने की वजह से रोग की मात्रा भी अब कम हो गई है, सब दे इस रहस्य को समझ सकेंगे। अभी अगर वहां मुफ्ती दवा-

खाना खोल दिया जाय और जो भी आवे उसे शीशी भर-भर दवा दी जाय करे तो काम जरा भी आगे न बढ़े। गांवों की सफाई को हाथ में ले लेना ही सच्चा ठोस काम है। यह बुराई पूरी तरह से गौरी जा सकती है। पर यह संभव होते हुए भी हमने अपने गांवों में यह गन्दगी का ढक्कन बरसो चला दिया, ग्रामवासियों को बरसो इस बुराई को बर्बाद कराने रहे। काम यह महान् कठिन है। मुफ्त दवा बांटने का काम तो बहुत आसान है। पर मैं तो अपने साथियों से यही कहा करता हूँ कि वे कोई आसान-सा काम करके मस्ती बाहवा लटने की लालच में न पड़ें। सबसे पहले तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि रोग पैदा ही न होने पावे; फिर बाद को हम राग को देख लेंगे।”

“तो क्या आप डाक्टर नहीं रखेंगे?”

“नहीं, पर मेरे अर्थ का अनर्थ न करना। मैंने खुद रोगियों की सेवा की है और उन्हें दवाइया भी दी है। अभी गत मास में ही डाक्टरों ने काठियावाड़ के हरिजनो का मोतियाबिंद निकाला और आंख के अन्य रोगों का भी मुफ्त इलाज किया। पर मैं तो अभी लोगों का साधारण स्वास्थ्य सुधारने के उपायों की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे साथी जब गांवों की सफाई करने का प्रारम्भिक कार्य कर चुकेंगे तब उसके बाद भी उन्हें केवल ये चार ही दवाइया मुझ देनी है—कुर्न, रेडी का नेल, माटा और आयडीन। पाचवी चीज की हमें जरूरत ही नहीं।”

“पाठशालाओं को, मालूम होता है, आपने अपने कार्यक्रम में अन्तिम स्थान दिया है?”

“नहीं, हम हरिजनता के लिए अनेक पाठशालाएं चला रहे हैं, और हरिजन बालकों को कितनी ही छात्रवृत्तियां दे रहे हैं। ग्राम-उद्योगसभ के काम में यह पाठशालाओं का काम बढ़ाने से फायदा ही क्या? इस नये सभ का उद्देश्य तो हरिजन-सेवक-सभ और चरखा-सभ का काम पूरा करना है। चरखा-सभ के पास आज २० लाख रुपये की पूंजी है, और हरिजन-सेवक-सभ के पास भी खासा अच्छा फंड है। मेरे मन में यह आया कि अब मुझे ऐसा आंदोलन आरम्भ करना चाहिए जिसमें पैसों की बहुत कम जरूरत पड़े, और जिसमें गरीबों की जेब में कुछ पैसा पहुँचे। इसलिए अगर मैं गांवों के लोगों को इतना ही समझा सकूँ कि मनुष्य के मेलों को व्यर्थ बर्बाद न करके खाद के रूप में उसका सुंदर उपयोग करें, तो मैं एक कीड़ी की भी गजी लगाये बिना हर साल उनके ५० करोड़ रुपये बचवा सकता हूँ। मनुष्य के मेलों को छिछले गड़्ढों में गाड़कर उसका सुंदर खाद बनाने की यह विधि मैंने डा० पूरने सीखी है। यह विधि सरल-से-सरल और सबसे अधिक उपयोगी है। दूसरी विधियां कठिन भी हैं और ज्यादा खर्चीली भी हैं।”

उन बहिनोंने अपना यह मुख्य प्रश्न तो अंत में पूछने के लिए रखा था कि, “आपका हरिजन-सेवक-सभ लोगों के आत्मकल्याण के लिए भी कुछ करता है या नहीं?”

गांधीजीने कहा—“मेरी समझ में तो उनकी आत्मा के कल्याण का समावेश इसमें हो जाता है कि मनुष्य का चरित्र सुधरे और वह सदाचारी हो जाय। इससे आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं यह देता हूँ कि ‘सभी कुछ’ और ‘कुछ भी नहीं’। ‘कुछ भी नहीं’ मैं इसलिए कहता हूँ कि उनके आत्मकल्याण की देखरेख

[६० वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

गाय का बनाम भैंस का दूध

क्या अच्छा हो कि डा० सदाशिव राव आपटेने इस विषय पर जो प्रमाण इकट्ठे किये हैं उनके साथ श्री ईसा द्वीड की 'भारत में गोपालन' (Cow-Keeping in India) पुस्तक का यह अंश और जोड़ दिया जाय —

"भैंस एक भारी-भरकम जानवर है और वह ढेर-का-ढेर खाती है। गाय से वह तिगुना चारा खा जायगी। फिर भैंस गाय से अधिक मुकुमार होती है, और वह बहुत जल्द रोगग्रस्त हो जाती है। गाय के बछड़े या बछड़ी से भैंस की पाड़ी या पाड़े का पालन-पोसन कहीं ज्यादा मुश्किल है।

मेरी राय में डेरी (दूधशाला) के उपयुक्त तो भैंस बिल्कुल ही नहीं। इस नतीजे पर पहुँचने के भरे मुख्य कारण ये हैं—पहले तो, भैंस के दूध की तासीर बहुत गर्म होती है, और जबतक उसकी मलाई न निकाल ली जाय और पानी मिलाकर उसे खूब पतला न कर दिया जाय, तबतक वह मनुष्य के हजम करने लायक नहीं। जो मा-बाप दिल में अपने बच्चों के शर्माचनक हैं उन्हें कभी बच्चों को भैंस का दूध नहीं पीन देना चाहिए। अगर भैंस का दूध बच्चों को दिया गया तो रक्त के अत्यधिक गर्म हो जाने से उन्हें ज़िगर की, अँट्रियों की और और कई बीमारियाँ पैदा होंगी। श्री एच० ए० हाउमैन, जिन्होंने कि सन् १८९० में अपनी भारत की डेरी सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को दी थी, मेरे इस कथन को पूर्णतया पुष्ट करने हैं। वह कहते हैं कि भैंस का दूध बच्चों और मीजों के ज़िगर को मभवत बहुत हानि पहुँचाता है। बबई के स्कॉटिश अनाथालय में भैंस का दूध दिया जाता था और वहाँ के बच्चे इसी दूध के कारण अकस्मक बीमार रहते थे यह उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था।

"यह बात बहुत अधिक अर्थ रखती है कि हिंदुस्तान में घोड़ों के रखनेवाले अच्छे अनुभवी लोग अपने बछेड़ों को भैंस का दूध नहीं पिलाने, क्योंकि उनका यह कहना है कि गाय के दूध पर पले हुए घोड़ों की अपेक्षा भैंस के दूध पर पले हुए घोड़े बहुत जल्द गर्मों और थकान के वशीभूत हो जाते हैं।

"हमारे, गाय का मखन जितना अच्छा होता है उतना अच्छा प्रायः भैंस का मखन नहीं होता।

वालजी गोविंदजी देसाई

प्रतिज्ञापत्र का तात्पर्य

[ग्रामउद्योगसंघ के सदस्यों की प्रतिज्ञा के अर्थ में काफी मतभेद देखकर संघ के व्यवस्थापक मंडलने सदस्यों के मार्ग-प्रदर्शनार्थ गांधीजी से एक नोट तैयार कर देने की प्रार्थना की थी। गांधीजी का वह नोट नीचे दिया जाता है —]

"जिस रूप में यह प्रतिज्ञापत्र हमारे सामने है इगदतन उसी रूप में वह बनाया गया है। यह सामान्यरूप का प्रतिज्ञापत्र है। यह एक भद्रपुरुष की प्रतिज्ञा है। 'भारतवर्ष के ग्रामवासियों का सब तरह से हित-साधन करने का संघ का जो उद्देश है उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी शक्ति और बुद्धि को अधिक-से-अधिक अंश में काम में लाऊँगा'—इन शब्दों का अर्थ करना प्रत्येक स्त्री या पुरुष सदस्य की अपनी सत्यनिष्ठा पर छोड़ दिया गया है।

सदस्योंमें केवल संघ की उद्देश-मिष्टि के लिए काम करने की

ही नहीं, बल्कि 'संघ के आदर्शों को अपने आचरण में उतारने, तथा गांवों की बनी चीजों को ही काम में लाने की' भी प्रतिज्ञा की है।

इसलिए व्यवस्थापक मंडल का सिफारिश करनेवाला संघर यह जरूर देखेगा कि सदस्यता का उम्मेदवार अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में ग्रामवासियों का हित हृदय में चाहता है या नहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि ऐसा व्यक्ति कम-से-कम अपना कुछ समय नित्य गांवों के काम में देगा—यह जरूरी नहीं कि गांवों में ही जाकर वह काम करेगा, पर गांवों के लिए काम करेगा। इस तरह, शहर में रहनेवाला सदस्य अमुक दिन अगर किसी आदमी के हाथ कोई गांव की बनी चीज बेचना है अथवा खरीदने के लिए उसे समझाता है तो यह माना जा सकता है कि उस दिन उसने कुछ ग्राम-सेवा की है।

सिफारिश करनेवाला सदस्य यह भी देखेगा कि उम्मेदवार, जहाँतक कि संभव है, खुद गांवों की बनी हुई चीजों को ही काम में लाता है न—जैसे, मिल के कपड़े की जगह खादी, कारखाने के बने चीनी मिट्टी के बर्तनों की जगह गांवों के बने मिट्टी के बर्तन, होल्डर की जगह बरत की कलम, साधारण कागज के स्थान पर हाथ का बना कागज, अत्यंत गंदे और हानिकारक आधुनिक दृष्टिकोण के स्थान पर बबल या नाम की रोगाणुनाशक दानुन, बाजार में मिलनेवाली चमड़े की चीजों की जगह गांवों के कपड़े हुए चमड़े की गांवों में बनी हुई चीजें, मिल की शक्कर के बदले गांवों का गूड़, मिल के चावल की जगह हाथ का कुटा पूर्ण चावल आदि।"

प्रा० उ० सं० के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

[१६-१८ मार्च की बैठक में स्वीकृत]

प्रस्ताव नं० ७— यह निश्चय किया जाता है कि मेठ जमनालाल बजाज के दिये हुए दान की शर्तों के अनुसार भगनवाड़ी की भूमि पर स्व० मगनलाल लूनालबद गांधी के स्मृति-रक्षणार्थ स्रग-हालय के योग्यभवन नुस्त ही बनवाया जाय, जिस पर पचास हजार रुपये से अधिक खर्च न किया जाय। और यह भी निश्चय किया जाता है कि इस स्मारक के मकान का प्लान मँगवाने और उसे मजूर कराने तथा हमारत का काम शीघ्र ही आरंभ कराने के लिए श्री कृष्णदास जाजू, श्री कुमारप्पा और मेठ जमनालाल बजाज की एक समिति बना दी जाय।

प्रस्ताव नं० ८— बिना पॉलिश का चावल प्राप्त करने की कठिनाइया तथा ऐसा चावल बेचनेवालों को दिये गये प्रमाण-पत्रों के विषय में चर्चा हुई, और निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित कराने का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ —

जनता के लिए बिना पॉलिश का चावल प्राप्त करने के प्रयत्न में व्यवस्थापक मंडल को बाजार में पूर्ण, बिनाकुटा पॉलिश-रहित चावल मिलने में बड़ी कठिनाई गालूम होती है, और हाथ का कुटा तथा मिल का कुटा चावल अनेक भिन्नभिन्न मात्राओं में पॉलिश किया हुआ देखने में आया है। इसलिए इस विषय में अधिक जाच-पड़ताल और शोध होने के समय तक पॉलिश-रहित चावल के संबंध के प्रमाणपत्र देना बंद किया जाता है, और जो प्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं उन्हें रद्द किया जाता है। फिर भी व्यवस्थापक मंडल जनता से यह सिफारिश करता है कि—वह केवल हाथ के कुटे अर्थात् कम-से-कम पॉलिशदार चावल का ही उपयोग करे।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ५ एप्रिल, १९३५

मंदिर-प्रवेश

अभी कुछ दिन हुए कि त्रिचिनापली के कुलीतलाई तालुका-निवासी पल्ला लोगों की एक परिषद् हुई थी, जिसमें ये नीचे लिखे दो प्रस्ताव पास हुए—

१—“महात्माजीने असेबली के मंदिर-प्रवेश बिल के सबंध में जो रुख अस्त्यार कर रखा है उसे यह परिषद् दुःख और बड़ी निराशा के साथ देखती है, और इसलिए यह परिषद् महात्मा गांधी से प्रार्थना करती है कि इस विषय पर उनके जो मौजूदा विचार हैं उन्हें वे बदल दें, साथ ही इस विषय को पुनः असेबली में पेश होने दें, उसका नतीजा फिर चाहे जो हो।”

२—“अगर महात्माजी मंदिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में अपनी मौजूदा राय नहीं बदलना चाहते हैं, तो इस परिषद् ने देशभर की दलित जातियों के लोगों से यह प्रार्थना करने का इरादा कर लिया है कि वे सब-के-सब या तो मुसन्मान या ईसाई हो जायें, या फिर ब्रिटिश-मंत्रिमण्डल के प्रधानमन्त्रीने दलित जातियों के लिए पृथक् निर्वाचा का जो निर्णय किया था उसे ही कायम रखने का वे आंदोलन करें।”

मुझे पहला प्रस्ताव पसंद है। इस परिषद् ने मंदिर-प्रवेश के प्रश्न में जैसी दिलचस्पी ली है मैं चाहता हूँ कि तमाम हरिजन वैसी ही दिलचस्पी लें। तब मेरा काम उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना कि आज है। पर वह मुश्किल हो या आसान, मैं तो हरिजनों के लिए हरेक सांबंजनिक हिंदू-मंदिर का द्वार खुलवा देने की दृष्टि से जो मार्ग सब से अच्छा समझता हूँ उसे जरूर पकड़ूंगा। क्योंकि, मेरी राय में, जबतक अन्य हिंदुओं की तरह हरिजनों के लिए तमाम देव-मंदिर नहीं खुल जाते, जबतक यह दावा नहीं किया जा सकता कि अस्पृश्यता दूर हो गई है।

मगर यह दूसरा प्रस्ताव तो, जहातक कि परिषद् का सम्बन्ध है, मंदिर-प्रवेश के मूल पर ही कुठागघात करता है। जो लोग अपने धर्म को छोड़ देने की धमकी सिर्फ इस बजह से देते हैं कि उसी धर्म को मानने का ढोंग करनेवाले कुछ दूसरे लोग उन्हें मंदिरों में जाने से रोकते हैं, वे कदापि धर्मनिष्ठ नहीं कहे जा सकते। ऐसे मनुष्य धर्म की भावना से प्रभावित हैं यह कैसे कहा जा सकता है। मंदिर तो उपासनागृह है। वे उन सब के लिए हैं जिनकी कि उनमें आस्था है। यह धार्मिक जन्म कुछ आज की चीज नहीं है। जन्म उतना ही प्राचीन है, जितना प्राचीन स्वयं धर्म है। यह जन्म अपने धर्म में न डिगनेवालों की अभिन-परीक्षा लेता है और उन्हें कचन-सा शुद्ध कर देता है। हरिजन यदि इस यत्रणा को धर्मपूर्वक बर्दाश्त कर सके तो अन्त में विजयमाला उनके ही गले में पड़ेगी।

मगर जिस धर्म को वे सनातन में बिना किसी शिकायत के मानने वाले आ रहे हैं उसे अगर वे आज इस बजह से छोड़ने की धमकी दें कि उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, तो उनकी यह धमकी ही उनके सारे मामले को खारिज कर देती है। हरिजन अगर हिंदू-समाज को छोड़ दें तो सनातनी शायद इसकी पर्वा भी नहीं करेंगे। और सड़ने को अगर कोई केस ही न रहा तो फिर

मुधारक भी निरुत्तर हो जायेंगे। पर सद्भाग्य से ऐसे लाखों हरिजन मौजूद हैं जो इन सब यत्रणाओं के बावजूद भी अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए हैं।

धर्म निश्चय ही एक व्यक्तिगत चीज है। वह मनुष्य और ईश्वर के बीच की वस्तु है। उसे हागिज मोल-तोल की चीज नहीं बनाना चाहिए। कुलीतलाई-निवासी पल्ला लोगों की परिषद् के कर्णधारों को मेरी तो यही आदरपूर्वक सलाह है कि वे इस मंदिर-प्रवेश के प्रश्न पर उसके गुण-दोष की दृष्टि से ही विचार करें और अपने दूसरे प्रस्ताव में उन्होंने धर्मत्याग की जो धमकी दी है उससे इस प्रश्न को व्यर्थ की बिबूचन में न डालें।

अंग्रेजी में]

मो० क० गांधी

गाय का बनाम भैंस का घी

काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय के औद्योगिक रसायनविज्ञान के अध्यापक डा० गोडबोलेन मेरी प्रार्थना पर गाय और भैंस के घी का विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण लिख भेजा है। साधारण पाठक के लिए यह बड़ी गूढ़ वस्तु है। इस महत्वपूर्ण विषय के किसी भी विद्यार्थी के पास में प्रसन्नता से इस विश्लेषण-विवरण को भेज सकता हूँ। इस बीच में डा० गोडबोले जिस निर्णय पर पहुँचे हैं उसे यहाँ देकर मैं सतोष मानता हूँ।

“१—गाय के घी में आयडीन का तत्व है। इसका प्रमाण नहीं मिलता कि यह तत्व भैंस के घी में है।

२—गाय और भैंस दोनों के ही घी में विटामिन ‘ए’ और ‘डी’ है, पर गाय के घी में विटामिन ‘ए’ अधिक है, जब कि भैंस के घी में विटामिन ‘डी’ की मात्रा अधिक है।

३—घी अन्य किसी भी प्रकार की चर्बी या वनस्पति-जन्म घी की अपेक्षा बढकर है इसमें तिलमात्र भी शका नहीं।

४—गाय का घी कुल मिलाकर भैंस के घी के मुकाबले में आसानी से हजम हो जाता है; और इससे वह बच्चों तथा कमजोर मनुष्यों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल पड़ता है।

५—आधिक दृष्टि से देखें तो गाय से भैंस अधिक घी देती है।

हमारी राय में ये प्रयोग हमारे यहाँ होने चाहिए कि तिल का तेल, और नारियल आदि का तेल, जिनमें विटामिन की मात्रा तो कम है, पर पाचक द्रव्य अधिक है, ये सब मनुष्य के शरीर के लिए कितने अनुकूल पड़ते हैं।

इन दोनों में भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी मनुष्य के शरीर की चर्बी से अधिक मेल खाता है।”

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

आधे मूल्य पर

कलकत्ते के सुप्रसिद्ध हरिजन-प्रेमी श्री रामकुमारजी भुआलकाने ५० ग्राहकों को एक वर्ष तक आधे मूल्य पर ‘हरिजन-सेवक’ देने के लिए हमें ८७।। दिये हैं। अतः आधे मूल्य में पत्र चाहने-वाले पुस्तकालयों और हरिजनों को २० एप्रिल, १९३५ तक अपने-अपने स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ के मार्फत अपने आवेदन-पत्र, मय २] के, भेज देने चाहिए। २०] एप्रिल के बाद जो पत्र आर्यंगे उनपर विचार नहीं किया जायगा।

व्यवस्थापक

‘हरिजन-सेवक,’ दिल्ली

आदमपुर के खादी-केन्द्रों में

राजस्थान के खादी-केन्द्रों की यात्रा समाप्त करके अखिल भारत-चर्खा-संघ के मंत्री शंकरलालजी बेंकर के साथ पहली मार्च को हम गांधी-आश्रम, मेरठ पहुँचे। वहाँ जाकर बैठे ही थे, कि हमारे सामने मीठी मुसकान से मुसकराता हुआ एक अघेड़ व्यक्ति आ खड़ा हुआ। ठिगना कद, स्वस्थ शरीर, गेहूँ का रंग, गोल चेहरा, और खिचड़ी-से बाल इस व्यक्ति की विशेषताएँ थीं। आते ही वह श्वेतखादी-धारी अघेड़ युवक हम अतिथियों से घुल-घुलकर बातें करने लगा, और थोड़ी ही देर में उसने हमें आँग प्रोग्राम बदलवा दिया। बीकानेर से चलकर चौबीस घण्टे बाद हम रात को उसदिन मेरठ पहुँचे ही थे कि चर्खा-संघ की पंजाब-शाखा के मंत्री श्री किशनचंदजी भाटिया उसी रात को हमें लेकर जालन्धर के लिए चल दिये। उनके मीठे स्वभाव की यह पहली और मीठी विजय थी।

दूसरे दिन सुबह हम जालन्धर पहुँचे और स्टेशन से तागे में बैठकर आदमपुर के लिए चल दिये। आदमपुर चर्खा-संघ की पंजाब-शाखा का प्रधान उत्पत्ति-केन्द्र है। जालन्धर शहर से ११ मील दूर पक्की सड़क के किनारे बसी हुई यह एक छोटी-सी पुरानी बस्ती है। जालन्धर से आदमपुर तक सड़क के आजू-बाजू कामों तक गेहूँ के हरे-भरे खेतों का जो विशाल समुद्र-सा लहरा रहा था, उंग देखकर ता आखे हरी हो गईं। पंजाब की इस गुण्य निधि को निहारते-निहारते और मन में हर्ष का अनुभव करते हुए हम बान-की-बात में आदमपुर पहुँच गये। बस्ती के किनारे ही एक लम्बे-चौड़े मैदान गेहूँ के हरे-भरे विशाल खेतों के बीच, आदमपुर का खादी-कार्यालय है। कोई एक गहरा दिन चढ़े हम वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही आवश्यक कामों में लग गये।

इस बीच कार्यालय के आगन में अपनी बुनी हुई खादी जमा कराने और नया सूत ले जाने के लिए आस-पास के गाँवों में जुलाहे आ-आकर इकट्ठा होने लगे और उनका लेन-देन शुरू हो गया। थोड़ी देर में हम भी इन जुलाहों के बीच पहुँच गये और श्री बेंकर ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। आरंभ में वहाँ कोई तीस जुलाहे थे, पर बातचीत खतम होनेतक उनकी संख्या दुगुनी के करीब हो गई थी। कन्धों पर खादी के धान लादे एक के बाद एक वे कार्यालय में आ रहे थे।

चूँकि आजकल चर्खा-संघ के सामने वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्यक्रम ही मूला है, इसलिए सब से पहली बात जो पूछी गई, वह जुलाहों की पोशाक के सम्बन्ध में थी। हमें मालूम हुआ कि कार्यालयने अपने जुलाहों की अ, ब और स नामक तीन श्रेणियों में बाँट रक्खा है। अ श्रेणी में वे लोग हैं, जो सदा सिर से पैर तक शुद्ध खादी ही पहनते हैं। ब में वे हैं, जो पगड़ी या साफे को छोड़कर शेष सारी पोशाक खादी की पहनते हैं। और स में वे जुलाहे हैं, जो केवल कमीज या कुर्ता ही शुद्ध खादी का पहनते हैं। जो जुलाहे हमारे सामने थे उनमें इन तीनों ही श्रेणियों के लोग मौजूद थे। जब से वस्त्र-स्वावलम्बन की, और विशेषकर कस्तिनों और जुलाहों को खादी-धारी बनाने की बात चली है, तब से कार्यालयने विशेषतः अपनी यह नीति बना ली है कि जो जुलाहे शुद्ध खादी ही पहनेगे, उन्हें ही खादी बनवाई जायगी, और उन्हीं की खादी खरीदी भी जायगी। इस धर्त के कारण जुलाहे जल्दी-जल्दी खादी को अपना रहे हैं। हमने देखा कि तात्कालिक सफलता

की दृष्टि से तो यह नीति उपयोगी हो सकती है, पर जबतक कस्तिने और जुलाहे स्वयं स्वेच्छा से खादी ही पहनने के मर्म और लाभ को ठीक से न समझ लें, तबतक इन उपायों से हमारा असल हेतु स्थायी-रूप से सिद्ध न हो सकेगा। इसी सम्बन्ध में जुलाहों के विचार जानने की इच्छा से श्री बेंकरने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनके बड़े ही सीधे और बोधप्रद उत्तर हमें मिले। यहाँ इन प्रश्नोत्तरों की थोड़ी बानगी परोसे बिना आगे बढ़ना स्यात् उचित न होगा। उन्होंने पूछा—

—आप लोग तो खादी बुनते हैं न? अब जरा मुझे यह तो बताइए कि आपकी राय में कौन-सा कपड़ा ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और फायदेमन्द होता है, और क्यों होता है?

—हम तो यह जानते हैं जी, कि मिल के कपड़े के मुकाबिले में हमारा हाथकता-हाथबुना खदर ज्यादा मजबूत होता है, और टिकता भी खूब है। और खदर को तो हम जितना चाहें, उतना अच्छा बना सकते हैं। फायदा तो इस खदर ही में है।

—तो आप यह मानते हैं न, कि दूसरे कपड़ों के मुकाबिले में आपका खदर ज्यादा अच्छा होता है?

—मानते हैं जी। और न मानने की कोई वजह भी तो नहीं है।

—तो मैं आपसे एक बात पूछूँ? आपको कड़ाके की भूल हो, और आपके सामने घर का बना उम्दा खाना परोसकर रक्खा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या उसे ठुकराकर आप होटल में जीमना पसन्द करेंगे?

—नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। घर की चीज छोड़कर बाजार में जाना तो सरासर बेवकूफी है। कोई इतना बेवकूफ तो न होगा।

—अच्छी बात है। तो अब कपड़े को लीजिए। कपड़ा कौन-सा अच्छा? घर का या बाहर का?

—जी, कपड़ा तो घर ही का अच्छा। उसमें फायदा है। बचत है। वह सस्ता पड़ता है और ज्यादा टिकता है।

—लेकिन मैं तो देखता हूँ कि बात ऐसी नहीं है। आप लोगो में से कई ऐसे हैं, जो घर का कपड़ा नहीं पहने हैं। अगर बाहर का कपड़ा पहनने में नुकसान है, तो फिर उसे क्यों पहना जाय? यह जानकर भी कि इस कटोरे में जहर है, अगर मैं उसे पी लूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे न?

—जी, अब हम समझे। हम से बड़ी भूल हुई। कार्यालयवाले तो १० साल से हमें यही समझा रहे हैं, पर हम कम्बल हैं कि अबतक नहीं समझे।

—तो भाई, इसमें समझने की बात ही क्या है? अगर मैं जहर की शीशिया मुक्त में बाटूँ, तो क्या आप उन्हें ले लेंगे और पी जायेंगे? आप यह क्यों नहीं समझते कि बाहर का कपड़ा आपके लिए जहर है, और अगर वह मुक्त भी मिले, तो भी आपको उसे छूना न चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि आप लोगोंने अनजाने ही क्यों न हो, अपने घरों में एक जहरीला साँप पाल रक्खा है, जो आपको फूँक-फूँककर डँस रहा है। क्या यह अच्छा है कि वह इसी तरह आपको डँसता रहे? आप समझ लीजिए कि यदि आप ही अपना बनाया कपड़ा न पहनेगे, तो दूसरों को क्या पड़ी है कि वे आपसे तारीदकर उसे पहने? और अगर सभी लोग बाहर का कपड़ा पहनने लगे, तो सोच लीजिए कि आपकी क्या दशा होगी?

—अजी, दशा तो यह होगी कि बेमौत भूखों मर जायेंगे। आज अपने बाल-बच्चों के साथ जो थोड़ा-बहुत खा-पी लेते हैं, कल वह

भी नसीब न होगा। देश में बेकार जुलाहों की आज ही कौन कमी है? अगर लोग हमारा कपड़ा न खरीदेंगे, तो हम भी बेकार हो जायेंगे और भूखों मरने लगेंगे।

—अगर ऐसा है तो आप आज ही यह निश्चय क्यों नहीं कर लेते कि हम लेंगोट पहनकर रह लेंगे, पर बाहर का कपड़ा न पहनेंगे, हरगिज न पहनेंगे? सोचिए तो, यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हम औरों को तो अपने हाथ का बनाया शुद्ध और मजबूत कपड़ा पहनाते हैं, और खुद गाँठ के पैसे खर्च करके बाहर का सरता पर कमजोर कपड़ा पहनते हैं? मैं तो आपको यह सलाह दूँगा कि आप अपनी पचायत कीजिए और उसमें एकमत होकर स्वेच्छा से शुद्ध खादी ही पहनने का फैसला कर लीजिए। और घर की औरतों को भी खादी ही पहनने को समझाइए।

—आप बहुत ठीक कहते हैं जी। हम अभी अपनी एक मीटिंग किये डालते हैं। उसमें हम यह ठहराव कर लेंगे, और आइन्दा खुद भी खादी पहनेंगे और औरतों को भी पहनावेंगे।

लेकिन कुछ जुलाहे तो इस मीटिंग के लिए भी न ठहरे। एक तो वही अपना साफा फेंककर खड़ा हो गया। और फिर एक-के-बाद एक कोई ६-७ साफे हमारे सामने आ गिरे। एक नौजवान सिक्ख जुलाहा हमारे सामने बैठा था। वह सिर पर मलमल का नया गुलाबी साफा बांधे था। उसके चेहरे से मालूम होता था कि वह कुछ कहना चाहता है। वह अपना साफा उतार देना चाहता था, पर उसके पास सिर पर लपेटने को कोई दूसरा कपड़ा न था। वह मन-ही-मन अकुला-सा रहा था। जब लोगोंने कहा कि सिक्ख अपना सिर कभी खुला नहीं रखने, तो हमें उस नौजवान जुलाहे की कठिनाई मालूम हुई और उसी समय कार्यालय की ओर से उसे खादी का एक साफा बंधवाया गया। वह एक अद्भुत दृश्य था। उस नौजवान का चेहरा तो मारे खुशी के दमकने लगा था।

श्री शंकरलालजीने इन जुलाहों को समझाया कि भाइयो! मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह जोश में आकर अपने कपड़े फेंक दें और फिर बाद में पछतायें। अगर सचमुच ही आप यह महसूस करते हैं कि बाहर का कपड़ा आपके लिए जहर है और उससे आपके रोजगार को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप खुद सोच-समझकर उसे छोड़ दें। और अगर आपका यह खयाल हो कि घर में रहने से यह कपड़ा बार-बार आपकी लालच में फँसायेगा, तो आप इसे इकट्ठा करके यहाँ कार्यालय में ले आइए, और भाई किशनचन्दजी को सोप दीजिए। वह आपकी गठरी पर आपका नाम और पता लिखकर उसे यहाँ हिफाजत से रख देंगे। अगर किसी वजह से आपको यह खयाल आवे कि नहीं, वह कपड़ा तो अच्छा है, और इससे उसे पहनने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप कार्यालय से अपनी वह गठरी फिर ले जा सकते हैं, और उसका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन न डिगे और घर के कपड़े की बात ही मन में रमी रहे, तो आपकी ये गठरियाँ दूसरों को भी उनके फर्ज की याद दिलायेंगी, और आप तो जब कभी उन्हें देखेंगे, तभी खादी से उनका मुकाबला कर लेंगे, और अपने अन्दर खादी के लिए बढती हुई मजबूत को महसूस करेंगे।

जुलाहों को उन्होंने यह भी समझाया कि जिन कस्बों से वे सूत खरीदते हैं, उन्हें भी खादी ही पहनने को समझा दें और

उनसे अच्छा मजबूत और एकसाँ सूत ही खरीदें। अगर कस्बे अपने कुछ सूत की खादी बुनवा लिया करें, तो और भी अच्छा। उन्होंने हमारी इस सलाह को माना और यह वादा किया कि आइन्दा वे कस्बों को इसके लिए समझावेंगे और उनके दिये सूत का अच्छा और मजबूत कपड़ा सस्ते में और जल्दी बुनकर उन्हें दे दिया करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि “हम लोग गरीब हैं, और कस्बों अच्छे घर की हैं। हम कोशिश तो करेंगे, पर हम गरीबों की बात इतनी आसानी से भला वे क्यों मानने लगीं?”

श्री बेकरने उन्हें समझाया कि आप गरीब नहीं हैं। आप लोग गांधीजी के सिपाही हैं, उनके साथी हैं। उनका कोई साथी गरीब नहीं हो सकता। पैसे की गरीबी कोई गरीबी नहीं है। सच्ची गरीबी तो दिल की है। लेकिन आप लोग तो दिल के अमीर हैं, और यही सच्ची अमीरी है। गरीब तो हम हैं कि जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, और काम करने से दिल चुराते हैं। आप लोग तो अपने पेशे के उस्ताद, कला में निपुण और काम के धनी हैं। आप हरगिज अपने को गरीब न समझिए।

(क्रमशः)

काशीनाथ त्रिवेदी

स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण

[अंक २, भाग ३ से आगे]

(६)

सन् १९२७ में मेरठ के गांधी-आश्रमने भी मेरठ जिले के राणा गांव में इसी तरह का काम शुरू किया था। गांव के लोगों को कातना और धुनकना सिखाया जाता था और ग्याय-तन थोड़ी महुलियत के साथ उनके काते हुए सूत का कपड़ा भी बुनवा दिया जाता था। कुछ परिवारोंने अपनी जरूरत का पूरा कपड़ा स्वयं ही बना लेना स्वीकार किया था। परन्तु सरकारी दमन के कारण यह काम पनप नहीं सका। केन्द्र के मुख्य कार्य-कर्त्ता को सरकारने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सन् १९३३ तक यह केन्द्र किसी तरह उपेक्षित अवस्था में, जैसे-तैसे, जीवित रहा। उसके बाद फिर में यहाँ के काम में जान डालने के लिए कुछ नौजवान कार्यकर्त्ता इस केन्द्र में काम करने के लिए भेजे गये। मगर सरकार फिर बीच में आई और इस बार आश्रम को जन्त कर लिया। कार्यकर्त्ता फिर भी डटे हुए हैं।

बिहार में गुमियाँ और आसपास के थानों की मरहद में रहनेवाले सथालोंने एक धर्म-कार्य की तरह तकली पर सूत कातना शुरू किया था। सन् १९२८-२९ में उन्होंने खर्चा-सध की बिहार-शाखा से अपने प्राथमिक उपयोग के लिए खादी की माग की थी और यह वचन दिया था कि भविष्य में वे अपने हथ-कते सूत का ही कपड़ा बुनवाकर पहनेंगे। उन्होंने कपास की माग भी पेश की और अपने कते हुए सूत का कपड़ा बुनवाने में सध की मदद भी चाही। बिहार-शाखा के एक कार्यकर्त्ता को इस कार्य के लिए मार्च सन् १९३० में बहा भेजा गया था। अगस्त सन् १९३० में वह गिरफ्तार कर लिये गये और पुलिस हिमाव के वे सबकागजात भी उठा ले गई जो उन्होंने उन लोगों के सम्बन्ध में तैयार किये थे, जिन्होंने अपना कपड़ा खुद बुनवा लिया था! उनकी रिपोर्ट थी कि ३५ गांवों की अधिकांश जनता अपने हथ-कते सूत की खादी बुनवा लेती थी।

इसके सिवा, बिहार-शाखाने सन् १९३३ में अपने विभिन्न केन्द्रों में १७९ परिवारों-द्वारा काते गये सूत की २,९५३ वर्गगज खादी तैयार करवाई थी।

मई सन् १९२९ से जयपुर राज्य के वनस्थली ग्राम और उसके आसपास के ग्रामों में जीवन-कुटीर की ओर से लगातार वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य हो रहा है। ५,००० की बस्तीवाले १६ गांवों में यह काम फेला हुआ है और लोगों में अपना कपड़ा खुद बुनवा लेने के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सन् १९३३ में इन गांवों में करीब ५,०४० पीण्ड सूत काता गया था। इस कार्य का प्रभाव पड़ोस के दूसरे ८४ गांवों पर भी पड़ा और वहां भी इस वर्ष करीब ८,००० पीण्ड सूत काता गया। कातनेवालों के उपयोग के लिए इस सब सूत का कपड़ा बुनवा लिया गया है, जो कुल ३२,६०० वर्गगज हुआ है। अप्रैल सन् १९३४ तक के ५ वर्षों में इस कार्य पर १७,२०० (17,200) खर्च हुए हैं।

वस्त्र-स्वावलम्बन के विकास के हिलकुल ताजे प्रयत्नों में काठियावाड़ में श्री० रामजी भाई का काम विशेष उल्लेखनीय है। यहां संगठित रूप में कार्य का आरम्भ तो सन् १९३२ में ही हुआ था, लेकिन सन् १९३३ के नीचेलिखे आंकड़ों को देखने से उनके कार्य की सत्वर प्रगति का भलीभांति पता चलता है—

गांव १११
परिवार २००४

म० पी० तो०

कपास काम में लाया गया	५,२८६-११-०
कपास ओटा गया	१,७६१-१२-०
धनकना सीक्नेवालों की संख्या	५०३
पीजान खरीदनेवालों की संख्या	११७
खुद के लिए धुनका हुआ कपास	४९५-१-२०
पिजारों-द्वारा धुनका हुआ कपास	१,०७८-२०-२
सूत काता गया	१,५३५-१५-२
सूत का औसत नम्बर ४ में ८	
खादी से बुने हुए धानों की संख्या	५,०७९
बुनी गई खादी का वजन	१,२६२-३-२०
बुनी गई खादी की लम्बाई वर्गगज	८४,६५०

[गुजरात का मन=४० पीण्ड]

इस केन्द्र के लिए कुल २८ कार्यकर्ता नियुक्त किये गये थे। और सब मिलाकर १४,१८२ (14,182) ११ इसपर खर्च हुए, जिसमें से ५,५००) चर्खा-संघने दिये।

यहां के काम का भावनगर राज्य के अधिकारियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप राज्यने अपनी हद में किये गये काम का सारा खर्च देना स्वीकार कर लिया है।

ऊपर जिन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि संघ की शाखाओं के सामने वस्त्र-स्वावलम्बन का विचार न्यूनानधिक मात्रा में सदा ही रहा है। यदि किसी प्रकार यह काम अपेक्षाकृत कम मालूम होता है, तो उसका कारण अधिकांश में वे कठिनाइयां हैं, जो गांववालों तक इस सन्देश को पहुँचाने में बाधक होती रही हैं। जहां लोग पहले से ही कातने और धुनकने की कला से परिचित हैं, वहां भी सूत की बिक्री से या कलाई की मजदूरी से होनेवाले तात्कालिक आर्थिक लाभ का प्रबल एक गम्भीर समस्या उपस्थित कर देता है। कई जगहों में

कलाई का काम करनेवाले लोग इतने गरीब होते हैं कि उनकी कलाई की मजदूरी से उनका गुजारा भी जैसे-तैसे ही हो पाता है। ऐसे क्षेत्रों में कतबंदों या कस्तिनों को अपने उपयोग के लिए सूत कातने को समझाना स्वभावतः कठिन है। दूसरे, इस प्रकार के काम के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है, जिन्हें खादी की सभी क्रियाओं का उत्तम ज्ञान हो, और लगातार वर्षों-तक जो एक निश्चित क्षेत्र में अविचल विश्वास के साथ पूरी-पूरी मेहनत करने को तैयार हों। और, यह एक मानी हुई बात है कि ऐसे कार्यकर्ता सुलभ नहीं हैं। साथ ही, चूंकि इस काम को कई वर्षोंतक चालू रखना आवश्यक है, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में खर्च की रकम का भी समुचित प्रबन्ध करना पड़ता है। फिर भी यदि किसी प्रकार इस उद्देश की सिद्ध करना ही है, तो वृद्ध प्रयत्न के साथ इन कठिनाइयों को भी दूर करना ही होगा। गांधीजी इस कार्य को उत्तेजन दे चुके हैं, और चर्खा-संघ की कौंसिल भी वस्त्र-स्वावलम्बन के सम्बन्ध में अपना निर्णय कर चुकी है। इस निर्णय-द्वारा यह तय किया गया है कि इस दिशा में खूब लगकर कार्य किया जाय, और उत्पत्ति-केन्द्रों में लागत मूल्य पर खादी बेची जाय। आशा है कि कौंसिल के इस निर्णय से वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य बहुत सरल हो जायगा और उन्नति भी कर सकेगा।

मेरी हरिजन-यात्रा

[११]

यहां हरिजनों ने यह शिकायत की कि गुजराती की चौथी या पाचवी कक्षा की पढाई पूरी करने के बाद हमारे लड़कों को अंग्रेजी के मिडिलस्कूल में भरती नहीं करते। इससे कुछ हरिजन विद्यार्थियों को ३) मासिक खर्च करके प्राइवेट तौर पर अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। मुझे यहां मालूम हुआ कि जामनगर में अंग्रेजी के दो मिडिलस्कूल हैं। ये दोनों ही स्कूल प्राइवेट हैं और राज्य की ओर से उन्हें सहायता मिलती है। राज्य की तरफ से ऐसा एक भी मिडिलस्कूल नहीं है, इसलिए बेचारे अच्छे योग्य हरिजन विद्यार्थी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। राज्य का हाईस्कूल उनके लिए निरूपयोगी है, क्योंकि प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा उन्हें वहां दी नहीं जाती। हरिजन विद्यार्थियों को अगर दाखिल किया जाय तो सबर्ग हिन्दुओं के लड़के बायकांट कर देगे, इस भय में प्राइवेट स्कूलों में उन्हें भरती नहीं करते। फिर राज्य का शिक्षा-विभाग भी इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखता। राज्य का तो कोई अंग्रेजी मिडिलस्कूल है ही नहीं कि जिसमें दाखिल होने के लिए वे कह सकें। जामनगर-जैसे बड़े शहर में यह एक विचित्र ही बात है। वर्तमान परिस्थिति में तो हरिजन विद्यार्थियों को हाईस्कूल की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया नहीं जाता—और इतना ही नहीं बल्कि यह कहा जा सकता है कि वे अंग्रेजी शिक्षा से दूर ही रखे जाते हैं। यह सब बड़े ही दुःख की बात है। इस स्थिति को सुधारने की राज्य से तुरन्त प्रार्थना करनी चाहिए।

जल-व्यवस्था—गमियों में प्रथम हरिजनवास के लोगों को पीने के ताजे पानी का बड़ा कसाला रहता है। इस बस्ती में पानी का एक भी नल नहीं है। एक छोटी-सी टकी यहां लगा दी जाय तो यह तकलीफ दूर हो जाय। कोई कुआं भी तो यहां नहीं है। बेचारे एक-एक बड़ा पानी मांग-मांगकर काम चलाते हैं। नंबर २ के बास में एक दयालु वैश्यने एक नल लगवा दिया है,

मगर जहाँ नल लगा है उस जगह को पक्की बनाने की जरूरत है। साथ ही पानी निकालने को वहाँ एक नाली भी निकाल देनी चाहिए। इतना काम तो राज्य तुरंत कर सकता है। नंबर ३ के बास में पानी की टोंटियों की सख्त जरूरत है। खासकर गर्मी के दिनों में तो यहा जल का बड़ा कष्ट रहता है। यह बस्ती बड़ी घिचपिच बसी हुई है। इसमें सुधार होने की बड़ी जरूरत है। यह देखकर बड़ा सतोष हुआ कि इस बास के अंदर चमड़े कमाने का काम नहीं करने दिया जाता। यहां से एक मील दूर जहा उन लोगों का अपना कुआं है, चमड़ा कमाने का काम होता है। मगर एक कुएं में काम नहीं चलता। वहा पानी बहुत ज्यादा चाहिए। नंबर ४, ५ और ६ के बास छोटे-छोटे हैं, और पानी की वहा कोई शिकायत नहीं है। नंबर ७ का बास खासा बड़ा है। उसमें हरिजनों के ५० कुटुंब रहते हैं। सिर्फ एक नल से सारी बस्ती का काम चल रहा है, जिसे मेठ मधुरादास विसनजीने अपने पैसे से लगवा दिया है। मगर राज्य का भी तो फर्ज है कि वह अपने सार्वजनिक सेवकों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करदे। दो-तीन टोंटियों की एक छोटी-सी टकी यहा राज्य लगवादे, तो फिर पानी की कोई शिकायत न रहे।

पाखाने—नं० १, २, ३ और ७ की बास्तियों में सार्वजनिक पाखानों की बड़ी जरूरत है। पाखाने न होने से लोग इर्दगिर्द के मैदान और मड़कों को खराब करते हैं, और नमाम जगह गंदगी-हीन गंदगी पुरी रहती है।

हरिजन-सेवक—कुछ हरिजन-सेवकोंने यहा अपनी एक समिति बना ली है और कुछ महीनों से वे हरिजन-सेवा-कार्य कर रहे हैं। आशा है कि राज्य के सहयोग और शुभेच्छा से यहा की तमाम हरिजन-बास्तियों में, पीने के पानी की, तथा अंग्रेजी एवं औद्योगिक शिक्षा की और दूसरी बातों की सतोष-जनक व्यवस्था हो जायगी। जामनगर राज्य के दीवान साहब श्री महेरवानजी से जब मैं मिला, तो उनकी मुलाकान से मुझे यह आशा हुई है। हरिजन-सेवकोंने हरिजनों के बीच मुर्दांग-मांस खाने के विरुद्ध यदि लगातार प्रचार-कार्य और सच्चा सेवा-कार्य किया तो जामनगर शहर तथा राज्य के गांवों में अस्पृश्यता अवश्य दूर हो जायगी।

जाम-वनथली—इस कस्बे में हरिजनों के ८२ घर हैं। पाठशाला की यहा इतनी अधिक आवश्यकता है कि अगर पाठशाला खुल जाय तो बुनकर अपने लड़कों के साथ खुशी से भंगियों के लड़कों को बिठायेगे। यहा की ग्राम-पाठशाला तो उन्हें दाखिल करेनी नहीं, इसलिए राज्य से ही यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके लिए एक अलग प्राइमरी पाठशाला खुलवा दी जाय। लोगोंने हमें बतलाया कि कुछ समय पहले राज्यने बुनकरों को पाठशाला का भकान बनवाने के लिए कुछ जमीन दी थी, पर बुनकर वहां अब भकान न बनवा सके, तो राज्यने वह जमीन वापस लेली।

अगर राज्यने यहा पाठशाला न खोली, तो तबतक उस हालत में जामनगर के हरिजन-सेवक ही एक पाठशाला खोल दें। यह स्थान जामनगर से १७ मील के फासले पर है। यहा एक अथवना कुआं पड़ा है, जिसके बनने में सी-सबा-सी रुपये खर्च होंगे। जामनगर की हरिजन-सेवक-समिति को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। सुधार के लिए यहा के हरिजन काफी गंभीर हैं—

जरूरत है तो पथ-प्रदर्शन की। वनथली में श्री साकलचंद पानाचंद और श्री वल्लभदास भानजी, ये दो प्रमुख हरिजन-सेवक हैं।

अमृतलाल धि० ठाकर

साप्ताहिक पत्र

[पृष्ठ ५४ से आगे]

रखनेवाला हमने कोई विभाग नहीं रखा है। और 'सभी कुछ' में इसलिए कहना है, क्योंकि हमारे सेवकों के संपर्क से उन लोगों में निश्चय ही परिवर्तन होगा जिनके बीच वे काम कर रहे हैं। अभी ही दभ क्या कुछ कम है? और फिर इस आत्मकल्याण के काम का विभाग रखे तो काम दूना कठिन हो जाय। सुधारक के रूप में मैंने अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को सदाचार की दृष्टि से देखा है। राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक चाहे जिस प्रश्न को मैं हाथ में लूं, नीतिधर्म या सदाचार का पहलू उभी वक्त सामने आ जाता है, और मेरी सारी मनोवृत्ति उसी रंग में रंग जाती है। पर मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि हरिजनों के आत्मकल्याण की देखरेख रखने के लिए हरिजन-संघ में मैंने कोई खास विभाग नहीं रखा है।"

"पर हय ईसाइयों को यह प्रतीत होता है कि हमारे पास यदि कोई वस्तु हो तो उसमें से हमें दूसरों को हिस्सा देना चाहिए। हमें यदि आसवाप्त की आवश्यकता हो तो वह बाइबिल में मिल जाता है। मगर हरिजनों को तो हिन्दू-धर्म में कोई आश्वासन मिलता ही नहीं, तब उनकी आत्म-पिपासा को हम किस प्रकार शांत करे?"

"गुलाब के फूल को देखिए न, वह क्या करता है? आप भी वैसे ही करे। गुलाब का फूल क्या अपना प्रचार करने कही जाता है? या उसका प्रचार अपने आप हो जाता है? अपने सौन्दर्य की घोषणा कराने के लिए उसने मिशनरियों का कोई दल नियुक्त कर रखा है क्या?"

"पर मान लीजिए, कोई हम से पूछ बैठे कि यह सुगन्ध तुम्हें कहा से मिली तो?"

"गुलाब के फूल को यदि भान हो और घाणी हो तो वह यह जवाब देगा कि, अरे मूर्ख, देखता नहीं है कि मेरी यह सुगन्ध मेरे सरजनहारने मुझे दी है?"

"पर अगर कोई यह पूछे कि क्या तुम्हारा कोई धर्मग्रन्थ ही नहीं है, तब?"

"तो यह कह दो कि 'हां, मेरे लिए बाइबिल तो है।' मूल से कोई यह प्रश्न पूछे तो मैं कुछ लोगों को कुरान, कुछ लोगों को गीता, कुछ लोगों को बाइबिल और कुछ लोगों को तुलसीकृत रामायण बता दू। समझदार डाक्टर की तरह जिस रोगी को जिस दवा की जरूरत होती है वही मैं उसे देता हूं।"

"गीता में अधिक मिल सकता है मुझे तो यह कठिन ही मालूम होता है।"

"आपको कठिन मालूम होता होगा, पर मुझे बाइबिल और कुरान में बहुत-कुछ सार की चीज मिल जाती है, और इसमें मुझे कोई कठिनाई मालूम नहीं होती।"

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

विषय-सूची

विद्योतीलाल शं० महाशय—साप्ताहिक तितिक्षा—पृष्ठ ६१

महावीर शं० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ६२

विद्योती हरि—यह बात थी असल में—पृष्ठ ६३

गांधीजी—सेवा का पुरस्कार—पृष्ठ ६३; पंडे-पुजारी और
अस्पृश्यता—पृष्ठ ६४, निराशा कैसी—पृष्ठ ६५;

अमृतलाल वि० ठक्कर—मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ ६६

काशिनाराय विवेदी—आविमपुर के लाली-कन्नों में—पृष्ठ ६७

सात्त्विक तितिक्षा

‘तितिक्षा’ के विषय पर ‘हरिजन-सेवक’ के ८ मार्च, १९३५ के अंक में मैंने जो लेख लिखा था उसे पढ़कर एक सज्जन लिखते हैं, कि उससे तो तितिक्षा के अयोग्य प्रकार का जयाल होता है, किन्तु उसके योग्य अथवा सात्त्विक प्रकार कोन-से है, यह समझ में नहीं आता। कृपिका ऐसा भी अनुमान होना संभव है, कि तितिक्षा को मैं कोई विशेष सद्गुण नहीं समझता, और जिस गुण के विषय में गीताने इतना अधिक जोर दिया है और कहा है कि उसके कारण मनुष्य मोक्षपद के योग्य होता है उसे मैं तुच्छ समझता हूँ।

इस प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित समझता हूँ।

मनुष्य चाहे कितना ही धनाढ्य और समृद्ध हो, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह चाहे कितना ही प्रबंध करे, तो भी शत्रुओं के फेरफार और परिस्थिति के भेद से शीत-उष्ण, धुआ-तूषा आदि के सुख-दुःख और उनके फलस्वरूप जग-व्याधि आदि के कष्ट प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते ही रहते हैं। हुमायूँ आदि बड़े बड़े बादशाहों के जीवन में कैसी-कैसी क्रांतियाँ हुईं, और उनके कारण उन्हें किस प्रकार सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, आकस्मिक विपत्तियों आदि से परेशान होना पड़ा यह हम सब लोगोंने इतिहास में पढ़ा है और अनेक बार देखा भी है। यह तो हम जानते ही हैं कि बादशाह सत्तम एडवर्ड की मृत्यु सर्दी लग जाने से हुई, और पंचम ज्यॉर्ज की मुकाम होने के समाचार तो हमने कई दफे पढ़े हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इन्हें सर्दी से बचने के साधनों की कोई कमी थी इस कारण वे बीमार पड़े। परन्तु जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं, और काल के अधीन पड़ा हुआ कोई भी प्राणी इनसे सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता। इससे जीवन के इस स्वभाव को हमें ठीक समझ लेना चाहिए, और ऐसे प्रसंग का हमारे जीवन में भी कभी-न-कभी आना संभव है यह मान लेना चाहिए। इन विपत्तियों के खयाल से और इनके आ जाने पर हम घबरा न हों, कार्य में हटने का विचार न करें, ईश्वर की उपाय हमारे ऊपर नहीं है अथवा उसकी अवहत्या हुई है यह न सोचें, अथवा यह न सोचें कि ईश्वर हमारे साथ अभ्यास करता है

या दूसरों के साथ। अथवा कार्य है हमने किया यह सोचना आवश्यक है। दुःख आने पर जो मनुष्य इस प्रकार का धैर्य स्वरूप नहीं कर सकता, अथवा दुःख के भय से अपना कर्तव्य करने को तैयार नहीं होता, उसमें तितिक्षा का अभाव है और यह अभाव जीवन के उत्कर्ष में बाधक है।

फिर ऐसे कष्ट आ जाने पर उनके परिहारार्थ कई मनुष्य जिस प्रकार के उद्यम-उपाय करते हैं उनमें विवेक, न्याय और धर्म नहीं रहता। मैं भूखा हूँ, मेरी पत्नी भी भूखी है। दोनों के लिए पर्याप्त अन्न घर में नहीं है। जो कुछ थोड़ा-सा अन्न पड़ा है, मैं खा लेता हूँ, और पत्नी को अपने भाग्य पर दोष देने का उपदेश करता हूँ। मैं और मेरा एक साथी यात्रा कर रहे हैं। मेरे साथीने अपने साथ ओठने के लिए एक कम्बल रखा किया है। मैं ठहरा आलसी। जहाँ पहुँचूँ वहाँ कुछ-न-कुछ तो मिल ही जायगा, इस विचार में साथ में कुछ नहीं रखता। अब एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ मुझे कम्बल नहीं मिल सका। तब मेरा यह कर्तव्य होता है कि मैं सर्दी सहन करूँ। लेकिन आलस्य के साथ स्वाधीन न हो ऐसा कम ही देखने में आता है। अपने मित्र की अनुपस्थिति में मैं उसका कम्बल ओढ़कर सो जाता हूँ। वह सोने के लिए आता है तो मुझे अपना कम्बल ओढ़ सोना हुआ देखता है। फिर वह बेचारा आप मदीं सहन करता हुआ पड़ रहता है। मेरा तितिक्षा का यह अभाव दोषरूप है। और भी एक उदाहरण लीजिए। अत्यंत गर्मी पड़ रही है। मैं कमर में बैठा हूँ। दरवाजे पर खम की टट्टी लगा रखी है, और एक पंखा टेंगा हुआ है। एक लडका बाहर गर्म नू में बैठा हुआ टट्टी पर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी छिड़कता है, और पंखा चला रहा है। उसके भी तो सर्दी-गर्मी का अनुभव करनेवाली ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इस बात का मैं कभी खयाल नहीं करता। गर्मी में उसे नींद का झोंका आ जाता है। टट्टी सूख जाती है और पंखा बंद हो जाता है। मुझे गर्मी मालूम होती है। मैं लडके पर गुस्सा होता हूँ। कष्ट-निवारण का यह उपाय दोषरूप है। मेरा यह कार्य मेरी अतितिक्षा का परिणाम है। इतनी तितिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिए कि इस प्रकार हम अपना कष्ट-निवारण न किया करें।

अतितिक्षा का एक और भी उदाहरण देता हूँ। दूध और फल अपने स्वास्थ्य के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ। मैं एक ऐसी जगह अतिथि होकर गया हूँ, जहाँ इन पदार्थों का मिलना असंभव तो नहीं पर महाकठिन है। तीन मील के अन्दर दूध नहीं मिलता; फलों के लिए २५ मील पर के शहर में ही आदमी जेठा जाय तब काम चल सकता है। मेरा यजमान भावुक होने पर भी निरन मनुष्य है, पर स्वाभिमानी है। यदि मैं इस तरह का भाव दिखाऊँ कि बिना दूध और फल के मुझे अत्यंत असुविधा

होगी तो वह अपना यह धर्म मान लेगा, कि उसे हर तरह का प्रयत्न और खर्च करके मेहमान के लिए दूध और फल मंगाने ही चाहिए। ऐसे समय पर मेरा यह फर्ज है कि मैं दूध और फल की गज्जें न रखूँ, और जो कुछ वहाँ मिल जाय उस पर ही अपना गुजारा कर लूँ, और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाना भी मजूर कर लूँ। यह तितिक्षा आवश्यक है। अगर अमुक प्रकार के कर्तव्य कर्म किये जायें तो इस-इस प्रकार की असुविधाएँ सहन करनी होगी, इस विचार से यदि हम उन कर्तव्य कर्मों में दूर भागते हैं तो यह भी अतितिक्षा है। कर्तव्य कर्म के समय जो व्यक्ति इस प्रकार की असुविधाओं का खयाल किया करता है वह मोक्षपद पाने के योग्य नहीं हो सकता, गीता का यह बोध बिल्कुल ठीक है।

लेकिन, ऊपर के दृष्टान्तों में कोई ऐसा मान ले कि आधा-पेट भोजन करके या मर्दों में बिना ही कबल के मोकर अथवा गर्मी में लू में बैठकर और दूध और फलों का परिन्याग करके ही जीवननिर्वाह करने की आदत डाल लेना आवश्यक है तो मेरी नम्र सम्मति में वह भूल है। जहातक जीवन-धारण हमें प्रयोजनीय है, वहातक हमें पर्याप्त अन्नादि का मिलना, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और उपयुक्त अन्न, वस्त्र, गृह आदि का प्राप्त करना और सबको प्राप्त हो जाय ऐसा प्रयत्न करना हमारा धर्म है। जिस गाव में दूध-फलादि प्राप्त नहीं होते वहाँ में भाग जाना यह धर्म नहीं, दो-चार रोज ठहरना ही तो उसके बिना चला न लेना यह भी धर्म नहीं, लेकिन वहाँ रोज रहना ही तो उस गाव में दूध-फल पैदा करने का—और अपने ही लिए नहीं, बल्कि सबके लिए पैदा करने का—प्रबन्ध न करके तितिक्षा का सबक सिखाना यह भी धर्म नहीं है। किसी उदात्त धर्म को मित्र करने के लिए उस ध्येय पर हम इस तरह आशंक हो जायें कि 'रुखा मुख्ता राम का टुकड़ा, बिकना और सलाना क्या' वगैरह, यह तितिक्षा आवश्यक है। लेकिन जनता के रुखे-मुखे टुकड़े पर धी और नमक किस तरह लगाया जा सकता है, इस प्रश्न का हल करना ही जब हमारा ध्येय हो, तब धी और नमक का विचार करना ही कर्तव्य हो जाता है, तितिक्षा का विचार करना कर्तव्य नहीं होता।

तितिक्षा शौर्यवृत्ति का एक प्रकार है। शूर सिपाही शत्रु के वाणों से विद्ध होने तथा युद्ध के अन्य कष्टों की कल्पना से कांप नहीं उठता, किंतु उनका सामना करने में भूषण समक्षता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह युद्ध के कष्टों में वचने का कोई प्रबन्ध नहीं करता। वह डाल रखता है, जिरहवन्तर पहिनता है, और और भी सरजाम रखता है।

आशा है कि मेरा वक्तव्य अब अधिक स्पष्ट हो गया होगा।

किशोरलाल शंभू मशरुवाला

साप्ताहिक पत्र

भंगी का काम

हमारे सफाई के काम में अब आशा और उत्साह का संचार होने लगा है। वर्षा कस्बे में तीन स्ययसेवक आकर हमारी पलटन में शामिल हो गये हैं, और अब हम सारे गाव की सफाई अपने हाथ में बड़े मजे से ले सकते हैं। इस सप्ताह में हमने अपनी कार्यपद्धति में कुछ हेरफेर किया है। अब मीरा बहिन और हम लोगों में से एक आदमी सबेरे पांच बजे गाव में जाते हैं, ताकि लोगों को रास्तों पर टट्टी फिरने से रोक सके; और दूसरी टुकड़ी

करीब एक घंटा बाद वहाँ पहुँच जाती है। फिलहाल हमने खाई खोदने का भी काम छोड़ रखा है, क्योंकि हमने देखा कि हम खाई खोदना और रास्ते साफ करना ये दो-दो काम नहीं कर सकते और इसी में हमने यह विचार किया कि सबसे पहले अगर गाव के तमाम कूड़े-कचरे की नित्य सफाई होती जाय, तब काम बने, और होगा भी यह बहुत बड़ा काम। यह योजना काफी सफल हुई। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ जल्दी लज्जित हुई हैं, और अब उनमें से शायद ही कोई खेत के बाहर टट्टी फिरने बैठती होगी। बालकों को इस नियम का पालन करने में बड़ा मजा आता है। एक दिन हमने देखा कि तीन-चार बच्चे हमारी बाट जोहते हुए खड़े हैं। हम लोग चूँकि सफाई का सामान लिये हुए जा रहे थे, इसलिए दो छोकरोने हमसे कहा, "हम तो उस सामने के खेत में गये थे, पर इस लड़के ने हमारा कहना नहीं माना, इससे आप समझाओ न?" यह कहकर उन्होंने उस लड़के को पकड़के हमारे सामने खड़ा कर दिया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया, और यह वचन दिया कि मैं आइन्दा ऐसा कभी नहीं करूँगा। हम अपने परिश्रम के परिणाम अदाजन तो बतला सकते थे, पर यह निश्चय किया कि जिनने आदमियों को हम रास्तों पर खेतों के बाहर बैठने पर देखे उनकी गिनती रखी जाय, ताकि हम अपनी प्रगति का ठीक-ठीक हिसाब लगा सकें। हर्ष की बात है कि हमें अपने काम में इतनी अधिक उन्नति दिखाई दी कि उसका मैं नकशा खींच सकता हूँ। करीब एक हजार की आबादी के गाव में गन सप्ताह दो सौ आदमी रास्तों में बैठनवाले निकले थे, पर इस सप्ताह यह संख्या सौ में भी कम हो गई, और आज तो, जिस दिन कि मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, इससे भी कम आदमी रास्तों में बैठे दिखाई दिये। प्रगति का यह क्रम धीमा तो जरूर है, पर है निश्चित। प्रगति कितनी ही धीमी हो, पर यह मुखद समाचार फैंल तो चारों ओर रहा है। इसे सुनकर पड़ोस के एक गाव के मुखियाने तो हमें यहातक लिखा है कि, 'यह गाव मुधरने का नहीं, आप क्यों इसके पीछे अपना समय खराब कर रहे हैं? कृपाकर हमारे यहा आइए न। मैं आपको सफाई के इस काम में पूरी सहायता दूँगा।'

घर-गृहस्थी की शंभटे

इस बात का अनुभव हमें प्रतिक्षण हो रहा है कि मिलकियत का मालिक बनना कोई आसान काम नहीं है। फिर जहाँ मगन-बाडी की जैसी भारी और भाँति-भाँति की मिलकियत मिले वहाँ की शंभट का तो कुछ पूछिए ही नहीं। एक जमाना हुआ कि साबरमती-आश्रमवालों को अहमदाबाद शहर में पैदल या बैलगाड़ी में जाते-आते देखकर एक सज्जनने गांधीजी को एक मोटरकार देने की इच्छा प्रगट की थी। उस समय गांधीजीने उन्हें जो जवाब दिया था वह आज भी याद आ रहा है। गांधीजीने उन्हें यह जवाब दिया था कि, "मोटर लेने को मैं तैयार हूँ—पर शर्त यह है कि मोटर के साथ-साथ आप पेट्रोल, ड्राइवर और मोटर रखने की जगह भी हमेशा देते रहे।" आज हमारे पास अनेक फलदार वृक्षों का जो बाग है उसे सम्भालने में जो कठिनाई पड़ रही है वह सब देखकर मुझे गांधीजी का किया हुआ यह विनोद याद आ रहा है। बाग में दो बड़े-बड़े कुएँ हैं, मगर काम तो उनसे तभी चलेगा, जब पानी या तो हाथ से खींचा जाय या बैल मोट में जोतकर। हमें जब बाग का कच्चा मिला, तब एक कुएँ पर तेल के इंजन से चलनेवाला एक पम्प लगा हुआ था। पर वह बैररम्मत था।

श्रीकुमाराय्या को अपना आफिस व्यवस्थित करने में जितना समय लगा उससे अधिक समय उन्हें इस पम्प को ठीक-ठाक करने में लगाना पड़ा। इस पर भी वह कुछ ठीक नहीं चला। पम्प बार-बार अटकने लगा, और पिछले हफ्ते तो कुछ ऐसा अटका कि उसका मुधारना ही असम्भव हो गया। श्री कुमाराय्याने यह विचार किया कि पम्प को बिजली से चलाया जाय। बाद को यह पता चला कि बाग में बिजली का एक इंजन पड़ा हुआ है। इसलिए हमें आशा हुई कि कुछ दिनों में हमारा यह पम्प मजें में चलने लगेगा। मगर नहीं—आफत तो अब भी हमारे सामने थी। तबतक इस बीच में बिना पानी के सूखने हुए पेड़ों के लिए आबिर् क्या किया जाय? बैलों की जोड़ी मांगने-मगने में मिल नहीं सकती—और बैल भी मिल गये, तो बाग में पानी की नालिया बनानेवाले आदमी कहा मिलेंगे? बेचारी मीरा बहिन की चिन्ता का तो कुछ पाग ही नहीं था। सबरे में लेकर शामतक इधर-से-उधर दीडती फिरती, कभी आदमियों को आवाज लगाती, कभी स्त्रियों में चिरोरी करती, और कभी उन निगोड़े इंजन को कोसती। “यह बिजली का इंजन यहा ग्राम-उद्योग-मघ की जमीन पर चाहिए ही किसलिए?”

“लेकिन बापू, कलतक अगर यह चालू न हुआ, और बैल भी न मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए?” मीरा बहिनन बड़ी व्याकुलता से पूछा।

मैंने कहा, “मैंने तो मीरा बहिन के आगे यह तजबीज रखी थी कि घर का हरेक आदमी कम-म-कम दस डोल पानी खींच और पेड़ों को दे।”

मीरा बहिनने कहा, “कहना आसान है, पर करना कठिन है। ये कमबस्त पेड़ तो बिना ही पानी के सूख-सूखकर मरेंगे।”

गांधीजीने कागज के एक टुकड़े पर यह लिख दिया, “पर डोल किसलिए चाहिए? बजाय बैलों के मनुष्य क्यों न चमड़े का चरसा खींचे?”

मीरा बहिन हँस पड़ी। “यह किन तरह बन सकता है?”

“तुम्हें मालूम नहीं, चरसा तो मनुष्य अकसर खींचते हैं?”

“नहीं। चरसे में तो कितने ही डोल पानी अमाना है। और वह भारी मोटा रस्सा तो मनुष्यों में खिच ही नहीं सकता।”

“तो यह तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे कहता हूँ कि लोग बड़ी अच्छी तरह चरसा खींच सकते हैं।”

नन्ही मदालसा बोल उठी, “इसमें है ही क्या? चरसा तो हमने भी खींचा है। कई लड़कियोंने एकसाथ मिलकर रस्मे को खींचा है। और जेल में तो चरसा खींचा ही है।”

“मैंने मीरा बहिन से कहा, “हम लोग इतने ज्यादा हैं कि रस्सा पकड़कर चरसा खींच सकते हैं।” मीरा बहिन को अब थोड़ा विश्वास हुआ कि हम लोग यह मजाक नहीं कर रहे हैं।

“तो हम लोग आज शामको यह काम करेंगे?” मीरा बहिनने कुछ-कुछ अविश्वास के स्वर में पूछा।

गांधीजीने फिर लिख दिया, “हां, अगर बैल न आयें तो।”

मगर बैल आ गये, और जहा हमारी चरसा खींचने की आफत टली, वहां हमारा मजा भी तो किरकिरा हो गया।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

यह बात थी असल में

संस्था के ‘हिंदी स्वराज्य’ में प्रकाशित ये पंक्तियां प्रकाश करनेलायक हैं—

नाथबड़े (पूना) के ग्राम-संगठन-मंदिर के कार्यकर्ताओंने उस दिन गांव के बूढ़ों से पूछा कि—

“आपके लड़कपन में जो बूढ़े लोग थे, उनकी अवस्था कैसी थी?”

जवाब मिला—“पुष्ट, बलवान।”

“बजह क्या थी?”

“बजह? हमारे जमाने में गांव के लोग बाजरी की रोटी, गुह और निल के तेल में मसलकर, खाते थे। कोई-कोई दूध-रोटी खाया करते थे। मिर्ची का व्यवहार कम था। शक्कर बहुत कम खाते थे। आज तो शक्कर, चाय, हलुवा, चाबल आदि ‘अमीरी’ चीजें खाने का गिजाज बढ़ रहा है। हमारे जमाने में दूध की खीर ही सर्वोपरि मिष्ठान था।”

चटपटा निस्स्व भोजन करनेवाले कबज के अनन्य आश्रयदाना हमारे शहराती लोग, और उनकी नकल करनेवाले हमारे ग्रामवासी भाई क्या इन सारभरी पंक्तियों पर कुछ ध्यान देंगे? ग्राम-उद्योग सच का यह आहार-मनोधन का चिन्तन प्रयत्न अब भी हमारी आंखें खोल दें तो गनीमत।

वि० ह०

सेवा का पुरस्कार

दरभंगा में एक सेवकने लिखा है —

“होली की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया था। वहा की मंडके बड़ी गन्दी देवी तो सोचा कि इन्हें साफ कर डालू। इस इरादे से मैंने वहा के नवयुवको से कहा कि हमारी इस छुट्टी का सब में अच्छा उपयोग तो यह होगा, कि आप लोग इस सारे कूड़े-कचरे को साफ करने में मेरा हाथ बटावे। करीब तीस युवकोने मेरा साथ दिया। फावड़े लेकर चार घण्टे हमने इटके काम किया। सारे कचरे को इकट्ठा किया और उसे एक गड्ढे में गाड़ दिया। हमने सोचा कि चलो आज यह एक अच्छा काम हो गया। पर गांव के बड़े-बूढ़ों को हमारा यह काम अच्छा नहीं लगा। भगियों का, नीच-से-नीच अम्पूष्यों का काम करके हम सब खुद ही पतित हो गये ऐसा उन्हें लगा। उन्होंने पचायत बुलाई और जिन्होंने सबको की मफाई का यह काम किया था उन सब को जाति-बाहर कर दिया। यह खुशी की बात है कि उनके इस जाति-बहिष्कार के हवम से गांव के नवयुवक जग भी भयभीत नहीं हुए।”

इस अन्यन्त सराहनीय सेवा-कार्य के लिए यह सेवक और उसके नीजवान साथी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। जाति-बहिष्कार के इस पचायती हुकम से तो यही प्रगट होता है कि मुधारको को अभी कैसे-कैसे अज्ञान का सामना करना है। इस तमाम विरोध को दबाने का तो एक ही रास्ता है, और वह यह है कि जो ऐसा अत्याचार करें उनपर क्रोध न किया जाय, और फिर चाहे जितनी आपदाएँ झेलनी पड़े पर सेवा के मार्ग से न झिगा जाय। लोक-सेवक यह विश्वास रखें कि अगर वे अततक दृढ़ता धारण किये रहें और सेवा-पथ से विचलित न हुए तो जो लोग उन्हें आज पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, कल वही लोग यह देखकर, कि यह सफाई का काम कितना अनमोल और सुन्दर है, उन्हें असीसों और दिल से असीसोंगे।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १२ अप्रिल, १९३५

पंडे-पुजारी और अस्पृश्यता

सिबसागर से एक सज्जन लिखते हैं—

“नीचे मैं अपनी डायरी से एक उद्धरण दे रहा हूँ जिससे खुद ही सारी बात प्रकाश में आ जायगी। दस दिन पहले बुधवार को मैंने जो दृश्य देखा उस की स्मृति अब भी मेरे हृदय में झल-झी चुभ रही है और मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं आपको उन सब बातों से परिचित करा दूँ। लीजिए, यह है वह डायरी का अवतरण—

“ममय चूक काफी था और उसे हम लच भी कर सकते थे, इसलिए हम मंदिर-सपाटे के लिए निकल पड़े और देरगाव का मंदिर देख डाला। दूक रोड में सिर्फ एक मील के फासले पर, जारहट और गालाघाट के बीच यह मंदिर है। इसमें पहले मैंने कभी यह मंदिर नहीं देखा था। एक छोटी-सी गोल पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है, और उसके चारों ओर अधिकतर चाय की ही बाग दिखाई देते हैं। चहुँ ओर से उन सुन्दर हर-हर डालोनें मुझे ता बरबस माह लिया। ब्रह्मपुत्र की वह दूर की रजतोपम रणुका-राशि और उसकी पुलिनस्थलियों पर सरसा के फूलों की सुन्दर सुहावनी क्यारियों को आप यहाँ से खूब देख सकते हैं। मंदिर की भूमितक पत्थर की सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ने के बाद ज्यों ही आप बेल और नाथ के वृक्षों की कुजगनी में होकर मंदिर की ओर बढ़ेंगे, कापि-कुल आगका स्वागत करेगा। आप जा फल इत्यादि उनकी तरफ, फक्केग, उम पर वे तमाम बदर झपटा-झपटा करेंगे, और उनमें जो सबसे बड़ादुर होगा वह तो लपककर आपके हाथ में ही चीजों का छीन लगा। यह दुख की बात है कि मंदिर के चारों ओर की जगह बिल्कुल बेवाला पड़ी हुई है। न कोई कभी वहाँ की कंटोनी भाड़ियों को काटता है न उस उलझीले जंगल को। इस दशा में मंदिर के आसपास सुंदर फूल-गन्ती का लगाना व्यर्थ ही है—इस झाड़-झुआड़ की जगह को फूलों की बाटिका भला कैसे मजा सकती है? पर इस मंदिर की बनावट देखने लायक है। मंदिर पत्थर और ईंट का बना हुआ है। बहुत ऊँचा नहीं है। पर उसके स्थापत्य में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आसाम के अन्य मंदिरों में देखने में नहीं आती। बीच के बड़े शिखर के नीचे तो शिवालिंग प्रमाणित है, और उसमें जो छोटे-छोटे अन्य गुम्मत हैं वे चार भिन्न-भिन्न देवताओं के बने हुए हैं। बाहर की दीवारों पर जटित पाषाण-मूर्तियाँ तो बड़ी सुंदर स्थापत्य-कला का परिचय देती हैं।

पर हमारे गौरवमय अतीत की इस पुण्यनिधि के सौन्दर्य तथा आकर्षण को, देवस्थान के इस पवित्र वातावरण को हमारे पंडे-पुजारियों की लूट, लालच और निर्लज्जता ने आज बुरी तरह नष्ट-भष्ट कर दिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस स्थान को इन लोभी-लालची पुजारियों ने सचमुच ही मोल-तोल का एक बाजार बना रखा है, और जहाँ प्रभु के विनम्र भ्रियजनों का प्रवेश निषिद्ध कर रखा है, वहाँ, उस स्थान में देवता भला कैसे बास करते होंगे?

जिस दिन हम लोग मंदिर देखने गये, उस दिन द्वार पर पूजा चढ़ानेवालों की भारी भीड़ जमा थी—उनमें ज्यादातर चायबागान के कुली और मीरी लोग थे। खासी रेलपेल मची हुई थी। मंदिर के सामने बिल्कुल बाजार का सा दृश्य देखने में आ रहा था। एक भक्त कबूतरो का एक जोड़ा चढ़वाना चाहता था और वे पुजारी उस गरीब से चढ़ोत्री के दो आने माग रहे थे। एक दूसरे भक्त का एक बकरा चढ़ाना था। भेंट का एक रुपया तो वह पुजारियों को दे चुका था, पर एक चवन्नी अभी और चाहिए थी, क्योंकि सवा रुपयों से कम में देवता के चरणों पर अजा-बलि चढ़ ही नहीं सकती! वे बेचारे मीधे-मादे भोले-भाले हिंदूधर्मानुयायी साफ ही चोरो के चंगुल में पड़ गये थे। मंदिर-द्वार के बाहर ये लोग बड़ी श्रद्धा में घुटने टेकें हुए बैठे थे—जो लोग बेरोकटोक मंदिर के भीतर चले जा रहे थे उनकी ओर ये बेचारे ईर्ष्या की दृष्टि में देख रहे थे, उनकी आश्चर्यचकित सतप्त आंखें देव-मूर्ति की सिर्फ एक झलक लेने के लिए व्यर्थ ही अदर के उस घोर अधकार को टटोल रही थी।

अधर्म और प्रवचना के इस दृश्य को देखकर मैं वहाँ से तुरन्त लौट पड़ा। बड़ी व्यथा हुई। मेरा मन विद्रोह करने लगा और मैंने यह सक्कप कर लिया कि ईश्वर और मनुष्यता के खिलाफ यह जो अपराध किया जा रहा है, उसे तमाम दुनिया के आगे उजागर कर देना चाहिए और हरिजनों के लिए यह मंदिर खुलवाने में हम अब कुछ उठा नहीं रखना चाहिए।”

आप को यह तो शायद मालूम ही होगा कि आसाम के आधिकांश सार्वजनिक मंदिर हर जाति के हिंदुओं के लिए खुले हुए हैं। मैंने अपवादस्वरूप यह देरगाव का ही मंदिर देखा है। चायबागान के वर्तमान तथा पहले के तमाम कुली या मजदूर और मीरी लोग बराबर मंदिरों में जाते हैं, और मंदिरों को आधिकांश आमदनी इन्हीं लोगों की बदौलत होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन भोले-भाले लोगों के धार्मिक उत्साह तथा अज्ञान का ये पुजारी काफी फायदा उठाते हैं।

चायबागान और मीरियों की आबादी के पड़ोस में होने के कारण हरिजनों के हक में इस मंदिर की प्रसिद्धि दिन-दिन बढ़ने की ही है। यह मंदिर इन दलित लोगों के लिए खुल जाय तो जरूर इनमें एक तरह की चेतना जाग उठेगी और इनके बीच काम करने के अनुकूल एक वातावरण भी बन जायगा।”

पारसाल जब मैं हरिजन-कार्य के सिलसिले में आसाम प्रांत में दौग कर रहा था, तब मैंने समझा था कि चायबागान के कुली वहाँ अस्पृश्य समझे जाते हैं और मीरी लोगों को भी वहाँ अस्पृश्य ही मानते हैं। और, चाहे जो हो, पर यह एक गंभीर प्रश्न है कि जहाँ लोगों के बहम का पंडे-पुजारी अनुचित लाभ उठाते हों, और जहाँ निरपराध पशु-पक्षियों का बलिदान होता हो, क्या ऐसे मंदिर में हरिजनों के प्रवेश कराने का आंदोलन उठाना उचित है?

इसमें संदेह नहीं कि मंदिरों का सुधार एक अलग प्रश्न है। पर सुधार होनेतक हरिजनों का मंदिर-प्रवेश क्या थोड़ा ही रहेगा। लेकिन उन मंदिरों को मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ पशु-पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती है। जबतक यह पशु-बलि बंद नहीं हो जाती, तबतक मैं इन मंदिरों की बात नहीं करूँगा। मंदिरों के भीतरी भूष्ठाचार का भक्त पर असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसे उसका कोई पता

ही नहीं चलता, पर इस पशु-बलि के साथ तो प्रत्येक पूजा करने-वाले का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उसे ऐसी बलि चढ़ानी ही पड़ती है। और पहले-पहल जो हरिजन ऐसे मंदिर में जायगा उससे स्वभावतः यह आशा की जायगी कि वह जरूर एकाध निरीह पशु-पक्षी चढ़ाने को लाया होगा। वह मास खाता हो या न खाता हो पर उसे एक निर्विकार हरिजन को यह सिखाने का पाप तो अपने सिर पर लेना ही होगा कि ईश्वर अपने भक्तों से यह आशा रखता है कि वे उसे उन मूक प्राणियों के रक्त से संतुष्ट करें जिन बेवहारों ने न कोई पाप किया है और न जिन्हें प्राण का कुछ भान ही है। मैं चाहता हूँ कि आसाम के नेता देरगांव के इस मंदिर को पशु-बलि के कलुष-कलक से मुक्त कर दें। इसका यह जवाब नहीं है कि इस मुघार का आरंभ देरगांव के जैसे अप्रसिद्ध मंदिर में नहीं, बल्कि कान्ही-मंदिर में होना चाहिए। अधिकांश मुघारों का आरंभ मूलतः अल्प रूप में ही हुआ है। अगर ये छोटे-छोटे मंदिर निरपराध प्राणियों की हत्या के पाप-कलक से अपने की मुक्त कर लें तो फिर कान्ही-मंदिर का विशाल पापगढ़ तो अपने आप ही टूटकर गिर पड़ेगा।

‘हरिजन’ में |

मो० क० गांधी

निराशा कैसी ?

भारत के शायद सबसे पुराने राष्ट्र-सेवक श्रीयुक्त हरदयाल नाग लिखते हैं :—

“यह देखकर मुझे निराशा मालूम होती है कि आपक इस अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ का काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त ग्राम-सेवक नहीं हैं। इस संबंध में अगर आप मनुष्यपर कर्तव्य की उपेक्षा करने का दोषारोपण करें, तो अपना यह अपराध स्वीकार कर लेने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ में ही मैं ग्राम-उद्योगों के प्रश्न के अधिक पहलू का अध्ययन करता रहा हूँ। आपका कार्य-क्रम मुझे जो बहुत प्रोत्साहित नहीं करता, उसका यही कारण है कि उसमें मुझे उसका कोई आर्थिक रूप नहीं दिखाई देता। कौन जाने, यह मेरी ही भूल हो। खैर जो हो, मुझे अपनी शकाओं को तो दूर करना ही है।

सारे हिंदुस्तान के ग्राम-उद्योगों को हड़प लेनेवाला विदेशी व्यापार का यह शैतान तो अब भी यहां मौजूद है। आर्थिक जाल में फँसानेवाली वह मोहिनी माया तो आज भी उसी मस्ती में बही तान छोड़े जा रही है कि—“सब से सस्ता माल खरीदो”, और उसके आदू का असर भी खूब पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान में तमाम सब जगह गांवों का बना माल भरा पड़ा है, मगर उस माल के खपानेवाले या खरीदार नहीं हैं तो उससे लाभ ही क्या ? हाथ का करघा खदर तैयार कर सकता है, पर वह उसके खरीदार ढोड़े ही पैदा कर सकता है। मेरा तो यह दुःख-पूर्ण अनुभव है कि बहुत-से कातनेवाले अपने हाथ के काते हुए सूत का एक भी अस्त्र नहीं पहनते। अधिकांश कर्तियों या कस्तिनों के तन पर तो मैंने खदर भी नहीं देखा। सूत को बेचते हैं तो उससे उन्हें एक तरह से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो अपना सूत बेचने या बतौर चंदे के देने के लिए

भी राजी नहीं। ऐसे शोकीन कहेंगे आखिर कितने दिनतक सूत कातते रहेंगे ? अब अगर भारत के तमाम ग्रामों के कारीगर, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए, अपने हाथ से चीजे बनाने लगे तो उनके उस सब माल के खरीदार कहा से आर्यंगे ? जबतक भारत राजनीतिक गुलामी से जकड़ा हुआ है तबतक कोई दूसरा देश वह माल खरीदने का नहीं। और ये हिंदुस्तानी ग्राहक हिंदुस्तान के गांवों की बनी कुदरूप चीजों को क्या खरीदेंगे ? गुड़ तैयार करने-वाला जरा-सा गुड़ अपने देश के प्रति मौखिक भक्ति दिखाने के लिए भले ही चखले, पर क्या वह अपनी चाय या दूध में गुड़ की डली चलेगा ? गांव का जूते का कारखानेवाला बाहर के बने हुए बकिया और काफी मस्ते जूतों के मुकाबिले में क्या कभी अपने कारखाने का बना भड़ा जूता-जोड़ा पहनेगा ? मैंने दुर्भाग्यवश ऐसे कई छोटे-मोटे देशी धंधों को असफल होते हुए देखा है, जिनमें रुपये के लिए और केवल बिक्री के लिए माल तैयार होता था। सिर्फ रुपया पैदा करना ही जब उनका एकमात्र ध्येय था, तब असफल तो उन्हें होना ही था। हमारे यहां के ग्रामवासियों को जबतक यह पाठ न पढ़ाया जायगा कि जिन चीजों को वे अपने कच्चे माल से, और खुद अपने हाथ-पैर की मेहनत से तथा अपने ही इस्तेमाल के लिए तैयार करते हैं उनके मुकाबिले में विलायती चीजे मस्ती पड़ ही नहीं सकती तबतक वे विदेशी चीजों के खरीदने का मांह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। विलायती माल खरीदने के लिए उन्हें कर्ज कावता पड़ना है, पर अगर अपने जीवन की जरूरी चीजे वे खुद बनाने लगे तो फिर उन्हें कर्ज लेने की कोई जरूरत ही न पड़े। जहांतक ग्रामवासियों का संबंध है, चीजों के अदल-बदल की महकारी प्रथा इस मुद्रा-प्रथा से लाख दूगुने अच्छी है। हमारे देश के ग्रामवासियों को इस विदेशी व्यापार के शैतान ने इतना अधिक नीति-भ्रष्ट कर दिया है कि सिवा रुपये-पैसे में खरीद-फरोख्त करने के दूसरी बात वे सोच ही नहीं सकते।”

हरदयाल बाबू के ये दिन अब विभ्राम करने के हैं, और अगर वे अब तमाम सार्वजनिक कार्यों से हट जायें तो किसी को उनकी इस बात की शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। मगर अपने इन तीनों होड़ियों—पंडित मालवीयजी, अन्नाम तैयबजी और विजयराघवाचार्य—की तरह हमारे हरदयाल बाबू का काम करने का होसला कम नहीं हुआ। इसलिए वे यह आशा नहीं कर सकते कि आलोचकगण उनकी अवस्था के कारण उनके साथ कुछ रियायत करेंगे। मैं जानता हूँ, वे ऐसी कोई आशा नहीं रखते। उनका शरीर और उनका मस्तिष्क देश के लिए अब भी वैसा ही बना हुआ है, उनमें कोई कमी नहीं आई है, और देश चाहे जब उनसे अपनी सेवा ले सकता है।

मुझे हरदयाल बाबू को यह बतला देना चाहिए कि जो लोग ग्राम-उद्योग के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके सामने निराशा-जैसी कोई चीज ही नहीं। यह क्षेत्र इतना नया है कि तैयार होने में उसे अभी बहुत समय लगेगा। कार्यकर्त्ताओं ने जो काम अपने हाथ में लिया है उसकी तहतक वे अभी पहुँचे नहीं।

फिर हरदयाल बाबू को जो निराशा की बात मालूम दे रही है, मेरी राय में, उसका वही कारण है जो उन्होंने अगर दिया है।

कसैव्य के प्रति उपेक्षा दिखाने का अपराध उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अगर उन्होंने, जैसी कि उनका प्रकृति है, यह काम हाथ में ले लिया होता, तो इसमें संदेह नहीं कि वह उन्हें बहुत कठिन तो जरूर मालूम पड़ता, पर निराश तो वह निश्चय ही न होते। इस प्रकृति का जो आर्थिक रूप उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है उस का यही कारण है कि उन्होंने उसे देखने के लिए व्यापहारिक रीति से प्रयत्न नहीं किया।

हरिजन-कार्य में सँपड़ा तो मुझे यह पता लगा कि अगर भारत-वर्ष को जीवित रहना है तो हमें कीमी नितेनी के सबसे निचले गोडे को सबसे पहले ठीक करना होगा, अपने कार्य का श्रीगणेश यही से करना होगा। अगर पहली ही सीढ़ी सड़ी-गली होगी, तो सब से ऊपर की या किसी बीच की सीढ़ी पर हम जो काम करेंगे, अंत में वह सब निश्चय ही असफल होगा।

मुल्क के सामने आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें आर्थिक दृष्टि तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्र को पीछे छोड़ देने का जिस ठग का खाका खींचा गया है उससे अर्थ-लाभ भी होगा और आरोग्य-लाभ भी। गांवों के लोग अपना चावल ओखली में खुद कूटकर उसे ज्यों-का-त्यों चिलकरहित रूप में ही खाने लग जायें, तो इससे हर साल तीस करोड़ रुपये की बचत ही न हो, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी उन्नति हो। पर दुःख की बात तो यह है कि साधारणतया बाजारों में हमें ऐसा चिलकरहित पूर्ण चावल मिलता ही नहीं। कुछ दिन ठहरने के बाद ही ग्रामउद्योग-सम राष्ट्र को इस सबध में कोई स्पष्ट रास्ता दिखला सकना है। राष्ट्र को यह सब बताने की जरूरत है, कि क्या तो उसका भोजन हो और वह किम तर्ह नैयार किया जाय।

गांवों में तबक-भड़कदार चीजे बनाने और उन्हें बेमन से खरीदनेवालों के मध्य मढ़ने की तो कोई बात इस कार्यक्रम में है ही नहीं। एक ही प्रकार की विदेशी या स्वदेशी चीजों के माध्य जब प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं, तब असफलता का तो सवाल ही नहीं आता। गांवों के लोग खुद तैयार करेंगे और खुद ही खरीदेंगे। अपने बनाये माल को अबल तो वे खुद ही खपा लेंगे, क्योंकि तबसे फीसदी जन-संस्था ग्रामवासियों की ही है। शहरों के लिए तो वे उन्हीं चीजों को बनायेंगे, जिनकी शहरों में मांग होगी और जिन्हें वे लाभ की दृष्टि से तैयार कर सकेंगे। दूध या चाय में गुड़ मिलाने की सलाह लोगों को जरूर दी जायगी इसमें जग भी संदेह नहीं। उन्हें यह बतलाया जायगा—और आज भी बतलाया जा रहा है—कि यह ब्याल करना निरा बहम है कि दूध या चाय के साथ गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक सज्जनने मुझे लिखा है कि मेरी स्त्रीने जबसे गुड़ की चाय पीना शुरू किया है तब से कब्जियत की उसकी सारी शिकायत दूर हो गई है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गुड़ की जो थोड़ी रेचक तासीर है वह शक्कर से तो है ही नहीं। शायों का शोषण मध्यमवर्ग के लोगोंने किया है। उनमें से कुछ लोग गांवों को यह अनुभव कराके अब अपनी मूल को सँवार रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास में गांवों का एक गौरवमय और महत्वपूर्ण स्थान है।

अब सफाई का प्रश्न लीजिए। इस प्रश्न पर ठीक-ठीक ध्यान दिया जाय तो इससे हर साल मुल्क को प्रति मनुष्य दो रुपये की आमदनी हो सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य और

शक्ति में तो उन्नति होगी हो, इसके अलावा साठ करोड़ की सालाना आमदनी भी मुल्क को होगी। भारत के सात लाख गांवों की डगमगाती हुई नैया को अगर सब तरह से सँभालना है तो इस काम को भोजूदा कार्यक्रम से आरंभ करके ही हम कर सकते हैं। यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भारत की राजनीतिक अवस्था चाहे जैसी हो, इस काम को तो हमें पूरा करना ही है। भगी से लेकर साहूकार तक सभी कोटि के ग्रामवासी इस कार्यक्रम को हाथ में ले सकते हैं। यह ऐसा काम है जिसमें सभी विचारों के लोग दिलोजान से झरीक हो सकने हैं। अगर अच्छे कार्यकर्त्ता मिलने जायें तो असफलता तो हममें हो ही नहीं सकती। अग्रजों से ।

मो० क० गांधी

मेरी हरिजन-यात्रा

[१२]

राजकोट—११-१२ दिसंबर, १९३४—राजकोट काठियावाड़ का शान-केन्द्र है, और काठियावाड़ के हरिजन-सेवक-संघ का प्रधान कार्यालय भी यही है। गांधीजी पारसाल जुलाई के महीने में जब यहा हरिजन-वीरे के सिलामले में आये थे, तब से यहा का मध अच्छा व्यवस्थित हो गया है, यद्यपि चार निशुल्क हरिजन-छात्रालय तो कई वर्षों में यहा चल रहे हैं।

राजकोट राज्य की प्राइमरी पाठशालाओं का मैंने निरीक्षण किया, और कई हरिजन-बस्तिया भी देखी, और वहा की सभाओं में भाषण भी किया। सोरठिया-वास नाम की एक बस्ती में तो एक रात मैं ठहरा भी।

फिर रडरडा-वास का चमड़े का कारखाना देखा, जो एक मुसलमान मज्जन का है। इस कारखाने में केवल बकरी का चमड़ा कमाते हैं और फिर वह बाहर भेज दिया जाता है। बकरी के बाल और भेड़ की ऊन भी इकट्ठी करके यहा से बाहर भेजते हैं। १०० से ऊपर हरिजन इस कारखाने में काम करते हैं।

राजकोट शहर की म्युनिस्पैलिटी में जो मेहतर मुलाजिम हैं उन्हें सिर्फ ५५ मासिक वेतन मिलता है। इस पर राज्य के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया। शराब यहा प्रायः सभी मेहतर पीते हैं। यहा मुझे यह भी पता चला कि राज्य का बैंक यद्यपि मेहतरों को रुपया उधार देता है, मगर ब्याज के अतिरिक्त भी उन्हें कर्जों की २० प्रतिशत रकम एक बिचोई जामिनदार को देनी पड़ती है। राज्य उन लोगों के चाल-चलन की जमानत पर अगर कर्जा देने में हिचकता है तो वह उनके मकानों और उनकी नौकरी की जमानत पर तो सीधा उन्हें कर्जा दे ही सकता है, इसमें तो रकम डूबने की कोई बात ही नहीं। लिमड़ी राज्य यही तो कर रहा है।

काठियावाड़ के हरिजनों के लिए जो कुएँ बनवाने हैं उसके अर्थ धन-संग्रह करने के लिए बैरिस्टर मसुरेकर की अध्यक्षता में यहा के खास-खास नागरिकों की एक कमेटी बना दी गई है।

समदियाला—१३-१२-१९३४—यहा समदियाला में सेठ बीरचंद पानाचंद खासा अच्छा ग्रामोत्थान-कार्य कर रहे हैं। मैंने उनका यह सब काम देखा। पर यह काम यहा केवल हरिजनों के ही लिए नहीं, बल्कि सारे गांव के लिए हो रहा है। दो दृष्टियों से तो यह काम अनोखा ही है—(१) कुनबी जाति के किसानों की लड़कियों और स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने के

लिए एक रात्रि का बर्ग चल रहा है, और (२) हरिजनों के मकान नये सिरे से स्वच्छ स्थान पर बनाने की योजना। इस काम का शीघ्र ही आरम्भ होगा, क्योंकि राज्यने सुविधाजनक शर्तों पर इस नई बस्ती के लिए जमीन दे दी है। छात्रालय इत्यादि के लिए जो एक बड़ा मकान सेठजी बनवा रहे थे वह करीब-करीब तैयार हो गया है। ऐसे छोटे-से गांव में इतनी बड़ी इमारत का होना भी अनोखा ही है। यह हर्ष की बात है कि सेठ बीरचंद के इस प्रामोदस्थान-कार्य के साथ राज्य की पूरी गुंभेच्छा और सहानुभूति है।

खाँकानेर—१४-१२-३४—हरिजनों की शिक्षा के संबंध में हम छोटे-से राज्यने काफी अच्छा काम किया है। कुछ बरसों से हरिजनों के बालक और बालिकाएँ राज्य की आम पाठशालाओं में बराबर पढ़ रहे हैं, यद्यपि बिठाया उन्हें अलग जाता है। पिछड़े हुए काठियावाड़ में इसे एक प्रगतिकारक और साहस का ही काम कहना चाहिए।

यहाँ की हरिजन-बस्तियाँ देखीं। हरिजन खाने-पीने से सुखी हैं, और उन्हें कोई खास शिकायत नहीं है। मद्य की ओर से यहाँ बड़ी उम्र के हरिजनों के लिए एक रात्रि-पाठशाला चल रही है।

मोरबी—१४-१२-३४—मोरबी शहर के चमारों तथा मेहतरों की बस्ती को जो भी यहाँ देखेंगा उसे एक अच्छा पदार्थ-पाठ मिल सकता है। चमारों की बस्ती तो खाम तौर पर साफ-सुथरी है। मकान अच्छे कायदे से बन हुए हैं और चालीस-चालीस फुट चौड़ी सड़के हैं। लेकिन इस स्वच्छता का सबसे बड़ा कारण यह है कि थोड़ी दूर पर राज्यने अपने पैसों से एक खास घेरा बनवा दिया है, जहाँ लाशें उधेड़ी जाती हैं। मुर्दाग मास फेंक दिया जाता है, जिसे गीध, कुत्ते और सियार खा जाते हैं। हरिजनोद्धार के काम में महाराजा साहब मोरबी काफी रस लेते हैं। समय-समय पर वे खुद उनकी बस्तियाँ देखने जाते हैं और यही कारण है कि लोगों पर उनकी सत्ता का नहीं किन्तु उनके नैतिक दृष्टांत का प्रभाव पड़ता है। मैसूर और त्रावणकोर की दलित जातियों के 'प्रोटेक्टर' की तरह यहाँ भी राज्य का एक अफसर हरिजनों की नैतिक एवं आर्थिक उन्नति की देखरेख करता है।

अमृतलाल बि० ठक्कर

आदमपुर के खादी-केन्द्रों में

(२)

आदमपुर की आशा

दोपहर को भोजन के बाद हम आदमपुर से चार फर्लंग दूर बसी हुई फुर्दपुर नामक एक बस्ती देखने गये। इस बस्ती में जाट और सिक्ख जमींदारों की आबादी ज्यादा है। इस तरफ का हर किसान जमींदार कहलाता है। हमें यह देखकर बड़ी खुशी हुई, कि इन जमींदारों के घर में प्रायः लोग आधे-आध खादी पहनते हैं। बहनें घर-घर सूत कातती हैं और एक-एक घर में कई-कई चर्रे चलते हैं।

एक जमींदार के घर में हमने एक साठ पाँच चर्रे चलते देखे। जबान और बूढ़ी सभी बहनें बैठी कात रही थीं। हम वहाँ ठहर गये और बहनों से बातें करने लगे। उनमें से कुछ को शुद्ध खादी में न देखकर हमने उनसे पूछा कि यह आधा खदर और आधा दूसरा क्यों? उन्होंने कहा कि हम गाँठ का पैसा खर्च करके

तो बाहर का कपड़ा बहुत ही कम खरीदती हैं। पर ऐसा कुछ कपड़ा कभी-कभी हमें अपने रिस्तेदारों से और मायकेवालों से मिल जाता है, जिसे हम रख लिया करती हैं। पर अब तो हम उतना भी न लेनी। हमारे यहाँ तो रिवाज है और हम यह चाहती भी हैं कि अपनी लड़कियों को खदर में घर के कते सूत ही का कपड़ा दें। हममें से कुछ तो उन्हें घर की खादी ही देती हैं। पर सारी खादी घर की ही बनाने में हमारे सामने कई कठिनाइयाँ हैं। एक तो हमारे पास नकद पैसों की कमी रहती है। दूसरे, जुलाहों में भी हमें मावधान रहना पड़ता है। जब हम उन्हें एक साथ बहुतसे सूत बुनने को देती हैं, तो अक्सर वे हमारा सूत बवल लेते हैं, देर में बुनकर देते हैं, और कभी तो बुनाई भी ज्यादा ले लेते हैं। हम जानती हैं कि अगर हम अपना सूत बेचें तो हमें पैसों मिल सकने हैं। पर सूत बेचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मालमर में हम मुश्किल में मन-बेड़-मन सूत कात पाती हैं, और इतना सूत तो हमें अपने कपड़ों के लिए ही रख लेना पड़ता है। यही वजह है कि हम अक्सर अनाज देकर सूत बुनवाती और रुई धुनवाती हैं। कपाम तो हमारा अपना होता ही है।

हमें यह जानकर खुशी हुई कि ब्याह-शादी के अवसरों के लिए बहुत पहले से ये बहनें सूत इकट्ठा करने लगती हैं, और फिर एकमात्र दो-दो मन सूत की खादी बुनवा लेती हैं। वे खादी की महिमा और उसका महत्व समझती हैं और जब बहुत मजबूर हो जाती हैं, तभी दूसरे कपड़े को अपन पाम फटकने देती हैं। उनके ऊँच-पूरे मर्दों और जवामर्द बच्चों को सिर से परतक मोटा खदर पहनें देखकर तो दिल हरा हो जाता है, और खदर की महिमा का मन्त्रा स्वरूप आँखों के सामने नाचने लगता है।

फुर्दपुर की इन बहनों में बिदा होकर हम आदमपुर में चार मील पर बसे हुए मदारा गांव में पहुँचे। इस गांव में नब्बे की सदी में ज्यादा बस्ती मुसल्मान भाइयों की है। प्रायः सभी काश्तकार हैं और जमींदार कहलाते हैं। कुछ घर जुलाहों के भी हैं। गांव की गरहद पर पर रखते ही हमने उन लोगों को गिनना और देखना शुरू किया जो रास्ते में हमें जाते-आते मिले। हमें यह देखकर सानन्द आश्चर्य हुआ कि प्रायः सभी के बदन पर अधिकतर हाथ-कती-हाथबुनी मोटी खादी ही शोभा दे रही है। हमने कई भाइयों से खादी के सम्बन्ध में बातें की। हमें पता चला कि वे खादी के महत्त्व और मोल को समझते हैं और सस्ता और सुन्दर देखने पर भी बाहरी कपड़े की जगह घर की मोटी-मोटी खादी पहनना हर तरह अच्छा और लाभदायक समझते हैं।

एक घर में हमने देखा कि कुछ मुसल्मान बहनें ओसारी में बैठी हुई चर्रों पर सूत कात रही हैं। श्री किसानचन्दजी के साथ हम उनके पास गये और उनसे बातचीत करने लगे। पहले तो हमने उनके चर्रे पर खुद सूत कातकर देखा और उनकी पूनियाँ परखीं। पंजाब के चर्रों को इतना मजबूत, सुन्दर और अच्छा पाकर हमें बड़ी खुशी हुई। कतिने अच्छा कानना जानती हैं, और खुद ही बिगड़े हुए चर्रे को सुधार भी लेती हैं। उनका तक्का नंगा और सूत बलदार और एक-सा होता है।

जिस कतिन के घर हम गये थे, उसने पिछले साल अपने बहूखर्च के लिए करीब एक मन सूत काता था। अपने इस सूत से उसने खादी के कई पान बुनवाये थे। इस साल भी वह अबतक अपने सूत के दो सेस बुनवा चुकी थी। वह स्वयं भी बहुत-कुछ

विषय-सूची

- अन्वेषण १० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ६९
गोपनीयता—सूचना—पृष्ठ ७२, हरिजन और सूचना—पृष्ठ ७०
एक उदार वान—पृष्ठ ७३; अस्पृश्यता का ही परिणाम है—
पृष्ठ ७४; पूर्ण प्रायश्चित्त—पृष्ठ ७४
आश्विनाथ मिश्र—देहरादून के चारों ओर गुड—पृष्ठ ७५

साप्ताहिक पत्र

सफाई का काम

इस सप्ताह सफाई के काम के सम्बन्ध में जाननेयोग्य बात यह हुई कि वर्षा जिले के कलेक्टर एक दिन सबेरे जब हम लोग सफाई में लगे हुए थे वहाँ आ पहुँचे। गन्ते रास्ते पर हमारे पीछे-पीछे चलकर उन्होंने हमारा काम देखा और लोगों को यह हिदायत दी कि जब हम लोग काम कर रहे हों तब ठट बांधके खड़े-खड़े न रहें, बल्कि चलते-चलते काम करें। उन्होंने यह बात हमसे कहा कि हमारे काम में क्या-क्या बीमारियाँ पैदा होती हैं, और यह भी जोर देकर समझाया कि मैले को मिट्टी या राख से ज़रूर ढक देना चाहिए।

एक आदमी के मकान के सामने से हमने ढेरी कचरा साफ किया। मालूम होता है कि हमारी मालाह उसके गले उतर गई है, और उसने कुछ-कुछ हमारी बताई हुई पद्धति का एक पाखाना बना लिया है। हमें कुछ ऐसा ज्ञान पड़ा कि उसे अपने इस काम के लिए गर्व था, और हमने जब उसे धन्यवाद दिया तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ।

पर हमारा हार्दिक धन्यवाद तो पड़ोस के एक गांव की पाठशाला के तीन बालकों ने प्राप्त किया। पाठशाला के आगे से डोल और फावड़ा लिए हम लोगों को नित्य सबेरे गुजरते हुए ये बालक देखा करते थे। इस हफ्ते उनमें से कुछ बालकों ने जिस गांव में हम काम करते थे वहाँ हमारे पीछे-पीछे आने का निश्चय किया। कुछ देर तक तो खड़े-खड़े देखते रहे, फिर उनमें से तीन आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि क्या आप हमें ये डोल उठाने देंगे? हमने कहा कि हाँ, तुम यह काम कर सकते हो। फिर वे बों रहीं कनिस्तर के दुकड़े उठा लाये और मैला उठाने में मदद करने लगे। यह सब काम उन्होंने खुद अपनी राजी से किया, हमें जरा भी नहीं कहना पड़ा। दूसरे दिन इनकी छुट्टी थी, इसलिए उस दिन भी ये आये। इनका उत्साह अगर संक्रामक सिद्ध हुआ तो हमारे पास सफाई का काम करनेवालों की लासी अच्छी पल्टन तैयार हो जायगी। शहर से आनेवाले स्वयंसेवकों की संख्या भी दिन-दिन बढ़ती जा रही है, और कुछ ही दिनों के अन्दर, हमें आशा है कि, हम बर-बर सफाई का संदेश पहुँचा सकेंगे।

अनुशीलन की आवश्यकता

मेरे एक परम मित्रने, जो ‘हरिजन’ के लेखों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ा करते हैं, नीचे लिखी यह आलोचना कुछ हद तक मेरे पास भेजी है—

“आपके दो सप्ताह पहले के साप्ताहिक पत्र में एक यह वाक्य आया है कि—‘खली खली की तो उत्तम खूराक है ही, पर अब सतीश बाबू लिखते हैं कि इसका कहाने के साबुन के रूप में भी उपयोग हो सकता है।’ मुझे यह लिखते हुए हँसी आ रही है। सतीश बाबू नहाकर कितना स्वच्छ होना चाहते हैं? उसी पर सब निर्भर करता है। मलबार में तेल चूड़के नहाने का जो रिवाज है उस तेल को छुटाने के लिए ही खली वहाँ काम में लाई जाती है। पर इस ऊपरी तेल को छुड़ा देने के अलावा उस खली से कोई और मनलब नहीं निकलता। मैं यह नहीं मानता कि खली नहाने के साबुन की जगह ले सकती है। यह बात तो मैंने प्रसंगबश कही, पर मुख्य बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ‘हरिजन’ में बिना पूरी जांच-पड़ताल के ऐसी चीजें देदी जाती हैं जो वैज्ञानिक रीति से उनकी सत्यता सिद्ध हो चुकी है। मैं यह आशा नहीं करता—और चाहता भी नहीं, कि दुनियाभर के कार्यों में व्यस्त महादेव देशाई समय निकालकर मेरे इस कथन का जवाब दें। पर यदि कभी जवाब दें तो मुझ खली तो जरूर होगी। मैं तो मेरे मन में जो बात घर कर चुकी है उसे आपको बता देना चाहता हूँ। वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने से पचाने में समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी। जो लोग ‘हरिजन’ में वैज्ञानिक विषयों पर लिखते हैं, उन सबने लम्बा अनुभव प्राप्त करके अथवा गहरा अनुशीलन करने के बाद ऐसा लेख लिखने की योग्यता प्राप्त की होगी या नहीं, इस विषय में मुझ संदेह ही है।”

उस चेतावनी के प्रति उपेक्षा करने में काम नहीं चलेगा। लेकिन अपने इन मित्र को मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि वैज्ञानिक विषयों पर लिखने की पूरी योग्यता सतीशबाबू में है। फिर वैज्ञानिक विषयों पर लिखने की जिसने योग्यता प्राप्त नहीं की उसमें, फिर वह चाहे किना ही बड़ा विद्वान हो, इन विषयों पर इस पत्र में लिखने के लिए कभी कहा ही नहीं जाना। इस पत्र में जिन बातों की चर्चा की जाती है उनमें हम अधिक-से-अधिक सावधानी से काम लेते हैं। सतीशबाबू का जो वाक्य दिया गया वह तो सिर्फ इसीलिए कि दूसरे मित्र उसके साथ अपने अनुभव और अभिप्राय का मिलान करें। यह मिलान हमारे इन आलोचक मित्रों से किया ही है। उस वाक्य के साथ मैंने यह भी लिखा था कि हमने यहाँ अभी साबुन की जगह खली का उपयोग करके देखा नहीं। इन वैज्ञानिक विषयों पर हम कितनी अधिक सावधानी से काम लेते हैं इसके एक-दो उदाहरण मैं यहाँ देना हूँ। यह बात

हरिजन-संवाक

1990年12月

SECRET

[इति जन-सेवक-संघ के संरक्षणा में]

1

SECRET

1. ~~_____~~

SECRET

—पृष्ठ ७२; हरिकान्त और सुन्दर—पृष्ठ ७२

एक प्रकार का—पृष्ठ ७३; असुवपत्त का ही परिमाण है—

— 195 —

संक्षिप्त विवरण—देहरादून के जंगल और गुरु—पृष्ठ ७५

साप्ताहिक पत्र

सुननाई का काम

इस लम्बाई कागज़ के काम के सम्बन्ध में जाननेयोग्य बात यह हुई कि यहाँ स्थिति के अनुसार एक दिन सबेरे एक लड़के को लाने के लिए जाने हुए थे जहाँ का पुलिस । गन्ने रास्ते पर हमारे पीछे-पीछे चलकर हमारे सामने आया, और लोगों को यह दिखावात करने लगा कि वह लड़का लाने कर रहा है। तब यह बातें कहने लगे कि-
 "यह लड़का यहाँ से आया है, जो यहाँ से आया है, जो यहाँ से आया है।"
 क्या-क्या बीमारियाँ पैदा होती हैं, और यह भी जोर देकर समझाया कि मैले को मिट्टी या राख से जकड़ डक देना चाहिए ।

एक आदमी के अकाम के सामने से हमने डेरों कचरा साफ किया। मालूम होता है कि हमारी सलाह उसके गले उतर गई है, और उसने कुछ-कुछ हमारी बताई हुई पद्धति का एक पाखाना बना लिया है। हमें कुछ ऐसा जान पड़ा कि उसे अपने इस काम के लिए गर्व था, और हमने जब उसे बन्धनार्थ दिया तो वह बड़ा अस्वस्थ हुआ।

पर हमारा दृष्टिक धर्मवाद हो पड़ोस के एक पात्र की पाठशाला के तीन बालकों में प्राप्त किया। पाठशाला के जागे से डील और कोचका लिए हम लोगों को मिल्य सबेरे गुजरते हुए ये बालक देखा करते थे। इस हफ्ते उनमें से कुछ बालकों में जिस गांव में हम काम करते थे वहां हमारे पीछे-पीछे आने का निश्चय किया। कुछ देर तक तो सन्ने-सन्ने देखते रहे, फिर उनमें से तीन आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि क्या आप हमें ये डील उठाते हैंगे? हमने कहा कि हां, मुझ यह काम कर सकते हो। फिर वे जो रही कविस्तर के दुकाने बड़ा लाये और मीठा उठाते में मचक करके लगे। यह सब काम उन्होंने बूढ़े जैमनी दासी से किया, हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ। दूसरे दिन हमनी झुट्टी थी, इसलिए उस दिन भी ये जागे। इसका उल्लाह जबर संभवतः सिद्ध हुआ तो हमारे पास सफाई का काम आनेवालों की तांकी बगल में अलतरीदार हो जायगी। सहर से जाते-जाते हमकीमतों की संख्या की गिन-गिन करती जा रही है, और कुछ ही दिनों के अन्दर पूरी लगान है कि हम जबर-जबर सफाई करवायेंगे और सब लोगें के

अदुर्लभ की आवश्यकता

मेरे एक परस मित्रने, जो 'हरिजन' के केशों को खूब सम्मान के साथ रखा करता है, नीचे लिखी यह आलोचना सुन चुकने के बाद पाठ्य है :—

“आपके दो सप्ताह पहले के साप्ताहिक पत्र में एक यह वाक्य आया है कि—‘खली बेंकों की तो उतना ख़राब है ही; पर अब सतीश बम्बू लिखते हैं कि इसका नहाने के बालू के रूप में भी उपयोग हो सकता है।’ मुझे यह लिखते हुए हँसी आ रही है। सतीश बाबू नहाकर कितना स्वच्छ होगा बाहते हैं इसी पर सब निर्भर करता है। मलबार में तेल चुपड़के नहाने का जो रिवाज है उस तेल को छुड़ाने के लिए ही खली बड़ा काम में लाई जाती है। पर इस ऊपरी तेल को छुड़ा देने के जलावा उस खली से कोई और मतलब नहीं निकलता। मैं यह नहीं मानता कि खली नहाने के सबब को जगह ले सकती है। यह बात तो मैंने प्रसंगवश कही। मैं बस कहना चाहता हूँ कि ‘हरिजन’ में जिन पूरे सप्ताह-सप्ताह के पन्ने खोले देखी जाती हैं सोचें वैज्ञानिक रीति से उनकी सविज्ञता सिद्ध हो चुकी है। मैं यह दावा नहीं करता—और चाहता भी नहीं, कि दुनियाभर के कार्यों में ब्यस्त महादेव देशाई समय निकालकर मेरे इस कथन का जबाब दें। पर यदि कहीं जबाब दें तो मुझे खुशी तो जरूर होगी। मैं तो मेरे मन में जो बात बर कर चुकी है उसे आपकी बतला देना चाहता हूँ। वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसे पचाने में समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी। जो लोग ‘हरिजन’ में वैज्ञानिक विषयों पर लिखते हैं, उन सबने लम्बा अनुभव प्राप्त करके अपना गहरा अनुशीलन करने के बाद ऐसे लेख लिखने की योग्यता प्राप्त की होगी या नहीं, इस विषय में मैं संदेह ही हूँ।”

इस बेताबनी के प्रति उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अपने इन मित्र को मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि वैज्ञानिक विषयों पर लिखने की पूरी योग्यता सतीशबाबू में है। फिर वैज्ञानिक विषयों पर लिखने की जिसने योग्यता प्राप्त नहीं की उससे, फिर वह चाहे कितना ही बड़ा विद्वान् हो, इन विषयों पर इस पत्र में लिखने के लिए कभी कहा ही नहीं जाता। इस पत्र में विभिन्न बातों की चर्चा की जाती है उनमें कुछ अधिक-से-अधिक सावधानी से काम लेते हैं। सतीशबाबू का जो वाक्य विषय गया वह तो सिर्फ इसीलिए कि दूसरे मित्र उसके साथ अपने अनुभव और अधिग्रह का मिलान करें। यह मिलान हमारे इन बालोपक निमेषों तो किया ही है। उस वाक्य के साथ मैंने यह भी किया कि हमने यहाँ अपनी साधु की जगह बली का उपयोग करके देखा नहीं। इन वैज्ञानिक विषयों पर कम कितनी कथित सावधानी के साथ लेते हैं उसके एक-ही उदाहरण में यहाँ देता हूँ। यह बात

तो साबित हो चुकी मानी जाती है कि पॉलिशदार चावल की अपेक्षा पॉलिशरहित चावल में पोष्टिक तत्व बहुत अधिक हैं। पर इस विषय में डाक्टरों की प्रामाणिक सम्मति देखकर ही हमने सतोष नहीं माना। अनेक स्थानों पर इसके प्रयोग किये जा रहे हैं। परामर्शदायक मंडल के पास नहीं प्रबन्धमाला भजी गई है, और जिन विशेषज्ञों की सम्मतियाँ मगाई गई हैं अभी उन सबका जवाब नहीं आया है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये विशेषज्ञ भी यह स्वीकार करते हैं कि आज जिन प्रश्नों के बारे में उनसे विचार करने के लिए कहा जाता है उनकी तरफ पहले कभी उनका ध्यान नहीं गया था। लकड़ी का बारीक पिसा हुआ कोयला एक बड़िया और सस्ता दत्तमजन है इस बात पर एक सज्जनने जब शका उठाई तो डाक्टरों की राय मांगी गई, और अब डाक्टरोंने सप्रमाण हमारे पाम अपनी यह राय भेजी है कि सूखा और बारीक पिसा हुआ कोयला एक सबसे अधिक लाभकारी तथा सस्ते-मे-सस्ता दत्तमजन है।

पर जहाँ डाक्टर हार जायँ वहाँ ?

इस विषय पर लिखते हुए अच्छा होगा कि मैं यहाँ एक मनोरंजक पत्र-व्यवहार की चर्चा करूँ। अपने एक डाक्टर मित्र के पास हमने जो प्रश्न भेजे थे उनके जवाब में उन्होंने मरल भाव से यह लिख भेजा कि "यह मेरा क्षेत्र नहीं है। पॉलिशदार या पॉलिशरहित चावल के विषय के जो प्रश्न हैं उनका सम्बन्ध औद्योगिक रसायन-शास्त्र में है, अब जिन लोगों ने प्रयोगशाला में इस विषय के प्रयोग किये हैं वे भी इस सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक कह सकते हैं। मुझे दुःख है कि मैं आपके पास इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं भेज सकता।" यह अच्छे प्रतिष्ठित और अनुभवी डाक्टर हैं, इसलिए गांधीजी को उनके इस प्रकार के जवाब की बिल्कुल ही आशा नहीं थी। उन्होंने डाक्टर साहब को उनके इस पत्र का जवाब भेजा वह उन्हें उलझन में तो डाल ही देगा, पर उसे पढ़कर हँसते-हँसते उनका पेट दुखने लगेगा इसमें संदेह नहीं —

"धन्य है आप डाक्टरों को। आप अपने मरीज से कहते हैं, 'अगर अपना कब्ज मिटाना है तो अनपॉलिश चावल खाओ। मरीज कहता है, 'साहब बाजार में तो यह चावल मिलता है, यह ठीक है न ?' उससे तब आप शायद यह कहेंगे, 'यह बताना मेरा काम नहीं। इसके लिए तुम किसी औद्योगिक रसायनवाले के यहाँ जाओ।' मुश्किल ही क्या है। एक और भारी फीस देनी पड़ेगी, बस। हम कैसे विचित्र युग में रह रहे हैं। अब मैं श्रीमती-जी—से पूछूँगा, कि आपके लिए वह कौन सा चावल राखती है ? पॉलिश या अन-पॉलिश, या जैसा आपका 'निष्णात' नौकर बाजार में खरीद लाता है ?"

दो मुलाकाती

गांधीजी के इस मौन-काल में बाहर से मिलने के लिए बिरले ही लोग आते हैं, और जो आते हैं वे भी गांधीजी को कदाचित् ही कष्ट देते हैं। पर कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ जाते हैं जब भेंट-मुलाकात करनी ही पड़ती है। ऐसी दो मुलाकातों के बारे में मैं यहाँ लिखूँगा। लॉर्ड फॉरिंगडन इंग्लैंड की सोश्यालिस्ट पार्टी के रईस हैं। वे भारत में आये थे, इसलिए गांधीजी से उनके मौनकाल में भी मिलने के लिए वे वर्षा आये। उनके प्रश्नों के उत्तर गांधीजीने लिखकर दिये। कुछ प्रश्न तो मुझे छोड़ ही देने

चाहिए। कारण स्पष्ट है।' मताने की जरूरत नहीं। पर यहाँ मैं उन्हीं प्रश्नों को गांधीजी के दिये हुए संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तरों के साथ दूँगा, जिनमें कि 'हरिजन' के पाठक दिलचस्पी लेंगे हैं।

ग्रामउद्योग-संघ का वास्तविक उद्देश क्या है इसे खुद गांधीजी के ही द्वारा जानने की लॉर्ड फॉरिंगडन की इच्छा थी।

गांधीजी—“लोगों को यह बतलाना कचरे में से कचन कैसे पैदा होता है।”

तब लॉर्ड को यह उद्देश अत्यंत आदर्शवाद का प्रतीत हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा, “इस उद्देश को आप किस तरह पूरा करना चाहते हैं ?”

गांधीजी—सर्वापण करनेवाले सेवकों की मेना खड़ी करके। हमारे ये सेवक ऐसा रास्ता दिखायेंगे कि भूख से तड़प-तड़पकर मरनेवाले लोग मृत्यु-मुख से किस प्रकार बच सकते हैं। इससे दूसरा कोई रचनात्मक कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं है।”

“तब तो आपको असह्य सेवक चाहिए। ये सेवक आपको किस प्रकार मिल सकेंगे ?”

गांधीजी—“यदि वह समय आ गया होगा तो हमें काम करनेवाले सेवक मिल ही जायेंगे।”

लॉर्ड फॉरिंगडन — “ग्रामों के कजे के प्रश्न का आप किस तरह हल करना चाहते हैं ?”

गांधीजी — “इस प्रश्न को हमने हाथ में नहीं लिया है। राजसत्ता प्रयत्न करे तभी यह हल हो सकता है। मैं तो अभी हाल ऐसी ही चीजों का पता लगा रहा हूँ जिन्हें लोग राजसत्ता की सहायता के बिना ही कर सके। यह बात नहीं है कि मैं राजसत्ता की मदद नहीं लेना चाहता। पर मैं यह जानता हूँ कि वह सहायता मुझे मेरी शर्तों पर नहीं मिल सकती।”

लॉर्ड फॉरिंगडन सांप्रदायिक प्रश्न के विषय पर गांधीजी के विचार जानने के लिए अवीर थे।

“यह सबाल आखिर कैसे हल होगा ?” उन्होंने पूछा।

गांधीजी — “अभी तो इस प्रश्न का हल करना अशक्य हो गया है। मुझे लगता है कि इसे अब समय ही हल करेगा। अगर मैं मूलमानों को कोरा चक दे देने की बात हिंदुओं को समझा सकूँ तो यह प्रश्न आज हल हो जाय। पर दोनों संप्रदायों के बीच आज इतना अधिक अविश्वास भर गया है कि निकट भविष्य में इस प्रश्न का हल होना मुझे तो असंभव ही मालूम देता है।”

और दूसरा प्रश्न यह था कि जब गांधीजी खुद ही एक सज्जन से मिले। यह सज्जन किसी समय साबरमती-आश्रम में हमारे साथ रहते थे, पर अब विरक्त हो गये हैं। इनका नाम जयकृष्ण भणसाली है। भणसालीजी बर्बई-यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। उन दिनों इनमें खूब जोश था और आगे बढ़ने की इच्छा थी। 'रिस्च'—छात्रवृत्ति में लात मारकर असहयोग के जमाने में ये गांधीजी के पाम आये, और हमारे गुजरात-विद्यापीठ में अध्यापक हो गये। फिर वे जेल चले गये। जेल में अपनी अमीरी आदतें छोड़ना सीखा, और वहाँ से आत्मदर्शन की उत्कट लालसा लेकर निकले। स्व० शामजी कृष्ण वर्मा रिस्ते में इनके मामा होते थे, और उनका यह इरादा था कि भणसाली मेरी जगह ले। इसलिए उन्होंने भणसालीजी को यूरोप बुलाया। यह बहा गये तो, पर तुरंत ही लौट आये। यूरोप में उन्होंने जो देखा उससे वह कंध उठे। वहाँ से वापस आकर वे आत्मदर्शन के लिए कठिन-से कठिन

साधना करने लगे। कुछ वर्ष हमारे साथ आश्रम में रहे। वहाँ लंबे-लंबे उपवास किया करते थे। आश्रम में सबसे अंतिम और सबसे लंबा उपवास उन्होंने ५५ दिन का किया था। और उसके बाद हमारे सारे रहन-सहन से भी उनका दिल विरक्त-सा हो गया, और एकदिन आश्रम छोड़कर चले गये। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को इतना अधिक दंड दिया कि ओठों को ताबे के मोटे तार से सी लिया, और लोहे के कमरपट्टे और टाट की लगेटी के सिवाय तन पर एक धज्जी भी नहीं रखी। और द्वार-द्वार भिक्षा मांगने लगे। पारसाल गांधीजी जब हरिजन-प्रवास कर रहे थे, तब उन्हें भावनगर में भणसालीजी मिले। कई माल से उन्होंने मोतवत ले रखा था, एक शब्द भी किसी से नहीं बोलते थे। पर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि उनका गांधीजी के साथ का आध्यात्मिक संबंध पहले की अपेक्षा अब अधिक निकट का हो गया है। तीन-चार महीने हुए कि उन्होंने गांधीजी को एक पोस्टकार्ड से यह लिखा कि, 'मैं पैदल ही वर्षा आना चाहता हूँ और वहाँ आपसे मिलने का मेरा विचार है, आपके साथ बात करने के लिए ही मैं अपना मोतवत तोड़ूँगा।' पैदल चलते-चलते कुछ महीनों में आपके पास पहुँचूँगा।' मझ-जैमे मृत्यु को तो यह डर था कि गांधीजी का कार्यक्रम अनिश्चित देखते हुए यह मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती। किन्तु न्यायो भणसाली को ऐसी कोई शका नहीं थी, इसलिए वह तो आ ही पहुँचे। नंगे शरीर, नंगे पैर उन्होंने महीनों पैदल यात्रा की थी। समार में उनके पास ऐसी एक भी चीज नहीं जो उनकी अपनी कही जा सके। वे हमारे 'स्वजन' होते हुए भी हमसे कितने भिन्न दिखाई देते थे। न तो उन्हें कोई प्रश्न पूछना था, न किसी जिज्ञासा का समाधान करना था। प्रवनादि तो सब हमीं को पूछने थे। किसी ने द दिया तो पानी में सात-मूनकर आटा या नीम की पत्तियाँ खाकर शरीर-निर्वाह करने की आदत उन्होंने बरसों में डाल रखी है। आकर बेचारे एक कोने में बैठ गये। किसी के काम में उन्होंने कोई लाल नही दिया, और उनकी शानि में बाधा कीत दे सकता था। उन्होंने जिज्ञासा जीत ली है, पर हमने तो नहीं जीती, गांधीजीने भी नहीं जीती। गांधीजीने दो दिन शाम को प्रार्थना के बाद उन्हें बुलाया, और स्वयं लिखकर उनमें कुछ प्रश्न पूछे। भणसालीजीने तीन वर्ष के बाद मुँह खोला।

"तुम्हें यह आहार अनुकूल पड़ता है?"

"जी हाँ, बिल्कुल अनुकूल।"

"शायद नीम की पत्तियों से बहुत मदद मिलती होगी?"

"निरसन्देह। जाड़े के दिनों में मुझे पत्तियाँ छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि इस शरीर में कुछ-कुछ सघिवात की शिकायत रहती है।"

"पत्तियाँ क्या बहुत कड़वी नहीं लगती?"

भणसालीजी हँस पड़े, "नीम में भी अनेक जातें होती हैं।

और कुछ पत्तियाँ कड़वी होती हैं, और कुछ नहीं होती। जीभ को खाते-खाते टेव पड़ जाती है, और यहातक कि फिर वही चीज स्वादिष्ट लगने लगती है। यहाँ भी स्वादेन्द्रिय के निग्रह का प्रश्न आ खड़ा होता है!"

"और तुम सोते कहाँ हो? तुम्हारे पास ओढ़ने-बिछाने को तो कुछ भी नहीं।"

"बाहे जहाँ पड़ रहता हूँ। जो मिला वही ओढ़-बिछा लिया।"

"गद्दा, चदरा और ओढ़ने का कपड़ा कोई दे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होती?"

"जी नहीं। पर मैं अकसर पड़ क नीचे, या घोही खाली जमीन पर आकाश के नीचे, और मरघट में सो रहता हूँ।"

"कभी साप या व्याध्यादिने तो नहीं सताया?"

"शायद ही। एक बार बिच्छूने काट खाया था, पर ऐसा लगा जैसा किसी कीड़े-मकोड़ेने काटा हो। साप तो मुझे कई बार मिला है। एक बार चीता भी मिला था। पर उनकी भेरे साथ कोई शत्रुता तो थी नहीं, और मुझे भय भी नहीं लगा।"

"भिक्षा मांगने को क्या तुम्हें कभी बोलना पड़ता है?"

"जी नहीं।"

"आटा हमेशा मिल जाता है?"

"जी नहीं। कितनी ही बार मुझे भूखा रहना पड़ता है। एक बार तो लगातार तीन दिन भूखा रहना पड़ा। कुछ लोग मुझे खुशी से खिला देते हैं, पर कितने ही लोग मुझे सम्मान नहीं मानते—कुछ तो भूत समझते हैं और कुछ खुफिया पुलिस का आदमी भी।"

"अपने जिन पुराने मित्रों और सबधियों के लिए तुम इतने चिन्तन रहते थे, क्या उनमें से किसीकी तुम्हें कभी याद आती है?"

"कभी नहीं, वह सब याद अब नहीं आती। अब तो सब भूल-भाल गया हूँ।"

"गावों की यह दारुण दरिद्रता देखकर क्या तुम्हें दुःख होता है?"

"होना है। उसे देखकर मुझे आपके व सब लख याद आते हैं। आपके 'यग इडिया' में लिखे हुए वे 'पतंग-मृत्यु' जैसे हृदय-विचारक लेख मुझे याद आते हैं, और ऐसा लगा करता है कि वह 'पतंग-मृत्यु' तो जागी ही है, उसकी प्रलय-भीषणता तो बढ़ती ही जा रही है। वह सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो यह मुट्ठीभर आटा खाता हूँ उसे खाने का भी मुझे हक नहीं। मुझे सताय बस इतना ही है कि हमने अधिक में किसी का न कुछ भूमता हूँ न लुटता हूँ। और प्रमशान में मृत्यु का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है यह भी मेरे लिए आश्वामनरूप है।"

"तो तुम किसी दिन फिर मेरे पास आ जाओगे न, और तुम्हारे सबध में मैं जो स्वप्न देखा करता था उसे पूरा करोगे न?"

"मैं चाहता तो हूँ कि 'हाँ' कह सकूँ। पर मैं क्या जानूँ, जाननेवाला तो ईश्वर है। शायद ऐसा संयोग आ जाय। अस्पष्ट-सा संयोग संभव तो है।"

"सारे दिन तुम क्या विचार किया करते हो?"

"गद्दा मत्र जपा करता हूँ। मुझे कोई वस्तु क्षुब्ध नहीं करती, न किसी वस्तु में व्यथा ही होती है।"

"तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा सारा भय चला गया है?"

जी हाँ। मैं तो शांति के महासागर में तैर रहा हूँ। यह

[७६वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

सब आप का ही प्रताप है। आपने ही मुझे यह सब सिखाया है, मैं अपना वह अतीत काल बहुत करके भूल गया हूँ सही, पर आप गीता और 'भगवद्भक्त की यात्रा' (Pilgrim's Progress) पर जो प्रवचन करते थे उनको नहीं भूल हूँ। मुझे अखंड शांति प्राप्त हो गई है। सोने में शायद ही स्वप्न बाधा देते हैं। लोग

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ एप्रिल, १९३६

मूक सेवा

आश्रम के एक पुगने साथी सीलोन-निवासी श्री जयरामदास, जिनके जरिये कि सीलोन के हाल के भयंकर मलेरिया-प्रकोप के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त करने की मैं कोशिश करता रहा हूँ, अपने एक पत्र में लिखते हैं —

“आपके ८ तारीख के पत्र का जवाब देने में जो इतना खिलब हुआ है उसके लिए मैं क्षमा-याचना करता हूँ। देरी का कारण यह है कि ५ तारीख में मैं बगबर बाहर था, और मेवा-केन्द्रों का काम देख रहा था। वहाँ मुझे फिर ने बुलार आ गया और उसके बाद आव पड़ने लगी। ठीके तरह में मेहनत मिलने के पहले ही मलेरियाने मुझे फिर घर दबाया।

आपको यह लिखते हुए मुझे खुशी हाती है कि अब इस मशामक बीमारी का बाढ़ उतार पर है, और हमने अपने ११ सेवागृहों में से ६ को अब बंद कर दिया है।

नॉर्चलिय रोगियों की हमने मेवा-आश्रुपा की है, जिनमें भाग्य से एक की भी मृत्यु नहीं हुई —

गांव जहाँ सेवागृह मरीज दाखिल अच्छे होकर जिनका अब भी खोला गया	किये गये	चले गये	इलाज हो रहा है
डिम्पितिया	११०	१५५	४७
मावनेल्ला	७८	५८	२१
बलबतगामा	१५७	१५७	— बंद हो गया
हनमतगामा*	१७७	१८२	५५
वेदामलदीनिया	११४	८८	२६
अरकोटाबेल्ला	८८	८०	१८
कडीगमुवा	८२	८३	— बंद हो गया
अरमा	१३५	१३५	—
तालमसर्पितिया	१०२	१०२	—
उम्मापितिया	६९	६९	—
	१८९६	१७२०	१६७

अब केवल ८० स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिनमें २१ तो भिक्षु हैं और ६६ गृहस्थ, इसके अलावा १२ भिक्षु और ७८ गृहस्थ हमारे काम में सहायता दे रहे हैं।

यहाँ अब थोड़ा मेढ़ पड़ गया है, और मौसम ऐसा ही अनुकूल बना रहा, तो हमें आशा है कि बीमारी और भी कम हो जायगी।”

सीलोन में मेरे पास इस आशय की अपील आई थी, कि मैं इस सकट-काल में वहाँ के लोगों की कुछ सहायता करूँ। जितना मुझ से हो सका मैंने इस विषय में पूछताछ की। सीलोन में तामिल लोगों की एक बहुत बड़ी वसीकत है। जहातक संभव था, उस बस्तीने लोगों को इस सकट-काल में मदद दी। सहायता का अधिकांश काम सीलोन-सरकार के हाथ में था। मगर लोगों की दरिद्रता और आरोग्य-सम्बन्धी प्रारम्भिक नियमों के विषय में उनकी अज्ञानता इन दो चीजों के कारण उस सहायता से लोग अधिक लाभ नहीं उठा सके। श्री जयरामदास-जैसे कार्यकर्ताओं ने

*केवल स्त्रियों और बच्चों के लिए खोला गया।

अवश्य स्वेच्छा से कुछ सेवा-सहायता पहुँचाई। मलेरिया के इस भयंकर प्रकोप से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सीलोन के कुछ भिक्षु विहार छोड़-छोड़कर मेवा करने के लिए निकल पड़े। ये लोग कोई परिश्रम का काम नहीं करते। ये बस थोड़ा अध्यापन का काम करते हैं। अगर चाहे तो समाज की वास्तविकरूप में सेवा करके ये लोग इस सुन्दर मुहावने द्वीप की दरिद्रता तथा रोग से मुक्त कर सकते हैं, और प्रकृति के दिये हुए उसके जिस सौन्दर्य को मनुष्यने आज निर्दयतापूर्वक छीन लिया है उसे बे लौटा ला सकते हैं। भिक्षुओं का यह धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि वे सीलोन की झोपड़ी-झोपड़ी में स्वच्छतादेवी का संदेश पहुँचा दें। यह अपराध नहीं तो क्या है कि जब बीमारी की भयंकरता कम हो गई तब तो हम निश्चित होकर बैठ रहे या सो गये और जब बीमारी फिर सिरपर नाचने लगी तब जागे और घबराकर धधर-उधर दौड़ने लगे? सच्ची मेवा तो इसी में है कि ऐसे उपाय बूढ़ निकाले जायँ, कि जिसमें बीमारी फिर सिर उठा ही न सके।

सरदार बल्लभभाई पटेल हमें आज एक पदार्थ पाठ सिखा रहे हैं। वे बोग्सद में, जहाँ प्लेग फैला हुआ है, मेवा-सहायता के कार्य में जी-जान से जुटे हुए हैं। डॉ० भास्कर पटेल और कुछ स्वयंसेवकों की सहायता से वे वहाँ रोगियों को दवा-दारू की मदद दे रहे हैं। पर उनका स्थायी काम तो यह हो रहा है कि वे वहाँ तमाम गदगियों को साफ करने में लगे हुए हैं। एक-एक करके प्लेग से आक्रान्त तमाम गावों की वे सफाई कर रहे हैं। लोगों से वे कहते हैं कि अपने इन अधिकारपूर्ण मकानों को छोड़ दो और मैदान में जाकर तबतक अपने खेतों में रहो। इस बीच में वे मकानों के छानि-छप्पर को खोलवा देते हैं, और उनमें रोशनी, घूप और हवा आने देते हैं। और तमाम रोंछे और मलबे को हटाते हैं, कूड़े-कचरे को साफ करते हैं और गंदी छुनही जगहों के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। गावों में वे ऐसे लाखों पर्वें बैठवा रहे हैं जिनमें इस महामार्ग में बचने की हिदायतें लिखी हुई हैं। न तो सरदार बल्लभभाई ने धन के ही लिए कोई अपील निकाली है और न स्वयंसेवकों के ही लिए। स्वयंसेवक सब स्थानीय ही भरती किये गये हैं। प्लेग सभी गावों में नहीं है। और जिस जगह सकट आया हुआ है वहाँ सहायता की भावना अगर जाग्रत नहीं की जा सकती, तब यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि जबतक सहायता की स्पष्ट वहाँ के लोगों में न आवे तबतक क्या उसकी प्रतीक्षा की जाय? यह हो सकता है कि विशेषज्ञों को बाहर से बुलाया जाय और लोगों को वे रास्ता सुझावें। मगर कार्यकर्ता तो निश्चय ही वहीं इर्दगिर्द के होने चाहिए, और इसी तरह वही किसी पाम-पड़ोस से पैसे की भी सहायता मिल जानी चाहिए। बंबई तथा दूसरे बड़े-बड़े शहरों को ऐसे कामों के लिए उन स्थानों में, जहाँ पैसा नहीं मिल सकता, खूब दिल कोलकर पैसा देना चाहिए—पर माथ ही यह भी जरूरी है कि विपद्ग्रस्त लोग अपनी सहायता आप करना सीखें।

अयेजी में]

मो० क० गांधी

हरिजन और सूत्रर

दो महीने का अर्सा हुआ कि आगरे के सेठ अचलसिंहजीने मुझे एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र में एक ऐसे दुःख का वर्णन किया था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहली ही बार

देखा था। सूअरों के मुँह रस्सी से खूब कमके हरिजन उन्हें जिम्मा ही भून रहे थे यह हृदयविदारक दृश्य उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। उस वर्णनने तो मुझे दहला दिया। मगर मैं यह जानता हूँ कि सूअर की सिक्ख तथा आध्र देश के हजारों हिंदू भी खाते हैं। सम्भवतः भारत के दूसरे प्रांतों में भी इतर हिंदू सूअर का मांस खाते हैं। निश्चयपूर्वक तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि, निरामिषभोजिया के अतिरिक्त, मुसलमान ही केवल एक ऐसे हैं जो कभी सूअर का गोشت नहीं खाते।

वर्षा के मेरे साधियोंने, जिन्होंने अपनी आँखों सूअरों का यह निर्दय बंध देखा है, मुझे बतलाया है कि जिनके हृदय में कुछ दया होती है वे लोग तो आनन-फानन उसका दम घोटकर तुरंत समुचा ही उसे भून डालते हैं। पर जिन लोगों के दिल में दयाभाव का लेश भी नहीं होता वे तो उसे जिन्दा ही भूनते हैं। अच्छी मजबूत लाठियाँ लेकर चारों तरफ से लोंग आग को घेर लेते हैं, और जब वह गरीब जानवर मारे दबे के ऐंठना हुआ इधर-उधर भागने की कोशिश करता है तब वे लोग उसे लाठियाँ मार-मारकर उस दहकती हुई आग की तरफ ठेलते हैं। मैंने श्री बापीनीइ को लिखा था कि आपके आध्र में सूअर को किस तरह मारते हैं। उनका यह जवाब आया है :—

“आध्र के भिन्न-भिन्न स्थानों में सूअर को सुस्तालिफ तरीकों से मारते हैं, और वे सभी अत्यंत निर्दयता-पूर्ण हैं। वे तरीके ये हैं :—

१— सूअर को पकड़कर उसकी टांग एक काफी लम्बी रस्सी से खूब कमके बांध देते हैं, और फिर नथुनों के ऊपर उसका मुँह एक दूसरी रस्सी से खूब मजबूती से कस दिया जाता है। इससे उसकी साँस रुक जाती है, और कुछ समय बाद दम घुटने के कारण वह मर जाता है। आध्र देश में राबसे अधिक यही तरीका प्रचलित है।

२— जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सूअर की टांगों को खूब कमके बांध देते हैं, और उसके मुँह को रस्सी से कसने के बजाय, उसे पानी में डुबो देते हैं, और वह वहीं तड़पता हुआ मर जाता है।

३— तीसरा तरीका यह है कि टांगों को बांध देते हैं और भाला चुभो-चुभोकर उसे मार डालते हैं। सूअर चूक बड़ा बलिष्ठ जानवर होता है इसलिए वह आसानी से नहीं मरता और बड़ी देर तक तड़पता रहता है।

४— एक तरीका मारने का यह भी है कि उसकी पिछली और अगली टांगों को अलग-अलग बांध देते हैं और दो आदमी उसे चित लिटाकर उसकी टांगों को खूब जोर से पकड़े रहते हैं, फिर एक तीसरा आदमी उसकी छाती पर तब तक खूब प्रहार करता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। यह तरीका सबसे अधिक कष्टदायक है।

मुझे यह भी बतलाया गया है कि आजकल कुछ लोग बंडूक से भी सूअर को मारते हैं, पर यह तरीका बहुत ही कम प्रचलित है।

महंगा होने के कारण सूअर का गोشت यो हरिजन बहुत कम खाते हैं। पर शादी-व्याह के अवसर पर तो सूअर के मांस के बिना चल ही नहीं सकता। कहीं-कहीं हरिजन सूअरों के छोटे-छोटे थिले खरीद लेते हैं, और जब तक वे कल करनेलायक

नहीं हो जाते, तब तक उन्हें पालते-पोसते रहते हैं। फिर सारा गांव मिलकर एक अच्छा मोटा-ताजा सूअर किसी हरिजन में खरीद लेता है और उसे मारकर साग गांव आपस में बांट लेता है, उमका खर्चा सबके हिस्से में बराबर-बराबर पड़ता है।”

श्री बापीनीइने अपने पत्र के साथ अमेरिका की छपी हुई एक छोटी-सी पुस्तिका भी भेजी है, जिसका नाम ‘वी बेन किल ए हाँग’ (सूअर मारने के तरीके) है। इस पुस्तिका में इस बात का बड़ा दिल दहलानेवाला वर्णन आया है कि सूअर कंसी-कंसी बेरहमी से गोष्ट की खातिर मारे जाते हैं। पर मुझ तो वह चीज दिल धाम कर किसी तरह गढ़नी ही पड़ी, और उसे पढ़कर जा बेदना हुई उसे कैसे बताऊँ ? सूअरों के मारने के जो तरीके उसमें दिये गये हैं उनमें निर्दयता की दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर बेरहमी की भावा का खयाल किया जाय तो ऐसा लगता है कि सूअरों के मारने के लिए अपार बेरहमी की जरूरत होती है। मेरा लिखने का मतलब यह है कि इस सब में हरिजन तो सबसे कम दोषी हैं, मानता हूँ कि वे ऐसा स्वेच्छा से नहीं करते, बल्कि निरी आवश्यकता उनमें मजबूरन यह काम करती है। इसलिए सेठ अबलसिहने जो प्रश्न उठाया है उससे स्वतः इस निश्चय की भाँति निकलती है कि यह सुधार हरिजनों में मबध नहीं रखता, बल्कि यह तो दयाधर्म का एक व्यापक गुधार है। यह ठीक नहीं है कि जो भी बुरी बात हमारे देखने में आवे उसे हम गरीब हरिजनों के मध्य मट्टे।

मगर इस मुधार की आवश्यकता इस बात में कुछ कम नहीं हो जाती कि उमका हरिजनों के साथ कोई खाम मबध नहीं है। अगर हमारी सद्गतिविक-बुद्धि कुटित न हो गई होती, तो हम यह स्वीकार कर लेते कि मनुष्यों से पशुओं के हकूब कुछ काम नहीं है। दगाधर्म का प्रचार करनेवाली सम्थाओं का यह खाम काम होना चाहिए कि वे लोगों को ‘हृदय’ की शिक्षा दें। मैं जानता हूँ कि मनष्य के गुरताखी में भरे हुए प्रभुत्व के पैरों के तले पड़ी हुई यह मानवतन्त्र-मूर्ति बुरी तरह कराह रही है। यह मनष्य जब अपनी वासना शान करने पर उतारू हो जाता है, तब जा हो या बेजा वह किसी भी प्रकार की बेरहमी को अबुचित या निदनीय नहीं समझता।

अंग्रेजी से]

मो० क० गोंधी

एक उदार दान

ठककर बापा जब श्रावणकोर में दौरा कर रहे थे उस दम्यानि में केरल प्रांतीय संघ के अध्यक्ष श्री परमेश्वरन् पिल्लेने सब को अपनी जमीन का एक हिस्सा हरिजन-आश्रम के लिए दान किया था। यह जमीन श्रावणकोर राज्य के अंतर्गत विदुर नेडुमगद गांव में है। श्री पिल्लेने सभा में इस दान के संबंध में जो छोटा-सा भाषण किया था उससे उनके दान का उद्देश पूर्णतया समझ में आ जाता है। वह भाषण यह है :—

“चौदह बरस में ऊपर हुआ, जब यहा एक पाठशाला खोली गई थी। दम महीने का अर्सा हुआ कि मैंने करीब आठ सौ रुपये लगाकर इस पाठशाला का मकान फिर से बनवा दिया। आजकल इस पाठशाला में तीन कक्षाएँ और ७५ विद्यार्थी हैं। इनमें ४० हरिजन हैं—३४ बालक तथा ६ बालिकाएँ; और १६ बच्चे ‘कनी’ जाति के पढ़ते हैं। यह एक जंगली जाति है। हरिजनों को जो कष्ट हैं वे तो कनी लोगों को भोगने ही पड़ते हैं, पर उनकी

दशा हरिजनों से भी खराब है। वे अब भी जगली ही हैं; और इससे जो लोग उनके अज्ञान का अनुचित लाभ उठाते हैं उनके घोर अत्याचार का शिकार उन्हें होना पड़ता है।

मेरा बहुत दिनों से यह विचार था कि ऐसी पाठशाला जबतक किसी आश्रम के साथ न होगी तबतक उसका उद्देश पूर्णतः सफल होने का नहीं। ऐसे आश्रम में एक-दो-मंथक दिन राल रहे, और वे हरिजन-सेवा का काम अपने हाथ में ले ले, और उसे निम्न नियमपूर्वक करें। इसीलिए मैंने आश्रम के लिए यह एक छोटा-सा मकान बनवाया है। आश्रम के निमित्त मैंने दस एकड़ जमीन भी अलग कर दी है, जिसमें से ८॥ एकड़ जमीन पर करीब दो हजार मुरारी के पेड़ लगवा दिये हैं। दो साल में इन पेड़ों से फल आने लगेंगे। मुपारी के दाम तो अच्छे आ ही जाते हैं, इससे आश्रम को आमदनी का यह एक अच्छा जरिया हो जायगा। आश्रम के मौजूदा मकान पर मिर्फ १५०) ही खर्च हुआ है। मेरा यह विचार है कि इसमें एक छप्पर तो दबाखाने के लिए और दूसरा छप्पर ग्राम-उद्योग-विभाग के लिए और इल्वा दिया जाय। पाठशाला को राज्य की ओर से २५॥) मासिक सहायता मिल रही है। इस तरह पाठशाला तो स्वावलंबी रहेगी ही। मेरा विचार ऐसे ५ हरिजन विद्यार्थियों को तुरंत ही ले लेने का है जो आश्रम में ही रहकर विद्याध्ययन करें। इनमें ० विद्यार्थी कनी-जाति के होंगे। एक ऐसे कार्य-संचालक की नियुक्ति कर दी गई है जो आश्रम में विद्यार्थियों के साथ रहेगा। छे महीन बाद ५ और विद्यार्थी दाखिल करने का मेरा विचार है। इस तरह कुल १० विद्यार्थी हो जायेंगे। आश्रम के संचालक का बाहर के हरि-जनों की, और खासकर कनी-लोगों की, सेवा का एक पूरा कार्यक्रम बनाना होगा। मेरी यह आशा इच्छा है कि यह आश्रम आदी-कार्य का एक सद्यः केन्द्र बन जाय। मुझे आशा है कि कुछ दिनों में दबाखाने का भी काम शुरू हो जायगा, जो हरिजनों के लिए आजीविकास्वरूप सिद्ध होगा। आश्रम का ग्राम-उद्योग-विभाग अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के माध्यम से बढ़ाकर दिया जायगा। इस विभाग में इधर के जंगलों में पैदा होनेवाली वस्तु की कम-बियों की टोंकारिया और चटाइया छोटे पैमाने पर तैयार हुआ करेगी। तीन कर्ष भी रहेंगे। मेरा यह विचार है कि जहातक हो नागर कोइल के हाथकते मृत को ही यहाँ बूतवाया जाय। इस विभाग में हरिजन बालकों को काम सिखाया जायगा।

इस विचार में कि ऐसी सरथा हरिजन-सेवक-संघ की अग-स्वरूप रहकर ही अच्छा काम कर सकती है, मैंने पाठशाला, आश्रम का भवन, और १० एकड़ जमीन यह सब हरिजन-सेवक-संघ की करल प्राणीय शाखा के मुपुर्द कर दिया है। मुझे आशा है कि इस काम के लिए हमारा सेण्ट्रल बोर्ड अधिक सहायता देगा। पर इस संस्था का एक तिहाई खर्चा मैंने खुद ही देना स्वीकार कर लिया है। आज जो यह अत्यारंभ हो रहा है भविष्य में उससे हरिजनों की और खासकर कनी लोगों की सच्ची सेवा होगी ऐसा स्वप्न मैं देख रहा हूँ।”

इस उदार दान देने के लिए श्री पिल्ले को मैं बधाई देता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि इस आश्रम की ओर चूक वाता को स्वयं प्रेमपूर्वक ध्यान देना है इसलिए हरिजन उसका पूरा सदुपयोग करेंगे।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

अस्पृश्यता का ही परिणाम है

कराईकुडी में नटार लोग हरिजनों पर जो अत्याचार का रहे हैं उससे ‘हरिजन-सेवक’ के पाठक भलीभांति परिचित हैं। अब राजपूताने से भी वैसी ही एक खबर आई है। जयपुर राज्य के अतर्गत सीकर के ठिकाने में खुडी नामका एक छोटा-सा गांव है। मरे पास जो पत्र आये हैं उनमें इस बात की पुष्टि होती है कि गत २८ मार्च को राजपूतों की एक टोलीने जाटों की एक बारात को घेर लिया और बेचाये निहत्थे जाटों पर उसने बुरी तरह लाठिया बरसाई— गुस्ताखी उन बारातियों की यह थी कि उनका दूल्हा घोड़े पर सवार था। * इधर दुनिया के इस हिस्से में यह रिवाज मालूम होता है कि शादी-ब्याह के अवसर पर जाटों को हाथी या घोड़े को सवारी के काम में नहीं लाना चाहिए। यह विश्वास किया जाता था कि दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है और किसी भी अवसर पर जाट लोग हाथी या घोड़े को सवारी के काम में ला सकते हैं। पर इन घटनाओं में तो यह जाहिर होता है कि जिनमें यह करार कराया था वह उसका पालन करान में राजपूत लोगों पर जोर नहीं डाल सका। कहा जाता है कि राजपूताने इस लाठी-चाज के पहले ही एक जाट को कत्ल कर दिया। ४० आदमियों से ऊपर ही लाठियों से सन्न घायल हुए, और एक आहत तो बेचारा मर ही गया।

हमें आशा करनी चाहिए कि राज्य के अधिकारी इस मामले की पूरी-पूरी सहकीकात करेंगे और गरीब जाटों को ऐसा उचित मरक्षण देगे कि जिसमें वे उन सामान्य अधिकारों को अमल में ला सकें जो न्यायतः मनुष्यमात्र को प्राप्त है।

हमारे साथ इस घटना का यहाँ यह संबंध है कि यह मूलतः पूर्ण अत्याचार इस अस्पृश्यता का ही, इस विश्वास का ही एक प्रत्यक्ष परिणाम है कि छप्परने जो मानव-मृति मरजी है उसमें कुछ मनुष्य दूसरों से बड़े या ऊँचे हैं, और यह वर्ण-भावना इस हद तक पहुँच जाती है कि वे छोटे आदमी अस्पृश्य ही नहीं, अदर्शनीय तक हो जाते हैं। खुडी गांव के जाटों पर जो अत्याचार हुआ है वह अस्पृश्यता का ही एक प्रकार है— हा, ‘हरिजन-सेवक’ के पाठक अस्पृश्यता के जिस रूप में परिचित हैं उससे यह अस्पृश्यता सिर्फ मात्रा में ही भिन्न है। अस्पृश्यता के उग्र रूप को नष्ट करने में जहाँ हम सफल हुए कि उसके शेष रूप तो निश्चय ही नष्ट हो जायेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इस महापिशाचिनी का अतः हर तरह से और जल्द-से-जल्द किया जाय।

अंग्रेजी में]

मो० क० गांधी

पूर्ण प्रायश्चित्त

कुछ समय हुआ कि मैंने इस पत्र में सार्वजनिक दान पर निर्वाह करनेवाले बहाराइच के एक नवयुवक के विषय में लिखा था। बाद को वह युवक पूरा पश्चात्ताप करके मेरे पास लौट आया यह बात भी इस पत्र में लिखी जा चुकी है। अब भी वह मगन-बाडी में रहता और हमारे साथ काम करता है। शारीरिक धर्म में वह अपना पूरा हिस्सा देता है। कुछ ही दिनों में वह बहाराइच जानेलायक किराये का पैसा कमा लेगा। पर किराये का पैसा कमाकर मगनबाडी से तुरन्त ही चले जाने की उसकी इच्छा

* कहीं-कहीं तो राजपूतों के सामने गरीब जाट न तो खटिया पर बैठ सकते हैं और न हुक्का ही नली लगाकर पी सकते हैं।

नहीं है। उसका विचार यहाँ रहकर कुछ सीखने का और कुछ अधिक लाभ उठाने का है। उसके सम्बन्ध में जो आलोचना हुई उससे उसके बहाराइय के मित्रों का दिल दुखा है। इस युवक का नाम अवधेश है। अवधेश मेरी की हुई आलोचना का औचित्य तो स्वीकार करता है, पर अपने बचाव में यह कहता है कि वह दान ले-लेकर यात्रा करने या खाने-पीने में कोई पाप-जैसी चीज नहीं मानता था, क्योंकि उसके कथनानुसार रामानुज संप्रदाय में ऐसी प्रथा है। किन्तु अब चूँकि उसने अपनी गलती मान ली है, इसलिए फिर से उस भूल को न करने का उसने मुझे वचन दिया है। इस प्रकार उसने अपनी भूल से लाभ उठाया है, और जो कुछ भी कलक उसे लगा हुआ था उसे उसने मेरी आलोचना से धो डाला है। हम चाहते हैं कि दूसरे बहुत-से लोग जो अवधेश की तरह दान पर गुजर करते हैं, इस दृष्टांत में लाभ उठावें, और इसी तरह अपने जीवन में नया अध्याय आरम्भ करें। मनुष्य में भूल होना स्वाभाविक है। पर गौरव मनुष्य का इसी में है कि जब उसे अपनी भूल का पता चल जाय तो वह उसे सुधारने और उसे फिर से न करने का दृढ़ संकल्प करे।

'हरिजन' से।

मो० क० गांधी

देहरादून के चावल और गुड़

आदमपुर में खादी-प्रेमी नर-नारियों की उस सुन्दर कला के दर्शन करके हम रात की गाड़ी में देहरादून के लिए रवाना हो गये। हरद्वार के आसपास सबेरा हुआ। नी बजे देहरादून पहुँचे। हमें आशा थी कि गांधी-आश्रम मेरठ के मंत्री भाई श्री विचित्र-नारायणजी शर्मा से स्टेशन पर भेंट हो सकेगी। पर वह न आ सकें और उनकी अनुपस्थिति में हम देहरादून के देशभक्त वकील श्री बककड महोदय के अतिथि बने। वकील साहबने बड़े प्रेम से हमें अपनाया और अपने होनहार बच्चा की सहायता में हमारी हर तरह खानिरी की, जो हमारी तरह अचानक आये हुए अतिथियों की की जा सकती थी।

हमें सबसे अधिक आनन्द तो वकील साहब की शामवृत्ति देखकर हुआ। अतिथियों को भी आपन बड़े उछाह और चाव से गुड़ की चाय और गुड़मिला दूध ही पिलाया। उन्होंने यह भी सुनाया कि जब वे घर में गुड़ का चलन चला है, शकर की चाय पीनेवाले उनके शौकीन बच्चोंने चाय पीना ही छोड़ दिया है, और अब वे केवल दूध पीते हैं। इस प्रकार गुड़ से उन्हें दोहरा लाभ हुआ—एक तो चाय की आदत छूटी और दूसरे गुड़ और दूध दोनों से उन्हें प्राण-पोषक तत्व मिलने लगे।

हमने सुना था कि देहरादून के चावल और वहा का गुड़ मशहूर है। हम इन्हीं दो चीजों की खोज में देहरादून पहुँचे थे। मेरठ में जब भाई विचित्रनारायण से हमें यह मालूम हुआ कि देहरादून तो उनका वतन है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तत्काल ही हमने उनकी सहायता से देहरादून के इन दो प्रसिद्ध उद्योगों का अध्ययन करने का निश्चय किया और उन्हें भी देहरादून चलने के लिए राजी कर लिया।

वह मेरठ से सीधे देहरादून पहुँचे थे और हम आदमपुर होते हुए वहाँ पहुँचे। वकील साहब के घर उनमें भेंट हुई। स्नान और जलपान से निपटकर हम तांगों पर सवार हुए और देहरादून से करीब सात मील पर हिमालय की हरी-भरी पहाड़ियों की गोद में बसे हुए नवावा ग्राम पहुँचे। इस ग्राम में एक पहाड़ी टीले पर

अपूर्व वनश्री से घिरा हुआ शर्माजी का एकाकी मकान खड़ा हुआ है। उनके वृद्ध माता-पिता और दूसरे कुटुम्बी यहीं रहते हैं। हम उनमें मिले और परस्पर प्रसन्न हुए। थोड़ी देर सुस्ताये और चावल की चर्चा में लग गये। शर्माजी के घर नया बासमती धान आकर पड़ा था। थोड़ा धान लिया, पास में चक्की रखी, और दलने बैठ गये। पर चक्की भारी थी, हाथ नये थे; दलने के बजाय धान पिसने लगा और वह प्रयोग छोड़ देना पड़ा। जब चक्की को हल्का करके फिर दला तो पूरे चावल मिले। बड़ी खुशी हुई। दले हुए चावलों को भूसी से अलग किया, सरेने से झाग और कनकी और चावल अलग-अलग निकाल लिये। हमारे इस प्रयोग में उनके वृद्ध माता-पिता सहित शर्माजी का सारा परिवार हमारे साथ हो गया और उसमें पूरी दिलचस्पी लेने लगा। शर्माजी का उत्साह तो वातावरण में छाया ही हुआ था।

धान दल चुकने के बाद शर्माजी के पिताजी के साथ बड़ी देर तक देहरादून और गुजरात के विविध चावल और उनके गुण-दोषों की रसमय चर्चा होनी रही। उसके बाद शर्माजीने हमें हथकुटे चावल और चक्की के आटे की रसाई जिमाई।

दुपहरी बड़ी बिनाकर हम फिर नीचे उतरे और बदरीपुर आये। यहाँ रास्ते में श्री रंगीलाल चौधरी का गुड़ का कारखाना देखा। पास ही में उनका कोल्हू चल रहा था। एक सायबान के नाचे चार भट्टियों पर चार बड़े-बड़े कड़ाहें रखी हुई थी, जिनमें ईख का रस उबल रहा था। सायबान का बाहर एक कोने में पानी में भरी मिट्टी की एक अचफटी हँडिया रखी थी, जिसमें पानी की छाल भीग रही थी। इस छाल का चिकना पानी बड़ी सफाई के साथ रस का मूल छुड़ा देता है और उसकी पकी हुई चासनी को कगारिया रंग दे देता है। देहरादून में इस रस की जो स्वाग चीज बनती है, वह गुड़ नहीं, अदरकी कहलाती है और बड़ी साफ और स्वादिष्ट होती है। अदरकी बनाने की क्रिया हमें बहुत ही स्वच्छ, सरल और मस्ती मालूम हुई। अदरकी के रस को कुछ अधिक ताव देने पर उसका गुड़ और गुड़ के रस को थोड़ा और तपाने पर उसकी 'शकर' बनती है, जो बड़ी मजेदार होती है। इस तरह गुड़ के बने को 'शकर' कहते हैं, और शकर को खाद। देहरादून में अदरकी का भाव साढ़े पाच रुपये मन का है। १०० मन ईख से साधारणतया १२ मन अदरकी बनती है, पर इस साल पाले के कारण ईख पर बुरा असर पड़ा है, और १२ के बजाय १० मन अदरकी बँट रही है। मामूली गुड़ की तुलना में इस अदरकी की एक विशेषता यह भी है कि इसे खोलते हुए दूध में डालने पर भी न तो दूध फटता है, और न बदमजा ही होता है। शर्त यही है कि दूध ताजा और साफ होना चाहिए।

कोई घंटे भर तक ठहरकर हमने बदरीपुर में अदरकी की सब क्रियाएँ ध्यान से देखी। कुल चार या पाच आदमी अदरकी बनाने में लगे थे। दो कोल्हू पर, दो भट्टी पर, और एक सहायक। उनके काम की सफाई और हाथ की उस्तादी देखकर हम बहुत खुश हुए और फिर चौधरीजी से १७॥ आने की रा। सेर अदरकी खरीदकर देहरादून के लिए चल पड़े।

शाम को देहरादून पहुँचने ही सीधे श्री केदारनाथजी की 'राइस फैक्टरी' में पहुँचे और उनके यहाँ पॉलिशवाले, बीर पॉलिश के और हाथ से दले हुए चावलों के गुण-दोषों की चर्चा की, उन्हें परखा और प्रयोग करके उनका परिणाम निकाला।

शाम-उद्योग-सम के प्रोशम में जिन बिना पॉलिशवाले हथकुटे चावलों का जिक्र आता है, सर्वसाधारण में उनके सम्बन्ध में काफी भ्रम फैला हुआ धान पड़ता है। हथकुटे चावल के प्रचार का हेतु तो यह है कि लोग निम्नत्व चावल की अपेक्षा सत्त्ववाले चावल खाये और हृदय-रोग और बेगी-बेगी आदि चावल-जन्य रोगों में अपना पिण्ड छुड़ावे। पर हमने देखा कि लोग हथकुटे चावलों को भी इतना कूट लेते हैं कि वे मिलके पॉलिशदार चावलों के समान ही सफेद और मत्त्वहीन हो जाते हैं। यह न होना चाहिए। इससे हमारे निर्धन देश के जन और बल का व्यर्थ ही दुरुपयोग होता है और स्वास्थ्य को जो भयकर हानि पहुँचनी है, सो अलग ! इसीलिए अब गांधीजीने धान की चक्की में केवल एकबार दल लेने की सलाह दी है। इस प्रकार दलने से चावल की सुर्खी और उसके सभी प्राण-पोषक तत्त्व और सत्व सुगन्ध रहते हैं। ये चावल खाने में मीठे, चिकने और पोष्टिक होते हैं—और गेहूँ के दलिये का-सा स्वाद देते हैं। इस तरह के दले हुए चावल को पहले कुछ समय तक पानी में भिगोकर फिर पकाना अच्छा होता है। इन चावलों का एक लाभ यह भी है कि पॉलिश किये हुए चावल की तुलना में ये कम खाय जाते हैं, पर कूबत ज्यादा पहुँचाते हैं, और सस्ते तो पड़ने ही हैं। सत्त्ववाले चावल की एक पहचान बड़ी मजे की है, जो हर एक को स्वयं करके देख लेनी चाहिए। एक प्याली में आप मिल के थोड़े पॉलिशदार चावल भिगो दीजिए और दूसरी में चक्की से दले हुए पूरे सत्त्ववाले चावल भिगो लीजिए। फिर दानों में 'आयोडिन' की दा-दो बूँदें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि मिल के चावलों का रंग बड़ी तेजी से पलट रहा है, और वे नीले पड़ रहे हैं, जबकि सत्त्ववाले चावलों पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसे विश्वास है कि अकेली एक यह परीक्षा ही आपको अपनी परम्परागत भूल का परिचय करा देगी और आपको सत्त्ववाले पूरे चावल ही खाने की बाध्य भी करेगी। अम्नु।

देहरादून के चावल में बदरीपुर और मयलामाजरा के बास-मती चावल श्रेष्ठ माने जाते हैं। धान की फसल जेट-अमावस में बोई और अगहन-कातिक में काटली जाती है। देहरादून में प्रति वर्ष करीब ३ लाख मन धान पैदा होता है। इनमें से करीब २॥ लाख मन स्थानीय मिशों में कुट जाता है और शेष बाहर चला जाता है। जिला देहरादून में २० और बास देहरादून में चावल कूटने की ७ मिलें हैं।

बासमती देहरादून के धानों का राजा कहलाता है। इसके अलावा अजना, अजनी, रामअजवायन, भगवानदास, मुखमालनी, नयाधान आदि कुछ दूसरे प्रकार के धान भी यहाँ पैदा होते हैं।

श्री केदारनाथजीने हमें बताया कि बरसात में यहाँ का धान सुरक्षित नहीं रहता। इधर उन दिनों एक ऐसी हवा चलती है, जिससे धान बिँस जाता है, और उसका दाना अंदर से टूट जाता है। कम पॉलिशवाले चावलों पर जो मिठास और सत्व रहता है, उसके कारण अधिक दिनोत्तक बन्द पड़ा रहने से इस चावल में मुरसरी नामक एक लाल कीड़ा लग जाता है, जो सारे सत्व को चाट लेता है। पॉलिशवाले पुराने चावलों में भी इन्ल पड़ जाती है। धान की अपेक्षा सफेद चावल अधिक समयतक रह सकता है। बिना पॉलिश के धानी सत्त्ववाले बहुत पुराने चावल बचसजा

हो जाते हैं और कड़ुह बनने लगते हैं। इसका एक उपाय यह ही सकता है कि बरसत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा धान समय-समय पर दल लिया जाय और वही खाया जाय। वह धाली की शोभा तो न बचा सकेगा, पर ताजगी के साथ पुष्टि देनेवाला, और घर में किफायत लानेवाला जरूर होगा।

हमने भाई केदारनाथ के कारखाने में धान कूटने की बशीनें भी देखी। ये बशीनें प्रायः आठ पीसने की मशीन के समान ही होती हैं, और रोज़ का औसतन ३०-३५ मन धान कूट देती हैं। कूटे हुए धान की जो भूसी निकलती है, वह बिक जाती है, और घोषोंग खाने के काम आती है। यह भूसी चार-साढ़ेचार आने मन बिकती है। एक मन धान में से औसतन १२-१३ सेर भूसी निकलती है, जबकि चक्की में दले हुए धान में मन पीछे ९-१० सेर भूसी ही निकलती है।

इस प्रकार घंटे-घीन घंटे में देहरादून के चावलों का थोड़ा कामचलाऊ अध्ययन करके हम वापस श्री कक्कड़ साहब के घर आये। वहाँ कुछ कांग्रेस-प्रेमी मित्रों के दर्शनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे कुछ देर की शाम-उद्योगों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की रसपूर्ण चर्चा करते रह। फिर वकील साहबने बड़े प्रेम से हमें भोजन कराया। भोजन में निपटकर हमने अपना असवाब सम्हाला और भाई श्री विश्विनारायणजी शर्मा के साथ देहरादून के मित्रों से घिरे हुए हम स्टेशन पहुँच। गाड़ी आई, हम चढ़े और मित्रों से विदा लेकर चल दिये। आधीरात को नजीबाबाद पहुँचे। शेष मारी रात स्टेशन पर वेस्टिंगरूम में सोये। सुबह फिर गाड़ी में सवार हुए और नगीना पहुँच। नगीना गांधी-आश्रम, मेरठ का एक खादी उत्पत्ति-केन्द्र है।

काशिनाथ त्रिबेदी

साप्ताहिक पत्र

[७१ पृष्ठ से आगे]

अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करते हैं, मेरा तिरस्कार किया करते हैं। इससे मुझे आनंद आता है, और अक्सर मैं चाहता हूँ कि मेरा मजाक उड़ाया जाय, मेरा तिरस्कार किया जाय। इस चाह का भी शमन हो जाय इतनी ही चाह अब रह गई है। प्रसंगात् से मुझे आनंद न हो, तो फिर उपहास से क्यों होना चाहिए ? मुझे तो अविचल समता चाहिए—मान और अपमान के विषय में समत्व चाहिए, 'शीतोष्णमुक्तदुःखेषु समः संगविर्ब्रजित' यह स्थिति मुझे चाहिए। बिपत्ति में भी सुख न हो बस यही मैं चाहता हूँ। पर बापू, तब मैं कैसा धिलासी था ! अरे, वे कैसे विलास के दिन थे ! यह सब मन की ही माया है, जो नरक को स्वर्ग बना देती है और स्वर्ग को नरक। आज मेरी शांति का पार नहीं। और तब उन दिनों मैं कितने विलास में डूबा हुआ था ! यह कहकर भणसालीजी बिलखिलाकर हँस पड़े।

"तुम सारे दिन कहाँ बैठे रहते हो ?"

"नीचे कोठरी में। लोग आते हैं और जाते हैं। मुझे जरा भी बाधा नहीं होती। कौन जाता है और कौन जाता है यह भी मुझे मालूम नहीं पड़ता।"

"बड़ी सच्ची विजय है," गांधीजीने हँस दिया।

यह संवाद यहाँ समाप्त हुआ। अहा ! कैसी आनन्ददायिनी बड़ी थी वह !

'हरिजन-बन्धु' से]

महादेव ह० देसाई

वार्षिक मूल्य ३॥)

(पोस्टेज सहित)

पता—

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला लाइन्स, दिल्ली

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

एक प्रति का
मूल्य —)

भाग ३]

दिहो, शुक्रवार, २६ एप्रिल, १९३६.

[संख्या १०

विषय-सूची

महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ७७

गामनारायण खीधरी—एक हरिजन-सेवक की दिनचर्या—पृष्ठ ७९

गांधीजी—पाप का पोषण—पृष्ठ ८०, स्वावलंबी खादी—पृष्ठ ८०; मैले क गद्दे—पृष्ठ ८२

बालजी गोविंदजी देशाई—गा० बनाम भेष—पृष्ठ ८१

प्योहार राजेन्द्र सिंह—चावल और तेल—पृष्ठ ८२

‘मधुर’—हरिजन डिफेंस कमेटी—पृष्ठ ८२

रामनाथ टंडन—रहिमत-खादी—पृष्ठ ८२

जी० सीताराम शास्त्री—तीसरा यात्रा—पृष्ठ ८२

क. शिनाथ बिंदी—संयुक्तप्रां. के खादी-केंद्रों में—पृष्ठ ८३

साप्ताहिक पत्र

सफाई का काम

यह तो मैंने अपने गंत साप्ताहिक के पत्र में कहा ही था कि हम लोगों की संख्या अब खासी अच्छी हो गई है, इसलिए अब हम सफाई का काम खूब जोरों से चला सकते हैं। हमारी दो बड़ी-बड़ी टुकड़ियाँ नित्य सबेर गांव में पहुँच जाती हैं, और रास्ते पर बैठ जानेवाले लोगों को जाकर ललकारनी है, उनके साथ दलील की जाती है, और उनमें फिर कभी रास्ते पर न बैठने का वचन लिया जाता है। पर यह काम है महाकठिन। ऐसे वचन भी बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं, और कुछ तो माफ़ कह देते हैं, कि खेतों में बैठने में आखिर हमें क्या लाभ होगा? एक स्त्रीने उस दिन गुस्से में आकर कहा, “उससे हमें तो कोई फायदा दिखाना नहीं। तुम कहते हो कि मैले का अच्छा बाँटिया खाद बन जाना है। ठीक है, बन जाना होगा। पर वह खाद पड़ेगा किसके खेत में? हमारा तो कोई खेत है नहीं, कि उसमें हम वह खाद डालेंगे। फसल खूब ज्यादा होगी तो उसमें हमारा खाड़ा तो भर नहीं जायगा, वह सारा अनाज तो खेत के मालिक के घर जायगा। हमें उससे क्या लाभ होगा?”

यह दलील बिल्कुल सही है। गरीब और अमीर के बीच का यह भेद जो दिन-दिन बढ़ता जा रहा है उसका प्रतिबिम्ब इस बहिन के शब्दों में दिखाई देता है। गांवों में अधिकतर गरीबों की ही बसीकत है। इन गरीबों की मेहनत की बदौलत जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने अगर कभी गरीबों का विचार नहीं किया और उनकी कोई सेवा नहीं की तो हम यह किस प्रकार आशा रख सकते हैं कि धनियों को जो थोड़ा अधिक मुनाफा होगा उससे ये गरीब आदमी संतुष्ट रहेंगे? ऊपर जो दलील दी गई है उसमें एक पदार्थपाठ तो है ही, साथ ही वह उन लोगों के लिए चेतावनी भी है, जो अबतक दूसरों को दबाकर मौज की जिंदगी बिता रहे हैं।

काहिली और जड़ना बड़ा जरूर है, पर उसकी भी जड़ है तो नहीं, अर्थात् स्वार्थसपी विपक्ष के ही में कुकर है। हमने स्वार्थ की मदिरा पीकर इन गरीब लोगों की इतनी अधिक उपेक्षा की है कि आज वे हमारे अच्छे-से-अच्छे प्रयत्नों को भी सदेह की दृष्टि से देखते हैं, और उनमें जब हम यह कहते हैं, कि मैले पर मिट्टी डालकर उसे खेत में गाड़ दो, जिसमें सक्रियता कम हो जावे, बीमारियाँ अधिक न फैलें और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे तो हमारी यह दलील उनके गले उतरती ही नहीं।

इन लोगों में जो समझदार दिखाई देते हैं वे कहते हैं, कि “यह अच्छी बात है कि आप यहाँ आकर सफाई करने हैं। पर आप आखिर कबतक यह पीसना पीसने रहेंगे? यह तो हमारी सैकड़ों वर्ग की आदत है, और वह किसी तरह जा ही नहीं सकती।”

“पर मान लीजिए कि आप किसी शराबी के पास जराब छुड़ाने जायें, और वह कहे कि मेरी यह जनम की लत है, तब आप क्या करेंगे? क्या उसे समझाना छोड़ देंगे? ऐसे कैसे बनेगा? पर आओ, हम आप को ही पहले समझाते हैं। क्या आप खुद मुझे वचन देंगे कि हम अब रास्ते पर टट्टी नहीं फिरेगें, और खेत में जायेंगे और मैले को मिट्टी में ढक दिया करेंगे?”

“हां, मैं वचन देता हूँ। मैं तो इन खेतों में जाता ही हूँ।”

“ना बस ठीक है, इतना ही तो हमें चाहिए, अब चले, हम उस भाई को समझाव। वह वचन देगा या नहीं?”

“वह भी मान जायगा, पर कठिनाई ना बड़ा आती है जब आप हम से मैला पूरने की बात कहते हैं। इस विचार में ही हमें धन मायूस होनी है। यह तो भगी का काम है, और हम लोग कुछ भगी तो ह नहीं।”

आपक बच्चे क्या घर में ही टट्टी नहीं फिराते? क्या उनकी माँ उस पाखाने का माफ़ नहीं करती?”

“करती है। पर यह भी तो आदत की बात है।”

“तब हमें उनका ही कहना है कि पूरी आपन छोड़ दो और अच्छी आदतें डालो।”

“मुझे ना नहीं लगता कि हम कभी भी इन आदतों को सीखेंगे। सूखा काठ कहीं नवना है?”

“पर हम आपको कुछ दग तरह छोड़नेवाले तो हैं नहीं।”

कावच पर मैले के दो डोल लटकाने हुए हम निकले तो एक हरिजन स्त्री हमें देखकर चिल्ला उठी। “पड़ोस के गांव में लोग क्या रास्ते में नहीं बैठते? तुम लोग बड़ा क्यों नहीं जाने? हमारा पिंड क्यों नहीं छोड़ते? बाह! क्या कहना है, तुमने एक टट्टी बना दी है, उसमें सारे गांव का काम चल जायगा, क्यों?”

हमने जो एक पाखाना बनाया है उसकी भी बात सुनने-लायक है। लोग हमसे कहते थे कि अगर आप एक खाई खोद-

कर उस पर टट्टी बना दे तो कुछ लोग जा परदे की जगह चाहते हैं वह उन्हें मिल जायगी। हमने उनके कहने के अनुसार टट्टी बना दी, और एक दिन शाम को हम विचार में सभा बुलाई कि साई और टट्टी का काम में लाने का हम लोगों को समझा दिया जाय। सभा रात को आठ बजे शुरू होने का थी। हम लोग हम व्रजेतक बैठे-बैठे गह देखते रहे। खैर, हमने लोगों को सभास्थल पर बुलाने के लिए एक आदमी भेजा, मगर एक-दो युवका और कुछेक लड़कों का छाड़कर वहां कोई आया ही नहीं। हमने तब उन्हीं दो-चार आदमियों के साथ बात की, और उनमें यह वचन लिया कि वे अब खेतों में ही टट्टी फिरने जाया करेंगे, और दूसरा को भी वैसा ही करने को समझाया। हम ऐसा लगा कि एक नवयुवक को सच्चा परिचाया हुआ, और उसमें यह स्वीकार किया कि वह अपने मकान के पास की दा गलिया की देखरेख रखेगा। वह अपनी बात का पूरा धनी निकला यह हमने दूसरे ही दिन देख लिया।

इस प्रकार हम सप्ताह के हमारे काम की यह कथा है। काम कठिन है इसका यह अर्थ है कि अभी हम खूब जोरों के साथ और दृढ़ता से काम करना होगा। निर्गम होने से तो काम नष्ट ही नहीं सकता। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम अपने प्रयत्न की परीक्षा तक पहुँच गये हैं। और वह प्रेम की शक्ति भी तो हमारे पास नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को जान सके।

ममस्या कठिन है

मत्ताक के पत्र में मेने यह कहा था, कि भणसाजीजी के साथ बात करने के लिए तो गांधीजी का खुद ही कुतूहल उत्पन्न हुआ था। पर वह कारा कुतूहल नहीं था। गांधीजी के उस कुतूहल के अंतर्गत भणसाजीजी की मनादशा समझने और उसमें यदि कोई विचारदायक बात उस गुंथारने की तीव्र उत्कण्ठा मौजूद थी। वह अपने इतने असाधारण त्याग का निर्णयना में परिणत कर दे क्या यह ठीक है? अतः गांधीजीने अनिवार्य रूप और नवनीत-मौ नम्रता के साथ भणसाजीजी की मनोदशा का विवरण दो-तीन दिनों तक निम्न धारणा के साथ प्रश्न पूछ-पूछकर किया। गांधीजी और भणसाजीजी के उस प्रेम सवाद का मैं नीचे दे रहा हूँ —

गांधीजी—नृग जब ध्यानावस्थित होकर बैठते हैं तो क्या केवल 'ओकार' का ही जप करने हो?

भणसाजीजी—जी, हा।

गा—क्या दूसरे कुछ विचार मन में आते हैं?

भ—जी, नहीं।

गा—क्या भारे दिन कोई अन्य विचार मन में नहीं आते?

भ—यह बात तो नहीं है। आपके साथ जो बातें होती हैं उनका तो बार-बार विचार आता है।

गा—तो ठीक, तुमने उसदिन कहा था, कि अपने आगमाम में चहुँओर जो दुःख-दावानल देखता हूँ उसमें मुझे पीड़ा होती है। तो क्या उसके निवारण के लिए कुछ करने का तुम्हारा मन नहीं होता?

भ—नहीं।

गा—तब यह कहने का अर्थ ही क्या हुआ कि तुम्हें उसमें पीड़ा होती है?

भ—दूसरा का दुःख देखकर पीड़ा तो होती है, पर यह भी लगता है कि मैं लाचार हूँ, कुछ कर नहीं सकता।

गा—पर तुम्हारे पैर में काटा लग जाय, तो क्या तुम उसे निकालोगे नहीं?

भ—जी, निकालूँगा।

गा—तुम्हें जब भूख लगती है तो तुम कुछ खाते हो या नहीं?

भ—खाता हूँ।

गा—तब अगर दूसरे के पैर में काटा लगा हो तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि यह काटा मेरे ही पैर में लगा है, और क्या उसे निकाल देने की इच्छा नहीं होती?

भ—जी हा, होती है।

गा—इसी प्रकार दूसरों की भूख तुम जान कर मको तो कराग या नहीं?

भ—करूँगा, अगर मेरी मामर्थ्य में होगा तो।

गा—यदि कोई मनुष्य कष्ट में पीड़ित हो और मिस्र तुम्हारे दूसरा कोई भी उसके पास न हो, तो?

भ—शायद कुछ उसके लिए करूँ। पर मुझमें अधिक हो ही क्या सकता? मैं तो अपनी लाचारी कबूल कर रहा हूँ।

गा—यह कहकर तुम्हारे-जैसा व्यक्ति जिम्मेवारी में छूट पाइ ही सकता है

इसके उत्तर में भणसाजीजीने धीरे से मुस्कुरा दिया।

गा—पर हमने इस बात का आरम्भ ही तुम्हारी इस म्बी-कृति से किया है कि आगमाम का दुःख देखकर तुम्हें पीड़ा होती है। तुम उस दिन कहने थे न, कि 'नवजीवन' का वह 'पतन-नृत्य' आज भी कानों में गूँज रहा है।

भ—जी हा, वह तप आज भी मेरे कानों में गूँज रहा है। पर मैं कहता ना हूँ कि मैं लाचार हूँ।

गा—जा मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा चका हो वही यह कह सकता है कि अब यह उसमें अधिक और कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी लृङ्ग-लगड़े आदमी की उस सेवा करनी है, तो उसकी वह मामर्थ्यभर सेवा करेगा, उस एक मनुष्य की सेवा में उसमें लिए मनुष्यमात्र की सेवा आ जाती है। इसी तरह मारा मारा चल रहा है। भीताने कहा है न कि—

महयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्तिवष्ट कामधुकु॥

इत्यादि।

भ—यह ठीक है, पर ईश्वर-भजन भी तो एक प्रकार का धर्म ही है न?

गा—ईश्वर-परायणता कोई ऐसी अनोखी चीज तो है नहीं जो तिजोड़ी में जवाहरात की तरह बन्द रखी जाय। वह तो हमारी कृति में दिखाई पड़नी चाहिए। पर इसका जवाब में अभी नहीं चाहना। लेकिन चूँकि तुम अपनी बात का विचार करते हो इसमें मैं तुम्हें हम पर विचार करने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर भी तुम्हारे ऊपर इसका कोई दबाव भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मेरे ये प्रश्न अच्छे लगते हो तभी मैं तुमसे पूछूँगा। यह तो तुम देखते ही हो कि मुझे तुम्हारा कितना अधिक खयाल रहता है।

दूसरे दिन हमारे भणसाजीजी खुद गांधीजी के पास गये, और फिर अपनी वही लाचारी प्रगट की। पर गांधीजी उन्हें इस तरह सहज में छोड़नेवाले थोड़े ही थे।

गा—अब तुम्हें जो कहना था वह मुझसे कह चुके, पर मुझे

तो अपना राग अभी अलापने ही जाना है।

भ—अवश्य, आपको अधिकार है, बापू। पर अपनी मनो-वृत्ति में आपको बतला चुका।

गा—तुम्हारी मतोवृत्ति तो मैं जान गया। पर तुम्हारी तरह करने का उल्लास मुझे क्यों नहीं होता? तुम्हारी तरह भ्रमण करना तो मुझे अच्छा लगता है, और शरीर गवाही द तो आटा और नीम की पत्निया पर भी निबोह करूँ, ता भी यह तो प्रतीत होता ही है कि तुम्हारे जीवन में कोई भारी विचार-दोष भरा हुआ है। तुम्हारा यह मार्ग यदि सत्य हो तो सत्य के शाश्वत के नाम उस पर चलना मेरा धर्म हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हारी वृत्ति में यदि कोई दोष मालूम पड़ता हो। तो मुझे वह बात तुम्हारे कान में डाल दनी चाहिए। मुझे जो दोष मालूम पड़ रहा है वह तुम्हारे भ्रमण में अथवा आटा और नीम की पत्निया खाने में नहीं, किन्तु तुमने 'यज्ञ' के साथ जन्म लिया है, फिर भी तुम इस देश के साथ सम्बद्ध वस्तु की अवहेलना कर रहे हो। 'सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति भगवान् प्रजा को यज्ञसहित उत्पन्न किया और उसमें कहा कि इससे तुम वृद्धि को प्राप्त होओ।

भ—जरा इस यज्ञ का और स्पष्ट कीजिए।

गा—भगवान् ने यह कहा है कि जो बिना यज्ञ किए खाना है वह चोरी का अन्न खाना है। भिक्षा जो मागकर खाने का यह ठीक है। पर उस यज्ञार्थ कर्म का बाद खावे।

भ—मैंने इसे सुना है। आज सात दिन मैं यही सोचना रहा कि मैं कोई काम तो करना नहीं, तब मुझे आटा और नीम की पत्निया खाने का अधिकार है या नहीं?

गा—तुमने जो यह सुना है सो तो ठीक ही है। पर मेरा मतलब जिस धर्म का ज्ञानता है उसे उसी प्रकार वर्तना है, जिस प्रकार जैन साधु और सन्यासी। ये दोनों भिक्षा का अन्न तो खाते ही हैं, पर अपने मन में ऐसा मानते हैं कि वे लोगो को जो धर्मोपदेश देने हैं उनका यज्ञ उनके लिए पर्याप्त है। मैं मानता हूँ कि इसमें वे थोड़ी भूल कर रहे हैं। धर्म का बाध अवश्य देना चाहिए, पर उसके साथ ही उन्हें शारीरिक परिश्रमरूपी यज्ञ में भी अवश्यमेव भाग लेना चाहिए। किन्तु उस यज्ञ का बदला चाहते हैं बजाय वे लोगो को दया पर जीना पसन्द करके ब्रह्म ब्राह्मणधर्म का पालन करने हैं। इसलिए मैं तुम्हें इतना बार-बार समझाना चाहता हूँ कि जगत् में अभीतक किसीने ज्ञा नहीं किया उस अनोखी वस्तु से—जिसमें कोई त्याग नहीं बल्कि सूक्ष्म भाग है, क्योंकि उसमें मानसिक आलस्य है—तुम दूर रहा। यह मेरा लिखा तुमने पढ़ लिया हो तो उसे अपने साथ ले जाओ। मैंने जो लिखा है उसके पीछे समस्त जगत् का अनभव है, और मेरा जीवित-जाग्रत अनुभव भी उसका साक्षी है। भगवान् की प्रेरणा में प्रेम के बंध होकर तुम यहाँ आये हो। इस प्रेम का बदला मैं दूँ तो क्या दूँ? क्या अच्छा भोजन कराऊँ? नहीं, इसकी तुम्हें इच्छा भी नहीं। पर निर्मल प्रेम जो मुझे कहला रहा है वह जरूर कहूँगा।

भ—अवश्य कहिए।

इसके बाद एक-दो दिन तो साधारण बातचीत करने में गये। बाद को एक दिन गांधीजीने मधुर विनोद के द्वारा अपना अर्थ समझाने का प्रयत्न किया।

गा—बोली, आज तुमने कितना मूत काता है?

भ—जरा भी नहीं।

मैंने लोग खिलकिलाकर हँस पड़े।

गा—पर तुम थोड़ा-थोड़ा कातने लगे हो ऐसा मैंने सुना था न?

भ—ऐसा थोड़ा तो कातना है। उस दिन पचासक गज मुश्किल में काता होगा।

गा—ऐसे कैसे चलेगा? जानते हो, मुझे तुम्हारा बताया हुआ कच्छ पहनना है।

मैंने कहा, सिर्फ छह हजार गज मूत एक कच्छ के लिए काफी है। और नित्य तीन सौ गज मूत काता जाय तो २० दिन में एक कच्छ तैयार हो जाता है।

गा—ओहो! तब एक कच्छ तो तुम्हारा ही बनाया पहनूँगा, और मुझे दो कच्छ बनाकर दो तब तो और भी अच्छा हो।

तब मैंने खिलकिलाकर हँस रहे थे। और यह मालूम होता था, कि भणमालीजी म मूत कटवाने का यह बड़ा अच्छा मार्ग गांधीजीने बूढ़ निकाला है। पर भणमालीजीने तो यह जवाब दिया—

'मैंने मेरा भाग्य कहा बापू, कि आप मेरा बनाया हुआ कच्छ पहन। क्या करूँ, आज वह वृत्ति ही नहीं है।'

['हरिजन-सेवक' में]

महादेव ह० देशाई

एक हरिजन-सेवक की दिनचर्या

जयपुर राज्य के एक हरिजन-सेवक लिखते हैं—

'प्रातः ८ बजे उठकर ८॥॥ ब्रजेंद्रक चौक आदि में निवृत्त हो जाता हूँ। ८॥॥ में १५ तक प्रार्थना और भजन कर लिया करता हूँ। १५ में ४॥ तक स्नान-स्नान पर जाकर अंग्रेजी पहकार कोट आता हूँ। ४॥ में १० तक स्नान करके भोजन बना और खा जाता हूँ। फिर १० बजे पाठशाला में पहुँचने चला जाता हूँ। पहल प्रार्थना करके पाठशाला के चौक और छंद-गद की सफाई करके विद्यार्थियों के वस्त्र, दात और हाथ-मल दिला दिया करता हूँ। बाद में पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। ४॥ बजेतक पाठशाला में काम करता हूँ। इसी बीच में विद्यार्थियों के गाय उफ (चंग) पर धमाल के राग में मधुर हृण ग्राम-गीत गाता हूँ।

पाठशाला में एक बूढ़े राजपूत बाबा का रख लिया है। वह लकड़ों को पानी पिला देता है और उनके हाथ, पाव, दात वगैर भी साफ करा देता है। बाबा इन विद्यार्थियों में प्रेम रखता है और आनन्दपूर्वक काम करता है। इस भाई को खाने को ११) सामिक अनाज देता हूँ।

पाठशाला गन में भी लगती है। इसमें ८ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो सब-के-सब हरिजन हैं और २० साल से अधिक उम्र के हैं।

हा, नित्य २५० गज मूत भी कात लिया करता हूँ।'

इस दिनचर्या में सुधार की गुंजाइश नहीं, सो बात नहीं है। परन्तु यदि प्रत्येक हरिजन-सेवक इनकी भाँति यह समझ ले कि अपने सब काम अपने हाथों करना, अपना एक-एक क्षण सेवा में लगाना, गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करना और ईश्वर पर भरोसा रखना ही अपना धर्म है तो बहुत-सी जटिल समस्याएँ सरल हो जायें।

गमनारायण चौधरी

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २६ अप्रिल, १९३५

पाप का पोषण

“पाप को पोसना मृत्यु है”, यह बाइबिल का वाक्य है। अपने अस्पृश्यत्वात्पाप को पोस-पोसकर, हम नित्यप्रति आर्थिक मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं इस बात का दृष्टान्त राजपूताने के एक मज्जन के पत्र में मिलता है। उस पत्र का सार यह है —

“हमारी तरफ जहाँ भी मैं देखना हूँ छोरों की हड्डियाँ गान्नों पर पड़ी दिखाई देती हैं। पड़ी किसे है कि कोई उन्हें इकट्ठा करता फिरे ? इससे गावों का उर्दगिरि की तमाम जगह उपक्षित श्मशान-नीं दिखाई देती है। और ये कुत्ते तो ओर भी खराबी करते हैं। आपने ‘हरिजन’ में इस विषय पर जब-जब लिखा तो है, पर क्या आप हरिजन एवं गाम-मज्जका के पथ-प्रदर्शनाथ इस संबंध में कुछ जग मलाए नहीं देंगे ? अगर आप इन हड्डियों को किसी हड्डी पोसनेवाली मिल में भेजने की मलाह देंगे तो वह तो व्यर्थ-सी बात होगी, क्योंकि वहां तक भजने का खर्चा बहुत ज्यादा पट जायगा। फिर आपको इस धार्मिक कट्टरता का भी खयाल रखना होगा कि लंडनों आदि की बनी हुई चीजों को लोग इस्तेमाल नहीं करते।”

इस दश में चीजों का जो दुरुपयोग हो रहा है, वह गममत्त भयानक है। अस्पृश्यता विनाशना के कारण जो बर्बादी हुई और हो रही है उसके आगे अगरेजों के अस्पृश्यता विनाशना करने की चेष्टाओं के मज्जुन दिख जायेंगे। अस्पृश्यता पाप का पोषण करने में हम आ लगे हैं। हमारे लक्ष्य भगवान् का रहना है। हमें बड़े आग्रह से भरोस करनेवाले कराओ जायेंगे। जो राहों द गमने हैं। यह कोई छोटी-मोटी बर्बादी नहीं है, जो भारत के पांच करोड़ मनुष्यों की जान-मानस गमनायक और नैतिक वृद्धि नहीं होन देती, साथ ही जो उनकी आर्थिक हानि भी खबर कर रही है। मगर इस घटना का कोई उत्तम दृष्टि रूप में विचार करने बैठना तो धर्म चक्र में पर जायगा। कार्यकर्त्ताओं के लिए तो यह प्रश्न काफी सरल है, क्योंकि उन्हें न तो लाभो-कराहा की समस्या में घन का हिस्सा लगाने बैठना है और न जन का हान।

धार्मिक भावनाओं में तो परिवर्तन करना ही होगा। भारत-जैन देश में जहाँ पशुओं का भी जीवन पवित्र माना जाता है, हमें मोन से मरे हुए पशुओं का लाश के तमाम भागों का उपयोग भी करना ही पण्यकार्य समझना होगा। मगर मर्दान्ता मांस को खाने का काम हमें हराम नहीं लाना चाहिए। मेरा खयाल है कि हरिजन-सेवकाने अब इस स्थिति का अनुभव कर लिया है। मेरा यह अनुमान अगर ठीक है, तो गाव के गमना पर उन्हें जो हड्डियाँ पड़ी दिखाई दें उन सबको व जमा करके तब तक किमा जगह रखें रहें जब तक कि उन्हें कोई दूसरा आदेश न मिले। मैं किसी ऐसे आमान तरीके की तलाश में हूँ, जिससे कि हड्डियों को पोसकर उनका दुरादा बनाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि हड्डियों का खाद बनाना ही उन्हें ठिकाने लगाने का सस्ते-मे-सस्ता तरीका है। खादी-प्रतिष्ठान के मतीश बाबू आजकल इस बात के प्रयोग करने में लगे हुए हैं कि गाव के लोगों के हक में ऐसा कौन-सा बहिष्कार-से-बहिष्कार तरीका हो सकता है कि जिसमें वे अपने पशुओं की

लाश के तमाम हिस्सों का सबसे अच्छा आर्थिक उपयोग कर सकें। मतीश बाबू अपने अनुसंधानों में जिन नतीजों पर पहुँचे हैं, उन्हें ‘हरिजन-सेवक’ के पाठकों के आगे रखने का मेरा विचार है।

अयेजी में]

मो० क० गांधी

स्वावलंबी खादी

मेमूर राज्य सदा से ही इस बात की कद्र करता आ रहा है कि किसान के लिए हाथ की कताई एक सहायक घड़ा है। इस उद्योग के ऐसे कई केन्द्र मेमूर बला रहा है। इन केन्द्रों के व्यवस्थापक अपने को अखिलभारत चर्खा-संघ के संपर्क में इसलिए रखते हैं कि अपने खादी के क्षेत्र में जो भी नये-से-नये शोध तथा सुधार किये हों उनके अनुसार वे बराबर अपने-अपने केन्द्र में कार्य कर सकें। चर्खा-संघ के मंत्री के नाम लिखे हुए बैठनवाल केन्द्र के इस पत्र को पाठक सम्पूर्वक पढ़ेंगे, ऐसी आशा है —

“आपको यह सूचित करने हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि मेमूर-गर्कारने हमें इस नीति पर चलने की स्वीकृति दे दी है कि जिस स्थान में खादी तैयार हो नहीं उगे बेचा जाय और गावों में उगे लोकप्रिय बनाया जाय। आपके अखिलभारत चर्खा-संघ द्वारा जारी दिये हुए परिचरनों के साथ-साथ चलने की नई नीति ग्रहण करने वाली यह परिणाम है।

इस दृष्टान्त के अमली बनकरगे और कनैयों को खादी लागत काम पर दी जाती है। १९३४ के तबवार मास में यह काम शुरू किया गया है। अबतक हमने करीब एक हजार कनैयों व कान्तियों को २०००) में उद्योग की खादी बर्बादी है। हम उम्मेद करण दे देते हैं और उनका गन सरीदत समय उनसे हर हफ्त किश्तवार काम खसल कर लेते हैं। अप्रिल में हम फिर यह विधि का काम शुरू में चलाना चाहते हैं। हमारी मशा यह है कि इस समय फिर २०००) की खादी, जिसमें खानकर गाव की गाड़िया होगी, बर्बादी जाय। हम देखते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम यहाँ बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है।”

इसी तरह की उन्माहवर्द्धक खबर अनेक स्थानों से आ रही है। मैं कार्यकर्त्ताओं को यह मलाह दूंगा कि अब चूंकि खादी का सच्चा मद्रश उनकी समझ में आ गया है इसलिए उन्हें खादी के मस्वत्व के तमाम काम एकसाथ ही हाथ में ले लिये चाहिए। कपास की पैदावार में श्रीगणेश किया जाय। कपास की खेती की स्थिति का खूब अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गाव के उपयोग के लिए तो करीब-करीब सभी जगह कपास पैदा हो सकता है। बहिष्कार-म-बहिष्कार जमीन पर तो हमें अभी अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए जब सारी दुनिया को कपास पहँचाने की हमारी हवस हो। पर जहाँ केवल गाव की ही जरूरत पूरी करने का होमला है वहाँ तो इसमें उम्मेद ही बात है। खेत के एक जगह-में कोने में ही गाव के किसान के लिए आमानी से काफी कपास पैदा हो सकता है, अथवा गाव के सब लोग अपने-अपने उपयोग के लिए मिल-जुलकर कपास पैदा कर सकते हैं। अगर यह किया जाय तो आप देखेंगे कि बाहर का कोई भी कपड़ा न तो दाम में इस स्थानीय खादी का मुकाबला कर सकता है और न ठिकाऊपने में ही। ऐसी आदर्श अवस्थाओं में आटाई, धुलाई और बुनाई की क्रिया आनंददायी और सरल हो जाती है। चर्खों में भी मरम्मत की आवश्यकता रहती है। तक्रुआ अब यथेष्ट चक्कर नहीं लगता,

तब कतैयों की शक्ति का बहुत अपव्यय होता है। मेरा विचार है कि मेरे खासकर इसी विषय के एक लेख में इसकी चर्चा करूँ।
अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

गाय बनाम भैंस

गाय और भैंस का विरोध हमारे ग्रामीण अर्थशास्त्र में इतने अधिक महत्त्व का है कि उसका सब दृष्टियाँ में ध्यानपूर्वक अध्ययन होना चाहिए।

हमारे भारतवर्ष में गाय का बछड़ा खेती-पाती के द्वारा हमें अन्न देता है, और साथ ही, प्राथमिकरूप में फसल को बोना भी वही है। किन्तु बिना गाय के चूँकि गाय का बछड़ा हमें प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गाय को तो हर हालत में हमें रखना ही पड़ना है। मगर गाय बछड़े के अलावा, जब ठीक-ठीक दूध देती हो तभी हमें गाय का रखना पुमायगा। और फिर कोई संभव नहीं कि गाय इन दोनों दृष्टियों से हमारी गार्गी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर। पर इसका लिए पर्यथम की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स की गाय मन् १८५० में जहाँ औसतन १८३६ पाउण्ड सालाना दूध देती थी, वहाँ वह पर्यथम के प्रमाण से सन् १९२५ में ४५०० पाउण्ड दूध देने लगी— अर्थात् ५ सार्स में दूध की मात्रा तिगुनी हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स में जा पुरुषार्थ का दिवाणा है, उसका काम अगर हम करने दें तो हमारी यह गारंटी और हमारा गन्त दायधर्म किसी अर्थ का नहीं।

केवल ऐसी सम्मनियों का प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है कि गाय का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है। हम इस बात का पता लगाना चाहिए कि गाय के दूध में भैंस का दूध क्यों उतना अधिक लाकारप्रिय है और जितने मक्खन आदि निकलने के जिन गुणों में भैंस का दूध उतना पिय हो गया है उन गुणों का हम गाय के दूध में भी उत्पन्न करना चाहिए। केवल भावना में नया काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार आज हम गरीब और भूमिहीन प्रत्येक का भूविधा और भूमि देखकर भाति-भाति की खादी प्रचार करने में उर्मा प्रकार जो जेमा चाहें वैसा गाय का दूध हमें उसके पास पहुँचाना होगा।

मादा दूध के काम में और नर डोने-खींचने के काम में न आना हो तो ऐसी डोरो का रखना हमें पुसा नहीं सकता। पाडा चूँकि हल या गाड़ी में जूतनेलायक नहीं होता, इसलिए उसे अधिकतर लाग भूखों हो मारते हैं। गाय के प्रति उपेक्षा करने से ही यहाँ भैंस का प्रवेश हुआ, फलतः एक ओर तो गाय का नाश हो रहा है और दूसरी ओर पाडे का। हम अपने देश के मवेशियों के आकड़ों को याही सहज भाव से देखें, तो यह बात तुरन्त हमारे ध्यान में आ जायगी। संयुक्त प्रांत के सन् १९३० के आकड़ों का मैं सबसे पहले लेता हूँ। इन आकड़ों को भैंस के य० पी० की पशुगणना की रिपोर्ट में लिया है :—

माड और बेल की संख्या	१,००,९४,७७२
गाय की संख्या	६२,३२,५०२
गाय से बेल की अधिक संख्या	३८,६२,२५०
X X X X X	
भैंस की संख्या	४०,८१,५१५
पाडे की संख्या	७,८०,९८६
पाडे से भैंस की अधिक संख्या	३३,००,५३१

इसमें यह प्रगट होता है कि जहाँ एक डोर में काम चल सकता था वहाँ दो रखे गये और इसी से इस एक प्रांत में ही करीब ८० लाख गायों और ३० लाख में ऊपर पाडों का अनावश्यक नाश हुआ। यदि यथेष्ट स्थिति होती तो गायें उतनी ही होती, जितने कि बेल हैं, और पाडे उतने ही होते जितनी कि भैंसे हैं।

संयुक्त प्रांत के भिन्न-भिन्न विभागों (डिवीजन) के मवेशियों के आकड़ों भी विचारणीय हैं :—

विभाग	बेल लगभग	गाय लगभग	पाडा लगभग	भैंस लगभग
मेरठ	८ लाख	४ लाख	१० हजार	५ लाख
आगरा	६ "	३ "	७५ "	६ "
रुहेलखंड	११५ "	५५ "	१८० लाख	४ "
दलाहाबाद	९ "	६५ "	१६० "	४,८० "
झाँसी	६ "	६ "	२५ हजार	०.५ "
बनारस	१० "	७ "	१६ "	३२ "
गोरखपुर	१५ "	८ "	१६ "	४ "
नैनीताल	१ "	१० "	० "	२५ हजार
लखनऊ	१२ "	० "	० लाख	५ लाख
फैजाबाद	१९ "	१९ "	८१ हजार	६ "
बनारस राज्य	८३ हजार	५६ हजार	२ "	३५ हजार
रामपुर राज्य	१ लाख	८८ "	१८ "	३३ "
देहली राज्य	८२ हजार	२ लाख	७ "	६० "

झाँसा, जालान, हमीरपुर और बादा जिले में गाय की स्थिति प्रायः उतनी ही अच्छी क्यों है, जितनी कि बेल की, इसका क्या कारण है इसका पता लगाना चाहिए। यह काफी दिल-चस्पी का विषय है। देहली राज्य में बेल की दशा अच्छी नहीं है। इसका कारण शायद यह हो कि पहाड़ों की खेती में बिना ही बेल का काम चल सकता है। पर नैनीताल भी पहाड़ी इलाका है, मगर वहाँ बेलों की संख्या करीब-करीब गायों की संख्या के ही बराबर है, अतः इस विषय में अधिक जाच-पछताल करने की जरूरत है।

भैंस के मुकाबले में पाडा की संख्या रामपुर, रुहेलखंड, लखनऊ और दलाहाबाद विभाग में सबसे अधिक है (२ या ३ : १), झाँसी, बनारस और गोरखपुर विभाग में कम है (१०, २० या ३० : १) और मेरठ विभाग में तो सब से कम है (५० : १)।

जब यह हालत है तब गाय के दूध को और दूध के गुण का बताने के लिए हमें अच्छे बढिये साठ रखने चाहिए, और गाय को घास-बगैरा ठीक-ठीक खिलाना चाहिए तथा उसकी अच्छी मार-संभार रखनी चाहिए। अगर हमने यह सब किया तो गाय का स्वास्थ्य मिल जायगा और जहाँ भैंस के जितना ही पाडे का भी उपयोग हो सके, देश के उन्हीं भागों में भैंस का राज हो सकेगा।

वालजी गोविंदजी देसाई

नोट करें

पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर भालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—'हरिजन-सेवक' दिल्ली

टिप्पणियाँ

मैले के गड्डे

एक सज्जन पूछते हैं —

“एक जगह एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मैला गाड़ा गया हो तो उसी जगह दूसरी बार मैला गाड़ने के पहले कितना समय चाहिए ?”

साधारणतया धान बोने के बाद तुरन्त ही खेत जोता जाता है। अगर बोनी से आठेक दिन पहले मैला गाड़ा गया हो तो जब खेत जोता जायगा तब क्या वह मैला ऊपर न आ जायगा, और इस तरह हलवाहों और बैलों के पैरों को खराब नहीं करेगा ?”

(१) ठीक-ठीक बतलाई हुई रीति के अनुसार मैला अगर छिछले गड्ढे में गाड़ा गया हो तो अधिक-से-अधिक पंद्रह दिन बाद बीज बोने में कोई अड़चन नहीं आती। एक साल उपयोग करने के बाद उसी जगह फिर मैला गाड़ा जा सकता है।

(२) मनुष्य या होंर के पैर खराब होने का सवाल तो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि जबतक मैला मुगन्धित खाद में परिणत न हो जाय, तबतक वहां कुछ भी नहीं बोया जा सकता, और न बोना चाहिए। ऐसा खाद बन जाने के बाद तो उस मिट्टी को हम बिना किसी हिचक के खुशी से हाथ में ले सकते हैं।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

चावल और तेल

बिना कुटे चावल का मैनें जो प्रयोग किया है, और घानी-द्वारा अलसी का तेल निकालने के सम्बन्ध में जो हिसाब लगाया है उसमें मैं नीचे लिखे नतीजों पर पहुँचा हूँ।

अनकुटा चावल

हाथ के तम कुटे हुए चावलों का उपयोग तो हम करने ही थे, किन्तु अब बिनाकुटे चावलों का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। हमें यह अनुभव हुआ है कि जबतक ये चावल काफी देरतक घानी में अर्थात् फुलाये नहीं जाते तबतक कठिनाता में ही चलते (पकते) हैं, और बीच में कुछ कनी (कण) रहती जाती है। पकने के बाद अगर इन्हें कुछ देरतक ठँककर रखा जाय, तो और भी नरम हो जाते हैं। मगर इतना करने पर भी कुटे हुए चावलों की ओक्षा ये अनकुटे चावल कुछ-कुछ गड़े रह ही जाते हैं। तो भी स्वाद इनका कुटे चावलों की अपेक्षा अधिक मरस मालूम होता है। पच तो बड़ी आसानी से जाते हैं।

घानी का तेल

गांवों में घानी में तेल—खासकर अलसी का—पेरा जाय, तो किसानों को काफी लाभ हो सकता है। मैंने उसका इस प्रकार हिसाब लगाकर देखा है —

१ खंडी (= २१ मन) अलसी का दाम ८ होता है, लेकिन गांव में कोल्ह से पेरने में १ खंडी अलसी से २० सेर तेल और ७० सेर खली निकलेगी। तेल रुपये का २ सेर बिकता है, इसलिए तेल का दाम १० आ जायगा, और १६ सेर के भाव से ४१ की खली उतरेगी। इस तरह १ खंडी अलसी बाजार में न बेचकर अगर घानी में घर में ही पेरी जाय तो १६१ किमान को मिल जायेंगे। पिराई का खर्च २ निकाल दिया जाय, तो

१२१ की बचत तो उसे अच्छी तरह हो जायगी। डेढ़वा मुनाफा है। पर आज तो यह हालत है कि अलसी को किसान लगेहाथों बेच डालते हैं। पसीना बेचारे किमान बहाते हैं, और लाभ दूसरे ही उठाते हैं।

आशा है कि ग्रामउद्योग-सत्र के कार्य में रस लेनेवाले सज्जन अलसी को घानी-द्वारा पेरने के सम्बन्ध में अवश्य ध्यान देंगे।

व्योहार राजेन्द्र सिंह

‘हरिजन-डिफेंसकमेटी’

सांचे बानी ए रजवा, सांचे बानी रे।

खलक गंगा में किरिया खिआय ना ले,

देखी दुर्गा के खौरा खुआय ना ले;

हम के नाया कराहो में नाय ना ले।

सांचे बानी ए रजवा, सांचे बानी रे।

भोजपुरी के प्रान्त में जरायमपेशा कही जानेवाली जाति के हरिजनों में यह गीत बहुत प्रचलित है। किंवदन्ती है, कि किसी हरिजन स्त्री पर एक उच्च वर्ण के पड़ोसी की कुदृष्टि लग गई। उसी कुचुष्टा में उसने उस साध्वी स्त्री के पति को किसी मुकदमे में फँसा दिया। बेचारा हरिजन इस अभिशाप में वर्षों कारागार में रहा। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कुछ सन्देह हुआ। पत्नी ने अपनी अग्नि-परीक्षा दी। उसी अवसर का यह गीत है। बात पुरानी है, किन्तु हममें अबतक वैसा ही आकर्षण है और वैसी ही कठना में हरिजन स्त्रियाँ समय-समय पर यह गीत गाती हैं। सच प्रीक्षण तो हरिजनों का जीवन अग्नि-परीक्षा का ही जीवन है। इस विषय में विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं।

सौभाग्य में हरिजनों के लिए इस समय जनता और सरकार दोनों ही ओर में प्रगल्भ हो रहे हैं। हरिजनों पर सामाजिक अन्याय और अधिक दिनांतक नहीं ठहर सकते। सभी जानते हैं, कि वर्तमान कानूनने प्रत्येक अपराधी को यह अधिकार दिया है कि मुकदमे में फँसने पर वह अपनी पूरी पैरवी करे। परन्तु निर्धनता के कारण बेचारा हरिजन इस अधिकार का पूरा उपयोग कैसे कर सकते हैं? बिना पैसे के वकील की सहायता दुर्लभ है। सामाजिक दुर्बल्य में हरिजनों की सफाई देने में भी कठिनाई होती है। इस कठिन परिस्थिति में यह नितान्त आवश्यक है कि प्रत्येक जिले का हरिजन-सेवक-सघ निर्धन हरिजनों के मुकदमे में उनकी उचित सहायता करे। यह वैध अधिकार है और सरकार को भी इसमें सन्तोष और प्रसन्नता ही होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में “हरिजन डिफेंस कमेटी” का निर्माण होना चाहिए।

‘मधुर’

‘रहिमन-खादी’

आज हम एक आदर्श मुस्लिम महिला रहिमन के सम्बन्ध में लिखना चाहते हैं, जिसने इस बिगड़े हुए जमाने में भी पुराने रस्म-रिवाजों के आदर्श पर स्वयं अपने को बलिदान कर दिया है। इसके चरित्र का मूलावली आप श्रवणकुमार से, जो हमारे धर्म-ग्रन्थों में माता तथा पिता की सेवा का आदर्श स्थापित कर गये हैं, कर सकते हैं। मुरादाबाद जिले के सम्भल नामक कस्बे में इस देवी का परिवार बहुत दिनों से रहता है। रहिमन की अवस्था इस समय ३०-३२ वर्ष की है। जिस समय इसके पति का स्वर्ण-वाम हुआ, इसकी अवस्था २२-२३ वर्ष की थी। पति मर जाने

के बाद, अपने माता-पिता को भी छोड़ गया था, जो दोनों ही दोनों आखो से अन्ध थे।

पनि के स्वर्गवास के बाद यह समस्या उपस्थित हुई कि क्या किया जाय। घर में दो दिन के लिए भी खाने का ठिकाना नहीं, पहनने की कपड़ा नहीं, खाने के लिए बरतन नहीं—इस असहाय अवस्था में भी इस वीर रमणीने गाहस का काम किया और श्रवण के आदर्श पर सास-ससुर को माता-पिता समझकर उनकी सेवा करने का व्रत ले लिया। खुद भूखी रहता पर सास-ससुर को खिलाता, उन्हें पाखाने के लिए, पेशाब के लिए हाथ पकड़के उगता, बीमारी में उनकी सेवा करना उसका धर्म हो गया।

यह देवी वस्त्र बुनने की कला में थोड़ी जानकारी रखती है। सम्मेल में श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार का खोला हुआ खादी का एक केन्द्र है। वह इसी केन्द्र द्वारा सफेद खादी के धान बुनती है। एक महीने में चार धान बुनलेती है, जिनमें उसे ढाई से तीन रुपया माहवारतक मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, तीन रुपया माहवार में तीन प्राणियों का जीवन-निर्वाह! इनके लिए ससार सूना है। महीने में सात दिन उपवास करना पड़ता है, बाकी दिन एक समय खाना खाने हैं। पर रहिमान ब्रह्म में स्वाभिमान की मात्रा है। वह दान लेना या भिक्षा-वृत्ति में निर्वाह करना पसन्द नहीं करती। अपने बाहुबल में पैदा करके ही निर्वाह करना पसन्द करती है।

‘खादी ही गरीबों का सहारा है’ यह उदाहरण यहाँ समझा जा सकता है। इसकी बनायी हुई खादी का नाम ‘रहिमान खादी’ है। इतिहास में माता-पिता की सेवा के उदाहरण मिलेंगे, पर सास-ससुर की सेवा के नहीं।

रामनाथ टंडन

तीसरी यात्रा

हमारी ग्रामसेवकों की तीसरी यात्रा विनयाश्रम से २० मार्च का दिन के २ बजे आरम्भ हुई और २ एप्रिल की शाम को समाप्त हुई। श्री नेति वेकटावलपनि और श्री मारनु पुन्नेया के नेतृत्व में दो स्त्रियों और चौदह पुरुषों ने इस यात्रा में भाग लिया। इनमें स्त्रियों-ममेत छे ग्रामसेवकोंने तो आदि से लेकर अन्ततक पूरी यात्रा की, और दूसरे लोगोंने कम से-कम एकदिन और अधिक-से-अधिक ग्यारह दिन साथ दिया। टेनाली तालुका के तेरह गावों में यह यात्रीदल गया, और कुल ३१ मील की यात्रा की। यह सारी यात्रा करीब-करीब पैदल ही की गई। दो बेलगाड़िया माल-असवाब ले जाने के लिए और बीच-बीच में थके-मादे यात्रियों की सवारी के लिए साथ में रहती थी। यह यात्रीदल अपने साथ खादी, तकलिया, स्वदेशी चीजे, चेकुकुपालम् के बने उम्तर, जूते, विनयाश्रम के बने तेल तथा दवाइया, बारडोनी के कपास का बीज और पोद्दार के वेलमा तथा पट्टुसाली बीज ले गये थे।

नीचेलिखे अनुसार चीजे बेची —

खादी	११२॥१)
उम्तर	२॥१)
आश्रम की चीजे	३२॥१॥१)
स्वदेशी माल	६०॥११
कुल	१२२०॥२

माल बगैरा ले जाने में कुल १७॥८ खर्च हुए। खर्चा पहले से अब बहुत कम हो गया है; और विन्नी पहले की यात्राओं के मुकाबले में अब बढ़ गई है।

‘हरिजन’ से]

जो० सीताराम शास्त्री

संयुक्तप्रान्त के खादी-केन्द्रों में

(१)

देहरादून से चलकर तारीख ४ मार्च को मुबह भाई शर्माजी के साथ हम नगीना पहुँचे। नगीना गांधी-आश्रम, मेरठ का एक उत्पत्ति-केन्द्र है। आजकल श्री दवकरणजी अपने साथियों के साथ इस केन्द्र का काम चला रहे हैं। बस्ती हमें पुराना किन्तु काफी बड़ी मालूम हुई। कार्यालय के मकान की छत पर चढ़कर, मैंने एक निगाह में सारे नगर का बिहगवलोकन कर डाला।

स्नानादि से निपटकर कार्यालयवालों के साथ हम कस्तिनो के मुहल्ले में गये। साथ में कार्यालय का एक बड़ा धुनिया भी था। यहाँ की कस्तिनो के लिए तमाम रुई यही धुनिया धुनता है और उसके गाले बनाकर कार्यालयवालों को दे देता है। कस्तिने कार्यालयवालों से धुनी हुई रुई के ये गाले ले जाती हैं, और उनकी पूतिया बनाकर सूत कातती हैं। यहाँ कताई का काम पर्दा करने-वाली मुसलमान बहनों के हाथ में है। इसलिए सब कस्तिनो से मिलकर हम उनके चर्ख, तकुए और कताई आदि नहीं देख सके। फिर भी धुनिये की कोशिश में एक बूढ़ी विधवा कस्तिन अपना चर्खा लेकर हमारे सामने आई और सूत कातने बैठी। हमने देखा कि वह अपने नंगे तकुए पर यकमा, मजबूत और महीन सूत कात सकती थी। पर उसकी पूनिया जरूरत से ज्यादा मोटी थी, और चिमटी की पकड़ में नहीं आपाती थी। हमने अपने आस-पास लूक-छिपकर खड़ी हुई कस्तिनो का अपने पास की पतली पूनिया बताई, और उन्हें इन पूनियों का लाभ समझाया। उस बूढ़ी कस्तिन ने तो अपने चर्ख पर हमारी पूनिया कातकर पतली पूनियों की उपयोगिता हाथ-हाथ समझली और स्वीकार भी करली। फिर हमने उसके तकुए के चक्कर गिने और साश्चर्य देखा कि एक बार में तकुआ ११२ चक्कर लाता है। ऐसे तकुए पर भी यदि उसका सूत मजबूत, महीन और ज्यादा न कतना तो फिर कितना कतता! खशी की बात तो यह है कि ये कस्तिने अपने चर्ख की रंग-रंग को पहचानती हैं और उसकी छाँटी-मोटी हर टूट-फूट को खुद ही सुधार लेती हैं। वे प्रायः कच्चे लोहे के तकुए पर ही कातती हैं और टेढ़ा हो जाने पर उसकी टेढ़ भी स्वयं निकाल लेती हैं।

यह सब तो मुन्दर और सराहनीय था, पर दुःख इस कमी का था कि उन्होंने अबतक भी खादी पहनना शुरू नहीं किया था। हमने उनमें इसका कारण पूछा; उनकी कठिनाइया जानी, और उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे खादी ही पहनने का निश्चय करले, तो उनकी ये कठिनाइया सहज ही दूर कराई जा सकती हैं। उनकी बानों से हमें मालूम हुआ कि अगर खादी उन्हें लागत मूल्य में मिले, और जल्हाहे सहूलियत के साथ उनका सूत बुन दिया करें, तो वे खुशी-खुशी खादी पहन सकती हैं। हमने उन्हें इसका विश्वास दिलाया और कार्यकर्त्ताओं को सलाह दी कि वे अपनी कस्तिनों के लिए इतनी सहूलियत तो अवश्य करदे।

यहाँ से हम धुनिये के घर गये। उसकी धुनी हुई रुई और रुई धुनने की तरकीब देखी। धुनाई उसकी हमें सतोषजनक नहीं मालूम हुई। हमने उसे सलाह दी कि वह और भी होशियारी से धुने और रुई में कनी, गाँठ या कचरा तनिक भी न रहने दे। लापरवाही से धुनी हुई रुई से महीन सूत कातने में कस्तिनो को जो तकलीफ होती और नुकसान पहुँचता है, उसकी ओर भी हमने

उसका ध्यान खीचा, और उसने हम में बाँटा दिया कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा, यानी ऐसी कतिनो के लिए वह बाँटिया-मे-वटिया रुई धुनकर दिया करेगा।

दुपहर को हम हरगनपुर और नयापुरा की कतिनो में मिलने और उनकी स्थिति समझने गये। यहाँ हर हफ्ते सूत का बाजार लगता है, और कतिने उसमें जुलाहों और खादीवालों के हाथ अपना सूत बेचती हैं। नयेपुरे में, जो हिन्दुओं की एक छोटी-सी बस्ती है, कुछ परिवार अधिकतर घर के सूत का बुना कपड़ा ही पहनते हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम नयेपुरे की कतिनो को उनकी असली पोशाक में देखें और खादी के सम्बन्ध में उनके विचार जानें। पर हमें यह मौका ही न मिला। उस दिन गांव में किसी के घर विवाह था, और सब बहन विवाह के काम में लगी हुई थी। हमने कोशिश तो की कि कुछ बहने आजायें और हम उनका काम देखें, पर ऐसा न हो सका। तब तो हमने वहाँ की एक कतिन का चर्खा ही भेंगवा लिया और उस पर स्वयं कानकर देखा। यहाँ के चर्खे का पहिया बड़ा, पटरी छोटी और नकुआ नंगा था। नकुआ के चक्कर ५० क करीब थे और सूत साधारण महीन और मजबूत कतता था।

गांव में घुसते ही हमें पास के एक मकान की ओमारी में कुछ भाई बैठे हुए मिल गये। हमने उन्हींमें खादी की बातें शुरू कर दी। उनमें से कुछ तो मिर में पैरतक खादी ही पहने थे। पर एक भाई से जब खादी की बात पूछी गई तो उन्होंने शिकायत की कि खादी की धोतिया बहुत ही कम चलती हैं और दूसरी तरह की खादी भी काफी कमजोर हो गई है। फिर भी हमने देखा कि एक धोती के सिवा उन भाई के शेष सब कपड़े खादी ही के थे। हमने वहीं इसका कारण जानना चाहा, पर तत्काल कोई खास कारण मालूम न हो सका।

वहाँ से हम फिर हरगनपुर गये। रास्ते में एक कार्यकर्त्ता ने हमें बताया कि इधर कुछ समय से यहाँ की असली रुई में मिलो की रुई के कचरे की मिलावट होने लगी है, जिसके कारण सहज ही सूत कमजोर कतता है, और कपड़े को भी कमजोर बना रहा है। धुनियो और कतिनो में इस उपाय में थोड़ा पैसा कमा लेने का लोभ पैदा हो गया है, और यही वजह है कि मिलो की रुई का यह कचरा, जिसे लोग इस तरह 'रूंग' कहते हैं, यहाँ खूब बिकने लगा है, और इधर के प्रायः सभी गावा में बस्ता जान लगा है। यह सुनते ही हमें बड़ा दुःख हुआ और यह खयाल आया कि देखें तो सही कि यह कमबल 'रूंग' क्या बला है, और इसका क्या इतिहास है। हम पूछने-पूछते हरगनपुर के एक धुनिये के घर पहुँच गये। वह बेचारा बहुत ही भला आदमी निकला। उसने बड़े प्रेम से हमें अपने पास की 'रूंग' का नमूना बनाया और कहा कि यह बाजार में उसे रुपये की ५ सेर से लेकर ७ सेर तक मिल जाती है, जब कि असली रुई रुपये की २-२॥ सेर ही मिलती है।

जब हमने इस भले धुनिये को, जिसने हमें अपना नाम रहीम-बन्दा बताया था, रूंग के व्यापार की बुराई बताई, और हमसे होनेवाली हानियाँ समझाई, तो वह हमारी बात मान गया और कहने लगा कि अगर ऐसी बात है, तो मैं आइन्दा रूंग का लेन-देन ही बन्द कर दूँगा और उसकी जगह कोई दूसरा काम ढूँढ़ लूँगा। हमें उसकी इस तैयारी से बड़ी खुशी हुई और उससे रूंग का थोड़ा नमूना लेकर इस सई समस्या पर विचार करते हुए हम

आगे चल दिये।

हरगनपुर में हम एक जुलाहे के भी घर गये। वे दो भाई थे। एक अपने कर्घ पर मिल का सूत बुन रहा था, और मिल के कपड़े पहने था, जब कि दूसरा घास के गट्टे बाध रहा था, लेकिन बदन पर शुद्ध खादी के कपड़े पहने था। हमने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास कितने दिन चलते हैं, और किसके बनाये हुए हैं ? उसने कहा कि मैं अपने कर्घ पर कभी-कभी कुछ कपड़ा बुन लेता हूँ और वही यह कपड़ा है। यह एक कुर्ता और एक वास्करट मेरे पास एक साल चल जाती हैं। हमने देखा कि वह एक अच्छा कारीगर है, पर काम न मिलने के कारण उसे अपना कर्घा छोड़कर दूसरी-दूसरी मजदूरी करनी पड़ती है। तुरन्त ही हमने एक लम्बा उससे ली और सोचा कि आज देश में ऐसी तो न जाने कितनी कुशल शक्तियाँ पड़ी हैं कि अिनका ठीक-से कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और जिसके कारण देश को भयानक आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

हरगनपुर और नयापुरा की इन नई समस्याओं पर वहाँ के खादी-मेवकों के साथ बातचीत करते हुए हम बुन्दकी स्टेशन आये और वहाँ से धामपुर के लिए रवाना हो गये। (क्रमशः)

काशिनाथ त्रिवेदी

३२५ ग्राहकों को आधे मूल्य में

कलकत्ते के निम्नलिखित सज्जनों ने एक वर्ष तक आधे मूल्य में 'हरिजन-सेवक' देने के लिए ५८४॥१ प्रदान किये हैं, जिनके लिए हम हृदय में उनके आभारी हैं—

श्री घनश्यामदामजी लोयलका	१७५)
श्री प्रभुदयालजी हिममत्तसिंहका	८७॥१)
श्री भगीरथजी कानोडिया	८७॥१)
श्री वसन्तलालजी चतुर्वेदी	३५)
श्री देवीप्रसादजी खेतान	३५)
श्री रामकुमारजी केजडीवाल	३८॥१)
श्री मूलचंदजी अग्रवाल	३५)
श्री वसन्तलालजी मराठका	७०)
श्री शिवधरणदासजी भित्तल	२१)

हमने इस दान में अपने प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघों के मार्फत नीचे लिखे अनुसार एक वर्ष तक आधे मूल्य में, अर्थात् २) में, "हरिजन-सेवक" देना निश्चित किया है। निम्नलिखित प्रांतीय संघों के सत्रियों को सीधे-से-सीधे, मध्य रूपों के, ग्राहकों के नाम, स्पष्ट पत्तों के साथ, कृपाकर भेज देने चाहिए—

प्रांत	ग्राहक	प्रांत	ग्राहक
बंगाल	२५	महाराष्ट्र	१०
बिहार	४५	मध्यभारत	१५
संयुक्तप्रांत	६०	बरार	१०
दिल्ली	५	हिंदी मध्यप्रांत	१५
पंजाब	२५	मराठी मध्यप्रांत	१०
सिंध	५	तामिलनाडु (मय मद्रास शहर)	१०
उड़ीसा	१०	आंध्र	१०
गुजरात और		केरल	५
काठियावाड़	१०	कर्णाटक	५
राजपूताना	४५	मैसूर राज्य	५

व्यवस्थापक

'हरिजन-सेवक' दिल्ली

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगो हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ३ मई, १९३५.

[संख्या १९]

विषय-सूची

- महादेव ह० देशांड—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ८५
प्योहार राजेन्द्र सिंह—करंजिया का गोड-सेवा-मंडल—पृष्ठ ८७
गांधीजी—बदता हुआ दुराचार—पृष्ठ ८८; हमारी राष्ट्रभाषा—पृष्ठ ८८
काशिनाथ त्रिपठी—संयुक्त प्रान्त के जादी-केन्द्रों में—पृष्ठ ९०
बाबा राधवदास—उत्कल के दरिद्रनारायण—पृष्ठ ९१
रामनारायण चौधरी—एक शत्रु विचार—पृष्ठ ९२

साप्ताहिक पत्र सफाई का काम

मुझे एक काम से बाहर जाना पड़ा, और मीरा बहिन तथा दूसरे मित्रों को इंदौर आना पड़ा, मगर हम लोगों की अनुपस्थिति से काम कुछ अटका लहरा। सफाई का काम की देररेख रखने के लिए गांधीजी हमारे एक सहायक को जानमानकर वर्धा में छोड़ आये थे, नहीं तो वे इंदौर जरूर आते।

एक टट्टी तो हमने बहा खड़ी कर दी है, और अब हम यह चाहते हैं कि अपने मसाले और मेहनत से बाकी का काम गांव के लोग खुद कर डालें। पर हमें इतनी जल्दी इस तरह के किसी काम की आशा नहीं है। पाखाने में जाते तो बहुत से लोग हैं, पर अपने मलमूत्र पर मिट्टी तो अब भी कोई नहीं डालता। उनका यह काम अभी हमी को करना पड़ता है। बहप्पन के इस सत्यानाशी खयालने उनका दिल में इतनी मजबूत जड़ जमाली है कि अपने मलमूत्र को मिट्टी से ढक देने का उनका मन ही नहीं होता, हालांकि वे यह जानते हैं कि भगी बिना किसी हिचक के यह काम करते हैं। मेरा खयाल है कि गांव के लोग अपने को हम लोगों से बड़ा तो नहीं समझते, पर वे हमें सनकी जरूर समझते हैं, और शायद उन्हें यह दृष्टि सवेह है कि हमारा यह सारा उत्साह बहुत जल्द खत्म हो जायगा और अंत में हम उनका पिंड छोड़ देंगे। मगर यहाँ वे भूल करते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि गांधीजी तो इंदौर में भी बैठे बैठे यह सोच रहे थे और प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसा कोई बढिया-से-बढिया तरीका ढूँढ़ निकाला जाय, जिससे सय मोसिमों में कम-से-कम खर्च में मैला ठिकाने लगाया जा सके। बात यह है कि बरसात के दिन आनेवाले हैं, और तब हमें कूड़ा-कचरा हटाने और लोगों से खेतों में जाने के लिए कहने के बजाय कोई-न-कोई दूसरा उपाय सोचना ही होगा।

नया प्रयत्न

सूत कातने की ओर भणसालीजी की प्रवृत्ति तो थी नहीं, यह तो मैं कह ही चुका हूँ। पर दूसरे दिन फिर इसी विषय पर

बाते हुईं। बालोचित मोलेपन के साथ भणसालीजीने गांधीजी से पूछा, ‘आप कच्चा नहीं चाहते हैं, बापू। मैं समझ गया, आप तो मुझ से कुछ काम कराना चाहते हैं। ऐ न यही बात?’

‘तुम्हारा खयाल ठीक है।’ गांधीजीने कहा। ‘पर तुम्हें जब काम करना ही है, तो फिर मेरे लिए यह काम क्यों न करो?’

‘मुझे काम करना ही है तो मुझ से आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं लेने? मुझ में वह पात्रता ही कहा कि आपके प्रीत्यर्थ मैं यह पवित्र काम कर सकूँ?’

‘पर इसका मुझ विश्वास है कि मैं जिनके काते हुए सूत का काड़ा परिणत हूँ वे तुम में किसी भी कदर अधिक पवित्र नहीं हैं।’

‘नही बापू। मैं तो तुच्छानितुच्छ हूँ, उनके चरणों की धूल में भी तुच्छ हूँ मैं।’

इसके दूसरे दिन बाकामाहब-जैम पुराने साथियोंने प्रयत्न किया। ‘अरे, तुम बापू को कोई प्रेमोपहार नहीं दोगे? मैं तो अपना अहंगाम्य समझ, अगच्छ करने के लिए कह रहा हूँ।’

पर भणसालीजी तो बराबर अपनी अयोग्यता ही प्रगट करते रहे।

‘लेकिन’, बाका साहबने कहा, ‘मानलो कि बापू एक गिलास पानी लाने के लिए किसी से कहें, और हम सब-के-सब उनसे यह कहने लगे कि बापू, हमें खेद है, हम अपवित्र मनुष्य आपकी कोई सेवा करने योग्य नहीं, तो बापू का फिर क्या हाल होगा? उन्हें तो वह एक गिलास पानी मिलने से रहा।’

बाका साहब का यह निशाना सीधा बैठ गया। भणसालीजीने लिख दिया (क्योंकि बोलते तो वे केवल गांधीजी से ही हैं) कि, ‘अच्छी बात है, तब मैं कानूया। भूल ही करती है तो फिर ऐसी क्यों न करूँ कि जिसमें कोई जोखिम न हो?’ और अब हमारे भणसालीजी नित्य नियमपूर्वक सूत कातते हैं।

मीन की समाप्ति

१९ एप्रिल के प्रातः काल गांधीजी के मीन का चौथा सप्ताह समाप्त हुआ। गांधीजी को तो नहीं, पर हम सब को एक तरह से झुट्टी मिला। प्रभात-प्रार्थना के बहुत पहले ही से लोग इकट्ठे होने लगे थे। पर गांधीजी का काम तो वैसे ही बदस्तुर चप्यता रहा, हम सबमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आगिरा गिनटतक वे उसी तरह लिखते रहे। हम लोगोंने नरमी मेहता का भजन ‘वैष्णवजन तो नेने कहिये’ गाया। प्रार्थना समाप्त होने पर गांधीजीने कहा—

“मैंने यह मीन किया तो था मिरफ़ इस विचार से कि कागज-पत्र लिखने का जो बहुत-सा काम पिछड़ गया था, उसे इस बीच में साफ़ कर डालूँ, पर अब मैं देखता हूँ कि उसके अलावा इस मीन से मुझे और भी अनेक लाभ हुए हैं। चूँकि मेरी दृष्टि के

सामने सदा केवल आध्यात्मिक लक्ष्य ही रहता है, इसलिए मेरे इस मोनव्रत में मुझे स्पष्ट ही आध्यात्मिक लाभ हुआ। जो अपने जीवन में निरन्तर अनवरत रीति से मृत्यु का शोध कर रहा हो उसके लिए मोन बहुत आवश्यक है। किन्तु वह मोन मेरे इस मोन से कहीं अधिक महान् वस्तु है। उसमें तो बातचीत का साधन यह लिखना भी बन्द कर देना चाहिए। अन्तर में सत्य यदि होगा तो वह बिना ही वाणी के बिना ही लेखनी के उसके प्रत्येक कार्य के द्वारा बोलेंगा। उस दिन विनोबा का मुझे एक पत्र मिला था। भाऊने मुझे जो पुनिया बनाकर भेजी थी और जिनके लिए मैंने उनकी प्रशंसा की थी उसी सम्बन्ध में विनोबा का वह पत्र था। उसमें उन्होंने लिखा था कि, "आपने भाऊ की जो प्रशंसा की है वास्तव में वे उसका पात्र हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी पुनिया और भी अच्छी हो। जिस रुई की उन्होंने पुनिया बनाई है वह गाँठ की रुई है। आपको ऐसी रुई काम में लानी ही नहीं चाहिए। जो रुई दबाई हुई नहीं होगी उसका असर तो कुछ और ही होगा।" जब नानीबेन बहुत बारीक सूत कानन की त्रियाया का अभ्यास करने नाइक गई थी और वहाँ से लौटकर उठान भले खास नीर पर बिगा प्रम की हुई रुई की कुछ पुनिया बनाकर दी, जब मुझे इस बात की सच्चाई का पक्का प्रमाण मिला गया था। जब मैंने इन पुनिया को काता, तो मुझे काफी फर्क मालूम पड़ा। गुन बढ़ा ता जरा भी नहीं। यह बात गरी कि मैंने कुछ खास ध्यान में काता था, पर वह रुई ही अत्यन्त सावधानी के साथ साध करके धनकी गई थी। मैं यह बनवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि सत्य में किसी सावधानी की आवश्यकता है और जो मधुर स्वाद 'करना' में है वह 'कथनी' में कहा। कुछ वर्ष हुए कि कलसे तो एक सभा में इतना ही कहकर मैंने मन में सन्तोष मान लिया था कि, 'आप लोग तो मेरी इन उँगलियों का गूँस भाषण ध्यान में मूँते, जो यह तकली चला रहा है।'

इस मोन में एक गुण और मुझे दर्पणवत् दिखाई दिया। शोध जैसे गवकी आता है मुझे भी वैसे ही आ जाता है। पर मैं उसे सफलतापूर्वक दबा सकता हूँ। खैर, मुझे यह मालूम हुआ कि शोध का दवाने में मोन में जितनी मदद मिलता है उतनी शायद किसी अन्य साधन में नहीं मिलती। मनुष्य जब मोन रहेगा तब शोध वह कहा से प्रगट करेगा? नेत्रों के द्वारा तो प्रगट नहीं करेगा। और जब उभने अहिमा का व्रत ल लिया है, तब शारीरिक हिमा के द्वारा तो वह शोध को उत्तेजन दे ही नहीं सकता। लिखकर भी वह शोध का प्रगट नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने की क्रिया आरम्भ करने में ही शोध का शमन हो जाता है।

मोन के श्रेण भी अनेक लक्ष्यों का मैं वर्णन कर सकता हूँ, पर यहाँ तो इतना ही काफी होगा। एक बात में आप लोग से कह दूँ। वह यह कि इस मोनव्रत का समाप्ति के लिए मैं कुछ आग्रह नहीं हो रहा था। मुझे तो यह डर लग रहा था कि मोन-भंग करने का दिन अब आ पहुँचा। और मैं तो चाहता हूँ कि महीन-चार महीने का न मही, पर थोड़े-थोड़े दिनों का मोनव्रत तो मैं बीच-बीच में लिया हो कहीं।"

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

इंदौर में अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के पद से गांधीजीने जो काम किया उसके सबब में, 'हरिजन-सेवक' का क्षेत्र देखते हुए, मुश्किल से ही यहाँ कोई चर्चा की जा सकती है।

मैं तो एक-दो उन्हीं बातों की यहाँ चर्चा करूँगा जो कि जन-साधारण के हित की हैं, क्योंकि यह पत्र खामकर जन सेवा को सामने रखकर ही निकाला जा रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता सबसे अधिक हिन्दी में ही है, और इस तरह जन-साधारण को यही भाषा एकसूत्र में गूँथ सकती है इस बात को अगर हम एक तरफ रख दें तो फिर गांधीजी के लिए हिन्दी में कोई खास रस नहीं रह जाता। और अगर इस प्रकार के किसी सम्मेलन का सभापति बनने का उन्हें कोई अधिकार है तो उसका पता हमें उनकी उस जोरदार अपील में मिलता है, जो उन्होंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के इस महान् अधिवेशन के अवसर पर भारत के तमाम प्रांतों में—खासकर दक्षिण भारत में—हिन्दी का सदेश पहुँचाने के सबब में की है। १९१८ में इसी इंदौर में इसी साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से जिस प्रयत्न का सूत्रांत गांधीजीने किया था, उसका यह फल हुआ है कि आज दक्षिण भारत में ६००,००० से ऊपर स्त्री-पुरुषों को हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान हो गया है। यहाँ अंग्रेजों के आने के पूर्व, एक प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ संपर्क रखनेवाले मध्यम हिन्दी-भाषी और वे तीर्थयात्री तथा गांधु-गत ही थे, जिन्होंने बदरी-कंदार से रामेश्वर तक और जगन्नाथपुरा से द्वारका तक गमन भारत के दक्खिन का दर्शन करने हुए धार्मिक परंपरा की अक्षुण्ण और भाग्य की मौलिक एकता को कायम रखा। आज अस्पृश्यता-निवारण का संदेश, गांधी का संदेश और ग्रामीणों को पुनरुज्जीवित करने का संदेश भारत के दूर-दूर के गाँवों तक केवल हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा ही पहुँचाया जा सकता है।

हिन्दी को इस अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आध्यात्मिक विनिमय की भाषा बनाने के लिए सम्मेलन को ऐमे-ऐमे प्रभावशाली प्रयत्न करने होंगे जिससे कि सबसुख हिन्दी हमारे अज्ञान तथा निरक्षर जनसमूह के अनुकूल बन जाय। गांधीजीने अध्यक्ष-पद से जो मौखिक भाषण दिया था उसमें इस बात पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया :

'भारतवर्ग आज अपने किसानों के सहारे ही जी रहा है। वे अगर आज काम बंद कर दें तो सब को—गहाराजा साहब को भी भूखों मरने की नींव आ जाय। मर हुमुचद सहारा के रेगिस्तान में जा पहुँचे और वहाँ उन्हीं पानी देनेवाला कोई न हो तो उनका पाम कीमती जवाहरान हाँते हुए भी उन्हें प्यासा ही मर जाना पड़े। हमारा पाम चाहे जितना माना और जवाहरगत हो तो भी वे हमारी तलाश भूख बसा सकते हैं, न प्यास। हमारा जीवन अपने इन किसानों और मजदूरों के ऊपर निर्भर करता है, और हमारी संस्कृति भी इस चीज का स्वीकार करती है। उन किसानों और मजदूरों की भाषा—ऐसी भाषा जिस से सहज ही समझ सकें—हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही है। वही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। इसी भाषा के क्षेत्र में सच्ची जनसत्ता मानी जा सकती है। जिस भाषा में कालिदास बोलते थे उस भाषा में आप उनसे बोलें तो वे उसे समझने के नहीं। आपको तो उन्हीं की भाषा सीखनी पड़ेगी और उनके साथ उन्हीं की भाषा में बोलना पड़ेगा। इस कार्य के निमित्त मैं आपको एक वर्ष तक के लिए अपनी सेवा अर्पण कर रहा हूँ।'

इंदौर में जो ग्रामउद्योगों की प्रदर्शनी हुई थी उसके संबंध में आगामी सप्ताह में लिखूँगा। 'हरिजन' से]

सहायक ह० देशपांडे

करंजिया का गोंड-सेवा-मंडल

उपेक्षित गोंडजाति की सेवा के लिए किये गये फादर एल्विन इस सत्प्रयत्न की अपनी आत्मा देखने की इच्छा बहुत दिनों से थी ही। 'गोंडजाति और उसकी सेवा' शीर्षक मेरी लेखमाला "हरिजन-सेवक" में पढ़कर गांधीजीने भी एक बार गोंड-सेवा-मंडल का कार्य स्वयं देख आने के लिए कहा था। गत नवम्बर में श्री ठक्कर बापा ने इस वृद्धावस्था में भी पहाड़ी बीहड़ रास्ता पार करने का जो श्रम उठाया था उसमें तो वहां जाने के लिए ओर भी उत्सुकता बढ़ गई, किन्तु उसके पूर्ण होने का अवसर अभी मिल सका।

करंजिया मण्डला जिले के उन सुन्दर स्थानों में से है जहां रेल लां क्या मोटर भी पहुँचना कठिन है। पेड़ा रोड स्टेशन से, जो कटनी-बिलासपुर लाइन पर है, यह स्थान सड़क-द्वारा ३२ मील दूर है। सूखे दिनों में किराये की मोटर भी मिल जाती है। पंदल रास्ते में २३ मील ही पड़ता है। मण्डला से यह स्थान मोटर-द्वारा १०० मील पड़ता है। रास्ता दोनों ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी है।

आश्रम करंजिया ग्राम से आध मील दूर टिकगटोला नामक एक सुन्दर पहाड़ी पर स्थित है। दूर ही में फूस में छाई हुई मिट्टी की कुटिया की भाँति दीख पड़ती है, मानो कोई गाड़ी गाव हुआ। अन्तर में एक टनना ही है कि आश्रम अधिक साफ-सुथरा और सुन्दर है। इसी छोटी छोटी कुटिया की बनार के अंत में, पहाड़ी के छोर पर, एक कुटिया में एक ईसाई मन रहता है। कहने का तो यह विदेशी और परधर्मी है, किन्तु असल में गोडों का देश ही उसका देश है और उनकी सेवा ही उसका धर्म है। आचार-व्यवहार, रहन-सहन, बोल-चाल, सभी में उन्होंने अपने को यहाँ के निवासियों से एकाकार कर लिया है। यहाँ के लोग उन्हें फादर एल्विन की अपेक्षा "बड़े भैया" के नाम से अधिक पहचानते हैं।

कुटिया में से निकलकर अपने शरीर ही के समान स्वच्छ खादीधारी "बड़े भैया" हमारा स्वागत किया और भातर ले जाकर सबैया पर बिठाया। आप एक बार जबलपुर आये थे; उस समय का कुछ परिचय था। कुछ समय से आपने बाहर जाना-जाना बन्द-सा कर दिया है। सरकारने आपके पीछे भाषणादि न देने, खाम-खास लोगों से न मिलने आदि के इतने प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि आप इसी क्षेत्र के भीतर स्वेच्छा में नजरबन्द रहना पसंद करते हैं।

इस कुटिया की एक कोठरी की टटी-फूटी आल्मारिया में अंग्रेजी की कुछ पुस्तकें हैं जो आक्सफोर्ड से भारत आने समय आप अपने साथ लाये थे। आगन के किनारे-किनारे सुन्दर फलों की बगारी लगी हुई है। एल्विन साहब गोडों के भीतरी जीवन को विद्या के द्वारा सुन्दर बनाने के साथ-ही-साथ उनकी बाहरी दुनिया को—उनके घरी और बाड़ियों को फूल और फलों के पौधों से सुन्दर सुवासित और सरस बनाने का भी जतन कर रहे हैं। आगन के बीच में एक छोटा-सा फूस ही में छाया हुआ गिरजा है जो आश्रम के तीन ईसाई सेबरो ही के काम आता है। गिरजे की नीची मिट्टी की दीवारों पर प्रभु ईसा तथा माता मेरी के चित्र लटक रहे हैं और गर्भगृह के द्वार पर सेवा के अवसरान्त फ्रांसिस की सुन्दर मूर्ति मानो पहरा दे रही है। छोटे-से गर्भगृह के भीतर खादी से ढँका हुआ एक मञ्च है जिस पर महात्मा ईसा की छोटी-सी सुन्दर मूर्ति शान्ति बरसा रही है। फादर अपने को धर्म आम्ह इंगलैण्ड का अनुयायी मानते हैं,

किन्तु लोगो को ईसाई बनाने में इन्कार करने के कारण उक्त मन्च के पादरी आपकी ईसाईयत "स्वीकार" नहीं करते।

गिरजे के पीछे के खुले कमरे में आपकी सोने-बैठने की जगह है। कुटिया के बाहर पहाड़ी के किनारे आश्रमवासी साझ-सबेरे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। 'आश्रम भजनावली' की प्रार्थना, गीता-पाठ, और भजनों के अलावा एक ईसाई भजन भी निश्चय गाया जाता है।

हम लोगो को आश्रम दिखाने के लिए आप नगे पैर ही चल पड़े। एक कुटिया पर "जमनाला-गृह" लिखा हुआ है। यही आश्रमवासियों का भोजनालय भी है। पास ही छोटी-सी पाकशाला है। आगन में केले व पपीते का गूँड़ लगने हुए है। रास्ते के किनारे तुलसी के पांखे देखकर हमारे हृत्पुत्रों का विशेष आनन्द हुआ। आग चलकर "छात्रालय" है जहाँ विद्यार्थी रहते हैं। पास ही शिक्षकों की भी कुटिया है। एक कुटिया में औषधालय है, जिसमें अधिकांश अंग्रेजी दवाइयाँ ही हैं। यहाँ से ५० मील दूर डिगोरी तथा ४० मील दूर बजाग में सरकारी अस्पताल कायम है किन्तु काफी दवा आदि न मिलने के कारण रोगी ४०-५० मील की दूरी लाव-लाचकर भी यहाँ आना पसंद करते हैं। औषधालय में १५-२० रोगी नित्य लाभ उठाते हैं। भूत इस सम्बन्ध में सतीश बाबू की सस्ती दवाइयाँ का प्रयोग करने आर साथ ही कुछ दवाइयाँ के पांखे लगाकर सस्ती आय-वदिक दवाइयाँ तैयार करने की बात "छोटे भैया" में कहीं और उन्होंने इस आर ध्यान देने का वादा भी किया।

उन छोटे भैया का नाम श्री श्यामराव है। यही यहाँ अस्पताल में दवा-दारू बांटने और कुटालय में चिकित्सा करने हैं। साथ ही वे बड़े भैया को सब प्रकार में सहायता देते हैं जिनके आग्रह में उन्होंने विलायत से उच्च डिग्री प्राप्त करने की लालसा छोड़कर सभ्यता में सैकड़ों मील दूर कुटिया-गाव-ना रायण की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है।

इसी कुटी के एक कमरे में छोटा-सा हिन्दी-पुस्तकालय है, जिसमें लगभग ३०० पुस्तकें हैं। "हरिजन-सेवक", "कर्मवीर", "प्रताप" पत्र आते हैं। हिन्दी पत्रिकाओं का आवश्यकता जान पड़ती है। आग चलकर बाज में अतिथिशाला है और बीच में मदरसा जिसपर "गार्हा-ज्ञान मन्दिर" लिखा हुआ है। इसमें करीब ३५ बालक दर्ज हैं व २५ ओसन हाजिरी है, जिनमें एक बमोरा का बालक भी है। श्री सुन्दरराव अपन एक सन्ध्या के साथ यहाँ निक्षा देते हैं।

आश्रम में कुछ हटकर 'कुटि-निवास' है, जिसमें काठ के रोगी बस्ती में दूर रखे जाते हैं और उनकी दवा-दारू की मानी है। इस समय यहाँ १६ स्त्री-पुरुष आर बच्चे रहने हैं, जिनमें ४ बच्चा और बाकी गोंडजाति के हैं। दो परिवार ऐसे मित्र जिनमें सब-क-सब माता-पिता व उनके दा बच्चे कुष्ठ रोग में पीड़ित हैं। यहाँ की सेवा-शुश्रूषा और दवा-दारू में उन्हें लाभ हो रहा है। एक बच्चा भाई, जिसके मुँह व हाँठों में काँठ निकल आया है, १५ दिन से यहाँ आया हुआ है। आने के समय उसका खाना-पीना बन्द हो गया था, पर यहाँ वह खान लगा है। सभी रोगियों के हृदय इस दीन-सेवको को आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े भैया और छोटे भैया को इन परिस्थित प्राणियों की सेवा करते देखकर मुझे सन्त फ्रांसिस की याद आ गई, जिन्होंने एक कोढ़ी के अन्दर अपने प्रभु के दर्शन किये थे और उसके मुँह पर कोढ़ देखकर उसे चुम्ब लिया था। (अपूर्ण)

व्यवहार राजेन्द्रसिंह

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३ मई, १९३५

बढ़ता हुआ दुराचार ?

मनातनधर्म कालिज, लाहौर के प्रिंसिपल लिखते हैं :—

“इसके साथ मैं जा कटिंग, और विज्ञप्तियां बगैर भेज रहा हूँ उन्हें देखने की मैं आपमें प्रार्थना करता हूँ। इन कागजों से ही आपको सारी बात का पता लग जायगा। यहाँ पंजाब में ‘युवक हितकारी-संघ’ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वत्-समाज एवं अधिकारीवर्ग का उसकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है, और बालकों के सुसंस्कृत माता-पिताओं की भी दिलचस्पी सघनें प्राप्त की है। बिहार के पंडित सीतारामदासजी इस आंदोलन के प्रणेता हैं, और इस आंदोलन के आश्रयदाताओं में यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम गिनाये जा सकते हैं।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वय के बालकों को फँसाने का यह दुराचार भारत के दूसरे भागों की अपेक्षा दक्षिण पंजाब और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में ज्यादा है।

क्या आप कृपाकर ‘हरिजन’ में अथवा किसी दूसरे अखबार में लेख या पत्र लिखकर इस बुराई की तरफ देश का ध्यान आकषिप्त करेंगे ?”

इस अत्यन्त नाजुक प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत दिन हुए कि युवक-संघ के मंत्रोंने मुझे लिखा था। उनका पत्र आने पर मैंने डॉ० गोपीचन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, और उनसे यह मालूम हुआ कि संघ के मंत्रों जो बातें अपने पत्र में लिखी हैं वे सब सच्ची हैं। लेकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं मूझ रहा था कि इस प्रश्न की क्या ‘हरिजन’ में या किसी दूसरे पत्र में चर्चा करें। इस दुराचार का मुझे पता था, मगर मुझे इस बात का विश्वास नहीं था, कि अखबारों में इसकी चर्चा करने से कोई लाभ हो सकेगा या नहीं। यह विश्वास अब भी नहीं है। किन्तु कालिज के प्रिंसिपल साहबने जो प्रार्थना की है उसकी मैं अवहेलना नहीं करना चाहता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत दूर-दूरतक फैला हुआ है। चूंकि उसे गुप्त रखा जाता है, इसलिए यह आमानी से पकड़ में नहीं आ सकता। जहाँ बिलासपूर्ण जीवन होगा वहीं यह दुराचार होगा। प्रिंसिपल साहब के बताये हुए किस्से से तो यह प्रगट होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को भ्रष्ट करने के दोषी हैं। बारी जय खुद ही खत की चर जाय तो फिर किससे रखवारी की आशा करें ? बाइबिल में कहा है कि ‘नौन जब खुद अलौना हो जाय तब उस कोन चीज नमकीन बता सकती है ?’

यह प्रश्न ऐसा है कि इसे न तो कोई जाच-कमेटी ही हल कर सकती है, न सरकार ही। यह तो एक नैतिक सुधार का काम है। माता-पिताओं के दिल में उनके उत्तर-दायित्व का भाव पैदा करना चाहिए। विद्यार्थियों को शुद्ध स्वच्छ रहन-सहन के निकट ससर्ग में लाना चाहिए। सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार-स्तंभ है, इस विचार का गंभीरता के साथ प्रचार करना चाहिए। शिक्षण-संस्थाओं के ट्रस्टियों को अध्यापकों के चुनाव में बहुत ही सख्तदारी रखनी चाहिए, और अध्यापकों को चुनने के बाद भी उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नहीं। ये तो मैने थोड़े-से उपाय बतलाये हैं।

इन उपायों के सहारे यह भयंकर दुराचार निर्मूल न हो तो कम-से-कम काबू में तो आ ही सकता है।

‘हरिजन’ में।

मो० क० गांधी

हमारी राष्ट्रभाषा

[इंदौर में अ० भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से गांधीजीने जो भाषण किया था उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं।]

ईश्वर की गति गहन है। अक्तूबर मास में मैं इस बाग को टाल रहा था। यह पद पूजनीय मालवीयजी महाराज का था। पर उनका रवामध्य बिगड़ने के कारण, और उनको विदेश जाना था इसलिए, उन्होंने त्यागपत्र भेजा। दूसरा सभापति खुन्ने में आपको कुछ मुसीबत थी। मेरा नाम तो स्वागत-समिति के सामने था ही। मुझको जब स्वागत-समिति का मकट बताया गया तो मैं विवश होगया और पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं क बराबर है। आपको प्रथमा परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ। लेकिन हिन्दी भाषा का मेरा प्रेम किसी से कम नहीं ठहर सकता है। मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिन्दी-प्रचार है। आप पूछ सकते हैं कि केवल दक्षिण ही में हिन्दी-प्रचार के लिए क्यों ? मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है। वह तो एक महाद्वीप-सा है। वहाँ चार प्रान्त और चार भाषाएँ हैं—तामिल, तेलुगु, मलयाली और कानडी। आबादी करीब सवा सान करोड़ है। इतने लोग में यदि हम हिन्दी प्रचार की नींव मजबूत कर सकें तो अन्य प्रांतों में बहुत ही सुभीता हो जायगा।

दक्षिण में हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य है। तथापि अठारह वर्षों में हम व्यवस्थित रूप में वहाँ जो कार्य करते आये हैं उनके फलस्वरूप इन वर्षों में छ लाख दक्षिणवासियोंने हिन्दी में प्रवेश किया। ४२००० परीक्षा में बैठे, ३२०० स्थानों में शिक्षा दी गई, ६०० शिक्षक तैयार हुए और आज ४५० म्यानों में कार्य हो रहा है। सन् ३१ से स्नातक परीक्षा का भी आरम्भ हुआ, और आज स्नातकों की संख्या ३०० है। वहाँ हिन्दी की ७० किताबें तैयार हुईं और मद्रास में उनकी आठ लाख प्रतियां छपीं। मग्न वर्ष पूर्व दक्षिण के एक भी हाईस्कूल में हिन्दी की पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज मत्तर हाईस्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर यहाँ ७० कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं और आजतक दस प्रयास में चार लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमें से आधे से कुछ कम रुपये दक्षिण में ही मिले हैं। यहाँ एक और बात कह देना जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षण के बाद कहते हैं कि दक्षिण में बहनोंने हिन्दी-प्रचार के लिए बहुत काम किया है। वे इसकी महिमा समझ गई हैं। वे यहातक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुरुषों को यह फिक्र लग रही है कि यदि स्त्रियां इस तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कीन सँभालेगा ?

क्या इतनी प्रगति सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती ? क्या ऐसे वृक्ष को हमें और भी न बढ़ाना चाहिए ? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है तब भी मैं इस संस्था को चिरस्थायी बनाने का यत्न न करूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कीन माना जा सकता है ? मुझको यदि दुबारा यह पद लेने का कुछ भी अधिकार है तो सिर्फ मेरे दक्षिण-हिन्दी-प्रचार के कार्य के कारण ही। भले ही

उस कार्य में मैंने कोई पद लेकर काम न किया हो; पर हर हालत में उस वृक्ष को सींचने में तो मैंने काफी हिस्सा लिया ही है।

मैंने आपको इस सरया का उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका काला पक्ष है ही नहीं।

‘जड़ चेतन गुणदोषमय, विभ्र कीन्ह करतार।

संनहंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि-विहार॥’

निष्फलता भी काफी हुई है। सब कार्यकर्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भ में अन्त तक अच्छा ही रहता तो अवश्य ही और भी सुन्दर परिणाम आ सकता था। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तों के हिन्दी-प्रचार में इसकी तुलना की जाय तो यह काम अद्वितीय ठहरेगा।

× × × ×

मैंने अन्य प्रान्तों के लिए भी काफी प्रयत्न किया है; लेकिन कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण वहां इतनी क्या थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी। बंबाई बाबा राघवदास उत्कल, बंगाल और आसाम में हिन्दी प्रचार के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ सफलता भी मिली है लेकिन उसे नहीं के बराबर ही मानना चाहिए। जा कुछ भी सहायता में उनको दिला सकता था वह दिलाने की चप्टा भी मैंने की है। बाबाजी के मार्फत आसाम में गोहाटी, जोरहट, शिवसागर और नौगाव में प्रयत्न हो रहा है। वहां १६० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दो छात्रों और दो छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर काशी-विद्यापीठ और प्रयाग-महिला-विद्यापीठ में पढ़ाया जा रहा है। एक आसामी भाई बरहज (गोरखपुर) में हिन्दी पढ़ रहे हैं और वहावालों को आसामी पढ़ा रहे हैं। आसामी प्रतिष्ठित लोग इस प्रचार कार्य में कम रम लेते हैं। जो मदद बाबाजी को मिली भी है वह एक ही वर्ष के लिए है।

उत्कल में कटक, पुरी और बरहमपुर में कुछ प्रयत्न हो रहा है। उत्कल के बारे में एक बड़ी आशाजनक बात यह है कि श्री गोपबन्धु चौधरी और उनकी धर्मपत्नी रमादश्री हिन्दी-प्रचार में बहुत दिल-चस्पी लेती हैं। अपने परिवार को भी उन्होंने हिन्दी का काफी ज्ञान प्राप्त करा दिया है। वे सब आजकल एक देहात में रहते हुए ऐसी ही त्रियान्मक सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दूसरे भी त्यागी कार्यकर्ता उत्कल में हैं। इसलिए उत्कल में हिन्दी-प्रचार की आशा अवश्य रखी जा सकती है।

पंजाब की बात मैं छोड़ देना हूँ, क्योंकि पंजाब में उर्दू तो सब समझते हैं। वहां तो केवल लिपि की बात रह जाती है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए काकासाहब की अध्यक्षता में लिपि-परिषद् हो रही है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब रहे सिंध, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों प्रान्तों में जो कुछ हो रहा है वह शायद ही उल्लेखयोग्य हो। पर मेरी उम्मीद है कि इसी सम्मेलन में हम वहां के लिए भी कुछ-न-कुछ रचनात्मक कार्य करने का निश्चय करेंगे।

मेरी राय में अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार, सम्मेलन का मुख्य कार्य बनाना चाहिए। यदि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाना है तो प्रचार-कार्य सबव्यापी और सुसंगठित होना ही चाहिए। हमारे यहां शिक्षकों का अभाव है। सम्मेलन के केन्द्र में हिन्दी-शिक्षकों के लिए एक विद्यालय होना चाहिए जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रशिक्षण शिक्षक तैयार किये जायें और उनको जिस प्रान्त के

लिए वे तैयार होना चाहें उस प्रान्त की भाषा सिखायी जाय, और दूसरी ओर अन्य प्रान्तों के भी छात्रों को भरती करके उन्हें हिन्दी-शिक्षा दी जाय। ऐसा प्रयास दक्षिण के लिए तो किया भी गया था, जिसके फल-स्वरूप हमको प० हरिहर शर्मा और हृषीकेश मिले।

× × × ×

यदि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान लेता कम-से-कम मुझ तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा के महत्व को हम अच्छी तरह जानते हैं। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति, आधुनिक साहित्य के अध्ययन, सारे जगत् के परिचय, अर्थप्राप्ति, राज्याधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी ज्ञान की हमें आवश्यकता है। इच्छा न रहते हुए भी हमको अंग्रेजी पढ़नी होगी। यही हा भी रहा है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज इसका साम्राज्य-मा ज़रूर दिखायी देता है। इससे बचने के लिए काफी प्रयत्न करते हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अंग्रेजीने बहुत स्थान ले रक्खा है। लेकिन इसमें हमें इस भ्रम में कभी न पड़ना चाहिए कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्रांत में हम आसानी से कर सकते हैं। बंगाल अथवा दक्षिणभारत की ही लीजिए, जहां कि अंग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक है। वहां यदि जनता की माफत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी-द्वारा भले ही न कर सके, पर अंग्रेजी-द्वारा तो नहीं हो कर सकते। हिन्दी के दो-चार शब्दों से हम अपना भाव कुछ तो प्रगट कर ही देंगे। पर अंग्रेजी में तो इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि अबतक हमारे यहां एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पायी है। अंग्रेजी राज भाषा है। ऐसा हीना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजी का इससे आगे बढ़ना में असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय। हिन्दुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो—चाहे कोई माने, या न माने राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा का कभी नहीं मिल सकता। हिन्दू-मुसलमान दोनों को मिलाकर, करीब बार्दस करोड़ मनुष्यों की भाषा थोड़े-बहुत फेरफार से—हिन्दी हिन्दुस्तानी ही है। इसलिए उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रांत में उस प्रांत की भाषा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालों की संख्या करोड़ों की रहेगी, किन्तु अंग्रेजी बोलनेवालों की संख्या कुछ लाख में आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। इसका प्रयत्न भी करना जनता के साथ अन्याय करता होगा।

मैंने अभी ‘हिन्दी-हिन्दुस्तानी’ शब्द का प्रयोग किया है। सन् १८ में जब आपने मुझका यही पद दिया था तब भी मैंने यही कहा था हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर वह हिन्दी और अरबी में लिखी जाने पर उर्दू कही जाती है। जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुनकर संस्कृत या अरबी-फारसी के शब्दों का ही प्रयोग करता है वह देश का अहित करता है। हमारी राष्ट्र-भाषा में वे सब प्रकार के शब्द आने चाहिए जो

जनता में प्रचलित हो गये हैं। हर व्यापक भाषा में यह शक्ति रहती ही है। इसीलिए तो यह व्यापक बनती है। अंग्रेजीने क्या नहीं लिया है ? लैटिन और ग्रीक में से कितने ही महावारे अंग्रेजी में लिये गये हैं। आधुनिक भाषाओं को भी वे लोग नहीं छोड़ते। इस बारे में उनकी निपक्षता मराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजी में काफी आ गये हैं। कुछ अफ्रीका में भी लिये गये हैं। इसमें उनका 'फो टूँड' कायम ही है। पर मेरे यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि बर्ग अवसर के भी हम दूसरी भाषाओं के शब्द ले, जैसा कि राजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। उस ध्यापक में विवेक-दृष्टि तो रखनी ही होगी। हम कगाल नहीं हैं, पर कज्म भी नहीं बनेंगे। कुरमी को खुशी में कुरमी कहेंगे, उसके लिए 'चतुष्पाद पीठ' शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे।

इस ओके पर अपने मुख की भी कुछ कहानी कटू। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालों में रबीन्द्रनाथ कहा है ? प्रफूलचन्द्र नाथ कहा है ? जगदीश बोस कहा है ? ऐस और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की उच्छ्वासमात्र में ऐसे व्यक्ति बाड़े ही पैदा होनेवाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्र-भाषा बनना है उसमें ऐसे महान् व्यक्तियों के होने की आशा रखनी ही जायगी।

वर्धा में हमारा यहाँ एक कन्या-आश्रम है। वहाँ सम्मेलन की परीक्षा के लिए कई लड़कियाँ तैयार हो रही हैं। शिक्षकवर्ग और लड़कियाँ भी शिकायत करती हैं कि जो पाठ्य पुस्तके नियत की गयी हैं उनमें से सब पढ़नेलायक नहीं हैं। शिकायत के जवाफ पुरतके शगार रस में भरा है। हिन्दी में शगार-साहित्य काफी है। इस ओर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने मेरा ध्यान खींचा था। जिस भाषा को हम राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छ, नेत्ररुची और उच्चगामी होना चाहिए। हिन्दी भाषा में आजकल गन्दे साहित्य का काफी प्रचार हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के मजालक इस बारे में अभावधान रहते हैं, अथवा गन्दगी का पुष्टि दते हैं। मेरी राय में सम्मेलन को इस बारे में उदासीन न रहना चाहिए। सम्मेलन की तरफ से अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन मिठना चाहिए। लोगों को सम्मेलन की तरफ से पुस्तकों के चनाच में भी कुछ सहयोग मिलना चाहिए। इस कार्य में कठिनाई अवश्य है, लेकिन कठिनाई से हम धाड़े ही भाग सकते हैं।

संयुक्त प्रांत के खादी-केन्द्रों में

(२)

बुन्देली में चलकर तीसरे पहर ५० बजे हम धामपुर पहुँचे। धामपुर में चला राध-द्वारा प्रमाणित खाद निजी खादी-कार्यालय है। हर एक कार्यालय में अपने-अपने गांव है, जहाँ कानूनो में सूत खरीदा और जुलाहों में खादी बनवायी जाती है। खास धामपुर में भी कतिने अपना सूत बँचने को लाती हैं। धामपुर की खादी के सम्बन्ध में कार्यालयवालों से जब बातचीत हुई, तो पता चला कि अबतक धामपुरवाले भी अधिकतर उत्पत्ति गहरवालों के लिए ही करते रहे हैं। गांववालों की आवश्यकता का कपड़ा बनाने की ओर अभीतक खास तौर पर किसीने कोई ध्यान नहीं दिया है। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन ओर सब का बिल्कुल लक्ष्य ही रहा हो।

शुद्ध खादी-कार्यालयवाले श्री उमरावसिंहजीने हम अपने हलके के मोरना गांव की बात सुनाई। इस गांव में वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से उन्होंने कुछ प्रयोग किये थे। लोगों को रुई धुनना सिखाने की कोशिश की गई थी और बिना मुनाफा लिये उनका सूत बुनवा देने का प्रबन्ध भी किया था, पर कहते हैं कि जनताने इससे पुरा लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इधर के देहात में खादी का कुछ रिवाज तो अब भी है। औरतें, वजनदार हो जाने पर भी, प्रायः मोटी खादी का ही लहंगा पहनती हैं। लोग को धुनाई सीखने में कोई आपत्ति भी नहीं है, बल्कि वे तो बड़े चाव से धनना सीखा चाहते हैं। और यही वजह है कि कोई खास प्रयत्न न करने पर भी देहात में आज तक तात और पीजन की मांग बनी हुई है, और लोग ये चीजें खरीदने रहते हैं। अगर किसी बात की कमी मालूम होती है, या वह है एक ऐस कुशल घनिये की, जो धुनाई-शिक्षक की योग्यता रखता हो और चर्खे की दूसरी सभी क्रियाओं में भी निपुण हो, उन्हीं हमने कहा कि यदि कोई ऐसा होशियार खादी-सेवक मिल जाय, तो वह फिर से मोरना में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य शुरू कर द्ये, और उसमें हर तरह की मदद करेंगे। उनका यह विचार हमें बहुत पसन्द आया और हमने उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। आज्ञा है, कि सुयोग्य कार्यकर्ता के मिल जाने पर मोरना में यह कार्य फिर शुरू हो सकगा और सफलता प्राप्त करेगा।

किन्तु हमें यह जानकर खेद हुआ कि यही क श्रीवर्मा खादी-कार्यालयवालोंने इस सम्बन्ध में बिल्कुल उलटा अनुभव किया है और उन्हें अपने वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रयोग में नितान्त असफल होना पड़ा है। एक सुयोग्य खादी-सेवक की, जो खादी की सभी क्रियाओं में निपुण हो, कमी तो उनके यहाँ भी रही है, और अपनी असफलता का एक कारण वे इसे भी मानते हैं। पर हमें यह भी पता चला कि वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए उनका क्षेत्र उनका अनुकूल न था, जितना कि मोरना रहा है। उन्होंने सरवडा और गूहावर गांवों को अपने इस प्रयोग के लिए चुना था। पर दोनों गांव के लोग धुनाई को हलका काम समझते हैं, और धुनाई सीखने में जी चुराते हैं, झिझकते हैं। फिर भी वर्माजी को हमने तो यही सलाह दी कि वे किसी सुयोग्य खादी-सेवक को बुद्धि ले और उनकी मदद से एक बार फिर वस्त्र-स्वावलम्बन के काम में अपनी पूरी ताकत में जुट जायें, और उम्मीद है कि वे अवश्य जुट जायेंगे।

खादी और सूत के सम्बन्ध में बातचीत करने समय हमें पता चला कि हमारे उत्पत्ति-केन्द्रों की तरह धामपुरवालों के पास भी इधर खादी की शिकायत आने लगी है, और वे सब उनके कारणी को खोजने और उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी श्रोतियों के बारे में आम शिकायत है कि वे ज्यादा नहीं चलती। बारीकी के साथ उनके सूत और उनकी खादी की परीक्षा करने पर हमें मालूम हुआ कि इसमें कुछ दोष सूत का है, और कुछ धुलाई की अधिकता का भी है। यह तो खुशी की बात है कि धामपुर में ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल नहीं बरता जाता, और केवल 'रेह' में धुलाई होती है। पर यदि 'रेह' की धुलाई में भी मटियों की सम्म्या कम करदी जाय, तो उम्मीद है कि खादी की मजबूती औरत बढ़ जायगी। इसी तरह अगर मुसलमान कस्बों का हवाला देकर हिन्दू कस्बों को भी यकसी, मजबूत सूत ही कालने को समझाया जाय और खुदहीं से मजबूत सूत की ही

खादी खरीदने का नियम बना लिया जाय, तो खादी पर आया हुआ यह संकट आसानी से दूर हो सकता है।

X X X X

भाई विचित्रनारायणजी शर्मा तो धामपुर में भी हमारे साथ ही थे। उनसे हमें पहले ही मालूम हो चुका था कि धामपुर में भी एक खेडसाल है, और उसमें देशी ढंग से खाड़ तैयार होती है। स्टेशन से चलकर हम सीधे पहले खेडसाल देखने पहुँचे। देहरादून में अंदरकी की क्रिया देखने के बाद खाड़ की क्रियाएँ देखने की इच्छा हमारे लिए सहज थी। हम खेडसाल में गये और राव स खाड़ बनाने की सब क्रियाएँ झट-झट देखली। समय कम होने से हमें हर एक क्रिया का सन्तोष-जनक परिचय तो नहीं हो सका। पर यहाँ की एक बात हमें बहुत खटकी। खेडसाल का सारा वातावरण हमें तो काफी गन्दा और घिनोना-सा मालूम हुआ। सड़ी हुई शीशाल और सीरे का बदबू तो यही ही, पर मक्खियों का तो मानो वहाँ साम्राज्य ही था। जहाँ छत पर मजदूर खाड़ को पीरो से पीस रहे थे, वहाँ भी मक्खियों का काफी दीर-दोरा था। यह राव देखकर हमने मन-ही-मन अपने में पूछा कि वहाँ खेडसाल में इससे ज्यादा सफाई के साथ खाड़ नहीं बनाई जा सकती? और क्या इन गन्धे नरीके से गन्धे वातावरण में बनी हुई यह गाँव स्वास्थ्य के लिए हितकर हो सकती है? कोई खेड गाँव इस पर प्रकाश डाल सके, तो बड़ा कृपा हो।

X X X X

धामपुर में खादी और खेडसाल का काम देखकर उसी दिन रात को हम भगदाबाद पहुँचे और रातभर वहाँ रहे। सुबह कदरकी स्टेशन के मजदूर जलालपुर नागक गाँव में खादी का वातावरण देखने गये। जलालपुर महीन कताई का एक केन्द्र है, और प्रधानतः म्मन्मान भाव्यों की बस्ती है। और जगहा की तरह हमें यहाँ भी यह देखकर आनन्द ही हुआ कि इन म्मन्मान बहनो ने न केवल चर्खों को जीवित रखे हैं, बल्कि उनकी सुन्दर कला को नष्ट होने से बचाया भी है। अपने-अपने पुराने चर्खों पर पुराने साधनों में जितना महीन, मजबूत और एकसाँ सूत ये निपुणता के साथ कात लेती हैं, उतना आँगों से नहीं बनता। इन बहनो की कताई और सूत को देखकर हमें जो आनन्द हुआ, उस से बढ़कर आनन्द हमें गाँव में खादी के वातावरण को और लोगों की अनुकूलता को देखकर हुआ। आदमपुर के मदारा गाँव में भी हमने राहगीरों की पोशाक को दूर से ही निहारकर सन्तोष माना था, पर जलालपुर में तो वहाँ का वातावरण देखकर भाई विचित्रनारायणजी को इतनी प्रसन्नता हुई कि वह रास्ता चलते लागा को थड़ाकर-करके उनकी पोशाक परखने में लग गये। अपने इस नये कार्य में उनकी तल्लीनता देखने योग्य थी। जितने लोग मिले, वे प्रायः सभी आधो-आध खादी पहने थे; पर विचित्र बाबू की आखें तो उस आदमी की तरफ से थीं, जो सिर से परतक खादी ही पहने हो। उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने अपने पास खड़े हुए ग्रामीणों को चुनौती देदी कि जो सिर से परतक खादी ही पहने होगा, उसे मैं इनाम दूँगा। फिर क्या था? बात बिजली की तरह लोगों में फैल गई और बात-की-बात में एक शुद्ध खादीधारी मौजवान भीड़ में से निकलकर सामने आया और हाथ फेंका कि इनाम माँगने लगा। विचित्र बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए और तत्काल ही उस नवयुवक को अपनी बाथ में भरकर शाबासी पर शाबासी देने लगे। वह नवयुवक तो क्षुब्ध हो गया। उसे अपना इनाम मिल

चुका था। फिर तो कई लोग ऐसे इनाम के उम्मीदवार हो गये और आइन्दा खादी ही पहनने की बात कहने लगे। उन्हें खादी ही पहनने की सलाह देकर हँसते-हँसते हम वापस कदरकी आये, और कदरकी से भगदाबाद पहुँचे। खादी-कार्यालय में स्नान और भोजन से निपटकर जल्दी-जल्दी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गये और स्टेशन पहुँचकर हापुडवाली गाड़ी में बैठ गये। तीसरे पहर हापुड पहुँचे।

X X X X

गाड़ी से उतरकर सीधे शहर में गये और कुछ घंटों के लिए भाई श्री प्यारलालजी के मेहमान बने। हापुड में आपका चर्खा-सघ-झाग प्रमाणित एक खासा निजी खादी-कार्यालय है, जो चिरंजीलाल-प्यारेलाल के नाम से मशहूर है। जब मैं वस्त्र-स्वावलम्बन की बात चली है, और चर्खा-सघने उसे अपना मुख्य कार्यक्रम बनाया है, तब से आप भी उस ओर काफी आकर्षित हुए हैं और अपनी कस्तीनो और जूलाहों को बुद्ध खादी ही पहनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए आपने कुछ सुविधाएँ भी कर दी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देहातवालों की आवश्यकता की समझकर आपने अपने यहाँ छोटे अर्ज की कुछ ऐसी मजबूत और सस्ता खादी बनाना शुरू की है, जो खासकर कस्तीन और जूलाहों को लागत के हिसाब से डेढ़ आना और पीने दो आना गज में मिल जाती है, और धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है। यदि हमारे खादी-केन्द्रों में भी इस ओर प्रयत्न किया जाय, तो देशतवालों को खादीमय बनाने में अधिक समय न लगे।

साझनक श्री प्यारलालजी के साथ खादी-तम्बन्धी विविध चर्चा होती रही। उसके बाद हम उनसे बिदा हुए और रातको मोटर-द्वारा हापुड में मिरठ पहुँचे। (कमल)

काशिनाथ त्रिवेदी

उत्कल के दरिद्रनारायण

गत मार्च मास में आचार्यवर काका कालेलकर के सभापतित्व में उत्कल प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार-सभा का तृतीयाधिवेशन हुआ था। मैं भी हिन्दी-प्रचार-कार्य का यह शुभावसर हाथ में न जाने इस विचार में, और काका साहब के आदेशानुसार उत्कल पहुँचा था। पिछले वर्ष गांधीजी ने उत्कल प्रांत में जब पैदल भ्रमण किया था उस समय भी मुझ उनके साथ रहकर देशत का यत्किंचित् ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था। मैं जितना ही उत्कलवासियों भाई-बहनो के गर्माप जा रहा हूँ उतना ही मुझे उनकी घोर दरिद्रता का अनुभव होता है।

उस दिन मैं तालचर ग्यासन में जा रहा था। होली के त्योहार का दिन था। और प्रान्तों में न मालूम क्या-क्या पकवान गरीब-से-गरीब भी बनाने लागे। पर इस दरिद्र उत्कल प्रांत की तो बात ही न्यायी है। तालचर की सड़क पर तीन गरीब किसान बहने थोड़ा-सा भात लेकर बैठे थे। एक बहिन भात में पानी मिला रही थी। पानी मिलान के बाद उसने थोड़े-से इमली के टुकड़े और उसमें मिला दिये। बाद को वह बहिन भोजन करने लगी। हा! आज सर्वमान्य त्योहार के दिन भी इन किसान बहिनो को पेटभर ख्वा-सूखा भातनक भी नसीब न हो!

कटक से २२ मील के फामले पर खम्पापुरहट नाम का एक स्थान है। वहाँ श्री गोविन्दजीने एक आश्रम खोल रखा है। काका साहब के आदेशानुसार मैं वहाँ गया था। देहात की, और

खामकर देहात के हरिजनो की स्थिति जानने के लिए वहा की हरिजन-बस्ती मे गया। तीसरे पहर का समय था। उस दिन बाजार भी था, इसलिए बस्ती के आधिकांश लोग बाजार गये हुए थे। कुछ स्त्रिया और बच्चे बस्ती मे थे। दो बहने बहुत ही दुबली पतली एक दरवाजे के सामने बैठी थी। बस्ती मे सफाई अच्छी थी। हम लोगो को रास्ता भूलने हुए देख एक बहिन आगे बढी और मेरे साथी से बोली, आप लोग इधर से जाओ। उस बहन से बातें करने का अवसर पाकर मैंने अपने साथी के द्वारा उससे पूछा, "आपके घर मे खाने को क्या है?" इस पर वह बोली, "कुछ नहीं।" फिर मैंने पूछा कि "रात को आपका यह छोटा बच्चा क्या खाया?" उसकी आंखो मे आंसू भर आये। वह बहुत बीरे से रुआसे रबर मे बोली "उसने दिन मे तो थोडा भात खाया है, रात को थोडा ठंडा पानी पिया होगी।" उस बहिन के शरीर का बिथड़ा टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। ईश्वर ही उसकी लाज रखे।

× × × ×

हिन्दी-प्रचार-कार्य मे मे वरहमपुर गया था। यह जिला अभी यद्यपि मद्रास सूबा मे गिना जाता है, पर इस जिले मे अधिकांश आबादी उत्कल-निवासियों की ही है।

२० मार्च की संध्या को मे अपने काम मे निवृत्त हो जिला-कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिवाकरजी के साथ भ्रमण करने निकला। रास्ते मे दरिद्र बधू स्वर्गीय गोपबधुजा के कुछ सम्मरण वह मुझे सुनाते जाते थे। उनमे से दो सम्मरण संयत्त हंगे हैं—

१९२२ मे श्री गोपबधुजी कांग्रेस-प्रचार कार्य से वरहमपुर पहुँचे। एक धनी-मानी सम्मन के यहा उनके ठहरने का प्रयत्न किया गया। दिनभर तो सभा का ही काम रहा। भोजन के लिए समय ही नहीं मिला था। रात के समय यजमानन भोजन की व्यवस्था की। करीब पच्चीस कटांगिया मे नाना प्रकार के पद रस व्यजन लगाकर पतल के चारो ओर रख दिये, और श्री गोपबधुजी को भोजन के लिए बुलाया। गोपबधुजा आये और अन्नदेव को प्रणाम करके फूट-फूटकर रोने लगे। अपने यजमान से बोले कि "रह आपने क्या किया! जहाँ हमारे उत्कलवासियों बहिन भा. एक-एक क्षण के मुँताज हों वहाँ मेरे लिए अनंत पदार्थ! भा., उन्हें भूखा देखते हुए मुझे क्या अधिकार है कि मैं इतना साऊँ? मुझे तो उष्टि का ही रुखा-सूखा भोजन करना पड़े। मुझे लजाओ मत।"

× × × ×

उत्कल राजनीतिक कॉन्फरेन्स एक स्थान पर हो रही थी। बहुत से कार्यकर्ता एकत्र हो गये थे। राध्या के समय बहुत जोगे से अघट ओला पानी सब एकसाथ आया। और लोग तो घबराये हुए अपनी-अपनी सुविधा के लिए परेशान थे, पर हमारे स्वर्गीय गोपबाबू एक जगह बैठे रो-रोकर भगवान के चरणो को करुणा के जल से भिगो रहे थे। इस समय गाव के उडिये किमान हाय, कैसी मुसीबत मे होंगे? उनके बाल-बच्चे कहा होंगे? बाड मे, तूफान मे उनके शोपडो और जानवरों का क्या गति हुई होगी।" इस प्रकार उनकी आंखो के सामने समस्त उत्कलनिवासियों के कष्टो का दारुण दृश्य नाच रहा था। वह बेचैन थे। रातभर उन्हें नीद नहीं आई। रोते-रोते ही उनकी मारी रात कटी।

ईश्वर हमें शक्ति दे कि इन दरिद्रनारायणों के चरणों पर हम अपनी योग्य पूजा चढा सके!

राघवदास

एक शुभ विचार

श्री चिरजीव शर्मा, मंत्री हरिजन-सेवक-समिति, हिण्डौन (जयपुर), लिखते हैं:—

"हिण्डौन की मेहतर-पाठशाला अच्छी तरह चल रही है। १८ लडके हैं, जिनमे ३ तो चमारो के हैं और १५ मेहतरों के। विरोध भी हो रहा है। कुछ बाहरी प्रभाव से भी लोगो को भड़काने की चेष्टा हुई है। मेहतरों और चमारों का मुहल्ला बिल्कुल मिटा हुआ है, इसलिए दिन और रात की पाठशालाएँ पाम-पास ही हैं। चमारो मे विरोध वही लोग करते हैं, जो ऊँची जाति के सम्पर्क मे हैं, जैसे चुनाई का काम करनेवाले कारीगर आदि। हमारे चमारो को कोई आपत्ति नहीं है। वे तो हमारे साथ भगियो की अथाई पर आते-जाते और उनमे खूब मिलते हैं। भगियो के लडको को खादी की पोशाक बनवा दी है। ये लोग उन काटो को पहनकर बाजार मे भी चक्कर लगा जाते हैं। इसलिए यह चर्चा सारा बस्ती मे फैल चुकी है। अध्यापकजी जब पाठशाला मे जाते हैं तो उनपर भी आक्षेप किये जाते हैं। लेकिन हम काफी समय और विनम्रता से काम ले रहे हैं। उन बीस दिनों मे ५ दिन मे मेहतरों के धरा और मुहल्ला मे गया हूँ।

चमारा से तो इन लोगो मे कहीं अधिक मर्यादा पाई गई है। मुहल्लो के बाहर जरूर कबरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन घर तो सब के एतने साफ हैं कि जितने यहा के उच्च वर्णवालों के भी नहीं। गदगी चमारो मे बहुत अधिक है। अगर कुछ दिन और इन्हान हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो सफाई का काम हम अपने हाथो करने का विचार कर रहे हैं।"

समय और विनम्रता के साथ विरोध को सहन कर लेना तो सुधारक की ढाल है ही, परन्तु जिसे समाज गंदे-से-गंदा काम समझकर उसे करनेवाले मेहतर भादवों को घृणा की दृष्टि से देखता है उस वस्तुतः पवित्र कार्य का बीडा जब सर्वो सुधारक उठाये तो समय पाकर वह घृणाभाव और उसके साथ लगा हुआ अत्याचार भी काफूर हुए बिना नहीं रहेगा। आज्ञा है, सफाई को अपने हाथो से करने का इस शुभ विचार को राजस्थान के अन्य हरिजन-सेवक भी ग्रहण करेंगे।

रामनारायण बांधरी

आवश्यक सूचना

आज-कल हमारे पास ऐसे बहुत पत्र आ रहे हैं जिनमे 'हरिजन-सेवक' मूलतः भोजने की मांग रहती है। हमें कलकत्ते से जो दान प्राप्त हुआ है उसका उद्देश यह है कि ऐसे ३२५ ग्राहको को ही आधे, अर्थात् २५ वापिक मूल्य मे 'हरिजन-सेवक' दिया जाय, जिनके नाम व पते, मय अपनी सिफारिश के, पूर्व सूचना के अनुसार हमारे प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ लिख भेजें। अतः केवल प्रांतीय सघो के द्वारा आये हुए पत्रो पर ही विचार किया जायगा।

व्यवस्थापक हरिजन-सेवक, दिल्ली

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक
किंग्स कोइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योती हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥]
एक प्रति का -]

अंक ३

दिही, शुक्रवार, १० मई, १९३५.

[संख्या १२]

विषय-सूची

- विनोबाजी—तकली की उपामना—पृष्ठ ९३
ज्योहार राजेन्द्रसिंह—हरिजन का गौड-सेवा-मंडल पृष्ठ ९५
गांधीजी—ग्रामउद्योगों का महत्व—पृष्ठ ९६ दो महत्त्वपूर्ण
प्रस्ताव—पृष्ठ ९६; आप दूनी कैसे हो?—पृष्ठ ९८
महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ९६
बि० ह०—अनुकरणीय है—पृष्ठ ९९; जिसका एक हरिजन
पृष्ठ ९९
काशिनाथ त्रिवेदी—मयूक्त प्रान्त के बोली-केंद्रों में—पृष्ठ १००

तकली की उपामना

[एप्रिल के प्रथम सप्ताह में ग्राम-यात्रा के मिलसिल में श्री विनोबाजीने देवकी (वर्धा) ग्राम में भाषण करने हुए तकली की महत्ता पर कहा—स॥]

स्नान और प्रार्थना के पश्चात् तकली-उपामना । राज आध घटे भीन ~~महत्त्व~~ करके लहली चलानी बाणि। कल तकली कातले हुए पूछा गया कि यहा कितने लोग तकली चलाने हैं ? उत्तर मिला—दो सौ । मुझे आकडे नहीं चाहिए थे । मैंने तो गहज ही पूछा था । यह तो गंगाभी का प्रवाह है । प्रारम्भ में अत्यन्त छोटा दीवता है पर आगे इतना प्रचण्ड होजाता है कि भाष-नाथ की गुंवचा ही नहीं रह जाती । उसमें केवळ डूबकी ही लगाने हांती है । तकली बिलकुल छोटी दीवती है, परन्तु उसकी ज्वित अन्नत है । वह बाहे जहा पहुँच सकती है । घर में वह और हाथ में भी वह माता-जैसी ही कहो न ! तुम कैसे ही उस रक्वा, वह जब कभी कोई शिकायत करे ? गुम हो जाय तो उसक गमने की शिकायत नहीं । यदि हम उसकी परवाह करे तो उसमें उतनी शक्ति है जितनी और किसी यन्त्र में नहीं । तकली हमारी हलचल का, हमारे आन्दोलन का राम नाम है । कहने है कि मोक्ष वेदो पर लड़ा है । तब जिनकी पहुँच वेदोतक नहीं वे मोक्षतक क्यों पहुँचने लगे ? उस समय मैंने राम-नाम का प्रचार किया । दो अक्षरों का शब्द, पर उसमें कैसी शक्ति ! घर-घर नाम का प्रचार हुआ और भक्ति-भाव की बाढ आने लगी । हनुमान् की एक बात कहते हैं । हजरत कूदकर लका पर चढ़ गये, पर देखा तो उतरने के लिए जगह नहीं ! रातभर हवा में भटकते रहे । सारी लंका राक्षसों की । वहा जगह कहा मिलने की थी ? इतने में भटकते-भटकते एक मकान में मे राम नाम का स्वर सुन पड़ा । सुनते ही कितना आनन्द हुआ हनुमान को, ताली बजाकर नाच उठे और पुकार उठे—मिल गई, मिल गई, मेरे अधिकार की अबह ! यही जगह मिली, इसीलिए हनुमान आगे का पराक्रम दिखा सके, नहीं तो सारी छलांगें व्यर्थ जा रही थीं ।

तकली, देश-सेवा के पथिक को ऐसी ही अधिकार की जगह

है । जिस घरमें वह दीस पड़े वहा निःशक प्रवेश कर जाओ और बना-बबना में साथ हा जाओ । वहा प्रवेश किया कि तुम्हे दीस पडेगा कि तुम चक्कर काटकर अपने ही घर में आगये । सस्या चाहे जितनी छांटी हो किन्तु यदि उसका गुणक बड़ा हुआ तो गुणाकार बड़ा हो ही जाता है । तकली छोटी-सी है किन्तु यह करोड़ों के गुणक बनने के लिए मूलभ है । यह उसका सामर्थ्य है ।

आज तो तकली के पीछे एक मन्त्र भी बन गया है । मन्त्र के मानी साहित्यिकों की बकअक नहीं है । मन्त्र के मानी है तपस्वर्या के पेट में निवास करनेवाली मूल वस्तु । तकली के लिए अनेका ने खूब तपस्वर्या की । बेलगाव जल में काका [कालेलकर] माहेबने तकली के लिए ग्यारह उपवास किये । गरवदा जल में कामल वय के दाहेकरने बाईस उपवास किये । सर भाईन पट का आपस्थित होने पर भी पड़े-पड़े तकली पर १८० नारा की एक ढक कानने का नियम-टूटन नहीं दिया । बाप का बापा हाथ प्रायः निरुपयोगी हो गया है तब भी नरुण विद्यार्थी को उलझन करने वाले उन्माह में व अपने नाथ हाथ में वह प्रयत्न करते रहते हैं कि आधे घंटे में तकली की एक अमुक मीन जोंना चाहिए ।

मनुष्य प्राणी का अर्द्धहत्या की जावन लग गई है । जातचरों को मारना प्रारम्भ करके हमन आधी मारिट मार डाली, अशुभपादि जातिया निर्माण करके आधी मनुष्य जाति मार डाली, स्त्रिया को पुरुषों में अलग अर्गक कुटुम्बा का आधा निरुपयोगी कर दिया और बाप और दाण का भेद करके हमन अपना आधा जग मार डाला । अजुन का यह बात सझन नहीं हुई थी । उसका बाना था कि यदि मुझे दोनों हाथा में धनुष चलान न आया तो मैं धनुर्धारी कैसा ? गांता में भगवानन अर्जुन ग कहा है कि "निमित्त मात्र" हो । परन्तु उमक साथ 'मध्यमाचिन्' का विशेषण लगाया है । निमित्त मात्र हो के मानी है कि दोनों हाथा में काम कर । प्रभु क हाथ का शस्त्र बन रहना माधारण बात नहीं है । जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करगा वही प्रभु क हाथ का शस्त्र बन सकेगा । वह मरली, अपना अहभाव ही भूल गई । जमी, बदन क आरपार छेद हो गय, उमी दिन प्रभु का चुम्बन नसीब हुआ । सौ फीसदी काम करने का दन लेनेवाले ही मक्के निरहकारी हैं । कम काम करके प्रभु का सहायता मागने वाले सब अहकारी हैं ।

ग्रामउद्योगों का महत्व

[हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कार्य में अभी गांधीजी जब हन्दीर गये थे, तब वहा उन्होंने ग्रामउद्योगों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित भाषण दिया था ।]

आप लोग जो शहर-निवासी हैं, उनमें प्रार्थना है कि आप देहातो की ओर देखें । हमारे काम होने जाते हैं और हम प्रतिक्षण

मृत्यु के मुख की तरफ गैर चलाते जाते हैं। यदि हम दीर्घ दृष्टि में विचार करें तो हमें पता चलता है कि हमारा नष्टकर शरीर क्षीण होता जाता है। वह अपनी ओर नहीं देखता, वह दूसरे की बुराई देखता है। हम अपनी कमालियत का ख्याल भी नहीं ठापा। हमारी सरकार हमसे हितक्षेप नहीं करती। हमें साबना है कि हमारा उमर में वितना कर्तव्य है। हमारे भारत की जा कमाल स्थिति हो गई है यदि आप लोग यादों भी महायत्ना दें तो पता चले कि हम उसका लिए क्या कर सकते हैं। यह हमारे लिए दायद प्रयत्न है। दूसरा हा भी क्या सकता है।

हम ज्ञान का मतलब तो यह है कि गहर-निधामियान जा दहातो में रहते हैं उनके प्रति दुर्नय्य रखा है, उनका ख्याल नहीं रखा। उनमें जितने पैंग मिल सके लोने की काशिश करते हैं, उन्हें हमी कमाल करके स्वयं कमाल हो रहे हैं। यह हिन्दुस्तान पहले सुवर्ण-भूमि कहलाता था। यह किसकी बदौलत कमाल हुआ? हमारी ही बदौलत। हमारे पाग तमाम ऐश-आगम की बीजें हैं। मोटर है, मने को गढ़े हैं और अन्य मृविषाणें हैं, परन्तु सब पूछो तो हमको इनमें से एक भी बीज का अधिकार नहीं है। हम नहीं सोचते कि जिनके द्वारा हम यह पाते हैं उनका यह मिलता है या नहीं। मुझे मेरी 'हरिजन-यात्रा' में सुझा कि यह कोई निराशा की बात नहीं, इसका मृधार हो सकता है। हिन्दुस्तान को सभ्यता पश्चिम की सभ्यता में निराला है। जहा जमीन ज्यादा और लोग कम, और जहा जमीन कम और लोग ज्यादा, उसमें तो फर्क होना ही चाहिए। मनीने या फोरे उग अमेरिका-ब्राजिल के लिए जम्मी हागी ही जहाँ लोग कम और काम ज्यादा है, किन्तु हिन्दुस्तान में जहा एक काम के लिए अनेक खाली हैं, मशीनरी की जरूरत नहीं और न उस प्रकार भूमा मरकर समय बचाना ही ठीक है। यदि हम खाना भी यन्त्र-द्वारा खाये तो मैं समझता हूँ कि आप कभी यह पसन्द न करेंगे। हमीलिए हमें उस खाली या बेकार जनता का उपयोग कर लेना चाहिए। हिन्दुस्तान की आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसके भरण-पोषण के लिए उगकी जमीन बहुत कम है, ऐसा बहुत-से अर्थशास्त्रज्ञ कहते हैं। मैं इसे नहीं मानता। हम यदि उद्योग करें तो दुना पैदा कर सकते हैं। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। यह हमारे सोचने की बात है कि हम मच्छा उद्योग करें और देहातियों के साथ मरचक बढ़ावे और उनके सत्त्व सेवक बन जायें तो मुझे पूर्ण विदवार है कि हम हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे उद्योगों में करोड़ों रुपयों का धन पैदा कर सकते हैं। उसमें पैस की भी विशेष आवश्यकता नहीं, जरूरत है लोगों की, मेहनत की। यदि हम विचारशील जीवन रखें तो हमारा बड़ा फायदा हो सकता है। हम लोग जो आटा खाने हैं, वह आटा नहीं जहर खाते हैं। हमारे लिए आस्ट्रेलिया में खाने को आटा आता है, वह तो जहर ही है। ऐसा मैं नहीं कहना, आपके डाक्टर लोग कहते हैं। यहा हम अमून को भी जहर बनाकर खाते हैं। जो आटा हम कल में पिसबाकर खाते हैं उसका सब द्रव्य निकल जाता है और हम निश्चकत भोजन खाते हैं, उसमें दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं। हमारे घर में जो बुढ़िया जिन्दा हैं वे भी यही कहती हैं कि हमें कल में पिसबाकर आटा नहीं खाना चाहिए। आटा तो रोज घर की चक्की में पीसकर ताजा खाना चाहिए। मनो आटा पीसकर नहीं रख छोड़ना चाहिए क्योंकि कुछ दिन के बाद वह भी दूषित हो जाता है, जैसे बाजरी का

आटा एक दिन के बाद दूसरे दिन ही खराब हो जाता है। यह डाक्टरों का कहना है, मेरा नहीं। इस प्रकार घर में आटा पीस लेने में दो फायदे हैं। पहिला तो शुद्ध, शक्तियुक्त भोजन खाने को मिलता है जिसमें हम दीर्घजीवी हो सकते हैं और दूसरे उस बहाने हमारी बहिनो का, जो निकम्मी-मी हो गई है, व्यायाम हो जायगा, जिसमें वे भी स्वास्थ्य-लाभ कर सकेंगी। यदि इतना ही पैसा जिसे हम कल में पिसवाने के लिए देते हैं बच रहे तो सब मिलकर दश का कितना फायदा हो सकता है। इससे तो आम के आम और गुठली के दाम भी मिल जाते हैं। हमारी इससे कितनी बचत हो सकती है। धन भी बचे और स्वास्थ्य-लाभ भी हो यह अर्थ-शास्त्र की बात नहीं, अनुभव की बात है।

इसी प्रकार चावल के साथ भी हम अत्याचार करते हैं। आज में यह दुख की बात मुनता हूँ। चावल की भूमी कलों-द्वारा न निकलवानी चाहिए, उससे भी चावल का द्रव्य-पदार्थ नष्ट होता है। उसे तो घर में ही हाथों से कूटकर साफ करना चाहिए। इस समय यदि मेरे पास मैजिक लेण्टर्न हाता तो मैं बता सकता था कि हम धान का धूल बनाकर खाते हैं। हमें तो धूल को भी धान बनाना चाहिए। इसे हम ठीक-ठीक करें तो कितने पैस की बचत हो सकती है। यही बात तेल और गुड़ के लिए है। हमें शक्कर का प्रयोग न करके गुड़ खाना चाहिए। गुड़ की ललाई ही खून का बढ़ाती है, शक्कर की सफेदी नहीं, वह तो जहर है। लेकिन आजकल तो गुड़ गुड़ भी नहीं मिलता। उसमें तो हमें स्वयं तैयार करना चाहिए। इसमें भी दुना लाभ होगा। शहद-जैसी कीमती चीज भी उसी प्रकार पैदा की जा सकती है। अभी तो शहद इतना कीमती है कि या तो बड़े बड़े लोग उसे काम में ला सकते हैं, या वैद्यराज अपनी गोलियां बनाने में, सर्व साधारण नहीं। इसे भी मधु-मक्खियों को पालकर पैदा किया जा सकता है। हमें गुड़ और शहद के लिए देखना होगा कि वह सफाई में बनाया और निकाला जाय। इन छ्वाटे-छ्वाटे उद्योगों में आगे बढ़ें तो हमारा जीवन ही कलामय होजाय और हम करोड़ों रुपया पैदा कर सकें। हम आरोग्यशास्त्र भी नहीं जानते। इसमें तो हमें स्वयं ही आरोग्यशास्त्र का सामान्य ज्ञान हो सकता है। जो लोग हृदय के 'प्लागट इन टीट्यूट' में गये होंगे वे यह जान सकन है कि ग्रामीणों का उन्नति के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग मल को त्यागते हैं, वह भी अशुद्ध नहीं है, उससे भी हम सोना बना सकते हैं, अर्थात् अच्छी खाद बनाने के उपयोग में वह आ सफता है। उसका प्रयोग न करके हम उसका दुरुपयोग करते हैं और बाहिर दरिया बगीरा में फेंककर अनेक रोग पैदा करते हैं, जो हमारे प्राणघातक हैं।

सक्षेप में मेरा यही निवेदन है कि मैंने आपका ध्यान इधर खींचने की कोशिश की है। यदि आप इसमें लाभ न उठावे तो मैं लाचार हूँ। आप उन छोटी-छोटी बातों से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उसे चन्द लोग करें और बाकी उन पर निर्भर रहें तो वे अवश्य भूखों मरेंगे। किन्तु यदि सब मिलकर करेंगे तो करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सबको अपना हिस्सा देना चाहिए। यह बात उद्यमशील के लिए है, अनुद्यमी के लिए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर अवश्य विचार करके अमल में लायेंगे।

करंजिया का गोंड-सेवा-मंडल

(गताक में आगे)

आश्रम का कार्यक्षेत्र केवल टिकराटोला ही में कनिष्ठ नहीं है, बल्कि आसपास के ८-१० मील के घेरे में फैला हुआ है, जहाँ इसके आठ केन्द्र कायम हो चुके हैं और एक और कायम होने जा रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है। टिकराटोला में २ मील दूर, सड़क ही पर, बोदर गाव में एक स्कूल है जहाँ २५ बालक दर्ज हैं। ३ मील दूर, रेतवार नामक गाव के मंदरमे में ४० बालक दर्ज हैं तथा २ शिक्षक पढ़ाते हैं। इसी प्रकार ४ मील दूर हरीडोला स्कूल में २४; ५ मील पर बन स्कूल में २२, ६ मील पर बरबसपुर में २६; ७ मील पर कांगी गाव की शाला में १८ तथा ५ मील दूर मेनगुडा स्कूल में ४० बालक दर्ज तथा दो शिक्षक काम करते हैं। करबदी गाव में हाउस में स्कूल खुला है और करोदी गाव में भी स्कूल खोलने का विचार हो रहा है—इस प्रकार कुल ९ केन्द्रों में ११ शिक्षक काम करते हैं और २१० बालक और ४० बालिकाएँ शिक्षा पाती हैं। अधिकांश बच्चे ४ वर्ष से १५ वर्ष के भीतर के हैं और गोंड जाति के हैं। गोंडों के अलावा बेंगा, पनका, महारा, मंगलमान जातियाँ के बालक भी पढ़ते हैं। एक बसौर और दो भमारा के भी बालक पढ़ते हैं।

आश्रम के कुछ शिक्षकों और बालकों में मिलने का भी मौका मिला। विशेषता यह है कि अधिकांश शिक्षक स्थानीय हैं जो आसपास के स्कूलों से पढ़कर निकले हैं और स्थानीय बातों में अच्छी तरह परिचित हैं। सभी लोग मिर में परतक खादी धारण करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि यह खादी उन्हीं के हाथों की बनाई हुई हो। इस पर फादर एल्विन ने आनखान हुई तो उन्होंने यहाँ कपास न होने की कठिनाई बतलाई। किन्तु यह देवकपास के द्वारा हल की जा सकती है। मैंने बाज मजने का वादा किया। पहले तो स्वयं शिक्षकों ही को चर्खाशास्त्र में पाठगत हाना चाहिए। एक-दो को बाहर भेजकर उनकी शिक्षा दिलाना आवश्यक है, जिससे वे लौटकर दूसरों को सिखा सकें। फिलहाल तकली का प्रचार तो किया हो जा सकता है।

अभी सभी स्कूलों में प्राथमरी तक का शिक्षा दी जाती है। साप्तेमरी पद्धति में आरम्भ कर लिखना-पढ़ना और गणित सिखाया जाता है। ऐतिहासिक कहानियाँ और भूगोल का माधुर्य ज्ञान भी दिया जाता है। सफाई और तन्दुरुस्ती के मूल भूत भी समझाये जाते हैं। एक माध्यामिकशाला खोलने का विचार हो रहा है। इसकी आवश्यकता भी है।

डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मण्डला की ओर से एक पाठशाला करंजिया में है किन्तु आस-पास उनकी ओर से कोई स्कूल नहीं है। उक्त कौंसिल को इस सेवामण्डल के प्रयत्न का अपने शिक्षा-प्रचार के काम में सहायक समझना चाहिए न कि बाधक। इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक सहायता देना भी उसका काम है। इसके विपरीत मुना यह गया है कि कुछ अफसर गाँवों के लोगों को सेवा-मण्डल की पाठशालाओं में जाने से रोकते हैं।

सरकारी अफसरों को इस निष्कल प्रयत्न में भी राजनीति की गंध आती है और वे सदा कार्यकर्ताओं की गति-विधि को सन्देह की दृष्टि से देखते रहते हैं। जनता में से भी अविश्वास का भाव गया नहीं है। वे समझते हैं कि यह भी ईसाइयत फैलाने की एक शाल है। समय ही इस अविश्वास को दूर कर सकता है।

यद्यपि सेवा-मण्डल का मुख्य कार्य इस समय शिक्षा-प्रचार ही है, तथापि वह यही तक सीमित नहीं है। जिन गाँवों में इनके स्कूल हैं उनके निवासियों में भी कार्यकर्ता सम्पर्क में आते हैं और उन्हें सफाई करना, खाद के गूँठे बनाना और आदर्श पाखान बनाना सिखाते हैं। १ गाँवों में यह कार्य आरम्भ भी हो गया है। नसल सुधारने के लिए एक साइ लेने का भी विचार चल रहा है। पञ्जाब-ग्राम-सुधार-विभाग की ओर से दीवारों पर चिपकाने के लिए पोस्टर तथा पर्चे इन्हें भुगत मिल जाते हैं। किन्तु रेड-क्रास सोसाइटी में पैसों देकर ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इनका भी गाव-गाव प्रचार है, किन्तु इन्हें समझने के लिए पढ़ना जानना जरूरी है। इसी कारण सबसे पहले अक्षरज्ञान फैलाने पर मण्डल के कार्यकर्ता ध्यान दे रहे हैं।

आश्रम आजमें तीन वर्ष पहले सन् १९३२ के फरवरी मास में प्रारम्भ किया गया था। सबसे पहला दवाखाना स्थापित किया गया। उस समय फादर एल्विन के पास केवल १००) थे। इसी से कार्य आरम्भ कर दिया गया। विश्वास उत्पन्न करने के बाद धीरे-धीरे पाठशालाओं का आरम्भ किया गया। गोंड-सेवा-मण्डल का जन्म राष्ट्रीय समस्याओं के आध्ययता मठ जमनालालजी बजाज के मकान पर हुआ था और उन्होंने यह विचार फादर एल्विन को सृजनाया था। वे ही आज भी आश्रम की सबसे अधिक आर्थिक सहायता कर रहे हैं।

आज कई सर्व-स्थानों का छावनी करंजिया का पड़ाई स्थान ही क्यों बना गया इसकी पीछे एक इतिहास है। पहले बेतुल छिन्दवाड़ा आदि में उपयुक्त स्थानों की खोज की गई किन्तु वहाँ जमीन मिलने में कठिनाई हुई। इसी समय फादर एल्विन ने किसी पुस्तक में पढ़ा कि सन् १८४० में पाप जर्मन पादरी मण्डला के करंजिया नामक स्थान में धर्मप्रचार करने गये थे, उनमें से चार तो मलेरिया के कारण जपन प्राण त्याग चुके, जिनकी समाधियाँ आज भी करंजिया में एक पेड़ के नीचे दबी जा सकती हैं और पाँचवा पादरी मरणा-मग्न अवस्था में किसी प्रकार बचाया गया। उस वृत्तान्त को पढ़कर आपकी दृष्टि इस बलिदान-भूमि का देखने का हुई और उस स्थान पर आने ही आपने उसे आश्रम के लिए चुन लिया।

तब से लगाकर उसी लगन और सेवाभाव से आप प्राकृतिक तथा मानवी बाधाओं में युद्ध करत हुए अपना कार्य जारी किया हुए हैं। मलेरिया आज भी यहाँ प्रबल है, जिससे कई बार आप बीमार भी पड़ चुके हैं। इस पर सरकारी सन्देह, प्रतिद्वन्द्व और प्रतिरोध की परवा न कर आप शान्तिपूर्वक सन्तुल्य त्यागो ईसाई के समान निष्काम सेवा में निरत रहने हैं। इतने पर भी श्रेय है कि प्रान्त अथवा देश की जनता में जैसी सहायता आपकी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि लोगों को इस महायज्ञ का गता ही नहीं है जो मण्डल के जगन्तो में हो रहा है। क्या हम आशा करें कि उन पक्षियों में कुछ लोगों का ध्यान हम ओर आकर्षित होगा ?

व्योहार राजेन्द्रसिंह

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करने समय प्राटकमण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—'हरिजन-सेवक' दिल्ली

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १० मई, १९३५

दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इंदौर के अ० भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन में कुछ खास उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। एक में तो हिंदीभाषा की परिभाषा बनाई गई है, और दूसरे में यह मत प्रगट किया गया है कि उन समस्त भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए, जो या तो संस्कृत से निकली हैं या संस्कृत का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहला प्रस्ताव हम नथ्य पर जांग देता है कि हिंदी प्रांतीय भाषाओं को नष्ट नहीं करना चाहती किन्तु उनका पूर्णरूप बनना चाहती है, और अखिल भारतीयता के नेत्र-क्षेत्र में हिंदी बोलनेवाले कार्यकर्ता के ज्ञान तथा जययोगिता को बढ़ानी है। यह भाषा भी हिंदी ही है जो लिखी तो उर्दू लिपि में जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिंदू दोनों ही समझ सकते हैं, उस बात का स्वीकार करके सम्मेलनने इस सदेह का दूर कर दिया है कि उर्दू लिपि के प्रति सम्मेलन की कोई दुर्भावना है। ता भी सम्मेलन की प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी। पंजाब तथा दूसरे प्रांतों के हिंदुओं का बीच देवनागरी लिपि का प्रचार अब भी जारी रहेगा। यह प्रस्ताव किमा भी प्रकार देवनागरी लिपि के महत्व का कम नहीं करता। वह तो मुसलमानों के इन आग्रहों को स्वीकार करता है कि अवतक जिस उर्दू लिपि में वे हिंदुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं उसमें अब भी लिख सकते हैं।

दूसरे प्रस्ताव का व्यावहारिक रूप उन की दृष्टि में एक समिति बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष और सगोजक काकागाहब कालेलकर हैं। यह समिति देवनागरी लिपि में यथासंभव ऐसे परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो उस ओर भी आगामी के साथ लिखन के लिए आवश्यक होंगे, और मौजदा अक्षरों में जो शब्द ज्ञान व्यक्त नहीं हो सकती उस व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि को और भी पूर्ण बनायेंगे।

हम अगर अनप्रांतीय संपर्कों को बढ़ाना है, और अगर हिंदी को एक दूसरे प्रांत की लिखा-पढ़ी का माध्यम बनाना है तो उसमें हम प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। फिर दृष्टिगत पचीस वर्षों में हिंदी-साहित्य सम्मेलन की उद्देश्य-पूर्ति में योग देनेवाले सज्जनों का यह निश्चित कर्तव्य भी रहा है। हम लिपिसंबंधी प्रश्न पर चर्चा तो अक्सर हुई पर गंभीरतापूर्वक वह कभी हाथ में नहीं लिया गया। अन्य प्रांतीय भाषाओं का ज्ञान आज असंभव-सा है। बंगाली लिपि में लिखी हुई 'गीताजलि' को मिया बंगालिया के ओर पढ़ेगा ही कौन? पर देवनागरी लिपि में वह लिखी जाय तो उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृत के नन्मस और तद्भव शब्द उसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रांतों के लोग आसानी से समझ सकते हैं। मेरे इस कथन की सत्यता को हर एक जाच सकता है। हमें अपने बालकों को विभिन्न प्रांतीय लिपियों के सीखने का व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिए। यह निर्दयता नहीं तो क्या है कि देवनागरी के अतिरिक्त तामिल, तेलुगु, मलयाली, कानडी, उडिया और बंगाली इन छह लिपियों के सीखने में दिमाग खपाने के लिए कहा जाय? हां, यह जानने के लिए

कि हमारे मुसलमान भाई क्या कहते और क्या लिखते हैं हम उर्दू लिपि को सीख सकते हैं। जो अपने देश या मनुष्यभाव का प्रेमी है उसके सामने मैंने कोई ऐसा प्रचंड प्रोग्राम नहीं रखा है। आज तो अगर कोई प्रांतीय भाषाएँ सीखना चाहे और प्रांतीय भाषाभाषी हिंदी पढ़ना चाहे तो यह लिपियों का अभेद्य प्रतिबंध ही उनके मार्ग में कठिनाई उपस्थित करता है। काकागाहब की यह समिति एक ओर तो इस सुधार के पक्ष में लोकमत तैयार करेगी, और दूसरी ओर सक्रिय उद्योग के द्वारा उसकी इस महान् उपयोगिता को प्रत्यक्ष करके दिखायगी कि जो लोग हिंदी या प्रांतीय भाषाओं को सीखना चाहते हैं उनका समय और उनकी शक्ति इसमें बच सकती है। किसी को भूलकर भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यह लिपि-सुधार प्रांतीय भाषाओं के महत्व को कम कर देगा। सच पूछिए तो वह तो उनकी उमी प्रकार श्रृंखला करेगा, जिस प्रकार कि एक सामान्य लिपि स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप प्रांतीय व्यवहार-विनिमय सरल हो जाने में योराप की तमाम भाषाएँ समृद्ध हो गई हैं। 'हरिजन' में]

मो० क० गोष्ठी

साप्ताहिक पत्र

इंदौर की प्रदर्शनी

इंदौर में गार्धाजीने जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था उसमें हम ग्राम-उद्योगों की प्रथम प्रदर्शनी कह सकते हैं। गांधीजीने जब इंदौर जाने की हामी भरी, तब हम ग्राम-उद्योग-प्रदर्शनों का लोभ तो उनके मन में था ही। इस प्रदर्शनी का खोलत समय उन्होंने जो छोटा-सा भाषण दिया उसमें कहा कि हमारे ग्राम-उद्योगों की जा तवाही हुई है उनके जवाबदेह मुसम्कृत कहलानेवाले हमी लोग हैं। इन उद्योगों को पुनर्ज्जीवित करना और अपनी संस्कृति में उन्हें पुन उचित स्थान देना भी सर्वथा हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। इंदौर-जैसे नगरों में जो ऐसी प्रदर्शनिया होती हैं उनका उद्देश यह होता है कि ग्रामवासियों के प्रति नगरनिवासियों के कर्तव्य का भान कराया जाय। इसके अतिरिक्त इन प्रदर्शनियों का नगर और ग्राम इन दोनों अवयवों के बीच शृंखलाकार भी बनना चाहिए।

हम बात को देखते हुए कि इसका आयोजन बहुत ही थोड़े समय में किया गया था, यह प्रदर्शनी प्रथम प्रयत्न के रूप में बहुत सुन्दर कही जा सकती है। आयोजकोंने मुख्य-मुख्य समस्त ग्राम-उद्योगों के दिखाने का महान् प्रयत्न किया था। नुमाइश के मध्यभाग में खादी और उगकी उत्पत्ति की क्रियाओं का प्रदर्शन था। कृम्हार चाक चला रहा था, और कसेरा बँटा हुआ ताबे के बासन-भाटे गढ़ रहा था। पर कुल मिलाकर देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसमें ग्राम-उद्योगों की जो समस्त क्रियाएँ दिखाई गई थी उनमें दर्शक को शिक्षा देने के पयास की अपेक्षा हम लोगों की सृजन-शक्ति तथा कला का प्रदर्शन अधिक था। एक जगह पर इन्दौर के एक कारीगर की बनाई हुई एक घड़ी रखी थी, जिससे उसकी अन्दोपण-बद्धि का अच्छा परिचय मिलता था। उसने घड़ी का एक-एक पुरजा हाथ से बनाया था, और उन सब पुरजों के बनाने के औजार भी उसने खुद ही तैयार किये थे। यह कारीगर राज्य का नीकर है। अपने शोक के लिए आठ-नी महीनेतक छुट्टी के समय में यह कार्य बह करता था। उसका कहना था कि यह घड़ी एक-एक सेकण्ड का समय बतलाती है और इसके एक

पीढ़ीतक चलने की गारंटी दी जा सकती है। किन्तु इस चीज को ग्रामउद्योग-प्रदर्शनी में किस प्रकार स्थान दिया जा सकता है यह कहना कठिन था। एक भारी तिजोड़ी रखी थी, जिसे वही पड़ोस के एक लुहारने बनाया था। उसमें ऐसी कई कगमानें थी, जैसा चोर चोरी करने गया कि वह वही गिरफ्तार हो गया। इस तिजोड़ी को शिल्पकला-प्रदर्शनी में अवश्य स्थान मिल सकता है, पर ग्रामउद्योग-प्रदर्शनी में उसे किस तरह स्थान मिलेगा? एक तरफ की पूरी पक्षि में किस्म-किस्म की वनस्पतियां तथा उनमें बनी हुई औपधियां रखी थी। यह आयोजन सगहल्य में शांति दे सकता है। अगर इस विभाग में यह दिखाया गया जाता कि थोड़ी-सी सार्दी-स-सार्दी वनस्पतियों को लेकर बिना 'सा-टका' करने किये उनकी घरेलू दवाइयों में साधारण रोगों का इलाज किस तरह हो सकता है, तो यह वनस्पति-विभाग बड़ा उपयोगी साबित होता। बिना कुछ पूर्ण और एकदम पॉलिश किया हुआ निम्नत्व ये दोनों ही प्रकार का चावल वहां थे। लेकिन इन दोनों तरह का चावल का भेद बतलानेवाले और दर्शकों की शिक्षा देनेवाले कोई नकशे वहां नहीं थे। गांव की घासी तो थी, पर उसके साथ ऐसा कोई नकशा वहां नहीं था जिस देखकर यह मकाबला किया जा सकता कि कितना तेल और कितनी लवण बेला में चलनेवाला घासी से निकलती है, और कितना तेल व खली भरीत में। बाजार में बिकनेवाले हानिकारक मिलावटी तेलों का विश्लेषण भी दिखाना चाहिए था। प्रदर्शनी में कोल्हू तो था, पर वहां कोई ऐसी बड़े-बड़े अक्षरों की विज्ञप्ति नहीं थी जिससे यह पता चलता कि चूक शक्कर में गड़ बड़िया होना है इसलिए शक्कर को छोड़कर हम गुड़ ही खाना चाहिए। सफाई का विभाग और भी बड़ा हाना चाहिए था, जिसमें क्या अच्छा होता अगर यह दिखाया जाता कि मक्खियां और मच्छर कैसे भयंकर शत्रु हैं, और ये कहा पैदा होते हैं और कैसे किस उपाय से उनका आक्रमण रोका जा सकता है। प्रदर्शनी में पानी में धुलने-वाला एक ऐसा पाखाना था, जिसमें कई बरतन (पाट) रखे हुए थे और जहां मक्खियों का प्रवेश असंभव था। इसका बनाने में एक स्थानीय इंजीनियर ने अपनी कुशलता काफ़ी खर्च की थी। पर यह बात किसी तरह नहीं बतलाई गई थी, कि मेलों को व्यर्थ फेंककर हम कितना नुकसान उठाते हैं, और अगर वह ठिकाने लगाया जाय तो उससे हमें कितना पैसा मिल सकता है। गाबर और घर के कचरे के खाद के नमूने तो वहां रखे हुए थे, पर यह नहीं बनलाया गया था कि यह खाद किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं।

इस तरह तो न जाने कितना लिखा जा सकता है। इस सब लिखने का हेतु प्रदर्शनी के आयोजकों की आलोचना करना नहीं है, किन्तु यह बताना है कि भविष्य में ग्रामउद्योगों की प्रदर्शनियां किस तरह की जानी चाहिए। इस प्रदर्शनी में जो चूटिया थी, वे अनिवार्य थीं, क्योंकि अभी तो हमारे इस आंदोलन-न होश भी नहीं सँभाला है, और इसके हमने पहले तो प्रयोग ही बहुत कम किये हैं, और परिणाम तो और भी कम प्राप्त हुए हैं। यही महान् आश्चर्य का विषय है जो प्रदर्शनी के आयोजक-गण इतना भी काम कर सकें।

सफाई का काम

इस काम को आरम्भ किये हों दो महीने हुए हैं, इसलिए अबतक के काम के परिणामों का हिसाब लगाना चाहिए।

एक परिणाम तो प्रत्यक्ष ही है कि पहले की अपेक्षा अब यह गांव साफ-सुथरा दीखने लगा है। जिस मुख्य सड़क की पहले यह हालत थी कि गन्दगी की बजह से नाक पर रूमाल लगाये बिना आप चल नहीं सकते थे, वह अब खासी साफ रहने लगी है। और दा गन्दी-से-गन्दी गलिया भी अब काफी साफ रहती हैं। अधिकांश लोग अब खेतों में पाखाना फिरने जाते हैं, और बच्चों को तो इस बात का गर्व है कि वे खेतों को छोड़कर और कहीं जाते ही नहीं।

मगर बस इतना ही। यद्यपि लोग खेतों में जाने की कृपा तो करने लगे हैं, पर वे अपने मल-मूत्र को मिट्टी से छुके नहीं, जो बहुत जरूरी है। चल-टट्टियां बना देने के लिए सामान जुटा देना तो दूर, वे बनी-बनाई टट्टी को भी ठीक तरह से काम में नहीं लाते। यह हालत है। असल में थोड़ा विरोध पैदा हो रहा था ऐसा मालूम हुआ है। उस दिन एक नवयवकने हमसे कहा कि तुम्हारा यह पाखाना ऐसी बदबू मारता है, कि सोया नहीं जाता। कहातक बर्दाश्त कैसे इस सड़ी हुई दुर्गन्ध को? उसके झापट से पाखाना काफी फासले पर है, सो गज में ऊपर ही होगा। अपने खास अहां को आप खुद ही और दूसरे लाग-बाग जब नित्य ही गन्दा करने थे, तब तो यह हजरत कुछ कहते नहीं थे। अब इन्हे बदबू की शिकायत है। पाखाना कभी गन्दा तो रहता नहीं। हम लोग उसे रोज साफ करते हैं और मेलों को मिट्टी में छुके देते हैं। फिर बदबू कहा से आयगी? यह तो एक बहाना है। हम यह सुनकर उसी वक्त खन का गेय और वहां देखते क्या है कि टट्टी खाई की जगह में अलग हटा दी गई है। कुछ सीधे-सादे लोगों ने तो जहां वह रखी थी ठीक उसी जगह पर पाखाना फिरा था। हमने उसे फिर ठीक जगह पर रख दिया। दूसरे दिन हमने देखा कि वह उखाड़कर फेंक दी गई है। हमने फिर से उसे उसी जगह जमा दिया। गनीमत यही है कि हमारे टट्टी-विरोधियों ने उसे जलाकर खाक नहीं कर दिया है।

यह सब विरोध हमें चुपचाप सहना ही पड़ा। दुख की बात यह है कि यह विरोध हरिजनों की ओर से हो रहा है। पर सब नहीं, थोड़े ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। यों तो लोग-बाग काफी मर्या में हमारा पास आते हैं, खासकर जब कोई बीमार हो जाता है और उन्हें उनके इलाज की जरूरत होती है। दवा-दारू के लिए तो दौड़ें आर्यंगे, पर बीमारी रोकने का जो सर्वप्रथम उपाय सफाई है उसपर ध्यान नहीं देंगे।

पर कुछ नवयवकों की अतरात्मा जागृत हुई है, और वर्षा से जो म्यूनििसिपैलिटी के मेम्बर और उनके मित्र आते और लोगों को सफाई के अच्छे-अच्छे तरीकों से अखियार कराने का चेष्टा करते हैं, उनका साथ गांव के ये नवयवक बराबर देते हैं।

सद्भाग्य से महायकों की कोई कमी नहीं है। एक दिन सबरे कन्या-आश्रम की लड़कियों ने सड़कों की सफाई में कई घंटे खर्च किये, उन्होंने तमाम गन्दा कूड़ा-कचरा साफ किया। दो डाक्टर और एक व्यापारी सज्जन नित्य नियमपूर्वक आते हैं। एक डाक्टर के साथ उनकी दो छोटी-छोटी लड़किया भी आती हैं, जिन्हें इस काम में खूब ही मजा आता है। हमारे मेहमानों को तो इस गांव में आने की हमेशा ही चाह रहती है, और अगर कोई यूरोपियन सज्जन हुए तो उनकी तरफ तो लोगों का बहुत ही ध्यान आकर्षित होता है।

इंदौर की अन्य सभाएँ

और भी कई ऐसी सभाएँ इंदौर में हुईं जिनकी चर्चा मुझे संक्षेप में अवश्य करनी चाहिए। गुजराती गुजरात के बाहर जहाँ कहीं भी आकर बस गया है, उन्होंने कुछ यह नियम-सा बना लिया है कि गांधीजी को वे आमंत्रित करते और जो भी प्रवृत्ति उस समय गांधीजी के हाथ में होती है उसके निमित्त वे उन्हें श्रद्धापूर्वक पत्र-पुष्प भेंट करते हैं। इंदौर में भी उन्होंने गांधीजी के प्रीत्यर्थ एक छोटी-सी सभा का आयोजन करके उसमें उन्हें एक छोटी-सी थैली भेंट की। इसके बदले में उन गुजराती भाइयों को गांधीजी ने यह हिनकर और सामयिक सदेश दिया —

“मझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के यहाँ जो दो पक्ष हो गये हैं मेरे आने से वह सब विरोधभाव दूर हो गया। पर मैं तो अब आप से इसमें भी एक कदम और आगे बढ़ने के लिए कहूँगा। जहाँ से आप लोग अपनी जीविका-उपाजन करते हैं वहाँ का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। अपनी कमाई की सारी-की-सारी बचत अपने घर भेज देने की बात तो आप को रखने में भी नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि जिन मराठी और हिंदीभाषा-भाषी लोग आपके बीच आ रहे हैं, उनके लिए आप को अवश्य कुछ ऐसा स्वर्च करना चाहिए। धर्मनीति के साथ व्यापार का कोई संगति नहीं यह साचना ही चलन है। मैं जानता हूँ कि बिना बेईमानी और झूठ के भी व्यापार मुनाफ़ के साथ बड़ी अच्छी तरह चल सकता है। व्यापार और ईमानदारी में कोई संगति नहीं, इस दृष्टिकोण को तो वहाँ लोग आगे रखते हैं जो मनुष्यजन स्वार्थ-साधन में उल्टा उल्टा हो नहीं चाहते। जो अपना ही स्वायत्त गांधीना चाहता वह तो मर्जी तरह के बुरे-से-बुरे साधनों में काम लगा, मतलब जो पूरा करना है। मगर जो अपना नहीं, बल्कि अपने समाज की सेवा करेगा, उसमें सच्चाई और ईमानदारी का खून कैसे हो सकता है। यह बात आप को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जितना चाहें उतना पैसा कमा ला सकते हैं, पर उस मनमाने तौर पर स्वर्च करने का आप को अधिकार नहीं। ठीक तरह से खाने-पहनने का आवश्यकताएँ पूरी हो जानें कि बाद जा भी पैसा बचे, उसपर आपका नहीं, आपके समाज का अधिकार है।

यहाँ ऐसा एक भी गुजराती न होगा, जो हिंदी न समझता हो। हमारी गुजराती बहने भी हिंदी समझती होंगी ऐसा मैं खयाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ की हिंदी बोलनेवाली बाँहनों-झोंग मचाकित भाषाएँ समाज-सेवा के कामों में उन्हें भी तो याग देता है।”

गुजराती पुस्तक मण्डलाले जब अलग-अलग भाषण करने की अनुमति मांगी, तब गांधीजीने उनसे कहा, “क्या यह बेहतर न होगा कि मैं आपको अपने और दो मिनट दूँ बनिस्बत इसके कि आप व्याख्यान देने के लिए दो मिनट ले लें? खर, मैं यह पसंद करूँगा कि आपके पास ‘मोने’ का एक सदन छान जाऊँ। उस भाषण में तो पवित्रता ही रहती है और न मुदर कला ही, जिसके पीछे क्रियाशीलता से प्राप्त अनुभव नहीं होता। मैं तो आपसे यह कहूँगा कि आप भाषण के मोह में न पड़ें। आप तो अपना शरीर समाज-सेवा में लगा दें। अगर आप कुछ ही वर्ष मेरे कहने पर चले, अर्थात् कोरी ‘कपनी’ से नहीं किंतु ‘करनी’ में सेवा करें तो

आपके मुख में वह अमरवाणी निकलेगी जिसमें प्रभाव होगा और जो कभी निष्फल नहीं जायगी।”

समय यद्यपि बहुत कम था, तो भी जन्दी-जन्दी में ‘शारदा राजे कन्या बोर्डिंग’ देखने के लिए दस-पाच मिनट गांधीजीने निवाला ही लिये। इसमें हरिजन लड़कियाँ रहती हैं और वहीं शिक्षा भी पाती हैं, और इसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। इस निष्शुल्क बोर्डिंग स्कूल को कुछ सहायता राज्य से भी मिलती है।

पर इंदौर की हरिजन-बास्तियाँ और हरिजन-पाठशाला का देखे बिना गांधीजी को भला कभी सतोष हो सकता था? सारे दिन कामों की दृष्टि ज़्यादा भरमार रही कि भोजन करने की भी समय नहीं मिला। शाम को जब गांधी जी तब कहीं खाने-पीने को फूसन मिली। गांधी जी के मुँहकाल में कुछ मिनट ही रहे होंगे, पर हरिजन-बस्ती देखना ज़रूरी था। हजारों आदमी वहाँ शानिपूर्वक खड़े गांधीजी की वाट जोह रहे थे। वे यह जानते थे कि गांधीजी आज ही शाम को इंदौर में जाँचवाले हैं, और उन्हें यह भी मालूम था कि समय अब जरा भी नहीं रहा है, फिर भी आगे लगाये खड़े थे। पाठशाला के बच्चे और घालिंग विद्यार्थी तो जहाँ थे वहीं रहे, और बस्ती के लोगोंने कुछ पासले से स्वागत किया। इस उतनी बड़ी भीड़भाड़ में भी खामोशी जाति रही। एक ही मिनट गांधीजी वहाँ बाँचे, पर उन्होंने जो कहा वह तमाम हरिजनेतर लोग के लिए एक पदार्थपाठ होना चाहिए। कहा, “मवर्ण हिंदू क्या करते हैं या क्या करते हैं, उस पर आप लोग ध्यान न दें। आप तो यही सोचें कि आप का क्या कर्तव्य है। यह ज़रूरी बात नहीं है, कि आपकी अब भी उस धर्म पर श्रद्धा बनी हुई है, जिसने आपको उंचा नहीं उठने दिया। यह मैं नहीं जानता कि इसके लिए मैं उस धर्म की महत्ता का श्रेय दूँ अथवा आपकी महान् महन-शक्ति को। पर चाहें जिसके कारण यह हो, मैं आपसे यह जरूर कहूँगा कि कुछ दिन और आप धीरज रखें और हरेक तरह को बिपता झलते हुए भी जिस धर्म को आप पकड़े हुए हैं उसे और भी गौरवान्वित करें। अपने श्रद्धाचरण से, हृदय की और शरीर की स्वच्छता से, मुर्दार मांस और मद्य-परित्याग से तथा ईश्वर-प्रार्थना के बल पर आप यह कर सकते हैं। राम-नाम में नमस्कारिक जवित है, पर अभी जब श्रद्धापूर्ण और शुद्ध हृदय में उसका स्मरण किया जाय। इस अस्पृश्यता का तो नाश होना ही है, और शीघ्र ही होगा, और समाज में आप लोगों को उचित स्थान मिलेगा इसमें संदेह नहीं। भगवान् आपका कन्याण करें।”

‘हरिजन’ में]

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

आय दूनी कैसे हो ?

खर्च का आन्दोलन यद्यपि सप्ताह माल में चल रहा है, आर उसमें हर साल एक लाख बीस हजार स्त्रियों को थोड़ी किन्तु स्थायी आमदनी हो जानी है, तो भी हमारे कार्यकर्त्ताओं के कत्ताई विज्ञान के शोचनीय अज्ञान के कारण यह आमदनी जितनी होनी चाहिए उसमें बहुत कम होती है। खराब रुई को अनाड़ीपने में धुनेंगे, और फिर कपजोर खर्च पर तलुके के चक्करो का खयाल रखे खर्च कातेगे, तो मूल तो कम निकलेगा ही। एक-एक चीजपर ध्यान दिया जाय तो सहज ही मूल दूना उत्तर और इससे आमदनी

भी दूनी बढ़ जाय । कपाम को ठीक तरह से तोड़ा जाय, हाथ से ओटा जाय, और फिर रुई को अच्छी तरह से धुना जाय तो सूत तो अधिक उत्तरेगा ही, वह ज्यादा मजबूत और एकसा भी होगा । तकुवे के चक्करों पर, अर्थात् चक्कों के पहिये के प्रत्येक घुमाव में तकुवा जितने चक्कर खाता है उनपर सूत की गति, मजबूती, समानता तथा अक शायद सब से अधिक निर्भर करने हैं । उसका हिसाब लगाने का आसान तरीका यह है कि तकुवे की गिरों पर एक खड़ी लकीर खीन दी जाय, और पहिया इतना धीरे-धीरे घमाया जाय कि जिसमें तकुवे के चक्कर आसानी से गिने जा सकें । पहिये का एक चक्कर और तकुवे के सौ चक्कर, इसमें कम तो होने ही नहीं चाहिए, किन्तु श्री शकरलाल बेकरने यह रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने दोरे में सिर्फ ३५ ही चक्कर लगानेवाले तकुवे देखे हैं । अब अगर सूत बहुत ही कम और कच्चा तथा छीछनेदार उत्तरे तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं । तकुवे के चक्कर बढ़ाने की तरकीब यह है कि माल का अपनी ठीक जगह पर रखने-वाली तकुवे की माटी की मोटाई कम कर दी जाय । स्थानीय कार्याकर्त्ताओं का अपने गांव के प्रत्येक चक्के की जान-पड़ताल करके उसमें तकुवे तथा दूसरे हिस्सों में जहां आवश्यक जान पड़, वहां हस्फोर कर देना चाहिए । यह भी सम्भव है कि अन्त में तकली सूत की उत्पत्ति का सब से नविया साधन साबित हो । उसमें कम-स-कम ध्यान देने की जरूरत होती है, और तकली न होने की नई पद्धति से प्रति मिनट औसतन २०० तार याने २५५ गज सूत मिलता है, और ४४० तारतक की गति बढ़ सकती है ।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

अनुकरणीय है

कानपुर की म्यूनिसिपैलिटी ने हरिजन-बस्तियों में जो सुधार किया है उसपर ‘हरिजन-सेवक’ में समय-समय पर प्रकाश डाला जा चुका है । कानपुर के बाद हमारी दृष्टि मथुरा की म्यूनिसिपैलिटी पर जाती है । म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन श्री जमना-प्रसादजी ने अच्छा सराहनीय कार्य किया है । उसदिन भरतपुर दरवाजे की हरिजन-बस्ती देखकर मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई ।

यह मेहनतों की बस्ती है । कुल २१० घर हैं । पहले इसकी बहुत बुरी हालत थी । ऊँची-नीची कच्ची गलिया बरसात में भी और भी कष्टकर हो जाती थी । न कोई पाखाना था, न पानी का ही ठीक-ठीक प्रबंध । लालटने भी नहीं थी । पर आज तो इसका रूप कुछ और ही हा गया है । तीन सड़के पक्की, मय नालियों के, बनवा दी गई हैं, जो खूब माफ रहती हैं । दो पाखाने भी खाने बड़े बन गये हैं । एक टकीवाला गुसलखाना है, जिसमें स्त्रियों के नहाने के लिए अलग जगह है । मान टोटियों के तीन नल हैं । पानी का अब कोई कष्ट नहीं है । सफाई भी मुहल्ले में अच्छी रहती है । हा, सूअर जो गंदगी फैलाते हैं उनकी बात अलग है । ७ लालटने लगवा दी गई हैं । बोर्ड का एक स्कूल भी बस्ती में है, जिसमें २ अध्यापक पढ़ाते हैं । ६० में सिर्फ ३८ लड़के हाजिर मिले । यहाँ अनिवार्य शिक्षा है । हाजिरी की अच्छी कोशिश की जाय तो बहुत बढ़ सकती है ।

यह तो एक बस्ती की बात है । और भी दो-तीन बस्तियों में म्यूनिसिपैलिटी ने इसी प्रकार सुधार किया है । संयुक्त प्रांत की अन्य म्यूनिसिपैलिटियों को कामपुर और मथुरा की म्यूनिसिपैलिटियों के इस सुधार-कार्य का अवश्य अनुकरण करना चाहिए । वि० ह०

निमाड़ का एक हरिजन

खंडवा के उत्साही सेवक श्री बाबूलाल पगार लिखते हैं—

“एक हरिजन भक्त की बात कहता हूँ । वह निमाड़ के एक गांव का रहवासी है । उम्र करीब ५० साल की है । नाम बुद्धू है । गांव का कोटवार है । जाति बलाई । ये लोग मूर्खार मांस खाते हैं, पर बुद्धू भगत का रहन-सहन तो निराला ही है । यह भाई एकादशी का व्रत रखता है, वह भी निराहार । नित्य सास की रामायण बाचता है । जब लड़क की शादी हुई तो उस परगने के बलाहियों में वह पहला अवसर था, जिसमें मद्य-मांस का स्पर्श तक नहीं हुआ । बुद्धू मदा मत्त्य बोलता है । न उसे लोभ डिगा सकता है, न भय । एक बार पुलिसवालों ने एक झूठे मुकदमे की गवाही देने के लिए धुद्धू से कहा तो वह निर्भीकतापूर्वक बोला—‘साहब, यह तो झूठ है । आप मुझे चाहे मार डालो, पर मैं अदालत में कहने का नहीं । मैं तो साफ-साफ यहाँ बहूँगा कि यह मामला झूठा है’ मेरा सन्तक बुद्धू दादा के चरणों पर आप ही झूक गया ।”

पर हमारा यह अधर्म-प्रेरित उच्च-नीच का भेदभाव तो बुद्धू जैसे सत्यनिष्ठ हरिजनों को भी ‘अरपश्य’ ही कहेगा । पर इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे ही अज्ञान भगवद्भवतों की बलीलत हमारा यह विकारघ्न हिंदूधर्म अवतक टिका हुआ है । मनःशुद्धि के प्यारे न गहो, पर न दलित जन हरि के प्यारे तो हैं ही ।

वि० ह०

संयुक्तप्रांत के खादी-केन्द्रों में

(३)

मैरठ में हम श्रीगांधी-आश्रम के मेहमान बन । सूबा हिन्दू के राष्ट्रीय इतिहास में मैरठ के श्रीगांधी-आश्रम का इतिहास गाने के अक्षरा में लिखाजाने योग्य रहा है, और लिखा जायगा । एक छोटी-सी झोपड़ी और अँगूली पर गिने जानवाले सबस्व-त्यागी साधियों के बल पर आचार्य कृपलानी-जीने आज से १५ वर्ष पूर्व जब इस आश्रम का बीजारोपण किया था, तब शायद स्वयं कृपलानीजीने भी यह न सोचा होगा कि १५ वर्षों के अन्दर उनका यह आश्रम कुछ-ना-कुछ हो जायगा और सूबा हिन्दू में उसके नाम और काम की धाक जम जायगी । जो एक मदेया से शुरू हुआ था, वह अब छोटे-मोटे बँगला में बसा हुआ है और मधुमक्खी के छत्ते की तरह साग दिन काम में गूजा करता है । एक विशाल उद्यान के बीच खड़ी हुई आश्रम की अनेक छोटी-बड़ी इमारतें, सादा और सयमपूर्ण आश्रम-जीवन, खिलाडिया का-सा सुन्दर, सुखद, बलाग वातावरण और एक ‘अपट्टेट’ खादी भण्डार, इस आश्रम के संस्थापक और उनके साधियों की सकल साधना और अखण्ड पुरुषार्थ के सजीव उदाहरण हैं ।

आचार्य कृपलानीजी इस आश्रम के प्रेरक प्राण हैं, और श्री० विचित्र बाबू उसकी प्रसन्न शक्ति के पहले प्रतिनिधि हैं । आचार्य आश्रम के दादा हैं, और विचित्र बाबू भाई ! घुघराते बालों से घिरा हुआ उनका गौर मुख-मण्डल, धीरे धीरे के भीतर से चमकती हुई प्रफुल्ल आंखें उनके वीर घोर खिलाड़ी स्वभाव की सूचक हैं । उनका अटूट-हास्यपूर्ण फक्कड़पन, बालको की-सी निर्दोष चपलता और लाग-लपेट से दूर रहनेवाला सतत-जाग्रत स्वाभिमान उनकी अपनी चीज है, और उन्हे सारे आश्रम

का प्रेरणा-स्थान बनाये हुए है।

आश्रम का उद्देश्य खादी को केन्द्र में रखकर हर सम्भव रचनात्मक कार्य-द्वारा भारतीय जनता की सेवा करना रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले १५ वर्षों में आश्रमने जो कार्य किया है, वह उसकी मनस्विता और कर्मण्यता का एक अनोखा नमूना है। सन् १९२० में आश्रम की स्थापना हुई। सन् २२ में उसने देहात में खादी का कार्य शुरू किया और सन् १९२५ में चर्खा-संघ की ओर से हिन्द प्रान्त में संघ की एक शाखा स्थापित हुई। सन् १९२७ में चर्खा-संघ का यह काम भी आचार्य कृपलानीजी को मिल गया। सन् १९३० में आश्रम और संघ दोनों मिल गये और दिल्ली और हिन्द प्रान्त में खादी की उत्पत्ति और उसके प्रचार का काम करने लगे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में आश्रमने विविधता, सुन्दरता, और व्यापकता की दृष्टि में खादी को जो रूप दिया है और उसका जितना विस्तार किया है, वह मचमुच ही खादी की शक्ति और उसकी क्षमता का एक अपूर्व उदाहरण है। खादी-उत्पत्ति की दृष्टि से अब आश्रमने अपने को प्रायः हर तरह स्वावलम्बी बना लिया है, और प्रातः से अपनी खादी के लिए बहुत-कुछ साग भी पैदा करती है। लेकिन अब ता वस्त्र-स्वावलम्बन की बात ध्यान में रखकर वह खादी में देहातवालों की आवश्यकता का अनुकूल परिवर्तन और सुधार करने जा रहा है।

आश्रमने मेरठ में लाहार, बरई और दर्जी का, और थलाठे, कुन्दी, रेंगाई और छपाई आदि का सुचारु रूप में प्रबंध कर लिया है। रेंगाई और छपाई तो अब आश्रम की विशेषताएं हो गई हैं। हाल ही में ठपे बनाने का कार्य भी आश्रम में होन लगा है। जाली बंधाई आदि के काम में भी मेरठ की बहुत-सी असहाय विधवाओं और गरीब स्त्रियों की परवरिश हो रही है।

उत्पत्ति-केन्द्रों में आश्रम की ओर से रोगियों के इलाज का प्रबंध है। मेरठ में तो गरीबों के लिए एक आषाढालय ही खला हुआ है, जिसमें बीमारों की रोजाना हाजिरी उनके करीब रहती है। जहां-तहां रात्रि-पाठशालाएं भी चलाई जाती हैं। अवसरपर केन्द्र में हरिजन-पाठशाला भी है, जिसमें ५० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

सन् १९३३ में आश्रमने डा० अस्तारी द्वारा दिल्ली में दिल्ली के उपयुक्त भारत के एक सब से बड़े भण्डार और प्रदर्शन-भवन का उद्घाटन कराया था। तब से लखनऊ के और इलाहाबाद के भण्डारों में भी खूब तरक्की की है, और उनका कार्या-फलट हो चुका है। ये नये भण्डार अब अच्छी-से-अच्छी कपड़े की दुकान का मुकाबिला करते हैं; और न केवल खादी-प्रेमियों का, बल्कि उन सब को भी आकर्षित करते हैं, जिनमें खादी में कोई खास प्रेम नहीं है, पर जिनकी कला और मौन्दर्य की रुचि पश्चिम के दिखाऊ और भदे माल से नष्ट नहीं हो चुकी है।

हमें यह जानकर खुशी हुई कि एक ओर से तो इस आश्रम का खादी-कार्य खादी-प्रेमी जनता की कृपा से प्रायः सदा स्वावलम्बी रहा, और दूसरी ओर से उसका रचनात्मक और ग्राम्य-कार्य सदा बढ़ता और फैलता रहा। और अब तो आश्रम अपने रचनात्मक और ग्राम्यकार्य की स्वावलम्बन की दृष्टि से समठित और व्यापक बनाने जा रहा है। जिस आश्रमने अबतक शहरवालों

की रुचि की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की बढ़िया-से-बढ़िया खादी तैयार की, वही अब उन ग्राम-वासियों की जरूरत का कपड़ा बनाने की धुन में है, जो मरुया में कई करोड़ है, और जिनके माथियोंने अबतक केवल शहरवालों के लिए कात-कातकर सूत बेचा है, और खादी को बुना, धोया, रंगा और छापा है।

नई दृष्टि से खादी की अब जो पुनर्रचना हो रही है, सभी विचारशील खादी-संवक उसका महत्व समझ रहे हैं, और ज्यों-ज्यों वे इस नई योजना की तह में घुसने हैं, त्यों-त्यों उन्हें इसकी मौलिकता, क्षमता और राष्ट्रहितकारिता का विश्वास होता जा रहा है, और वे इसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए अब इन मुख्य खादी-सेवकों के प्रयत्न से जो खादी बनेगी, वह अबतक बनी हुई खादी से भिन्न प्रकार की होगी, और देशभर में देहातियों के घर-घर की वस्तु बन सकेगी।

आश्रम में हम दो दिन ठहरे और दोनों दिन उसकी कार्यप्रणाली का समझने और वहां की खादी का अध्ययन करने में बिताये। एक दिन हम आश्रम के खट्टर-स्टोर में जा बैठे और चुन-चुनकर आश्रम का सभी अच्छी-भली चीजें देख-परख डाली। खादी का विविधता का विराट् दर्शन यंत्रों ता पहली बार इसी स्टोर में किया। खादी की ऐसी कोई चीज नहीं थी, जिसकी आपको जरूरत हो, और जो आपको इस भण्डार में न मिले। स्टोर में हमने सस्ती-से-सस्ती और महँगी-से-महँगी हर तरह की खादी देखी। फिर कार्यकर्त्ताओं में ग्रामीण खादी, टिकाऊ खादी, धुनी और बिना धुनी खादी के सम्बन्ध में चर्चा की और हम सम्बन्ध के अपने-अपने अवतक के अनुभव सुने-सुनाये। ज्ञानुडवालों की सस्ती खादी के नमूनों का भी हमने अपने उन मित्रों से जिक्र किया, और हमने देखा कि हमारी बातें आश्रम के हमारे उन मित्रों के गले उतर रही हैं, और नई दिशा में खादी का काम करने के लिए उनके मन में मन्यन शुरू हो गया है।

दूसरे दिन सुबह आश्रम में कुछ जुलाहे अपनी खादी जमा कराने आये थे। हम भी इन जुलाहों से मिलने और उनकी बनी खादी देखने को उत्सुक थे। आश्रम के उत्पत्ति-मंचालक भाई श्री० राजारामजी शर्मा के साथ हम उनमें मिले और कुछ देर वहां बैठकर सूत और कपड़े के लेने-देने का तरीका समझा। हम यह देखकर हर्ष हुआ कि आश्रम के सभी जुलाहे मिर से परतक शुद्ध खादी ही पहने थे और बड़ी सरलता और कुशलता से अपना सारा काम कर रहे थे। जब एक नौजवान जुलाहे की बनी हुई ५२ इंची अर्ज की खादी की चादरे सामने आई तो हम बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारी आंखें उस भाग्यवान जुलाहे की टोह में ऊपर की उठ गईं। वास्तव में खादी के बिना यह अर्ज असाधारण था। और जब हमें यह भानूम हुआ कि ऐसी चादरे बनकर वह कुशल जुलाहा रोज का रुपया-सवा-रुपया और कभी इससे भी अधिक कमा लेता है, तो हमें अतिशय सन्तोष हुआ। मुसल्मान कस्बों की तरह दुधर के इन मुसल्मान जुलाहों की यह कलापूर्ण कारीगरी सचमुच ही सराहने और अनुकरण करने योग्य है।

इस प्रकार मेरठ में दो दिन बिताकर तीसरे दिन हम आश्रम के मित्रों से बिदा हुए और दिल्ली के लिए रवाना हो गये।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, १७ मई, १९३५.

[संख्या १३]

विषय-सूची

- महादेश ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १०१
चिनोबाजी—नकली और त्यागवृत्ति—पृष्ठ १०३
गांधीजी—एक ग्रामसेवक के प्रश्न—पृष्ठ १०४; घोर दुर्घटना—
पृष्ठ १०५; हरिजनों के लिए कुएं—पृष्ठ १०५, कोयले
का दंतमजत—पृष्ठ १०५
अमृतलाल चि० ठाकुर—परिचातुल्य के हरिजन—पृष्ठ १०६,
मेरी हरिजन-यात्रा—पृष्ठ १०६
काशनाथ त्रिवेदी—जगपुर की कला और उसके साधन—१०८

साप्ताहिक पत्र सफाई का काम

एक सप्ताह सिवा इसके कि लोगो की अंतरात्मा धीरे-धीरे जाग्रत हो रही है कोई ऐसा अन्तर्द्वेषी भाव नहीं, कि जिसमें अधिक दिलचस्पी ली जा सके। उस दिन एक बड़े आपड़े के होने के पास से गुजरता हुए हमें आगन में कलरा पड़ा दिखाई दिया। कचरा साफ करने व दिए हम ज्योती हाते का पाटक लाते, हमने कि उस घर की मालिकिन हमें धीरे से मना किया और कहा कि मैं यह कचरा हटा देती हूँ, अगर उसने उम्र सदगी को हटाकर साफ कर दिया। लेकिन अमल में दुल की बात नहीं हुई कि ये भली स्त्रिया भी कचरे व मल को हटा देगी, जो उठाकर रास्ते पर फेंक भंग देगी, पर उस पर मिट्टी नहीं चालेंगी। यह एक अजीब-मा खयाल है कि मिट्टी छालने में ही छूत लग जाती है। यह कहना तो कठिन है कि यह ध्विध धारणा अस्पृश्यता का परिणाम है या अस्पृश्यता को इस धारणाने जन्म दिया है, पर यह धारणा बुरा है जरूर, और हमारा खास जतन करने पर भी वह दूर नहीं हो रही है। उमदिन एक छाते से लटकेने हमें वन-लाया कि ‘देखो, वह कुछ कदम पर मेल पड़ा हुआ है, अरे, मुम्हें बट दिवाई नहीं दिया।’

‘पर, मेरे प्यारे बच्चा, तुम उम हटा क्या नहीं देते?’

‘मुझे छूत जो लग जायगी’, उसने कंधे मटकाने हुए घृणा के भाव से कहा।

‘पर हमें छूत न लगेंगी?’

‘तुम्हें भी लगेंगी, पर तुम ऐसा मानते नहीं?’

उसकी समझ में हम लोग बज्र पापी थे। यह हरिजन का लड़का था।

पर जैसा कि मैंने कहा है लोगो की चेतना धीरे-धीरे जाग्रत हो रही है। अब कई आदमी बड़े तडके उठकर सड़को पर टट्टी फिरनेवालों को आगाह कर देते हैं और उनसे खेतों में जाने के लिए कहते हैं। कल जब गांधीजी गांव देखने गये, तब इन लोगों

ने उनसे किनारा नहीं किया, बल्कि उनके सामने आये और यह वचन दिया कि हम सबका ही काम में आपके आदमियों की मदद करेंगे।

मगनवाड़ी में राजाजी

श्री राजगोपालाचार्य सार्वजनिक प्रवृत्तियों से अलग होना चाहते हैं यह बात कुछ ऐसी गूढ़ मालूम होती थी कि हम लोग उनका जबलपुर से सदास वापस जाते हुए यहा आने की राह देख रहे थे। मैं यह जानता था कि गांधीजी के कार्यसे से अलग होने का सबसे अधिक विरोध राजाजीन ही किया था। इसलिए पहले-पहल जब यह बात मेरे कान में पड़ी तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। राजाजी-जैसे विकट यात्रा युद्ध से थक जायें यह बात कुछ समझ में नहीं आई। शरीर ही जवाब देते तब तो बात दूसरी है, पर योहां कार्यक्षेत्र में रह जाना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। अब वे यहाँ आये तो हमने देखा कि उनका शरीर जवाब देने ही वाला है। अखबारों में उनके सार्वजनिक प्रवृत्तियों से अलग होने के चारे में तरह-तरह की अफवाहें छपी थी। कुछ मूर्खतापूर्ण वाहियात कथा भी उन पर किये गये थे। इन सब बातों पर उन्होंने सिर्फ हँस दिया और कहा, “किसी उत्तर-दायी गनुष्यने यह खाने कही होती तो मैं उनकी पर्या करता, इन बातों पर तो मैं विचार भी करने को तैयार नहीं।” वे बिल्कुल ही थके हुए दिखाई देते थे। उनका यहा काफी समयतक ठहरने का विचार था, तां भी यहाँ की गरमी की भन्टी में उन्हें ब्याकुल होते हुए देखकर गांधीजी का उन्हें ठहराने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक समय वह था जब कोर्ट जेठ-मैसाव की गरमी की शिकायत करना तो राजाजी उम्र इस तरह मजाक में उड़ा देते कि ‘जेठमाग में हम गरमी की शिकायत करते हैं, जाड़े में मदी का राना रोने है, पानी न बरसे तो दैव को कोसते हैं, अधिक बरसे तो शिकायत करते हैं। यह रोना राने की तो हमारी आदत ही पड़ गई है। किसी भी काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तो हम भले आदमियोंन सीखा ही नहीं।’ उन दिनों उनके मुह से कुछ इसी प्रकार के वाक्यों के निकलने की मैं कल्पना कर सकता हूँ। पर यहा की गरमी में उन्हें बड़ी बेचैनी मालूम हुई। उन्होंने कहा, “कह नहीं सकता कि कारण क्या है, पर शरीर में थकावट आ रही है, गिर में चक्कर आते हैं, आँखों में ऊँघाई भरी रहती है, पर रात को नींद नहीं पडती। शरीर के खटिया पकड़ने के पहले ही इन सब प्रवृत्तियों से अलग हो जाऊँ तो अच्छा; तबीयत ठीक होने पर मैं बिना बुलाये ही कार्यक्षेत्र में वापस आ जाऊँगा।” मैंने पूछा, “समुद्रयात्रा से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जायगा?” इस पर उन्होंने कहा, “हा ठीक तो हो जायगा, पर जब किसी बात गांव में १५। मासिक खर्च करके स्वास्थ्य-

लाभ किया जा सकता है, तब दो हजार रुपये फुककर कौन समुद्र-यात्रा करना चाहेगा ?”

मुझे लगा कि उनके साथ अधिक वाद-विवाद करना एक तरह की निर्दयता है।

हमारे मफाई के काम में राजाजीने खूब दिलचस्पी ली थी।

उन्होंने उस दिन कहा, “हम अस्पृश्यता के पीछे आर्थिक प्रश्न है। हमारे इधर कई स्थानों में हरिजन कचरा साफ किया करने थे, और जमींदार अपने खेत के लिए अपनी जमीन पर उस कचरे को इकट्ठा कराते थे। अब उन्होंने नित्य अपना बस्ती में आड़ लगाता शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम पड़ गई है कि उस कचरे में खाद के रूप में जरूर कुछ लाभ खड़े हो सकते हैं। जमींदार को यह बात पसंद नहीं, क्योंकि हरिजनों की गंदगी में उसका स्वार्थ जो है। हरिजनों में वह कहता है, ‘मंडको पर आड़ मत लगाओ।’ वह माल में मिर्फ एक बार कचरा इकट्ठा कराता है। नटारों का सवाल लीजिए। ये लोग हरिजनों को न उपरना पहनने देते हैं, न चोली। कारण बिल्कुल साफ है। हरिजनों को इन ऊपरी कपड़ों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उन्हें अधिक पैसा देना पड़ेगा, और फिर मजदूरी महँगी पड़ेगी। फिर तिरचिगोड़ के पास के गरीब हरिजनों को लीजिए। ये लोग यकायक ईसाई हो गए हैं। कारण इसका यह है कि ईश्वर के दिन थे, और कैथलिक पादरी के पास उन्हें देने के लिए पैसा था।”

एक दिन दापहर को मैंने देखा कि राजाजी गए हुए हैं और बगल में वाल्मीकीय रामायण रखी हुई है। मुझे देखकर उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा प्रसंग है, जो तुम्हारे लिए रचकर होगा।’ तुरंत ही उन्होंने बालकाण्ड का ५८ वा अध्याय निकाला। कथा यह थी कि त्वमे जाने की इच्छा रखनेवाले विशाकु को चाटाल हो जाने का शाप दिया गया था। विश्वामित्र का यह विश्वास था कि चाटाल को यज्ञ करने का अधिकार है। दूसरे लोगों की यह धारणा थी कि चाटाल को यह अधिकार नहीं है। टीकाकाराने इस इलाक़े का अर्थ करने हुए यह लिखा है कि “विश्वकु जन्म में या कर्म से चाटाल नहीं था, किन्तु शाप के कारण वह चाटाल था, और इसलिए उसे यज्ञ करने का पूर्ण अधिकार था।” अब चाटाल का चाटालपन नष्ट हो सकता है या नहीं इस प्रश्न पर उस प्राचीनकाल में भी विवाद चला था।”

नीम के विषय में

पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि श्री भणसालीने ११,००० गज सूत कात लिया है, और उसे गांधीजी का अर्पित कर दिया है। यह सूत-समर्पण की बात मेरी दृष्टि में उल्लेखनीय है, क्योंकि इस काम को भणसालीजीने जिस पवित्रता के साथ किया वह वर्णनीय और अनुकरणीय है। प्रायःकाल स्नान करने के बाद बैठ जाते और इतनी एकाग्रता में कातते कि आसपास की किसी चीज पर सायद ही उनकी दृष्टि जाती थी। गांधीजी के लिए सूत कातना उनकी दृष्टि में आत्म-ध्यान के जितना ही पवित्र कार्य था। नित्य शाम को अपने काते सूत की अटी बनवा लेते थे। अटी सख्त बनाने के लिए पैर के अंगूठे से काम लेने का रिवाज है। अटी बनानेवाले सज्जन अंगूठे से काम ले रहे थे। इस पर भणसालीजीने उन्हें मना किया, और एक छिटपर यह लिख दिया,

“न, ऐसा न करो, यह बापू का सूत है। हमें हम पैर के अंगूठे से काम लेना पड़ेगा।” कदाचित् उन्होंने अपने सूत के एक-एक तार को अपने मंत्र-जाप में पवित्र किया था। जिस दिन उन्होंने पूरा सूत कात लिया उस दिन उसका मुदर बड़ल सनाया और उस पर कुकुम लगाकर उसे गांधीजी के चरणों पर समर्पित कर दिया।

सूत-समर्पण की यह बात है तो छोटी-सी, पर उससे हम सब को एक सबक ले सकते हैं। जो काम हमारे सामने आवे, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसे हम यह मानकर क्यों न करें कि वह पवित्र और प्रभु-प्रीत्यर्थ है ? यह पाठ हमने भणसालीजी से सीखा हो या नहीं, पर एक चीज तो जरूर सीखी है ऐसा मालूम होता है। उन्होंने हमें अपना नीम खाने का चसका लगा दिया है। एक दिन शाम को गांधीजीने उनके साथ नीम के गुणों के सम्बन्ध में चर्चा की। भणसालीजी का यह अनुभव है कि नीम में न केवल पाचन-शक्ति ही है, बल्कि वह आँख को ठंडक भी पहुँचाने की है। उन्हें पहले काम दीखता था। रात का तो वे कुछ भी नहीं पढ़ सकते थे। पर अब उन्हें करीब-करीब बेसा ही दिखाई देने लगा है, जैसा कि कदरती नाग पर दिखाई देना चाहिए। आयुर्वेद के प्रत्येक ग्रन्थ में नीम का मन्त्रकट से गुणगान किया गया है। कई बरस हुए जब गांधीजीने स्वयं नीम का उपयोग किया था। उन्होंने सोचा कि अपच और अनिद्रा की जिन लोगों का शिकायत है उनपर नीमोपचार आजमाने का यह अच्छा अवसर है। पर गांधीजी का यह स्वभाव रहा है कि जबतक वे खुद किसी चीज को न आजमाते तबतक दूसरा का उसका उपदेश नहीं देते, इसलिए उन्होंने खुद नीम की पत्तियाँ खाना शुरू कर दिया, और अभी तक छैणक जन्ता का नाम खाने की बात समझा सकते हैं। इन उत्साहियों में गांधीजी की नाग वर्ण की एक पीढ़ी भी है। उसको आँख खराब है, इसलिए वह बड़ी ख़ुशी से कड़वी पत्तियों का चबा जाती है। ‘इसमें तर्ग शायदे अच्छी हो जायगी,’ बापूकी इस बात को वह मानती है। पर नीम की पत्तियाँ खाने के बाद एकाध गुड़ की डली तो उस मिलनी ही चाहिए।

कुछ रोचक प्रश्न

उस दिन हमारे यहाँ एक मिशनरी महिला आई थी, जिसने गांधीजी से कई रोचक प्रश्न पूछे।

‘मैंने सुना है कि आपका कार्य काश नहीं आता। क्या यह बात ठीक है ?’

‘यह बात तो नहीं है कि मुझे काश आना नहीं। बात यह है कि मैं काश को प्रगट नहीं होने देता। अक्रोधरूपी धैर्य के गुण का मैं अभ्यास करना चाहता हूँ, और साधारणतया उसमें मुझे सफलता भी मिली है। पर मुझे जब काश आता है, तब मैं उसे दबा लेता हूँ। यह प्रश्न व्यर्थ-सा है कि मैं किस तरह उसे दबा सकता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जिस प्रत्येक मनुष्य डाल सकता है और निरंतर के अभ्यास में उसमें उसे सफलता भी मिल सकती है।’

‘आपके अंतर में दीन-दुखियों के प्रति यह परम प्रेम किस प्रकार प्रगट हुआ ? वह समय अथवा प्रसंग क्या आप मुझे बतला सकेंगे ?’

‘दीन-दुखियों के लिए मेरा यह आध्यात्मिक प्रेम मेरे जीवन का अभिन्न अंग आदि में ही रहा है। अपने अतीत काल के जीवन

में से दृष्टांत देने बंदू तो मैं बतला सकती हूँ कि मेरा यह धर्म-प्रेम एक जन्ममिद्व वस्तु है। यह मैं कभी माना ही नहीं कि मेरे और गरीबों के बीच में किसी तरह का कोई भेद है। उन्हें मैंने सदा अपना सगा-सबन्धी ही माना है।”

“गंदगी और कचरे के लिए क्या आप के मन में घिन पैदा नहीं होती?” यह कोई असाधारण प्रश्न नहीं था, क्योंकि इस प्रश्न पूछनेवाली महिला ने बरसों नम्र का काम किया था।

गांधीजीने कहा, “मेरे मन में गंदे लोगों के लिए कोई घृणा नहीं होती, पर गंदगी देखकर मैं काप जाता हूँ। मैं गंदी थाली में न झाऊँगा, न गंदा चम्मच या कमाल छूऊँगा। पर कचरे को उसके उपयुक्त स्थान पर हटा देने में मेरा विश्वास है। वहाँ वह कचरा कचरा नहीं रहता।”

फिर उसने भिक्षाग्रिया का प्रश्न छुट दिया। गांधीजीने कहा, “यह मैंने जल्द लगाया है कि भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देना अच्छा नहीं, तो भी मैं भिक्षारी का काम करने और अन्न मिलने की बात बनाये बिना नहीं जाने दूँगा। अगर वह काम नहीं करेगा तो फिर उस भूखा ही चला जाये दूँगा। जो अपना है, लूट-लगाएँ है या अन्धे हैं उनकी परवशिता सरकार का करनी चाहिए। पर अन्धेपन के ढांग के नाम पर या सचमच के अधेपन के नाम पर आज भारी दगावार्जी चल रहा है। निम्न ही आधरे सूरदास अर्न्तित राति में पैसा पैसा करके मालदार बन बैठे हैं। उन्हें इस लाभ-भक्त में फँसान से तो यह नहीं अच्छा है कि किता अनायास्य में उन्हें भरती कर दिया जाय।”

अब आया वही धर्म-परिवर्तन का महान् प्रश्न। इस प्रश्न का पूछन हुए न तो ये पादरी लोग थकते हैं, और न जवाब देते हुए गांधीजी ही थकते हैं। “लोगों को धर्मान्तरित करने के लिए जो पादरी भारत में आते हैं क्या आप उनका आना रोक देंगे?”

“उन्हें रोकनेवाला मैं कौन हूँ? अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मैं कानून बना सकूँ तो मैं धर्मान्तर करने का यह भार घटा ही देकर दूँ। उगम वर्ग-वर्ग के बीच निष्पक्ष ही चल रहा है और पादरियों में द्वेष पैदा होता है। लेकिन अगर किसी भी राष्ट्र के मनाय श्रद्धा सेवा-भाव से सेवा करने के लिए आये तो मैं उनका स्वागत करूँगा। हिन्दू-मुस्लिमों में पादरी के प्रवेश में बंध-भूषा, रीति-रिवाज, भाषा और ज्ञान-दानतक में परिवर्तन हो गया है, और इस सब का नतीजा यह हुआ है कि वे मंदिर हरे-भरे कुटुंब अंग-भंग हो गये हैं।

“आप जो कहते हैं वह तो पुराने जमाने की बात है। अब धर्म-परिवर्तन के साथ इन सब चीजों का संबंध नहीं।”

“बाह्य स्थिति शायद बदल गई होगी, पर आन्तरिक स्थिति तो अधिकतर अब भी वैसी ही है। हिन्दूधर्म की निन्दा दूरी जवान से आज भी की जाती है। पादरियों की दृष्टि में अगर आमूल परिवर्तन हो गया होता तो मिशनरी की दूकानों पर सर्रास की किताबें क्या आज बिकने दी जाती? पादरियों के संघोंने इन किताबों का बेचा जाना क्या मना किया है? इन किताबों में सिवा हिन्दूधर्म की निन्दा के और है ही क्या? आप कहती हैं कि उस पुरानी कल्पना के लिए अब स्थान नहीं रहा। पर मैं इस कैसे मानूँ? अभी कुछ ही दिन हुए कि एक पादरी दुर्भिक्षपीडित देश में पैसा लेकर पहुँच गया, अकालपीडितों को उसने पैसा बाँटा, उन्हें ईसाई बनाया, उनका मन्दिर हथिया लिया, और उसे तुड़वा डाला।

यह अत्याचार नहीं तो क्या है? जिन हिन्दुओं ने ईसाईधर्म ग्रहण कर लिया था उनका अधिकार तो उस मन्दिर पर रहा नहीं था, और ईसाई पादरी का भी उस पर कोई हक नहीं था। पर वह पादरी वहाँ पहुँचता है, और जो लोग कुछ ही समय पहले यह मानते थे कि उस मन्दिर में ईश्वर का वास है उसी के हाथ में उसे तोड़वा डालता है।”

उस बहिन पर गांधीजी की इस बात का असर पड़ा है, ऐसा मुझे लगा। शायद यह बात उसने सुनी नहीं थी। उसने कहा, “हम अपने अस्पताल में मरीजों के धार्मिक विश्वासों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे डाक्टर का यह कहना है कि जो लोग आफत में हमारे पास इलाज कराने आते हैं उनमें हमें अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। पर गांधीजी, आप धर्म-परिवर्तन के ही विरुद्ध क्या हैं? लोगों को हम और भी अच्छा जीवन बिताने के लिए जो आमंत्रण देते हैं क्या उसके लिए बाइबिल में प्रमाण नहीं है?”

“हां है, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें आप ईसाई धर्म में दीक्षित करले। आप अगर अपने धर्म-वचनों का ऐसा अर्थ करने लग जायें जैसा कि हो रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि मानवजाति का अधिकार यदि आप लोगों के विश्वासों का अनुकरण नहीं करना तो आपकी दृष्टि में वह निन्दनीय है। ईसा मसीह यदि आज पृथिवी पर पुनः अवतीर्ण हो तो ईसाई धर्म के नाम पर जा बाते आज ही रही हैं उनमें से बहुत-सी बातों का वह निषिद्ध ठहरा दे। ‘प्रभो, प्रभो’ ऐसा जो मुर में उच्चारण करता है, वह ईसाई नहीं है; पर ‘जो प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करता है,’ वह सच्चा ईसाई है। और जिस मनुष्य ने ईसामसीह का नाम नहीं सुना, वह क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं कर सकता?”

‘हिंजत-वन्धु’ में।

महादेव ठ० देशाई

तकली और त्यागवृत्ति

वार्दियात्रा की प्रदर्शनी के ‘नैवेद्य-विभाग’ में आप देखेंगे कि १२०० मील में आये हुए और यहाँ ३ बरस से रहनेवाले एक वृद्ध ने अपने बाग़ हाथ में तकली पर काने हुए सूत का धान नैवेद्य कहकर प्रदर्शनी में रक्खा है। आगे नज़र देवें, यह तो उपनिषद्-युग के दृश्य नजरो के सामने आ रहे हैं। प्रभु को अर्पण की हुई वस्तु में त्यागवृत्ति चाहिए। ताजमहल कितना बड़ा है, किन्तु गंगा को देखकर मेरा मन जितना उछलता है उतना उसे देखकर नहीं उछलता। वह वैभव व्यर्थ गया जो प्रभु के चरणों में अर्पण न किया गया।

तकली की उपासना में ऐहिक अभ्युदय और पारमार्थिक कल्याण है। लोग पूछते हैं, स्वराज्य कहाँ मिला? मैं पूछता हूँ, तुमने उसके लिए त्याग ही क्या किया? गांधी के शिष्यों को अभी कौन-से कष्ट हुए? उस ईसा के शिष्यों को मो-सो बरम, शिकार के जानवरों को निकाल-निकालकर मार्ग-जैसे कष्ट हुए। ईसा का मुख्य शिष्य था ‘पीटर’ यानी पत्थर। इस पत्थर के लाखों टुकड़े करके उसे पीसपास डालने का प्रयत्न किया गया। किन्तु उन लाख-लाख पत्थरों में से लाख-लाख पीटर पैदा हुए।

विनोबा

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १७ मई, १९३५

एक ग्रामसेवक के प्रश्न

एक ग्रामसेवक लिखता है —

“१—सोएक घर की बस्ती के एक छोटे-से गांव में मैं काम कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि दवा-दारू देने के पहले ग्रामसेवकों को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब कोई ज्वरपीड़ित ग्रामवासी मदद मागने आवे तब ग्रामसेवक का क्या कर्तव्य है? अतः तो मैं उन्हें गांव में मिट्टीवाली दवायी जड़ी-बूटियाँ का ही काम से लाने की सलाह देना आया हूँ।

२—बरमान के दिनों में मेले का क्या करना चाहिए?

३—मैला क्या सभी फसलों में काम दे सकता है?

४—ज्वर के ब्रजाय गड़ खाने में क्या लाभ है?”

जहाँ ज्वर, अजीर्ण या इसी प्रकार के सामान्य रोगों के रोगी ग्रामसेवकों की मदद लेने आवे, वहाँ जो मदद व उनकी कर सकें जरूर करें। रोग का निदान भर अच्छा तरह मालूम हो जाय, फिर भाव में उग रोग ही मरती-म-गमती और अच्छी-मो-अच्छी दवा भी मिल ही जायगी। दवाइयाँ तो अपने पास रखना ही चाहना है ता घड़ी का तेल, कुर्नैत और खला हुआ गरम पानी, ये सब से घड़ियाँ दवाइयाँ हैं। अर्धी का तेल सभी जगह मिल सकता है। सताय की पत्ती में भी वहीं काम निकल सकता है। कुर्नैत का भी काम ही उपयोग करना है। प्रत्येक प्रकार के ज्वर में कुर्नैत देने की जरूरत नहीं और न प्रत्येक ज्वर कुर्नैत से काबू में आता ही है। अधिकांश ज्वर तो पूर्ण या अर्द्ध उपवास में ही जान ही जान है। अन्न और दूध को छोड़ देना, और फलों का रस अथवा मनवक का उबला हुआ पानी लेना, और नींबू के ताजे रस या इसली के साथ गड़ का उबला हुआ पानी लेना भी, अर्द्ध उपवास है। उबला हुआ पानी तो रामबाण औषध है। आना का वह खलबला डालना है, और पसीना लाता है, जिससे बखार का जोर कम हो जाता है। यह एक ऐसी रोगानुशासक औषध है, जिसमें किसी भी तरह का जोखिम नहीं है और मरती इतनी कि एक कीड़ी भी खंचे नहीं होनी। हर हालत में जब भी पानी पीना हो तो उसे कुछ सिंगकर पीना चाहिए, उतना ही गरम पाना चाहिए जितना कि अच्छी तरह सहन हो सके। उबालने ता मनलब महज गरम करना नहीं है। पानी में जब बलबले उठने लगे और उससे भाप निकलने लगे तभी उस उबला हुआ समझना चाहिए।

जहाँ ग्रामसेवक खुद किसी निश्चय पर न पहुँच सके वहाँ उन्हें स्थानीय वैद्यों का अवश्य पूरा-पूरा सहयोग लेना चाहिए। जहाँ वैद्य न हो, अथवा भरोसे का न हो और ग्रामसेवक पड़ोस के किसी परमार्थी डाक्टर का जानमें हो तो उन्हें जरूर उसकी मदद लेनी चाहिए।

पर उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि रोग के उपचार में भी स्वच्छता का स्थान सब से महत्व का है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ वैद्य तो एक प्रकृति ही है। इस बात का वे विश्वास रखें कि मनुष्य जिसे बिगाड़ देता है प्रकृति उसे सँवारी रहती है। लाचार तो बहउम समय मालूम पड़ती

है जब मनुष्य लगानार उसकी अवहेलना किया करता है। तब जो अमाध्य हो जाता है उस नाट कर डालने के लिए वह अपने अंतिम और अटल दल 'मृत्यु' का भोजनी है, और उस देहधारी को नया चोला पहना देती है। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा का कार्य करनेवाले मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति के इस सर्वश्रेष्ठ वैद्य की उत्तम-से-उत्तम सहायता करने ह, उसे हमका पता हो या न हो यह और बात है।

(२) बरमान के दिनों में भी गाववालों का ऐसी जगहा पर जीविक्रिया करनी चाहिए जहाँ मनुष्य के आने-जाने का रास्ता न हो। मैले का गांव जरूर देना चाहिए। पर ग्रामवासियों को पर-परा में जो भ्रामक शिक्षा मिली है उसका कारण यह मैले के गाड़ने का प्रवृत्ति सबसे कठिन है। सिंदी गांव में हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि गाववाले सड़का पर पाखाना न पिए, बल्कि पास के खेतों में जायें, और अपने पाखाने पर सूखी साफ मिट्टी डाल दिया करें। दो महीने का लगातार मेहनत और ग्युनिस्सिपैलिटी के मेवगे तथा दूसर लोगों के सहयोग का हतना परिणाम तो हुआ है कि वे साधारणतया सड़कों को बरान नहीं करते। भगर मिट्टी तो वे अब भी अपने मल मूत्र पर नहीं डालते, चाहे उनमें कितना ही कड़ा जाय। पूछो, तो यह जवाब देंगे 'यह तो निश्चय ही भगी का काम है। बिना का देखना ही पाप है, फिर उस पर मिट्टी डालना यह तो उसमें भी घोर पाप है।' उन्हें जिज्ञा ही एसी मिली है। यह विचित्र विश्वास उर्मी शिक्षा का फल है। इसलिए ग्राम-वासियों के हृदय पर नया संस्कार जमाने के पहले ग्रामसेवक का उनके इस रुढ़िगत संस्कार को पक्कम मिटा देना होगा। अगर हमारा अपन कार्यक्रम में यह विश्वास है, अगर नित्य सारे छात्र लगाने रहने का काम में हमारे अंदर पर्याप्त धैर्य है, और गाववालों के इन कुसरकार पर अगर हम चिढ़ते नहीं हैं, तो उनके ये सब मिथ्या विश्वास उस प्रकार लपट हो जायेंगे, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में कुटुरा नष्ट हो जाता है। युगों का यह बज्र-अज्ञान कहीं आपका दा-चार महीने के पदार्थ पाठ में दूर हो सकता है?

सिंदी गांव में हम धर्पा का सामना करने की भी तैयारी कर रहे हैं। अपनी खेतों की रखवारी ता किमान करगे ही, तब हम तरह थोड़े ही न लोगों को अपने खेतों में आने देंगे जिस तरह कि आज आने देते हैं। हमने लोगों के सामने यह तजवीज रखी है कि वे खेत की हदबंदी के अंदर कुछ जमीन को बिल्कुल अलग करके उसमें आड़ लगा लें, और उस घेरे के भीतर ही टट्टी फिग करें। बीमामे के अंत में जर्मन के टम टुकड़े में काफी खाद तयार हो जायगा। वह वक्त आरहा है, जब खेतवाले खुद ही लोगों से अपने खेतों में जीविक्रिया करने के लिए कहेंगे। अगर डॉ० फाउलर का कूता हुआ हिमाव्रहम मानले तो एक अमुक खेत में बिलानागा शीविक्रिया करनेवाला मनुष्य वर्ष में २) का खाद उस खेत को दे देता है। ठीक दो बी रुपये का खाद हासिल होता है या कुछ कम-बहु, इसमें संदेह हो सकता है। पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि मल-मूत्र के सचय से खेत को फायदा तो जरूर होता है।

(३) यह सलाह ता किमीने दी नहीं है कि मैला सीधा ज्यों-का-त्यों अतीर खाद के सभी फसलों के काम में आ सकता है। तात्पर्य तो यह है कि एक नियत समय के बाद मैला मिट्टी के साथ सुंदर खाद में परिणत हो जाता है। मिट्टी में गाड़ने

के बाद मैले को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जब कहीं जमीन जुलाई और बुवाई के उपयुक्त होती है। इसकी अच्छी कसौटी यह है। जहाँ मैला गाड़ा गया हो उस जमीन का नियत समय के बाद खोदने पर अगर मिट्टी से कोई दुर्गन्ध न आती हो और उसमें मैले का नाम-निशान तक न हो तो समझ लेना चाहिए कि उस जमीन में अब बीज बोया जा सकता है। मैने पिछले तीस साल इसी प्रकार मैले के खाद का उपयोग हर तरह की फसल के लिए किया है, और इससे अधिक-से-अधिक लाभ हुआ है।

(४) इस बात को सभी विशेषज्ञ एक स्वर में मानते हैं कि शक्कर से गूड़ अधिक ताकतवर है, क्योंकि गूड़ में जो शर्करा और विटामिन हैं वे शक्कर में नहीं हैं। जिस प्रकार मिल के पिसने-छने आटे में जाने का बिना चला आटा, अथवा पॉलिशदार चावल में बिना कुटा बिना पॉलिश का चावल अच्छा होता है, उसी प्रकार शक्कर के मुकाबले में गूड़ तो अच्छा होगा ही।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

घोर दुर्व्यवहार

“करीब चार महीने से मैं हरिजन-सेवक-संघ की ओर से एक चरी (बस्ती) में काम कर रहा था। गांव में मेरे काम शुरू करने में पहले एक हरिजन इस चरी में उस चारित्रिक अपराध पर निकाल बाहर कर दिया गया था कि उसने एक ज्वाही-बरी औरत को भगा लिया था। एक दिन वह हरिजन अपने लडके को, जो हमारी पाठशाला में पढ़ रहा था, देखने आया। मैंने उसे अपने साथ वहीं ठहरा लिया। रात में वह पाठशाला के ओसारे में पड़ा हुआ था। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस बीच में यह हुआ कि उस औरत को पांच नजदीकी नातदार और कुछेक सवर्ण हिंदू वहाँ खड़े आये, और उस पुराने अपराध पर उस हरिजन का उन लोगों ने बहुत बुरी तरह में पीटा, और घसीटकर उस आंगरे में बाहर कर दिया। ज्वाही मुझे इस बाकया का पता लगा, मैं तुरंत उन लोगों के पास पहुँचा, जिन्होंने कि खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लिया था। मैंने उनको उस दुर्व्यवहार का विरोध किया, और उस हरिजन को फिर से चरी में दाखिल कर लेने के लिए उनसे कहा, पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। इसलिए मैंने वहाँ रहना ठीक नहीं समझा, और उस गांव का छोड़कर चला आया।”

एक लंबे पत्र का यह बहुत ही संक्षेप में सारांश है। इस कथन की यथार्थता का मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता। किंतु याद जैसा कहा गया है वह सही है, तो निश्चय ही उस हरिजन को पीटना एकदम अनुचित था। अगर उसने कोई जर्म किया था तो अदालत से उसे दंड दिलाना चाहिए था। पर इस तरह कानून को खुद अपने हाथ में ले लेने का, खुद ही मुंफि बन जाने का किसी को कोई अधिकार नहीं था। जो बस्ती बनना भी मामूली-सा इसाफ करने को तैयार नहीं थी वहाँ इस हरिजन-सेवक ने न रहना मुनासिब समझा तो अच्छा ही किया। मैं आशा करता हूँ कि यह मामला स्थानीय संघ के आगे रखा जायगा और सब इस बात का प्रयत्न करेगा कि लोग उस हरिजन के प्रति सद्व्यवहार करने लगे। इस सारे मामले की बहुत अच्छी तरह तहकीकात होनी चाहिए। मुझे भय है कि ऐसे मामले तो अक्सर और काफी तादाद में होते रहते हैं। यह हरिजन-सेवक का काम है कि एक

आर तो वे अत्याचार-पीड़िता की रक्षा करें, और दूसरी ओर जहाँ उनका चरित्र में कोई दोष देमें वहाँ उन्हें सदाचार का मार्ग दिखावें। अपराधियों की कोई खास जाति नहीं होती। भूल किससे नहीं होती। दूध का घोया कोई नहीं है। अपराधियों के हृदय पर केवल सुयोग्य और सच्चाई जनमवको का ही प्रभाव पड़ सकता है। 'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

हरिजनों के लिए कुएँ

बर्हट-सरकार ने बर्हट सूब में हरिजनों के लिए कुएँ बनवाने का जो निर्णय किया है, उसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। काम को देखते हुए तो यह राय बहुत ही कम रखी गई है। यह तो हम सब को भली भाँति विदित है ही कि कांग्रेस-द्वारा स्थापित भनपूर्व अस्पृश्यता-निवारक बोर्ड की तरफ से कई वर्ष हुए कि गुजरात में हरिजनों के लिए कुएँ बनवाये गये थे, और अब मन् १९२२ में यह काम हरिजन-सेवक-संघ कर रहा है। संघ का कृष्ण-निर्माण का कार्यक्रम काफी व्यापक है। और अब चपचाप काम करनेवाले महान जन-मेयक श्रीयश्वन्त जटाभाईने भी इस सुंदर धर्मकार्य पर ध्यान देने का निश्चय किया है। क्या अच्छा हो कि इस एक ही उद्देश्य को लेकर काम करनेवाली इन भिन्न-भिन्न गण्थाओं में पूरा पूरा सहयोग रहे। अगर सहयोग का प्रयत्न संभव न हो, तो कम से-कम धर्म और कार्यक्षेत्र का विभाग तो होना ही चाहिए। खर, जो कुछ भी काम किया जाय उतना यह ध्यान रहे कि काम शीघ्रता से हो, अच्छा हो, और पैसा कम-से-कम खर्च हो। गमने-में सम्ना काम तो नहीं हो सकता है, जब हरिजन हिंदू या सवर्ण हिंदू अथवा दोनो ही स्वेच्छापूर्वक इस धर्मकार्य में अपने आर्थिक धर्म का योग दें।

मो० क० गांधी

कोयले का दंतमंजन

कर्नाट सामर्थ्यमंजने लकड़ी के कोयले और गाय के गोबर की गाय पर निम्नलिखित सम्मति भजन की हुयी भी है —

“लकड़ी का कायला एक अच्छा दंतमंजन है। उसमें शोणित का, दाग छटाने का और दुर्गन्ध दूर करने का बहुत बड़ा गुण है। गाय के गोबर की राख इसलिए लाभ-कारी है कि उसमें बड़िया क्षारत्व रहता है। मेरा विश्वास है कि अगर कोयला और गाय दोनो एकसाथ मिला दिये जायें, तो एक बहुत बड़िया दंतमंजन तैयार हो सकता है।”

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

पेरियाकुलम के हरिजन

तामिलनाडु में पेरियाकुलम् नामका एक खासा अच्छा म्यूनिमिपल कस्बा है। आबादी लगभग २५००० के है। हरिजन करीब दो-तीन हजार हैं। भगी तो हैं ही, उनका अलावा पल्लार, पारिया और चकलार लोग भी हैं, जो जेनो में मजदूरी वगैरा का काम करते हैं। यहाँ के प्रमुख चकील श्रीसुंदरेज ऐयर और प्रसिद्ध जमीदार श्रीरामस्वामी चेट्टियर के तत्वावधान में हरिजन-सेवक-संघ दो-सवा दो वर्ष से यहाँ सेवा-कार्य कर रहा है। इन सज्जनों के अनिरुक्त हमारे दो सुयोग्य हरिजन-सेवक यहाँ के हरिजन-कार्य में अपना पूरा समय लगा रहे हैं।

संघ का कार्यालय एक दिवस-पाठशाला में हुआ था। पहले इस पाठशाला में ७० लड़के थे, और तीन अध्यापक, पर अब ५०

लड़कें रह गये हैं। सब यह है कि यहाँ एक दूसरा स्कूल ईगार्ट मिशन का खुल गया है। दो रात्रि-पाठशालाएँ भी शुरू की गई। मधु का कार्यकर्त्ता नित्य नियमपूर्वक बंक्तियों में जाते, वहाँ गफाई करने और आरोग्य की बातें बताते। इस सब में वे हरिजनों के निकट-मे निकट परिचय में आये। थोड़े ही दिनों में हरिजन उनका इतना अधिक विश्वास करने लगे कि जब कार्यकर्त्ताओं ने उनके आगे वक्तव्य करने के लिए पैसा बनाने का विचार रखा तो उन्होंने उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया। पैसा जमा करने में यों उन्हें कोई आनाकानी नहीं थी, तोभी कार्यकर्त्ताओं को नित्य घर-घर जाना पड़ता था और उनकी आमदनी की वजह जमा करानी पड़ती थी।

हरिजनों को एक पासबुक दी जाती है, और उसमें उनकी सप्ताहिक मालिकाना की प्रतिदिन की रकम चढ़ा दी जाती है। पेरियाकुलम् की का-आपरेटिव सोसाइटी के मेम्बरों के हिसाब में यह रकमा जमा कर दिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है, तब का-आपरेटिव सोसाइटी से रकमा निकालकर उन्हें दे दिया जाता है। आजकल करीब चार-पाँच सौ हरिजन का पैसा जमा है। यह समय तो वसंत ५०००० जनका जमा था। मगर रथर गृहस्थ पट्टजान के कारण सारे भीड़ के जो गृहस्थ लड़कियाँ भी हुआ हो गया तब उनके विभाग होकर रकमा निकालना ही गया। यह सभी उदर ग्राहक रहते, तो भी २५००० तो जनका हमेशा ही जमा रहा।

इसके बाद मन्ने लोवा कि बैंक में उनका जमा रकमा जमा है। इसका अच्छे-बुरा क्या उद्योग हो सकता है। मगर काम तो अधिकतर अधिक गुरु तो ये गरीब हरिजन देने ही हैं, हमने अलावा एक समीप और इन्हें रहती है, और वह यह कि दूकानदार खाने-पीने की चीजों के दमगर्भ्य बख़तर दास लगे हैं। इसलिए खाद्यवस्तुओं का एक ऐसा भंडार बना ल्या दिया गया, जहाँ न किने मन्ने धामी पर खाने-पीने का चीजे गरीब सक। मन्ने भंडार खोल दिया, जिसमें उनके करीब २००० लग। यह खाद्यवस्तु भंडार एक कार्यकर्त्ता के जिम्मे कर दिया गया है—जिस ७) मासिक तत्तन मिलता है। और चार-चार रुपये तनगवाह के दा हरिजन लड़के उसकी मदद के लिए रख दिये गये हैं।

समाज हरिजन एसी भंडार में मोटा खरीदते हैं। वहाँ की विक्री का औसत १५) पड़ जाता है। वहाँ ज्यादातर नकद ही होती है। भण्डारी, तमाकू और दूसरी चीजों के अलावा लाभप्रय कीम प्रकार का खाद्यवस्तु यहाँ रहती व विक्री होती है। रोज़ बड़ी, खाता और राजमर्ग की खरीद करोगन को बड़ी यहाँ बाकायदा रखी जाती है। उधार विक्री भी होती है, पर भीमन २) में अधिक की नहीं। उधार गिरफ़्त उन्हीं का दिया जाता है, जिनका सौभाग्य बैंक के खाने में रकमा जमा होता है।

खाद्यवस्तु-भंडार की इस योजना में हरिजनों को जो लाभ हो रहा है उसे वे अनुभव करने लगे हैं, और यह कहा जा सकता है कि प्रायः सभी हरिजन इस भंडार में ही चीज खरीदते हैं।

हरिजन कार्यकर्त्ता अगर सबमुच हरिजनों की कुछ सहायता करना चाहते हैं, और उन्हें साहूकारों तथा बंक्तियों की लूट-व्यसोद से बचाना चाहते हैं तो उन्हें पेरियाकुलम् के इस सुंदर सेवा-कार्य के नमूने का अनुकरण करना चाहिए।

अमृतलाल बि० ठक्कर

मेरी हरिजन-यात्रा

(१३)

१५ दिसंबर गांगोदर—कच्छ का रण पार करने के बाद (यह रण दिमबर के अश्वीच में सूख जाता है) कच्छ राज्य का पहला गांव गांगोदर आता है। हमें मालूम हुआ कि यहाँ क मेघवाल हरिजनों का गांव की अन्य आबादी के साथ कुछ झगडा चल रहा है। यहाँ की जमीन पथरीली होने के कारण ७० फुट की गहराई पर पानी निकलता है। इससे कुआ खुदवाने में पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। इस गांव के एकमात्र सार्वजनिक कुएं में पानी भरने का यहाँ के हरिजनों का सनातन अधिकार है। मगर गांव के शेष लोगों ने उन बंधारों का बहिष्कार कर दिया है, इससे रात को लुका-छिपकर चौरी स पानी भरते हैं। इनके अलावा गांव का जो राजमार्ग है उसपर इन गरीबों को चलन नहीं दिया जाता।

लाकड़िया—इस गांव का जमीनदार हरिजन-कार्य में अच्छा योग देता है। हरिजन-वरनी की सभा में उसने हमारे साथ आकर हरिजनों को शूद्र सदाचारी जीवन के लाभ और सुधार मास मास की हातिया समझाई। यहाँ के हरिजनों को पानी का भारी कमाना है, इसलिए जागीरदारों ने हमें एक कुआ खनवाने का वचन दिया। हरिजनों के यहाँ करीब ४० घर हैं, इसलिए उनके वक्तों के लिए एक पाठशाला की स्थापना जरूरत है।

सामन्वियन्त्री—यहाँ हमें मालूम हुआ कि पिछले गी बरग गडग गांव के हरिजन और अन्य हिंदू एक ही कुएँ से पानी भरने चले आ रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों ने दूध हरिजनों के लिए एक जगह कुआ खनवा दिया है और उनका सार्वजनिक कुएँ में पानी भरना बंद कर दिया है। गांव के लोग अगर चौथाई खर्चा देना स्वीकार करले तो यहाँ एक पाठशाला खोल दी जायगी यह वचन मैंने उन्हें दिया।

भन्ना—इस कम्बे में हरिजनों के ५० घर हैं। यहाँ हरिजनों ने लिए कुएँ की सज्ज जरूरत थी, इसलिए एक कुआ खुदवा देने का वचन मैं दे आया था। वचनानुसार कुआ की खुदाई का काम शुरू भी हो गया है। यहाँ बहुत-से हरिजनों सुधार मास न खाने की प्रतिज्ञा की। यहाँ एक पाठशाला की तो सज्ज जरूरत है। अब कच्छ-हरिजन-सेवक-मधु की आर में यह शीघ्र ही खोल दी जायगी।

१६ दिसंबर—कभागिया—यहाँ के कुछेक हरिजन खती करते हैं। जमीन या तो वे अपनी खाम जोतते हैं या पट्टे पर ली हुई। यहाँ संघ की जाया स्थापित करदी गई है। संघने हरिजन-पाठशाला खनवाने के लिए राज्य में जमीन मांगी है। इस गांव को राज लोगों की बिलायत कह सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में ये लोग बड़े-बड़े ठेके लेते हैं। ये सब स्वामी नारायण-पथ के हैं। इनमें अधिकांश लोग सुधार-कार्य के विरोधी हैं। किन्तु उनमें जो नवयुवक हैं उन्होंने अपना सघ बना लिया है। गांव की चौपाल में हमारी जो सभा हुई, उसमें सुधार-विरोधी लोगों ने बड़ी गड़बड़ाई मचाई।

अंजार—कुछ दिनों से यहाँ की हरिजन-पाठशाला बड़ी अच्छी तरहकी कर रही है। इस पाठशाला के विद्यार्थियों ने सभा में सुन्दर सुमधुर गायन गाया। इस सभा में समीप के एक

गांव की हरिजन-पाठशाला के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। सवर्ण हिंदू भी जलूस के साथ हरिजन-बस्ती में आये थे और वहां एक विराट् सभा हुई थी। यहां आस-पास के अनेक गांवों के हरिजन इकट्ठे हुए थे। उनकी आस-पास तकलीफें और शिकायतें सुनीं। इस कस्बे में एक सार्वजनिक सभा भी हुई, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। भगी मुहल्ले में भी सभा की गई थी। उनकी स्त्रियोंने मर्यादपंथ में बहुत दिलचस्पी ली। कुछ पुरुषोंने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की।

१७ से १९ दिसंबर—भुज—तीन दिन कच्छ की राजधानी भुज में व्यतीत किये, जिनमें एक दिन विश्राम का रखा था। दूसरे दिन से यहां से १२ मील दूर चकार गांव गया। भुज में मेघबाल तथा भगियों की भिन्न-भिन्न आठ बस्तियों का निरीक्षण किया। स्थानीय मध की ओर से यहां एक हरिजन-पाठशाला चल रही है। अध्यापक इसमें काठियावाड़ में बुलाकर रखा गया है। सवर्ण हिंदुओं की एक, और हरिजनों की चार इस तरह कुल पांच सभाएँ यहां की। एक सभा में हमें रामा नाम के एक हरिजन कवि की कच्छी भाषा की कविता सुनने की मिली, जिसमें जुए और शराब की बुराईयां का उमने बड़ा सुन्दर बणन किया था। यहां के एक विद्यार्थीने कराचो के छात्रालय में अथवा किसी दूसरी जगह जान की इच्छा प्रगट की, और तदनुसार वह कराची भेज दिया गया है। यहां कच्छ के भिन्न-भिन्न भागों के हरिजन-कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। उन्होंने समस्त राज्य का एक मध स्थापित करने का निर्णय किया। दोदानसाहब से भी मैं मिला और उनके आगे हरिजनों की पानी, शिक्षा तथा जमीन-संवर्धन तकलीफें पेश की। मुख्यतया स्वामी शुकराजदास के सत् प्रयत्न में हरिजनों के लिए यहां एक छात्रालय-भवन बन रहा है।

चकार—रवामी शुकराजदासजी यहां के हरिजन-कार्य में अपना सारा समय दे रहे हैं। उन्हें जमीन का एक खामा बड़ा 'प्लॉट' मिल गया है, जिस पर वे हरिजन तथा सवर्ण बालकों के लिए एक पाठशाला और अन्य मकान बनवा रहे हैं। गांव के सब लोगोंने बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के इस पाठशाला में अपने बालकों को पढ़ाना मजूर कर लिया है। इस पाठशाला की आधार-शिला मेरे हाथ से रखवाई गई।

मेघबालो के अतर्गत चारणिया नाम की एक उपजाति है। ये लोग मुधरे हुए विचारों के हैं। इन्होंने मुर्दार माम का सर्वथा परिस्थान कर दिया है। उनमें कुछ लोगोंने बढई का, और कुछेक-ने दरजी का या ऐसा ही कोई दूसरा धंधा ले लिया है। ये लोग खूब साफ-सुथरे रहते हैं। जैसा कि उनके नाम से प्रगट होता है, ये लोग राजपूतों के कवि चारणों की जाति में से निकले हैं और दिनों के फेर से आज इस गिरी हुई दशा को प्राप्त हो गये हैं।

२० दिसंबर—मंजल, मंगवाणा, मुंदरा—कच्छ में सबके बहुत ही कम हैं। परदेस में पर्यटक कच्छी लोग जब लक्ष्मी कमाकर उसे भोगने के लिए अपने देश में आते हैं तब उन्हें प्रायः अपने लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं। माडवी बदर पर तो रोज़नी का खर्च भी कोई स्टीमर कंपनी मुसाफ़िरो से बतौर टैक्स के वसूल करती है। पर यह तो मैं विषयांतर कर रहा हूँ।

मंजल की हरिजन-बस्ती की सभा में मेघबाल लोगों के पीर या पुरोहित से हम लोग मिले। लोगों को मुर्दार मांस छोड़ देने की बात समझाने में उन्होंने हमें काफी मदद दी। हमारे साथ

के फोटोग्राफ़रने उनकी सुंदर पोशाक में उनकी नसबीर उतारी। स्थानीय सज्जनों की ओर में यहां जो हरिजन-पाठशाला चल रही है उसका भी निरीक्षण किया।

मंगवाणा—यहां की हरिजन-पाठशाला देखी। इस पाठशाला का खर्चा एक ट्रस्ट के फंड में मिलता है।

मुंदरा—यहां शाम को पहुँचा। तीन हरिजन-बस्तियों का देखा और सभा की। यहां बहुत-से आदिमियोंने मुर्दार मांस न खाने की प्रतिज्ञा की। मुंदरा के बाजार में भी एक सार्वजनिक सभा हुई। यहां की दानों हरिजन-पाठशाला का भी मैंने निरीक्षण किया।

२१ दिसंबर—बिदड़ा और सुथरी—सारे दिन काम-ही-काम रहा। दोपहर होने-होते हमने पांच गांवों को देख डाला। रास्ते में एक हरिजन-पाठशाला और एक औषधालय का भी निरीक्षण किया। इस औषधालय में हरिजनों के साथ बिना किसी भेदभाव के बर्ताव किया जाता है। बिदड़ा की हरिजन-बस्ती तथा हरिजन-पाठशाला का भी निरीक्षण किया। करीब १८ मील का उबड़-खाबड़ रास्ता किसी तरह तय करके हमलोग सुथरी पहुँचे। यह बड़ों के मुर्दासिद्ध श्रीशूरजी बल्लभदाम का गांव है। यहां वे अपने स्वर्च में एक हरिजन-पाठशाला चला रहे हैं। दूसरे दिन राखेरे हमने इस पाठशाला का निरीक्षण किया और हरिजन-बस्ती की सभा में भाषण दिया। इस सभा में करीब ३० आदिमियोंने मुर्दार मांस छोड़ देने की प्रतिज्ञा की।

२२ दिसंबर मांडवी—इस कस्बे में मन् १९२५ तक हरिजनों के प्रति उचित बर्ताव करने का भारा विरोध किया था। पर उपर दस साल में मांडवी-निवासियों की मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। हरिजनों और सवर्णों का जो संयुक्त जुलूस मांडवी के मुख्य-मुख्य बाजारों में होकर निकला वह उस दिन का एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है। शाम को एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसके अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित भाटिया मज्जन थे। उनके प्रति जग भी अनादर प्रदर्शित किये बिना यह कहा जा सकता है कि वे मनानती थे। इस सभा में एक महिला कार्यकर्त्री भी वाली थी। श्री गोकुलदाम खीमजी नामक कच्छ के काफी प्रतिष्ठित एवं सच्ची लगन के हरिजन-कार्यकर्ता ५० बालकों का एक निशुल्क हरिजन-छात्रालय चला रहे हैं। इस के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया है। अपने खर्च में दूसरी जगह भी यह तीन हरिजन-पाठशालाएँ चला रहे हैं। हरिजन-सेवा-कार्य में इनका काफी समय लग रहा है। इस सेवा-कार्य के पुरस्कारस्वरूप उनके गगे नानेदार और पुलिसवाले खुले आम उन्हें पीट भी चुके हैं। पर उन्होंने बिना किसी तरह की शिकायत किये इन सब अत्याचारों को सहर्ष सहन कर लिया। भगी-मुहल्ला भी हम देखने गये थे। वहां जितने लोग मौजूद थे उन सबने, सिवा एक के, दारू न पीने की प्रतिज्ञा की। उनकी स्त्रियोंने उनके बीच सुखशांति स्थापित करने के अर्थ हमें आशीर्वाद दिया। फिर सलाया नामक मेघबाल लोगों की बस्ती देखी। यहां के नमाम मेघबाल बुनाई का धंधा करते हैं। ये लोग सुंदर कंबल और स्त्रियों की चोली का बड़िया मजबूत लाल कपड़ा बुनते हैं। यहां की पाठशाला भी देखी। करीब २५ आदिमियोंने मुर्दार मांस न खाने की प्रतिज्ञा की।

रात को यहां पुनः कच्छ के सब हरिजन-कार्यकर्ता हमें विदा

करते आये। स्वामी अकराजदामजीन हरिजनो के लिए दस नये गुण बनवा देने के निमित्त धन-समर्थ करने का वचन दिया।

इस तरह कारिदादा और कल्ल की हमारी ६० दिन की यह हरिजन यात्रा समाप्त हुई। इस यात्रा में हमारे साथ श्री छगनलाल जाशी, और हारजन-कार्य में काफी दिलचस्पी लेनेवाले मेरे दो मित्र थे। इनमें एक तो बंबई के शेयर दलाल है, और दूसरे एक नौजवान व्यापारी है। माडची में म्हीमर में बैठकर मैं बंबई आया और वहां से पूना, दाहोद हाता हुआ दिल्ली।

अमृतलाल वि० ठक्कर

जयपुर की कला और उसके साधन

योग कहते हैं कि जिस प्रकार खादी का नाम लेते ही चर्चा की गड़ आ जाती है, उसी प्रकार जयपुर का नाम लेते पर वहां के विविध कला-कारियों का दृश्य हमारी आंखों के सामने मजीब बनकर खड़ा हो जाता है। राज के इस गये-गुजर जमाने में भी यदि हम जयपुर का कला का आगार बनें, तो कदाचित् अत्यन्त न होगी। जयपुर के महान कला के सुन्दर नमूने हैं। राज की खोली गड्ढे और पोतर-बन्ध हाट और बाजार भी यह रत्नकर जयपुर के निर्माता की कलाप्रियता का स्मरण कराते हैं। जयपुर का अजायबगर तो कलापूर्ण वस्तुओं का एक आश्चर्य प्रदर्शन है। और जयपुर का भूमि भा वस्तुओं के अस्तुओं के होने साधना की भांति में अद्भुत सत्य भरी पड़ी है। वही देखा के निहाल मजोरा या सोपस्टान की अद्भुत सत्य है, तो वही कलात्मक की गढ़ाते हैं। जयपुर का मजोरा और सोपस्टान का लाल पत्थर तो मशहूर ही है। राज में अत्यन्त ही सत्य भी सत्य है।

मजोरा या सोपस्टान एक प्रकार का सफेद और मजोरा पत्थर होता है। पहले लोग इसे घर में बाकी स पीप के अ और श्वेत पा उत्तर का व्यापार करते थे। एकर कलात्मक ने दाया में इन पीपों की एक पेशवरी सत्य गई है। इस पत्थर की अत्यन्त भिन्न बोर्ड साठ उपयोग हैं। यह विदेश में भी खूब जाता है। इस पाउडर, टाइल-पत्थर और अन्यमजान में यह बहुत खर्च होता है। इसमें मिट्टी का तेल मिश्रकर मल्ले में जाड़ी के बरतन भी अत्यन्त साफ हो जाते हैं। अंग्रेज लोग अपने गृह्य भवन की फर्श के लिए इसका उपयोग करते हैं।

जयपुर की स्थानों में मिलनेवाला 'कालोर्न' चीनी मिट्टी की टाकर का बहिया लोह बनाने के काम जाता है, और जयपुर के कला-भवन में इस मिट्टी के प्याले, गद्दी, गुलदस्ते, बर्गरी चीज बनती भी है। पर आज इनकी खपत जयपुर के विदेशी यात्रियों तक ही परिमित है। यदि इस उद्योग को बड़े पैमाने पर चलाया जाय तो इससे सार देश की एक बड़ा आनन्द्यता पूरी हो सकती है, और चीनी वस्तुओं के पीछे हमारा व्यापार स्पर्धा प्रति वर्ष बाहर जाने से बच सकता है।

जयपुर राज्य में 'जेडस्टोन' भी मिलता है। यह पत्थर असाधारण रूप में मजबूत होता है और माधोपुर में इसकी अच्छी खरक बनती है। इन खरकों में मोती और लाल पीसे जा सकते हैं।

जयपुर की खाम इण्डस्ट्री यानी पीतल का काम मुरादाबाद से अच्छा बताया जाता है और पीतल पर एम्बॉयसिंग वगैरा सभी तरह का बहिया काम होता है।

जयपुर में बनेवाली मजोरा की मूनिया तो गजब की होती है, और दुनियाभर में मशहूर है।

जयपुर राज्य के सवाई माधोपुर और मालपुरा स्थानों में लकड़ी पर लाख की कारीगरी बहुत अच्छी होती है, और यह चीज दूर-दूर तक जाती है।

यहां का पेपरमशी का उद्योग एक अनोखा और भलीभांति विकसित उद्योग है। रद्दी कागज को गलाकर यहां उसके तरह-तरह के खिलौने और मनप्याकृतियों के हूबहू नमूने बनाये जाते हैं। जयपुर के अजायबगर में ऐसे सैकड़ों चहरे और खिलौने प्रदर्शित किये गये हैं और ये बड़े भावपूर्ण हैं।

जयपुर राज्य के मालपुरा गांव में ऊनी नमूने भी अच्छे बनते हैं। नमूने के अखण्ड कोट, हेंट और बरगानी बनानेवाले कुछ कारीगर भी राज्य में मौजूद हैं। मालपुरा में ऊँटी और घासी की जीन बहिया बनती है।

जोयनेर और मागानेर में कपड़े पर छपाई का काम बहुत ही बढ़िया होता है। जोयनेर के चाकू, छुरी, कैंची और ताले भी मजहूर हैं।

जयपुर में हाथीदान और खासकर लकड़ी पर नक्काशी का काम भी अच्छा होता है। औरत मुर्त में मोजनी का काम भी काफी अच्छा करती है।

जयपुर की जेल में ऊनी गद्दीयें अच्छे बनते हैं। जेल में भी एक ७-८ कारखाने पाए गये हैं। हमने जयपुर में श्री केशवलाल-नी बकाल डिग्रीवाला की गणस कापट पेशवरी देखी थी। फैक्टरी में काम देर से होता है। १० ठेकेदार ५० मजदूरों के साथ काम करते हैं। सार कारखाने में बोर्ड २५० रद्दी-गुरुओं का पालन-पोषण हो रहा है। एक बाने के मुत को छानकर कारखाने में जप सारा माल प्राप्त होइ देखी ही करना जाता है। अगर कार-सालेवाले मुत भी हाथकला ही लगाव तो यह सारा उद्योग बढ़ गइसी उद्योग बन सकता है।

जयपुर के इन गृह-उद्योगों की तलाश में प्रभते हुए हमें यह अनुभव हुआ कि अगर इन गृह-उद्योगों की पूरी खान-बान कराई जाय और इनकी वर्तमान स्थिति का निकट से गहरा अध्ययन किया जाय तो वह पार्थिव ध्येय न जायगा, और जिस महाभाग का यह पुण्यकार्य करने का सोभाग्य प्राप्त होगा, वह अपने जीवन में नयापन, नवीन शक्ति और निरन्तर उल्लास का अनुभव कर सकता है। और इस के लिए वैसे न तो विशेष धन का आवश्यकता है, न विशेष मेहनत या दोडधूप की ही जरूरत है। अगर हम में थोड़ी कल्पना हो और अपने फुरसत के समय का सदुपयोग करने की तत्परता हो तो घर बैठ भी हम अपने गांव के अनेक अर्धविकसित और उपेक्षित गृह-उद्योगों का अध्ययन करके उनकी स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं, और उनकी बढ़ाने और जिलाने में भी एक हद तक सहायक हो सकते हैं। और, जहां चाह है, वहां राह तो निकल ही आती है।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

बड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—धियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥॥

एक प्रति का -१]

अंश-३]

दिल्ली, शुक्रवार, २४ मई, १९३४.

[संख्या १४]

विषय-सूची

- धियोगी हरि—वह मुसलमान संत—पृष्ठ १०९, त्यागा से
 त्यागा—पृष्ठ १११; विवाह में मद्य-मांस का क्या काम—
 पृष्ठ १११; ‘जवाहर-नामउद्योग-मंडार’—पृष्ठ १११
 रामनाथरायण चौधरी—अच्छी शुरुआत—पृष्ठ १०९; राजस्थान
 का ऊनी उद्योग—पृष्ठ ११४
 अमृतलाल वि० ठक्कर—अभिम्य उपेक्षा पृष्ठ ११०
 राधाजी—अमरुद के बीज—पृष्ठ १११; नारंगी का छिलका —
 पृष्ठ ११०; हरिजनों की शिक्षा—पृष्ठ ११०
 डी० जे०—छिलके के उपयोग—पृष्ठ ११०
 महादेव इ० देशर्मा—एक आमनेबक की डायरी से—पृष्ठ ११२
 बैकुंठ लालूभाई मेहता—विलेपारों की प्रदर्शनी—पृष्ठ ११४
 काशिनाथ त्रिवेदी—सबलगढ़ के खंडहरों में—पृष्ठ ११५

वह मुसलमान संत

बेच पर चारखाने की एक फटी-सी तीलिया बिछाकर उस दम की बीमारी में पीड़ित अष्टहने नमाज पढ़ी, और फिर बड़ी करुणा-भरी धुनि से रामायण की चौपाइया गाने लगा। खाना खाकर अपनी व्यास की तरह अर्थ भी कहता जाता था। कभी ‘या इलाही, कभी ‘अय राम’ उसकी दर्दभरी आवाज से निकल रहा था। जब उसने प्रभाती की धुनि में ‘मेरे ता गिरधर गोपाल दूमरा न कोई’ मीरा का यह पद गाया, तो वह गद्गद हो उठा। फिर पागलों की तरह यकजक करने लगा। हमारे माथ के पेसेजरो का यह हालत थी, कि कुछ तो उसकी और आश्चर्यचकित दृष्टि में दख रहे थे, और कुछ और म हँस रहे थे। बयई-एकमप्रस छाटी-मोटी स्टेशनो की छोड़ती हुई बेतहाशा भागती चली जा रही थी, और वह मस्तमौला अपने कुमारी मन को मेकड़ों गालिया सुनाये जा रहा था, ‘साला धोखेबाज कहीं का’ खुदों के जहर का घड़ा लेकर मिलने चला है उस मोहिनी मूरत के मनम म, मीरा का उस गिरधर गोपाल से। शर्म भी नहीं आती तुझ सैतान को।’

पी फट रही थी, फिर भी अंधेरा-सा था। दानिया का स्टेशन आ गया था। यह भाई भजन में अब भी मस्त था। मन हुआ कि क्यों न उससे कुछ बात की जाय। मैं उसके पास वहीं बेचपर बैठ गया। टीन का टोटीदार लोटा, रामायण का फटा-पुराना गुटका, एक लकड़ी और कबल, बस यही उसका सारा सामान था। दम मिनिट भाई मुनीमरखा (यही उसका नाम था) म मेरी जो बात हुई उसका संक्षिप्त सार यह है।—

“मालिक का गुनहगार हूँ जन्म-जन्म का। रामजी के रहम का आसरा है। वह रहीम है, तारनहार है। बुलेलसद का एक मरीब मुसलमान हूँ। एक रिमासत में ६ गुजरबसर के लिए

मिलते हैं। घर में गऊमाता पाल रखी है। मैं उसकी सेवा करता हूँ और आपके बालगोपाल दूध पीते हैं। गोश्त में बिली नकरत है। सूखी-खुशी रोटी खाकर तो उस सैतान मोहदे बन का यह हाल है, पुलाब-कबाब मिले तो न जाने क्या करे। चाकरी से जो समय बचता है उसे खुदा की याद में लगाने का जतन करता रहता हूँ। तिवारी दहा में रामायण का अर्थ पूछ लिया करता हूँ। उन्हें मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ। भैयाजी, मैं हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना। यह सारा पसारा राम रहीम का ही तो नूर है। प्रेम ही यहाँ सार है, और सब अमार है।”

उस मुसलमान संत का दर्शन करके मैंने अपने को कृतार्थ माना। बरबन उस मस्त भौलिया से बिदा लेनी पड़ी, क्योंकि बाली का स्टेशन आ गया था।

यह मक्की कहानी मय ९ फरवरी की है।

वि० ४०

अच्छी शुरुआत

प्रतापगढ़ से श्री प्यारचन्द लिखते हैं —

“उसो माम में पाठशालाओं का आरम्भ होने से विद्यार्थियों की उपस्थिति अभी कम ही है। सूरजपोल बाहर मेहतरो की दैनिक पाठशाला (न० २) तो १० दिनतक खुली रही। पर एक महतर स्त्री क मर जाने से १० दिन पाठशाला बन्द रही। अब तक पाठशाला खुले में एक बच्चे पर लगनी है। आशा है, अब जीधु ही क्लयर डाल दिया जायगा।

धमोनर दर्वाजे की पाठशाला भी एक बच्चे पर लगनी थी, पर कुछ ही दिनों के बाद छात्रों एक महान माली कर दिया। वह रहने के योग्य नहीं था। अब विद्यार्थिया म लिपवाकर ठीक करवा लिया है। यह महान हाँरजनों क बीन म है।

हरिजना म पहल की रजि बकर है, पर माव ही वे शीकीन भी खू है। चाय पीना, पाना खाना और अष्टोवाव खाना हर एक क लिए माना आवश्यक-सा है, भले ही कपड़ पहनने का न मिले। मुद्दर माम तो नहीं आते, पर धराव पीन और जूठन खाने का रिवाज है। समझाने-बुझाने म जराब छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर जूठन छाड़ने में वे अभी अममथता दिखा रहे हैं।

पहले इन लोगों के मुहल्लो में बहुत गंदगी रहनी थी। जबसे पाठशाला खुली है तब से कुछ सफाई करने लगे हैं।

पहले वे मूअर बहुत सारा करते थे, पर अब वह बन्द-सा है। एसा आशा की जाती है कि कुछ ही दिनों में मूअर-बध की यह जघन्य प्रथा दूर हो जायगी। इनके मुहल्लो में मूअर ही अधिक गंदगी फैलाते हैं।

एक दिन खास तौर पर मैं इनके मकानों का निरीक्षण करने गया। भीतर घुसकर अच्छी तरह से देखे ता हूँ तो कच्चे, किन्तु प्रायः वे सुन्दर और स्वच्छ दिखाई दिये। जमीन पर एक भी चीज

बेमिलमिले पड़ी हुई नजर नहीं आई। दीवारों पर लकड़ी की टांडे बनाकर, उन पर सब वस्तुएँ बड़े अच्छे ढंग से पकितियों में जमाई हुई थी। मैंने तो ऐसी सुखी चायवद्दी किसी सवर्ण घर में देखी होगी।

मगर हृदय पर बोट पहुँचानेवाली भी एक बात नजर आई। एक मकान बाहर से तो इतना साफ था कि आपको बहने पर भी उसमें कहीं कचरा न मिलेगा, पर जब मैं एक छोटी-सी खिड़की में से उस कुटिया में गया तो वहाँ देखा, कि दाढ़, मेव, लड्डू और सूखी रोटियों पर हजारों माँसिया और मच्छर भिन्न-भिन्न रहे हैं। यह सब खाने के लिए था। समझाने-बुझाने से दूसरे दिन वह सब सड़ा खाना जानवरों को खिला दिया गया।

मेहनत करीब-करीब सभी कर्जदार हैं। आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। रात्रि-पाठशाला गाछियों के गूँहले में छैन-सान गंज से खोल रखी है। छात्रसंख्या ५-६ है। एक-दो दिन में कुछ मुसलमान बनकर भी रात को पढ़ने आते हैं।

मैंने यहाँ की परिस्थिति के कारण अभी तक हरिजनों या सवर्णों में ज्यादा प्रवेश नहीं किया है। परिस्थिति अब उतनी जटिल नहीं है। पहले पड़ोसी और दूसरे लोग मेहनतों को पढ़ाने और छूने में मुझ पर ताराज था, पर अब वे समझते और सहन करने जा रहे हैं।

मेहनतों को छोड़कर दूसरे सब हरिजन हर एक बावड़ी या कुएँ से पानी भर सकते हैं। मेहनतों का जल का कष्ट अवश्य है। ये लोग बैंग्या लोद-लोदकर पानी लाते हैं। गर्मी के दिनों में स्नान करने और पीने के पानी की तकलीफ होती है।

मन्दिरों में रंग और मेहनत नहीं जा सकते। दूसरे सब हरिजन जा सकते हैं।

लगभग एक मास के इस कार्य को अच्छी शुरुआत कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। जहाँ मेवाभाव, एकानाया और कटने की अपक्षा करने की धन अधिक हो, वहाँ थोड़े-से समय में ही कितना काम हो सकता है यह हमसे अनुमान किया जा सकता है।

गमनारायण चौधरी

टिप्पणियाँ

अक्षम्य उपेक्षा

हमारे देश की कुछक म्यूनििसिपलिटयाने आम वृष्टिमा के बिल्कुल पास मेहनतों के मकान बना रखे हैं। इस बात को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। यह कितनी बरी बात है। कोई कारण नहीं कि इन गरीबों को नगर-गुदा के पास अपनी गारी जिनदगी काटनी पड़े। मगर मजफपुर की म्यूनििसिपलिटि को लापरवाही का ता बाई पार ही नहीं। वह तो इस पापपूर्ण उपेक्षा की दौड़ में गवरा बाबा मार ले जाती है। सरैयागज की बगती की बात है। यहाँ मेहनतों के मारफ मकान हैं। यही पर वृष्टिस बनी हुई है— और वृष्टिमा ही नहीं, मेला दोनों की बाग गाड़िया भी हमेशा वहीं खिनी रहती हैं, बभी खाली, बभी भरी हुई। इतना ही नहीं अभी और मूनि— उसी जगह ठीक बीच में एक कलगाह बना हुआ है, गाचारों और बिल्कुल खुला हुआ है। करीब ६० बकरे तित्य सबेरे यहाँ कटते हैं।

क्या कोई सार्वजनिक मर्यादा निर्दयता में इससे भी आगे जा सकती है? किस पड़ी है जो इन अत्यन्त दलित मेहनतों के करुण क्रन्दन पर कान दे?

अमृतलाल बि० ठक्कर

अमरुद के बीज

कनेल शमशेरसिंहने अमरुद के बीज के विषय में मेरे पास यह नोट भेजा है:—

“अमरुद और उसके बीज के विषय में इधर कुछ दिनों से मैं काफी परिश्रम के साथ खोजबीन कर रहा था। मैं इतना मालूम कर सका हूँ कि अमरुद के बीजों को लोग प्रायः बिना चबाये ही निगल जाते हैं, जिसका लायद रेषक प्रभाव पड़ता है। कुछक देशी वैद्य-हकीमोंने मुझे यह बतलाया कि इन बीजों में भी पोष्टिक तत्त्व होते हैं।

इसलिए मेरे एक कलकत्ता के मित्र ने जब यह प्रामाणिक नोट मेरे पास भेजा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई:—

‘बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स, लि० के डॉ० बी० सी० गुहने हाल में यह बतलाया है कि अमरुद में विटामिन ‘बी’ काफी मात्रा में रहता है। उसके बीजों में ये निम्नलिखित तत्त्व हैं:—

प्रोटीन	२५.२५%	चर्बी	१४.३%
स्टार्च	१३.२५%	शर्करा	०.१%

इस विवेचन में यह प्रगट होता है कि बीजों में खाली अच्छी पोषण-शक्ति है। इसलिए बीज को भी फल की ही तरह खूब चबाकर खाना चाहिए। अगर अच्छी तरह चबाकर बीजों को न खाया, तो वे सिर्फ रेषक का ही काम देंगे। अमरुद कितना पोष्टिक होता है, इस पर कोई खोज हुई ही नहीं।”

‘हरिजन’ से।

मो० क० गांधी

नारंगी का छिलका

एक मजदूर लिखते हैं:—

‘नारंगी के छिलके को हम योंही फेंक देते हैं। मेरी यह गलत है कि उसे खूब सूखा लेना चाहिए और बजाय मिट्टी के तेल के, आग सुलगाने में उसे सूखे हुए छिलके से काम लेना चाहिए। नारंगी के सूखे हुए छिलके में आग बड़ी अच्छी तरह सुलग सकती है।”

‘हरिजन’ से।

मो० क० गांधी

छिलके के उपयोग

नींबू, नारंगी आदि फलों के छिलके सिर्फ आग सुलगाने का ही काम नहीं देते, बल्कि इससे भी अधिक अच्छा उपयोग उनका हो सकता है। नींबू, नारंगी, मोसवी, जवूरी आदि सभी फलों के छिलके माटी महक और आकर्षक रंग के होते हैं। इन छिलकों में एक खास तरह का तेल रहता है, जिससे फलों पर घातक बीमारियाँ असर नहीं कर सकती। इनकी अच्छी बीज का आज कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है, उसे हम योंही फेंक देते हैं। इन फलों के छिलकों के निम्नलिखित उपयोग हो सकते हैं:—

(१) सुगंधित तेल-फूलों के छिलके के टुकड़े धूप में—या यह और भी अच्छा होगा कि कुछ समयतक छाई में, सुखाकर सिर में लगाने के सुगंधित तेलों में उनका उपयोग किया जाय। बनाने की विधि काफी सरसी और सरल है। नारियल के तेल में छिलके के टुकड़ों को रख दें, और जब उनकी सारी महक और रंग तेल में उतर आय तब उन्हें निकाल लें, बस, खुशबूदार सुंदर तेल तैयार हो जायगा।

(२) अचार-मुरब्बा - छिलके के टुकड़ों या फाँकों का अचार और मुरब्बा भी बन सकता है।

(३) विविध : (क) सूखे-सुखाये टुकड़े या मोटा पिसा हुआ बुरादा झींगुर आदि कीड़े-मकोड़ों के हटाने के काम में आता है; (ख) इन छिलकों को बत्तीर वृष के आग में जलाने में एक खासी अच्छी सुगंध वायुमण्डल में भर जाती है (ग) इन छिलकों को गाड़ देने से एक अच्छा प्राणप्रद खाद तैयार हो सकता है।
‘हरिजन’ से] डो० जे०

त्याग सो त्याग

कलकत्ते की हरिजन-उत्थान-समिति के परमोत्साही कार्यकर्ता बाबा नृसिंहदासजी लिखते हैं :—

“एण्टाली की हरिजन-बस्ती से मेरा सदा से ही सहज प्रेम है। यहां के हरिजनों की मैंने यत्किंचित् सेवा की है और भगवत्कथा भी यदाकदा कहा करता था। एक दिन यहां एक ऐसे हरिजन से साबिका पत्ता, जो पक्का शराबी था। पहले तो मैं नहीं समझ सका, पर जब उसकी बकझक बदन हुई, तब एक भाईने धीरे से मेरे कान में कहा कि ‘क्यों आप इस दारुखार के मूढ़ लगते हैं? आज तो यह खूब पीकर आया है।’ मैं हस पड़ा। पर उसे छोड़ा नहीं। अब उसे मैं शराब की बुराईया समझाने लगा। उस पर तो नहीं, पर जा दूसरे लोग बहा खड़े थे उन पर मेरी बातों का कुछ असर पड़ा ऐसा मुझे लगा। जब मौका मिलता तब मैं उस शराबी भाई को बड़े प्रेम से समझाना और उसे पश्चात्ताप भी होना था। अब मैं बस्ती में ही रहने लगा।

एक दिन उस बड़े शराबीन यह भीषण प्रतिज्ञा कर डाली कि ‘आज मैं शराब का पीना तो दूर उस झुंडंगा भी नहीं।’ और मचमुख वह अपनी शान का धनी निकला। बिना गगामान किसे और राम का नाम लिये वह भोजन नहीं करता। कुछ लोग हृदय से और कुछ व्यंग्य से उस ‘भगतजी’ कहने लगे।

उसके मलाग का प्रभाव घरवालों तथा कुछ दूसरे लोगों पर भी पड़े बिना नहीं रहा।

अब उसका घरवालों की अग्नि-परीक्षा के दिन आत है। उसके घर पर हमन ‘रामत्रय यज्ञ’ किया और ‘यज्ञ-समाप्ति’ के बाद ही वह भाई इस सप्ताह से चल बसा। बस्ती के दक्कियानसी लोगों को हंसने का मौका मिल गया। कहने लगे, ‘दारु छाड़न और भगत बनने का देखा, यह फल मिला।’ पर उस घर के लोग तो दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने मृत्कभोजन के अवसर पर ताड़ी की जगह बिरादरीवालों को शर्बत पिलाया। माम भी नहीं आने दिया।

कुछ दिनों के बाद घर का एकमात्र नौ जवान लड़का यका-यक पागल हो गया। बिरादरी के पक्षों को और भी ताता कमने का मौका मिल गया। बोले ‘अभी हुआ क्या है? यह घर देखते-देखते धूल में मिल जायगा। यह देवता का कोप है, देवता का। बिना सूअर की बलि और ताड़ी की बोलल लिये दधना पिंड छोड़ने का नहीं।’ पर उस घर के सन्तानों ने अपने वचन के पक्षों के। सत्य के पथ में एक पग भी पीछे न हटे। पक्षों को यह धीरो-चित्त जवाब दिया, ‘भले ही हमारे घर का सर्वनाश हो जाय, पर न तो हम शराब छू सकते हैं, और न किसी देवी-देवता के नाम पर जीव-हत्या ही कर सकते हैं। जो त्याग सो त्याग। बिरादरी को जो करना हो करले। हम अपने वचन से पीछे हटनेवाले नहीं।’ मैंने मन में कहा, गजब की दृढ़ता है इन हरिजन भाइयों की।”

यह सब हरिजन-सेवकों के सतत प्रयत्नों का ही परिणाम है। कोरे उपदेशों-द्वारा नहीं, किन्तु उनके हृदय में सेवा-मार्ग के जरिये पैठने से ही ऐसे शुभ परिणामों की आशा रखी जा सकती है। और बाबा नृसिंहदासने यही तो किया। सत्य के पथ पर आरुढ़ उनका स्नेह-भाजन यह हरिजन कुटुम्ब शतशः वन्दनीय है।

चि० ह०

विवाह में मद्य-मांस का क्या काम ?

हरमूद (मध्यप्रान्त) के हरिजन-सेवक-सच के मंत्री श्री दत्तात्रेय पुरंदर लिखते हैं :—

“खंडवा के श्री छोटू मेहतर के दो पुत्रों का विवाह हाल ही में हरमूद के श्रीमशीलाल जमादार की कन्याओं के साथ हुआ है। विवाह में हरमूद के कई प्रतिष्ठित सवर्ण हिंदू सम्मिलित हुए थे। भाई मशीलालने मद्य और मांस को धादी में कतई नहीं आने दिया। बोले—‘इस मांगलिक अवसर पर मद्य-मांस का काम ही क्या?’ मशीलालजी के इस दृढ़ निश्चय में प्रभावित होकर उस दिन कई लोगोंने शराब न पीने की शपथ ली। हा, विवाह में कुल स्वदेशी वस्त्र ही काम में लाय गये।”

श्री मशीलाल को हम उनका इस शुभ सकल्प पर हृदय में बधाई देते हैं। मद्य-मांस का अप्रयुज्य करार दकर उन्होंने अस्पृश्यता को सबमुक्त एक करार धक्का दिया है। हमारे हरिजन भाइयों को इस धर्मकार्य का अधिक-से-अधिक अनकरण करना चाहिए।

चि० ह०

‘जवाहर-ग्रामउद्योग-भंडार’

इलाहाबाद के श्रीयुक्त प० श्यामसुंदर शक्ल सूचन करते हैं :—

“गन २१ मई को इलाहाबाद में हीविट रोड पर श्रीमती उमा नेहरूने ‘जवाहर-ग्रामउद्योग-भंडार’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांधीजी का आशीर्वादात्मक संदेश पढ़कर सुनाया गया। उद्घाटन के बाद उपस्थित सज्जना का ‘गुड’ बाटा गया। इस भंडार में ग्रामा में तैयार की हुई चीजें, भी रखी जायेंगी।”

प्रत्येक नगर में यदि ऐसे ग्रामउद्योग-भंडार खुल जायें, तो नगरनिवासियों को कम-से-कम आहार की स्वच्छ, शुद्ध तथा पीष्टक चीजें तो मिलन लग, साथ ही ग्रामा के साथ उनका थोड़ा-बहुत संबंध भी जुड़ जाय। आज तो यह हालत है कि इन शहरों में हाथ की चक्की का आटा और पॉलिश-रहित चावल भी नहीं मिलता। आशा है कि इलाहाबाद का यह शुभ उद्योग सयुक्त प्रांत के अन्य नगरों में संक्रामक साबित होगा।

चि० ह०

बिना पॉलिश का पूर्ण चावल

८ मई के ‘हरिजन’ में पॉलिशरहित पूर्ण चावल के विषय की वज्रपति पढ़कर मेठ शरजी बल्लभदास लिखते हैं कि—
“को २ पाउण्ड की थैली के भावसे निम्नलिखित स्थानों पर बिना पॉलिश का पूर्ण चावल मिल सकता है—

- (१) शरजी बल्लभदास स्वदेशी बाजार, २००—२०० अंबेरी बाजार, बंबई
- (२) क० श्रीनिवासन, बी० पी० टी० चाल, किमम मार्गकल, माटुगा (जी० आई० पी०)
- (३) ग्रामउद्योग-मंदिर, स्वदेशी मार्केट, कालाबादेवी रोड, बंबई २
- (४) प्रतापसिंह त्रिकमदास, पनवेल (जि० कांदाबा)

संश्लेषक

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २४ मई, १९३५

हरिजनों की शिक्षा

माध्यमिक और कालेज की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का प्रबल अनेक दृष्टियों में कहीं अधिक कठिन है। और हरिजनों की शिक्षा तो सब से कठिन है। भले ही वह कच्ची हो पर कुछ-न-कुछ मस्कृति तो हरिजननर बालक का घर पर मिलती ही है। ऐसी मस्कृति हरिजन बालक को बिल्कुल ही नहीं मिलती, कारण कि समाज के साथ उसका सम्पर्क नहीं रहता। इसलिए जब तमाम प्राथमिक पाठशालाएँ हरिजन बालकों के लिए खोल जायँगी—जल्दी से या देरी में—उन्हे खुलना तो है ही, और मेरी राय में देरी में नहीं, बल्कि जल्दी ही खुल जानी चाहिए—तब भी, यदि हरिजन बालकों को पिछड़ी हुई दशा में नहीं रखना है तो उनके लिए प्राथमिक पाठशालाओं की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यह प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए इसका शोध किया जा सकता है। और हरिजन-सेवक-संघों की ओर से समस्त भारतवर्ष में जो सैकड़ों हरिजन-पाठशालाएँ खोल रही हैं उनमें उस प्रणाली का परीक्षण भी हो सकता है। हरिजन बालकों की इस प्राथमिक शिक्षा में शिष्टाचार, सुन्दर वाणी और मद्ध्यवहार का अवश्य समावेश होना चाहिए। हरिजन बालक आज चाहें जिन तरह बंधता है चाहे जैसे कपड़ा पहनता है, और उसकी आँखों में, कानों में, दाँतों में और नाखूनों में अकस्मर मूल भरा रहता है। बहनेरों को तो यह भी पता नहीं कि नहाना-धोना किस कहते हैं। मृम सन् १९१५ की वह बान आज भी याद है कि जब मैं त्राकीबार (तामिलनाडु) में एक हरिजन लड़के को कोनरव के आश्रम में लाया था। सबसे पहले मैंने उसका मुँह कसाया, फिर अच्छी तरह नहलाया और पहनने का उंगे गादी, साफ धोती, कुरता और टोपी दी। चन्द मिनटों में ही वह मैला-कुचैला लड़का ऐसा दाम्प्यन लगा था कि मस्कारी घर के किसी भी बालक से वह जरा भी भिन्न मान्य नहीं पड़ता था। उसका माथा, आँखें, कान, नाक, लय अलक्ष्यी तरह साफ कर दिये गये थे। उसके नाखूनों में मैला-ही-मैल भरा हुआ था। जल्द मैंने कटवाकर साफ कराया। उसके पैर, जिन पर धूल की वह बम गई थी, लुब-रगड़-रगड़कर साफ कराये गये। जल्द ही वह तो पाठशालाओं में आनेवाले हरिजन बालकों के तमाम शरीर की सफाई निरर्थक नहीं करनी चाहिए। तीन महीने तक तो उन्हे स्वच्छता की ही शिक्षा देनी चाहिए। उन्हे ठीक तरह से खाना खाने की भी तालीम देनी चाहिए, हालांकि वह बात लिखते हुए मुझे उड़ीसा की पैदल यात्रा का एक दृश्य याद आ रहा है। उस यात्रा में कुछक स्थानों पर हरिजन बालकों और वयस्कों का भोजन कराया गया था; उन्होंने ओरों की अपेक्षा अधिक स्वच्छता में खाया था। दूसरे तोम उँगलियाँ मानने-मनने में सराब कर लेते थे, और जूँटन जहाँ-तहाँ छाड़कर जीमने की जगह गद्दी करके उठते थे। हरिजन अपनी पतल या थाली में कुछ भी नहीं छोड़ने थे, उसे बिल्कुल साफ कर देते थे। भोजन करने समय हर कौर में वे अपनी उँगलियों को चाटकर साफ कर लेते थे। यह मैं जानता हूँ कि मैंने जिनका यह बर्तन किया है उनकी जैसी स्वच्छता में सब हरिजन बालक नहीं लाते।

अगर इस प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन समस्त हरिजन पाठशालाओं में करना है, तो अध्यापकों के लिए उनकी भाषा में विस्तृत आदेशों की पत्रिकाएँ तैयार करके बँटवानी चाहिए। साथ ही, पाठशालाओं के इन्स्पेक्टरों को यह आदेश दे दिया जाय कि वे पाठशालाओं का मुआयना करते समय अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की इस विषय में परीक्षा लिया करें और इस दिशा में जो प्रगति हो उसकी पूरी-पूरी रिपोर्ट भेज दिया करें।

नये अध्यापकों की नियुक्ति तथा वर्तमान अध्यापकों की शिक्षापद्धति पर ध्यान रखने से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। मगर सब को यदि उन हजारों हरिजन बालकों के प्रति अपना फर्ज अदा करना है, जिनकी सार-संभाल का दायित्व उसने ले रखा है, तो उसे हम सब पर ध्यान देना ही होगा। 'हरिजन' से।

मो० क० गांधी

एक ग्रामसेवक की डायरी से

श्रीयुक्त जी० एस० मदन ने नामके एक महाराष्ट्र कार्यकर्त्तानि राष्ट्रीय मज्जाह में किये हुए अपने काम की एक लम्बी रिपोर्ट भेजी है। उनकी उस मराठी रिपोर्ट का सागराज मैं नीचे देता हूँ—

"६ एप्रिल—आज मैं वणी गांव गया। यह गांव झुलिया से आठक मील के फासले पर है। मैंने वहाँ देखा कि आठ महीने पहिले वहाँ की जो गर्मनाक हालत थी अब भी वह वैसी ही है। वही कचरा, वही गन्दगी, वही मलमूत्र। गांव के गेबड़े को तो लोगोंने जैसे नरककुण्ड बना रक्खा था। जहाँ देखो तहाँ मैला-ही-मैला। पुरुष, स्त्रिया और बच्चे चाहे जहाँ टट्टी फिरने बैठ जाते थे, और स्कूल की यह दशा थी कि एक गटर का पानी उसके तारों तरफ बह रहा था, जिससे गिलाय (कीचड़) की गदगदी गडग्या बन गई थी। गांव की एक आम जगह पर महीनों से कूड़े, कचरे और मैले के घरे लगे हुए थे। आठ महीने पहिले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने लोगों का ध्यान हम तमाम गदगी की तरफ आकर्षित किया था। मैंने उनमें पूछा कि आप लोगों ने मुझे जो वचन दिया था उसका आखिर क्या हुआ? उनके पास सिवा बुरे रहने के जवाब था ही क्या। मैंने उनसे कहा 'कि चलो, आओ मुझे टोकरी, झाड़ू और एक फावड़ा देदो।' उन्होंने कहा कि, 'हमें अभी इस सब काम की फुरतत नहीं है।' तब मैं पुलिस के पटेल के पास गया। उसने कहा, 'आप फावड़ा पर बल्लि, मैं सब जरूरी सामान लेकर वही आता हूँ।' मैं खड़ा-खड़ा राह देखता रहा, पर पटेलने मुरत भी नहीं दियाई। तब मैंने गांव के महार का पता लगाकर उससे कहा कि 'चलो भाई, तुम्हीं इस गदगी को साफ करने में मुझे मदद दो।' वह बोला, 'आप क्यों परेशान होते हैं? यह सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए न, हम कर लेंगे। लोगों का मैला उठाने की यह मनक आपके सिंग पर आखिर कहा से सवार हुई?'

लाचार होकर मैंने कपास की कुछ सूखी डंटलें इकट्ठी की और उनकी एक कामचलाऊ झाड़ू बनाली। पुलिस के पटेल के मकान के पास जो गन्दी नाली थी वही मैंने सफाई का काम शुरू किया। पटेल मकान से बाहर निकल आया और बोला, 'महाराज, मत लजाइए मुझे, मैं खुद ही इसे साफ कर दूँगा।' तो फिर आज्ञा न? लेली एक फावड़ा और ढोल और करा मेरी मदद। साथी, जल्दी करो।' वह फावड़ा, ढोल बगैरह उठा लाया और योंही मेरी ऊपर-ऊपर से दिखाऊ मदद करने लगा। मैंने उसे सफाई का तरीका बतलाया और कहा, 'भाई साहब, यों नहीं, सफाई यों की

जानी है, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ।' गंदला कीचड़ उठाने में उसे शर्म मालूम हुई। मैंने कहा, 'यह काम तो बिना किये होने का नहीं, काम खत्म होने पर तुम साबुन से अपने हाथ साफ कर सकते हो।' ज्यों-त्यों करके वह नाली साफ तो हुई। अब मैं गेबड़े की ओर जाने को तैयार हुआ। मेरे साथ तमाशबीनों की खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। 'इस गन्दे काम में क्यों आप हाथ लगाते हैं?' उन लोगोंने झिझकते हुए मुझे रोका। "जगह-जगह यही हालत है, यहातक कि आपके धूलिया शहर की भी। तब फिर आप यही क्यों हलाकाम हो रहे हैं? अबनक जो हुआ सो हुआ, अब लोग शीचक्रिया करने खेतों में ही जाया करेंगे। कृपाकर आप जाइए, अब आपको यहाँ गन्दगी नहीं मिलेगी।" मगर मैं कोरी बातों में आनेवाला तो था नहीं। मैंने कहा, "मैं तो निश्चय करके आया हूँ और इस गन्दगी को साफ करके ही रहूँगा। आपके इस जबानी उपदेश का मेरे ऊपर कुछ असर पड़ने का नहीं। आपमें से अगर कुछ बड़े आदमी इस पवित्र कार्य में मुझ ब्राह्मण की मदद करें तो आपके इस कोरे उपदेश में उसका अधिक असर पड़ेगा।" लेकिन कौन सुनता था मेरी इस दलील को? सब भुग का कूटना हुआ। मैंने खुद ही रही टोकरिया और दधर-उधर पड़े हुए टीन के टुकड़े उठाकर वहाँ काम करना शुरू कर दिया। करीब तीन घंटे मुझे सफाई काम में लगे। लाग खड़े-खड़े देखते थे और यह देखकर शर्मिन्दा होते थे कि मैं उनके मलमूत्र को उठा रहा हूँ। मगर मेरी मदद करने का तैयार नहीं थे। हाथ लगाना तो दूर, अपनी चाँच भी मुझे नहीं दी।

७ एप्रिल—आज मैंने बरखेड़ा गांव का काम हाथ में लिया। धूलिया से यह गांव तीन मील है। यहाँ भी वही सब दृश्य देखने में आया—वही कीचड़, वही कीचड़, वही मलमूत्र और लोगों की वही टालटूल। पर उन्होंने यह कहा कि हम गांव के महार में सफाई करा देंगे। महार बुलाया गया और उसमें कहा गया कि वह मेरी देखरेख में सफाई का काम करें। उसने कहा कि मैं मड़कों की सफाई तो कर दूँगा, पर मैं यह मैला उठाने का नहीं। हाथ तो क्या अपनी झाड़ू भी हममें नहीं लगाऊँगा, हाँ, मड़के झाड़ू-बुझार कर साफ किये देता हूँ। वह अपनी झाड़ू लेने गया तो फिर वापस आया ही नहीं। जबतक खड़ा-खड़ा रह देखता? मैं खुद उसके घर गया और सफाई का सज्जाम इकट्ठा करके काम शुरू कर दिया। करीब २½ घंटे मैंने खूब लगकर काम किया, पर इतना ही काफी नहीं था। न तो पुलिस के पटेलने ही वहाँ आने की कृपा की और न महारने ही।

८ एप्रिल—वही गांव। आज यहाँ डिप्टी कलेक्टर की अवाई थी, इसलिए गांव के तमाम अफसर वहाँ हाजिर थे। जिस-जिस सड़क से कलेक्टर साहिब की मोटर निकलनी थी उनकी खूब सफाई कर दी गई। गदूदों को उसी वस्तु या तो मिट्टी से पूर दिया या उनपर तख्त पाट दिये। मगर जिस जगह की मैंने कल सफाई की थी उसकी हालत तो वैसी ही थी। डिप्टी कलेक्टर को वहाँ तो जाना नहीं था। जहाँ-जहाँ कलेक्टर साहिब के खरन नहीं पड़ने थे उन सब जगहों की यही दशा थी। मैंने गांव के पटेल और तलाती से मदद मांगी। उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए आज महारों को हुक्म दे दिया। पहिले तो उन्होंने आनाकानी की, पर अन्त में उस तमाम कचरे के हटाने में, जिसका ढेर मैंने कल लगा दिया था, मुझे मदद दी और उसे मिट्टी से पूर-पूर दिया।

९ एप्रिल—वड़वाई गांव, धूलिया में करीब तीन मील। गांव के कोई मुखिया नहीं मिले, इसलिए मैं सीधा हरिजन-बस्ती में गया। उनके झोपड़ों के पास जो गन्दी गड़ब्या और मोरियां थी उन्हें साफ करने लगा। वे लोग मुझे मदद देने के लिए बाहर निकल आये, पर मैला हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक भाई किसी तरह हिम्मत बांधकर मेरे साथ काम करने को तैयार हुआ। उसकी देखादेखी सब तीन-चार आदमी और खूशी से हमारे साथ काम करने लगे, जिसका यह नतीजा हुआ कि उनकी सारी बस्ती बिल्कुल साफ होगई।

१० एप्रिल—वही गांव। आज मैंने दूसरे मुहल्ले को लिया। एक महार स्त्रीने मुझे अपनी टोकरी देदी, और वही मैंने एक कामचलाऊ झाड़ू बनाली। मैं एक ऐसी गली में गुजरा, जिनमें जनाना बपुलिया ही कहना चाहिए। यह गली मैंने से पूरी पड़ी थी। तिल रखने को भी कहीं जगह नहीं थी। मैं तो वह दुर्गन्ध बर्दाश्त नहीं कर सका, तो भी मुझे मालूम हुआ कि इसी जगह स्त्रियां नित्य शीचक्रिया करती हैं! पर काम तो करना ही था। मैंने पूरी हिम्मत के साथ काम आरम्भ कर दिया। एक युवक, जो दूर पर खड़ा-खड़ा मुझे देख रहा था, हिकाग्न के साथ चिल्लाकर बोला, "अरे, तुम अपने को ब्राह्मण कह रहे हो? भगी का काम करने में तुम्हें कुछ शर्म भी नहीं आती। तुम ब्राह्मण नहीं, भगी हो भगी।" मैंने कहा, 'मुझे खुशी है कि तुम मुझे भगी समझ रहे हो और भगी कहते हो। मैं इसमें जरा भी बुरा मानने का नहीं, मैं तो इसमें उलटा प्रसन्न हूँगा। मगर मैं तुमसे यह कहूँगा कि यह काम जितना मेरा है तुम्हारा भी उतना ही है; और मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे आज नहीं तो कल अवश्य करोगे। वह इसका बगैर कुछ उत्तर दिये चला गया।

११ एप्रिल—फिर वही गांव। आज पटेल मुझसे मिलने आया और तुरन्त सफाई का सब सामान उसने मुझे दे दिया। कुछ समयतक सफाई का काम करके आज मैंने यह तय किया कि लोगों में मिलकर उन्हें उनका कर्तव्य सुनाया जाय। इसलिए मैं हर एक के घर गया और उनसे कहा, कि तुम लोग और नहीं तो कम-से-कम इतना काम तो कर ही सकते हो। मन्दिर के इर्द-गिर्द की जगह भी नहीं बचने पाई थी, वह भी गन्दी कर दी गई थी। मैंने उनसे कहा, कि कितनी शर्म की बात है कि आज लोगोंने देवालय तक के आमपास की जगह नहीं छोड़ी। इसके बाद फिर हरिजन-बस्ती की तरफ मुड़ा। गांव में तो लोग मेरे साथ काफी मस्झा में थे, जब कि मैं उन्हें सफाई की बात समझा रहा था। पर जब मैं हरिजन-बस्ती की ओर मुड़ा तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते में नहीं, आप इस रास्ते में चलिए। हरिजन-बस्ती में जानें की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और मुझे छोड़कर वे सब चल दिये। यहाँ के ये 'स्पृश्य' लोग अस्पृश्य हरिजनों के मुहल्ले में आजतक कभी गये ही नहीं थे!

१२ एप्रिल—आज मुकटी गांव गया। यहाँ मुझे 'उद्योग-मन्दिर' के वाषिकोत्सव में सम्मिलित होना था।

१३ एप्रिल—फिर वही वड़वाई गांव। आज एक महा-दुर्गन्धपूर्ण नाली को हाथ में लिया, और उसे साफ करना शुरू किया। पास के एक मकान में रहनेवाली स्त्रीने मुझे मेरे काम में मदद दी, पर यह बात ठीक-ठीक उसकी समझ में नहीं आई कि मैं क्यों उसके गांव में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ। जो स्त्रियां

वहा जमा हो गई थी उन्हें मैंने सारी बात अच्छी तरह समझाई और इस काम का महत्त्व बतलाया। मैंने उनसे कहा कि गलियो में न बैठकर कृपया आप खेतों में जाया करें और मूल को मिट्टी से पुर दिया करें, साथ ही अपने घरवालों को भी समझा दें कि वे भी अपनी शोचक्रिया के लिए कोई एक जगह नियत करें, यो चाहें जहा बैठ जाना ठीक नहीं। इस पर एक स्त्रीने कहा, 'हमारे आदमी हमारी बात मला क्यों मुनन चले। वे हमारी रस्तीभर भी पर्वी नहीं करते। हा, हम जरूर खेतों में जायेंगी। हम अपनी ही बात कह सकती हैं। दूसरों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकती।' सबम पहले यही मैंने सहानुभूति का भाव देखा। मेरी बात इन्हीं बहनोंने दिल में मुनी। मुझ आज यहा मचमुच बड़ी खुशी हुई।"

श्री प्रियुत मदनने अपनी डायरी समाप्त करत हुए कहते हैं कि "कार्यस-द्वारा निर्धारित शारीरिक श्रम का अपना दो महीने का काम मैंने इस तरह पूरा किया है।" श्री मदनने यह बड़ा अच्छा किया जो अपने लिए इस प्रकार का शारीरिक श्रम चुना। क्या अच्छा हो कि हम सभी इसी काम का उठाले। पर इस इतने बड़े कठिनकार्य को देखते हुए महीने में आठ घंटे का समय बहुत ही कम है। अगर इस चीज को पूरे उद्योग के साथ हाथ में लेना है, और उसका कोई परिणाम हासिल करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक सच्चे कार्यकर्ता को खास अपने यहां अथवा अपने पड़ोस में इस रवबच्छना-यज्ञ के लिए नित्य प्रति कम-से-कम एक घंटे का समय तो देना ही चाहिए। मैंकोई व्यक्तिक हमने इस काम को उपक्षा की दृष्टि से देखा है, और यह कहकर सदा अपनी झूठी चातुकारी की है कि हम इसमें कहीं अधिक महत्त्व के काम कर रहे हैं। इस कार्य की यह कठिनाई ही प्रगट करती है कि उसमें अधिक महत्त्व का कोई और काम है ही नहीं, और इसे अगर हमने हल कर लिया तो हमारे बहुत-से आवश्यक प्रश्न आप ही हल हो जायेंगे।

अंग्रेजी में] महादेव ह० देशाडे

विलेपार्ले की प्रदर्शनी

हाल में जिला-कान्फेन्स के साथ विलेपार्ले में जो खासी तथा ग्राम उद्योगों का प्रदर्शनी हुई थी, वह इंदौर की ग्राम उद्योग-प्रदर्शनी की तरह कोई विशाल आयोजन की चीज नहीं थी। दुकानें कुलजमा तीस थी। एक विभाग कपड़ों का था और दूसरे में दस्तकारी की चीजें थी। एपिप्लम आन स्कूल की श्रीमती बर्किलने इन दोनों विभागों का कार्य रचना की थी। इनमें आठ दुकानें तो केवल खादी की ही थी, जिनमें कई प्रामाणिक कच्चा की किस्म-किस्म की खादी रखी गई थी। हथकने हथवन फगडे का निर्माण ही भारतीय गृहउद्योग का मूलाधार है इसलिए स्वदेशी प्रदर्शनी में खादी को सर्वोच्च महत्त्व देना उचित ही है। एक दुकान को कपड़ों की बिक्री के लिए रखा गया था, और एक दूसरी दुकान में स्त्रियों-द्वारा संचालित 'कस्तूरबा-सवाश्रम' की बनी हुई चीजें रखी थी। यह आश्रम मूलतः के पास मारोली में है। दस्तकारी के विभाग में महिलाओं की पोशाक के अनेक बेल-बूटोंदार सुंदर नमूने रखे गये थे, जो सब महिलाओं के ही काढ़े हुए थे। इधर हाल में पश्चिमी भारत में जिनकी प्रदर्शनी हुई है उन सब में विलेपार्ले की प्रदर्शनी में यह खास बात देखने में आई कि हथकने हथवन कपड़ों की तरफ सहज की स्त्रियों की मनोवृत्ति में आज काफी परिवर्तन हो गया है।

अन्य ग्रामोद्योगों, खासकर ग्रामउद्योग-संघ जिन्हें लोकप्रिय

बनाना चाहता है, उन उद्योगों की चीजें—जैसे, हथकुटा बिना पॉलिश का चावल, हाथ की चक्की का पिता गेहूँ आदि का आटा, जंतरिया (छोटी चक्की) की दली हुई दालें, और घानी का तेल—ये सब चीजें भी प्रदर्शनी में बिक रही थीं। गांव का बना गुड़ तो दिखाई नहीं दिया, पर उसको जगह गांव की बनी दो ऐसी चीजें वहा देखने में आईं, जिन्हें तरक्की देने का निर्णय ग्राम-उद्योग-संघ कर चुका है। एक तो गांव के बने जूते थे, और दूसरा हाथ का बना कागज। चमड़ा मीत में मरे हुए छोरो का था और वह गांवों में ही पकाया-कमाया गया था। कागज बनाने की विधि का प्रदर्शन तो बड़ा ही रोचक था। रही चीजों, रस्मियों के टुकड़ों और खादी के चिथड़ों से कागज बना रहे थे। हीजों और लानों में बनी कागज का माबा बनाया जा रहा था, और बड़ी होशियारी से उसके ताव-के-ताव उतारे जा रहे थे। दर्शक बड़े ध्यान से कागज बनाने के इस प्रदर्शन को देखते थे। इसी तरह चूड़ी बनाने-वाले के इर्द-गिर्द भी खासी भीड़ लगी रहती थी। उनमें जिस किस्म की चूड़ियां बनाने को कहा जाता उसी किस्म की चूड़ियां वह ताव की टूटी-फूटी किस्मों को गलाकर ढाल देता था। इस प्रदर्शन-विभाग पर घानी और कपड़े तो मानो कलमा रख दिया था।

ग्राम-उद्योग-संघ-द्वारा प्रमाणित वर्ज्जी बलभदाम मार्केट की दुकान एक छोटे-से सुन्दर झोपड़े में लगाई गई थी। इस दुकान में बातला और मिट्टी के पडों में अनेक प्रकार की चीजें रखी हुई थी। इस दुकान की फर्श और दीवारों पर ग्रामउद्योग सम्बन्धी जहा कुछ चित्र और नकशे लगे हुए थे, वहा गांधीजी के एतद्बिषयक लेखों के उद्धरण भी थे। बिहार के भूकम्प-काट-निवारण तथा ग्रामउद्योगों के पुनरुज्जीवन के पास्टर खान मीर पर इस प्रदर्शनी के लिए तैयार कराये गये थे। ये पास्टर तो दर्शकों की दृष्टि का बरबस खींच लेते थे। यह बहुत अच्छा होता, अगर प्रमाणिक आकड़ों के कुछ और भी नकशे वहा टांग दिये जाते।

'हरिजन' में]

धेंकुंठ लालूभाई मेहता

गजस्थान का उन्नी उद्योग

खादी और चमड़े के बाद ऊन का उद्योग ही राजस्थान का सब से बड़ा सहायक धंधा है। इसे प्रायः हरिजन ही करते हैं। इस बार भाई शोभालालजी गुप्ता, मयुक्त मंत्री, राजपूताना हरिजन-संघ-समिति पश्चिमी राजपूताने के निरीक्षण के मिलसिले में बीकानेर और जोधपुर राज्यों के अनेक स्थानों पर जो कुछ देखा, मुन्ना, या जाना उसका वर्णन पाठकों को रुचिकर हुए बिना नहीं रहेगा। व लिखते हैं—

"बीकानेर ताम और उसके आसपास के गांवों में ऊन का उद्योग मूढ़ चल रहा है। अकेले बीकानेर में ही ३-४ हजार ऊन की वनबर्गिया होगी। ऊन के वृत्तन का काम मधवाल जाति के हरिजनों के हाथ में है। मधवाल डेढ़ भी कहलाते हैं। ये लोग अधिकतर कम्बल बुनते हैं। बीकानेरी कम्बल बहुत प्रसिद्ध होते हैं और बिकने के लिए दूर-दूर तक जाते हैं। कुछ असों में हाथकनी ऊन के स्थान पर थोड़ी फूँच ऊन भी काम में आने लगी है; इस क्षेत्र में कच्ची ऊन विदेश को भी काफी भेजी जाती है। यही ऊन प्ली, रंगी और बढिया कती हुई बापस इस देश में आती है।

अनेक व्यापारी ऊन के धन्धे में मालामाल, लक्षपति तक हो गये हैं। संसाराज मानमल नाम की एक फर्मने ऊनी कम्बलों के

व्यवसाय में पिछले ८-१० वर्षों में लाखों रुपये कमाया है। चर्खा-संघ के खादी-भण्डारने गत वर्ष २० हजार रुपये का ऊनी माल बेचा।

आजकल ऊन १/४० की मर-सवा मर तक मिल जाती है। ऊन इतनी बारीक भी कतती है कि रुपये की दो छटाक तक विकती है। बेंसे आम तौर पर ८, १० और १२ छटाक तक रुपये की कती हुई ऊन मिलती है। जो लोग बारीक ऊन के कम्बल बुनते हैं, उन्हें काफी लाभ हो जाता है। मोटी ऊन बुनने-वाले विशेष नहीं कमा पाते। प्रायः छे गज लंबे और ५०" से ५६" अर्ज के कम्बल बुने जाते हैं। जैसा माल होता है उसके अनुसार ४) से लगाकर १०), २०), और २५) रुपये तक कीमत के कम्बल तयार होते हैं। औसतन प्रत्येक बुनकर को ॥) दैनिक मजदूरी पड़ जाती है। इतनी कम मजदूरी का कारण यह है कि बीचवाले काफी मुनाफा उठाते हैं। व्यापारी एक कम्बल पर दो-दो तीन-तीन रुपये मुनाफा आसानी से कमा लेते हैं। कम्बल प्रायः १॥-२ सेर वजनवाले होते हैं। उनको सफेद निकालने में बुनकरों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत कूटने पर ही ऊन सफेद निकलती है।

भंडों पर नें उतारने के बाद ऊन हम तरह तयार की जाती है कि पहले उस बास की बल्लियों में खूब फटकारा जाना चाहिए ताकि उसका सब मूल और कचरा जाया हो जाय। भेड़ के बच्चों की ऊन बहुत मुलायम होती है। इस ऊन की बहुत अच्छी चीजें तयार हो सकती हैं। किंतु लोग भ्रजानवशा इस ऊन को अलग नहीं रखते और सब तरह की ऊन में मिला देने हैं। कचरा अलग कर देने के बाद शायद से ऊन के तार अलग-अलग किये जाते हैं। यही ऊन कातने के लिए कनवारिया खरीदती है। कनी हुई ऊन सूत की भांति ही कर्ध पर बुनी जाती है। उस पर बाजरी के आटे का पाना लगाया जाता है। बुनने के बाद कम्बलों का सफेद निकालने के लिए पानी में भिगोकर खूब कूटने हैं और गधक की धूनी लगाते हैं। एक बुनकर को औसतन प्रति कम्बल २) ४० मिलता है। इस दो रुपये में स्त्री-पुरुष की दो दिन की मजदूरी शामिल होती है। कम्बलों को बेचने में उसका एक-दो दिन लग जाता है। कनी हुई ऊन खरीदने के लिए उसे बिनधे से पैसा कर्ज लेना पड़ता है। बेचते समय व्यापारों के यहां धक्के खाता फिरता है। अतः कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऊन के दाम भी बसूल नहीं होते और उसे उलटा घाटा उठाता पड़ता है। कुछ बनकर सम्पन्न भी होते हैं। नागासर में एक बुनकर है, जो ६० हजार का आसामी बताया जाता है।

मारवाड़ में मेड़ता मिटी और बीकानेर में देरनाक, नागासर भीनासर, उदामर, रहमलसर आदि गांव उनके खास केंद्र हैं। ऊनकी रेंगाई का काम अगर शुरू हो जाय तो कम्बलों के अलावा कोटिंग आदि के लिए भी विविध प्रकार का ऊनी माल तयार हो सकता है। घुलाई की क्रिया में ऐसी व्यक्ति निकाली जा सकती है, जिससे कम परिश्रम पड़े। ऊन के उद्योग में मुधार की काफी गुंजायश है। खेद की बात है कि यह उद्योग बीकानेर राज्य का प्रमुख उद्योग होते हुए भी राज्य की ओर से उसे कोई संरक्षण या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। सुना है कि राजमहलों में एक बार ऊनी कम्बलों की मांग हुई थी, किंतु जब बीकानेर में कती ऊन के कम्बल उपस्थित किये गये, तो यह कहकर लौटा दिये

गये कि 'ऐसे देशी कम्बल नहीं चाहिए, कच ऊन के कम्बल लाओ।' कुछ भी हो, इन राज्यों को यह सुंदर उद्योग अवश्य अपनाया चाहिए।"

यह आवश्यक है कि राजस्थान के शासक और सेवक सभी ऊन के महत्वपूर्ण उद्योग की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दें। हम हरिजन-सेवकों का कर्तव्य तो स्पष्ट ही है।

रामनारायण जोधरो

सबलगढ़ के खसडहरों में

राजस्थान-चर्खा-संघ के उत्पत्ति-केन्द्रों में सबलगढ़ का केन्द्र बिल्कुल नया होते हुए भी अपने ढंग का एक निराला क्षेत्र है, और उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम होता है।

उस दिन मेरठ से दिल्ली होते हुए गान की १२ बजे हम ग्वालियर पहुँचे। रातभर बहा उठकर सुबह सबलगढ़ के लिए रवाना हो गये। मोटर की सवारी थी, ६७ मील का रास्ता था। हमने सोचा था कि २॥-३ घण्टे में सबलगढ़ पहुँच जायेंगे। पर 'अपन मन कछु और है, कर्ता के कछु और।' रास्ते में हमारा मोटर फेंक हो गई और एक दुर्घटना होते-होते बच गई। दो-ढाई घण्टे हमारे इसी में चले गये। करीब ११॥ बजे हम सबलगढ़ पहुँचे।

सबलगढ़ महीन कटाई का केन्द्र है। राजस्थान के कर्मा में सबलगढ़ से ज्यादा महीन सूत और कहीं नहीं कतता। कतिने २० में लेकर २५ नम्बर तक का सूत कात लेनी है। चर्वें उनके पुराने ढंग के, सस्ते और हलके होते हैं। अधिकतर कतिने मुसलमान हैं। कुछ हिन्दू बहने भी कातती हैं। हिन्दू कतिने 'पलाण' बाँले तकुए पर कातती हैं, और मुसलमान कतिने नंगे तकुए पर। इसी कारण हिन्दू कतिनों का सूत उनकी मुसलमान बहनों के मुकाबिले में कुछ कमजोर होता है और कम कतता है।

सबलगढ़ की रई माधारणतः अच्छी ही कही जा सकती है। उसका रेशा मुलायम और लम्बाई में औसत दर्जे का होता है। खास सबलगढ़ के सिवा कतिने मुरैना और कराँली का कपाम भी बरतती है। धुनिया, जिस यहाँ 'कँडेरा' कहते हैं, बाजार से रुपये की ५ रतल रई खरीदकर उसे धुनता है और कतिना को रुपये की ३ रतल पूनी देता है। यदि धुनिया और भी अधिक होशियारी से धने और अच्छी पूनी बनाकर दे, तो यहाँ काफी महीन, मजबूत और सुन्दर सूत कत सकता है। सबलगढ़ का कँडेरा अपनी रई लींगी-पुर्नी नगी फाँ पर ही धुनता है— वह धुनने समय चटाई का उपयोग नहीं करता। हमने कँडेरा, कतिनों और कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर खींचा और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वे इस दिशा में पूरा प्रयत्न करेंगे।

सबलगढ़ का खादी-भण्डार ग्वालियर के भण्डार की शाखा है। अभी कोई ५-७ महीनों से यहाँ उत्पत्ति का काम कुछ व्यवस्थित रूप से होने लगा है। इस थोड़े अर्से में भी जैसी सुन्दर खादी यहाँ बन सकी है, उसे देखते हुए हम केन्द्र की क्षमता बहुत अधिक मालूम होती है। राज्य के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के दिल में भी इस केन्द्र के प्रति ममता और आकर्षण है, यह जानकर हमें आनन्द ही हुआ। सबलगढ़ के आसपास शापुर घग्गा गावों में भी अभी तक चर्खे जीवित हैं और इस क्षेत्र में खादी की संस्वर और सहज उन्नति की आशा दिला रहे हैं।

इस केंद्र में लम्बे अर्ज की अच्छी महीन खादी बनने लगी है, जो यहा मलमल कहलाती है। महीन पोत की धोनिया और माडिया भी बनती हैं। थोड़ा कोटिंग-शॉटिंग भी तैयार होता है। गांववालों के लिए गहर की खादी के मुकाबले में यह खादी सस्ती भी पड़ती है। धुलाई में क्लीचिंग पाउडर का तनिक भी उपयोग नहीं किया जाता। गोबर, सोडा और चूने की सहायता से सन्तोष-जनक धुलाई हो जाती है। धुलने पर खादी बर्फ-सी सफेद तो नहीं होती, पर काफी सफेद हो जाती है, और क्लीचिंग पाउडर में धुली हुई खादी की तुलना में मजबूत और टिकाऊ भी अधिक होती है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सबलगढ़ की खादी सब तरह अच्छी है और उसमें उत्पत्ति या सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तो खादी की उत्पत्ति का दृष्टि-कोण ही बदल गया है। अबतक हम गांवों में गहरों के लिए खादी बनाते थे। अब गांवों में गांववालों के लिए ही बनानी है और उन्हें को पहनानी है। इस दृष्टि में तो सबलगढ़ में श्रीगणेश ही अब होगा।

कार्यकर्त्ताओं की खादी-कार्य के इस नये दृष्टि-कोण को अब समझा है और समझ करके गांववालों की आवश्यकता का वे अध्ययन करने लगे हैं। आशा है कि कुछ ही महीनों में सबलगढ़ के स्त्री-पुरुषों के लिए तरह-तरह की अच्छी मजबूत खादी तैयार होने लगेगी और वह धीरे-धीरे लोकप्रिय भी हो सकेगी।

यहा हमने एक अनुकूलता और भी देखी। हमारे उत्पत्ति-केंद्रों में कान्तों को खादी पहनने के लिए समझाना कठिन सिद्ध हुआ है, और जुलाहा, धनिया, धाबी वर्गों में भी कई जगह केवल अनशान के कारण खादी पहनना शुरू किया है। सबलगढ़ में पारिस्थितिक इतनी प्रतिकूल नहीं है। यदि थोड़ी अनुकूलता मिल जाय तो कान्त खुशी-खुशी खादी पहनने का तैयार हैं। उनमें श्रमशाला है, बितरणा है, काम करने की तत्परता है, और हर तरह अपने उद्योग को जोधित रखने और उत्पन्न बनाने की उन्मुखता है। नख्खे उड़े जो गहरा दिया है, उगम उनके जीवन में नई आशा और कमण्यता का सकार हो रहा है, और ब धिरारी कर-कारके पहनती है कि 'महाराज'। हमको रांटी मिलनी चाहिए। 'कच्चा' हमारा बना रहना चाहिए। खाने को रांटी और पहनने की कपड़ा हमें मिलना चाहिए। आप जा कहेंगे हम बड़ी करंगी।

जब उन्हें नया लकड़ पर मजबूत सूत कानत और खादी ही पहनने को कहा गया तो वे तत्काल बाल उठी—“अच्छा महाराज! हम बिन्ते ही कानत उठेंगे। हमें पक्का लकड़ा मिल जाय तो बड़ी मेहर हो। हम खुद खादी ही पहनेंगी, और अपने बाल वस्त्रा का भी पहनावेगी—पर हमें काम बराबर मिलना चाहिए महाराज।”

एक नौजवान मुसलमान बहनने कहा—“जी, मैं तो कर्ग सूत ही कानती हूँ। मुझसे कमजोर काना ही नहीं जाता। कर्ग सूत ही अच्छा होता है। और तुम्हारा कपड़ा जो तुम लोगों ने चलाया है, वह तो खद पसन्द आता है और सस्ती भी है। मैं तो अब सब कपड़े उसी के पहनूंगी, जी।”

इसी बस्ती में हमने एक अस्मा वरस की बूढ़ी कस्तिन को देखा, जो अपनी बहु-बेटियों के साथ आगन में बैठी प्रेम से चर्खे पर सूत कान रही थी। उसे खालियर राज्य की एक प्रदिनिनी में

अच्छा सूत कानने के लिए खादी की एक ओढ़नी इनाम में मिली थी। उसकी बहू को भी बैसी ही एक सफेद साड़ी इनाम में मिली थी। दोनों उसे ओढ़-पहनकर धूप में बैठी कान रही थी।

गड की नई बस्ती में बूमने के बाद हम ऊपर गड पर गये और उसके खड्डों में बसनेवाली कुछ मुसलमान कस्तिनों से मिले। जाने ही एक घर में एक ७५ वर्ष की बूढ़ी कस्तिन को देखा। वह बैठी सूत कान रही थी। जब हमने उससे पूछा कि ‘अम्मा, तुम खादी क्यों नहीं पहनती हो?’ तुम्हीं अपनी खादी न पहनोगी तो भला लोग तुम्हारा सूत क्यों खरीदेंगे?’ तो खट में अपनी धूधली आँखें हमारी ओर उठाकर बड़े करुणस्वर में वह बोल उठी—“ना भैया, ऐसा न करना। सूत तो हमारा बराबर खरीदने रहना भैया। मैं अब तुम्हारा ही कपड़ा पहना करूंगी। महीने छ महीने की उमर और होगी बेटा। नेक निबाह लोग तो बेटा गूत मानूंगी। यह चर्खा है, तो ज़िन्दगी कुछ कट जाती है, नहीं तो भैया, जीने में अब कोई मार नहीं है।”

एक और अधबूढ़ी बहनने, जिसके मँके में अब कोई नहीं रहा, आर जो बैठी अपने चर्खे पर सूत कान रही थी, इसी मिल-मिले में अपनी निराशा व्यक्त करने लगी जब यह कहा कि “भैया, अब मेरा है ही कौन? ऊपर आममान है, और नीचे धरती।” ता सुनेवालों का कलेजा उमड़ पड़ा और आँखें डबडबा आईं।

वह हाट का दिन था। गड को जाते हुए रास्ते में हमने सबलगढ़ के हाट की भी सैर की। हाट में ज्यादातर दुकानें चमड़े और जूतियों की थी। कुछ जुलाहे मोटा हाथकने सूत की शूद खादी भी बुनकर लाये थे। उन्होंने १० गज्जी धान का मोल १६३ बताया। इन धानों को देखकर हमें खादी के भविष्य के सम्बन्ध में और भी आशा बंधी। खादी-प्रचार की अनुकूलता का यह एक और प्रमाण हमें मिला। इस हाट में हमसे एक किस्मानी जूता भी १६३ में खरीदा। इस के किमान मोटे तपुओं का काफी बजनदार जते पहनने हैं, जो उनके पाम साल-सवामाल चल जाते हैं।

सबलगढ़ में लकड़ी पर लायका काम भी बढ़िया होता है। इस काम के कार्ड ८-९, कागीगर गांव में हैं, जो लकड़ी के मुन्दर खिलीने, डबदान, कमल, गानगज के मोहरें बगीरा बनाने में निपुण हैं। बाजार में इनकी मांग भी म्बू रहती है।

यहा कुछ दिनों में चर्खे-मख का कार्यकर्त्ताओं के प्रयत्न में एक हरिजन-पाठशाला भी चल रही हैं। पाठशाला में करीब १८ हरिजन छात्र पढ़ते हैं। सभी छात्र जानि के मेहतर हैं और कुछ छात्र ता बड़ी उम्र के भी हैं। सबलगढ़ के लिए यह हरिजन-पाठशाला एक नई चीज है, फिर भी लोग का एक साथ सहयोग देखकर खुशी होती है। यदि छात्रा को पढ़ाई के साथ उद्योग और सफाई की तालीम भी दी जाय तो बड़ा लाभ हो।

खादी-मण्डार खालियर के व्यवस्थापक श्री० महाजनी, वामा के श्री० ओमदत्तजी और सबलगढ़ के श्री० नारायणदत्तजी बड़ी लगन के साथ यहा के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ईश्वर करे, उन्हें अपने इस प्रयत्न में पूरी सफलता मिले और उनके हाथों खालियर राज्य के इस प्रदेश में दिन-दिन खादी का विकास और व्यापक प्रचार हो।

काशिनाराय जियंदी

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्यागो हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वर्षावक मूल्य २॥॥
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिही, शुक्रवार, ३१ मई, १९३५.

[संख्या १५]

विषय-सूची

- महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ११७; स्व०
मोहनलाल पंड्या—पृष्ठ १२०; एक मजदूरपूर्ण मजदारी
विज्ञापन—पृष्ठ १२२
गांधीजी—एक लाख रुपया चाहिए—पृष्ठ १२०
विद्यागो हरि—दलितों में भी बलिष्ठ—पृष्ठ १२१, श्रीमिठाती
की धर्मसेवा—पृष्ठ १२१; सुन्दर लिखावट—पृष्ठ १२२
विशिष्ट—हरिजनो के संघ में बम्बई-सरकार की आजाई—पृष्ठ १२२
काशी तथा बिबंदी—बिहार के खादी-केंद्रों में—पृष्ठ १२४

साप्ताहिक पत्र सफाई का काम

गत सप्ताह मुझे एक काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए यह पत्र आज पंद्रह दिन बाढ़ लिख रहा हूँ। पर सिंदी गांव में हमारा जो सफाई का काम चल रहा है उसकी खबरें तो मुझ वहाँ भी बराबर मिलती रहती हैं। इस गाँव में सफाई का काम शुरू किये आज करीब तीन महीने हुए हैं। मेरी अनुमतिमान में हमारे स्वयं-सेवकों की गलियाँ बढ़ाने लगी हैं—यह तक कि एक दिन तो केवल एक ही मजदूर बचा पहुँच सके थे। पर हमें की बात यह है कि गांव के लोग अब हमारे उद्देश को समझने लगे हैं, और हमें अब उतना ज्यादा कचरा और मैला नहीं उठाना पड़ता है। एक महीने पहले तो हम कई बालटियाँ मैला उठाता पड़ता था। अब वह बात नहीं है। अब तो कुल दो ही बालटियाँ मैला निकलती हैं। लोगों की मुखालफत भी अब दिन-दिन कम होती जा रही है। वे यह समझने लगे हैं कि उनका गांव अब देखने में अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उयो हो उनकी समझ में यह बात आजायगी कि उनके स्वास्थ्य में भी उन्नति हुई है क्योंकि वे हमारे कहे अनुसार चलन करेंगे। बाबा राघवदासजी भी हमारे काम में आजकल यहाँ योग दे रहे हैं। पाठकों को यह तो मालूम हो होगा कि इन्हीं बाबा राघवदासजीन बरहज के उस घोर नरक की सफाई की थी। वे हम से कहते थे कि वहाँ के लोगोंने खुद ही इस अंतर को महसूस किया कि तब बरहज की क्या हालत थी और अब क्या है। गन वर्ष वहाँ तीन महीने तक प्लेग का दौरा दौरा रहा था; पर इस साल तो एक महीने के ही भीतर प्लेगने बरहज का पिंड छोड़ दिया। लोग कहते थे कि यह बाबा राघवदासजी के प्रयत्न का ही परिणाम है। हमने अभी अपने सिंदी गांव के लोगों से इस प्रकार का प्रशंसापत्र प्राप्त करने-जैसा कोई पराक्रम नहीं दिखाया, पर ऐसा प्रमाणपत्र किसी-न-किसी दिन हमें मिलेगा जरूर। हमारे सद्भाग्य में श्रीपीअर मेरेसोल और भी जो बिलकिन्सन बिहार के भूकंप-विद्यस्त जिलों में काफी परिश्रम का काम करके स्वदेश वापस जाते हुए वर्षा उत्तर पड़े।

उन्हें हमारे साथ सिंदी गांव में सेंले की दो बालटियाँ उठाये बिना मैला सेंले ही सकता था? हमारे लिए तो यह बड़े ही भाग्य की बात थी, पर सिंदी के लोग अभी उनसे अज्ञानी हैं कि वे इस बात को नहीं समझते कि उनकी सेवा कैसे-कैसे लोग आकर करते हैं। उस मजदूरी के प्रश्न का सफलतापूर्वक हल करने के बाद ही हम उनके अज्ञान-निमित्त को हर बारत का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यह मजदूरी का प्रश्न अधिक भयंकर है।

पीअर मेरेसोल

उन दाना विद्वंशी मेहमानों का परिचय मुझे 'हरिजन-सेवक' के पाठकों को दे देना चाहिए। उस दिन वर्षा के स्टेशन पर वे भीनों सज्जन जब थड़े कलाम के डिब्बे से उतरे, तब उन्हें देखकर कौन भाप सकता था कि ये लोग कोई प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित मनुष्य होंगे। ये लोग मजदूरों के ऐसे कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों पर कठिन परिश्रम की छाप भी लगी हुई थी। बिहार में जो भूख भूकंप से ध्वस्त और लूट-छोट आक्रांत हो गई थी उन पूरने-पारने का काम करने के लिए ये लोग बिहार में ठहरे हुए थे। वहाँ इन्होंने पकाना और गडकों को नये तिर से बनाने, निचाई में आजानेवाले गांवों को ऊँची सनह पर ले जाने वगैरा का काम किया है। मेरेसोल बिस्वजर्जलैण्ड-निवासी और अंतराष्ट्रीय सेवा-सेवा का अध्यक्ष है। गारमाल दीनबन्धु एण्टरप्राइज बिहार के भूकंप-प्रांत लोपा की गहायता के दिन उस सस्था में प्राथना की थी, और उनकी उस प्रार्थना पर पीअर मेरेसोल गन वर्ष यहाँ आये थे। उनकी मानदती में काम करने के लिए जो कितने ही नौजवान यूरोप से आये उनमें एक जो बिलकिन्सन थे।

उसी साल हुए नि पीअर मेरेसोल बिस्वजर्जलैण्ड के एक विश्व-विशाल में गणित, भौतिक विज्ञान तथा उर्जानियरी की डिग्री लेकर वहाँ के एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लग। पर उनकी माहमबूति उन्हें अमेरिका ले गई, जहाँ उनके भाई रहते थे। अमेरिका में वे जापान गये, और वहाँ एक निम्न काटी में काम करने लगे। जब योगेपाय महासमर की रणभेरी बजी उस समय वे अपने देश बिस्वजर्जलैण्ड में वापस आ गये। जो लोग अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर सेना में भरती होने में इन्कार करते थे, उन्हें वहाँ की सरकार कैद कर लेता था। इसका विरोध में मेरेसोलन पीजी कर देने में इन्कार कर दिया जिसके लिए चार बार उन्हें जेल जाना पड़ा। बिस्वजर्जलैण्ड तो युद्धक्षेत्र में उत्पन्न नहीं था, पर रंगस्टो को देश की सन्तुष्ट की रक्षा करने का काम सौंप दिया गया था। जिन्होंने इस काम में भाग लेने में इन्कार किया उन सैकड़ों अहिंसावादियों को बर्मा जेल की गजा काटनी पड़ी थी। पर मेरेसोल को तो बहुत ही कम मियाद की सजा मिलती थी—कारण इसका यह था कि उनके पिता किसी समय स्वयं

प्रजातंत्र के प्रेसीडेंट रह चुके थे। राजनीति के साथ तो सेरेसोल का बहुत ही कम सम्बन्ध रहा। स्विस पार्लियामेंट में जब वे निर्वाचित होकर गये तो उन्होंने अपनी अन्तरात्मा के अनुसार चलने की मर्यादा रखकर राजभक्ति की शपथ ली। अधिकारियों को उनकी यह मर्यादित शपथ मजूर नहीं थी। अतः उन्हें डेढ़दिन के अन्दर ही सदस्यता से इस्तीफा दे देना पड़ा। विघाता को तो उनके हाथ में मनुष्यजाति की अधिक उच्च कोटि की सेवा लेनी थी, इसलिए राजनीति के दलदल से उन्हें उबार लिया। सच्चे शान्तिवादी के रूप में वे सन् १९२० में अन्तराष्ट्रिय शान्ति-संघ की कांग्रेस में सम्मिलित हुए। इस सभा में यह निश्चय हुआ कि शान्तिवादी स्वयं शान्ति-स्थापना के लिए यथाशक्ति प्रयास करें, और मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच वाणी से नहीं बल्कि अपनी कृति से मच्छी शान्ति स्थापित करने की चेष्टा करें। इस प्रकार की जीती-जागती शान्ति स्थापन करने के लिए जिन लोगों ने अपने को खराब देने की प्रतिज्ञा की उनका सेरेसोलने संगठन किया। एक डब महिला ने अपनी गमगन मण्डपित इस कार्य के लिए अर्पित कर दी। जर्मनी, आस्ट्रिया और इंग्लैण्ड के स्वयं-सेवक इस शान्ति-स्थापक मण्डल में शामिल हुए। एक जर्मन स्वयं-सेवकने सब से पहले यह काम हाथ में लेने की सलाह दी कि फ्रांस में जर्मनीवालों ने फीजी हुकम के जोर में जिन-जिन स्थानों को अंगभंग किया हो वहाँ चलकर मरम्मत का काम किया जाय। मगर इस मण्डल के जर्मन और आस्ट्रियन स्वयं-सेवक यह काम करें इसमें फ्रांस में 'मरे हुओं का अपमान' समझा गया, और इस तरह इन अन्तराष्ट्रिय स्वयं-सेवकों को यह पहला सबक मिला। उन्होंने तब यह निश्चय किया कि आर्थिक महायन्त्र से दूर रहकर सद्भाव के द्वारा ही शान्ति स्थापन करने का ध्येय रखा जाय। इस सच का द्वार उन सभी सद्भाववाले स्त्री-पुरुषों के लिए उन्मुक्त कर दिया गया जो यह प्रतिज्ञा करें कि युद्ध, बाढ़, हिमपात और भूकम्प-जैसे महान् मकड़ों के आने से जहाँ भी मरम्मत और पुनरावस्था की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाकर वे सहायता करेंगे। इस काम में वेतन मिलने की आशा नहीं रखी जा सकती थी और भोजन तथा मकान-भाड़ा छोड़कर बाकी का सारा खर्च केंद्रीय-मण्डल के खाते में खालना था। सन् १९२४ में इस सघन फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम, यार्कगायर, ससेक्स, आदि अनेक स्थानों में काम किया है। इसमें स्वयं-सेवकों में तो मुख्यतया स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ्रांस के हैं; किन्तु यूरोप के और भी बहुत-से देशों और अमेरिका, मेक्सिको और भारतवर्ष के प्रतिनिधि भी इस सघ में हैं। स्वयं-सेवकों की सब से बड़ी सल्ल्याने सन् १९२८ में राइन नदी के फटने के बाद राइन-घाटी के प्रदेश में काम किया। २२ देशों के ५० भिन्न-भिन्न धन्धे करनेवाले ७१० मनुष्यों ने (जिनमें ७८ स्त्रियाँ थी) इस कार्य में योग दिया था, और १८७ दिन उन सबने काम किया था। इस संघ की फीजी अधिकारियों ने भी कितनी ही बार मदद की है।

सेरेसोल मुझे कहते लगे कि, "यह बीनान दिनरात जाग्रत रह कर हमारी जन, धन और बुद्धि के उत्तम साधनों का उपयोग कर रहा है। हम आखिर कब तक जागते रहेंगे? युद्ध के ही लिए सेवा और त्याग हो, इसे हम कब तक सहन करते रहेंगे?" अन्तराष्ट्रिय सेवा-सेना का उद्देश्य यही है कि कठोर परिश्रम और अनुशासन की जो शिक्षा सशस्त्रयुद्ध से मिलती है उस सब की संयत जीवन के द्वारा पूर्ति की जाय और भिन्न-भिन्न सेवा-कार्यों के द्वारा

सद्भाव का स्तूप खड़ा करके अन्त में युद्ध को असम्भव कर दिया जाय। बाइबिल में एक जगह यह भविष्यद्वाणी मिलती है कि "लोग अपनी तलवारों को तोड़-ताड़कर हल के कुसिये, और भालों को तोड़कर उनके हँसिये बनायेंगे; कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ तलवार नहीं उठायेगा, और न वे लड़ना ही सीखेंगे।" इस सेना के सदस्यों का चिन्ह फावड़ा है; उसके ऊपर तलवार के दो टुकड़ों पर 'शान्ति' यह शब्द लिखा हुआ है।

यह अत्यंत दूर का आदर्श है। इसतक पहुँचने के लिए एक नहीं, अनेक जन्म चाहिए। किन्तु यह आदर्श ऐसा है कि इसके लिए जीने और मरने दोनों में ही जीवन की साधकता है। सेरेसोल की करुणापूर्ण आंखें कुछ इस प्रकार भविष्य की ओर दृष्टिनिक्षेप करती हैं, जैसे उन्हें यह आदर्श सिद्ध होता हुआ दिखाई देता हो। सेरेसोल ईमर्सन की पूजा करते हैं, और उस ऋषि के नेत्रों में जैसी करुणा झलकती थी कुछ उसी प्रकार की सेरेसोल के नेत्रों में भी देख पड़ती है।

मैंने उनसे कहा, "यह बड़े भाग्य की बात है कि आपने एक ऐसे देश में जन्म लिया है, जिसने कई शताब्दियों से युद्ध नहीं देखा।"

"नहीं, भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा देश दूसरों के देशों की ही तरह विकृत होता जा रहा है। शांतिवाद को हमारे देश में लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और हमारे यहाँ भी रगड़ती सेना भरती करने का कानून मौजूद है। फिर यह कहना भी सही नहीं कि हमारे यहाँ सैकड़ों बरसों से कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ८० साल पहले हमारे देश में प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के दम्पति लड़ाई हुई थी; यद्यपि मुझे यह कहना चाहिए कि उस लड़ाई में एक सेनापति ऐसा शूरवीर निकला जिसके नाम का हमारे देश को आज भी अभिमान है। उस प्रोटेस्टेंट सेनानी का नाम हुफर था। वह महान् राष्ट्रभक्त था। और उसीने अपनी सूझ और सद्भाव से शीघ्र ही उस युद्ध का अंत कर दिया। उस का ऐसा महान् कार्य था, कि युद्ध के बाद उसे धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें कैथोलिक लोग भी सहर्ष शरीक हुए थे। उसने स्थायी शांति की ऐसी पुस्तक नीव रखी कि इतने बरसों तक इन दोनों संप्रदायों के बीच फिर कभी कोई सघर्ष हुआ ही नहीं। सेनापति हुफर हमारे देश का एक महान् से महान् पुरुष था।"

"आप यहाँ वापस आयेंगे न?"

"मेरा काम अभी पूरा तो हुआ ही नहीं। उसकी परीक्षा तो बरसात में होगी। हमारे गांव में अगर बाढ़ न आई, तो हम जरूर अपना काम आगे बढ़ायेंगे।"

"पर आप वापस कैसे आ सकेंगे? देश पहुँचने पर आप क्या काम करेंगे?"

"मुझे वहाँ अपना अध्यापन-कार्य करना पड़ेगा। मुझे जब छुट्टी की जरूरत होती है तब स्कूल के अधिकारी दे देते हैं। मुझे अक्तूबर मास में भारत वापस आने की आशा है।"

जो विलकिन्सन

जो विलकिन्सन सेरेसोल के एक नौजवान साथी हैं। दीनबन्धु एण्डरूज के कहने से यह सेरेसोल के साथ आये थे। इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं पाई, और इनका जीवनक्रम भी अवलत नहीं कहा जा सकता। किन्तु उनमें सेवा करने की खूब लगन है। बिहार के लोग उन्हें इतना अधिक प्यार करते थे कि वे वहाँ उनके

धरू आदमी की तरह हो गये थे। सेरेसोलने गांधीजी से उनका परिचय कराते हुए कहा कि, "हमारे इन जो विलकिन्सन को लोग इतना अधिक प्यार करते थे, कि जहाँ इन्हें दो फूलमालाएँ पहनाई गई, वहाँ मुझे एक ही माला पहनाई गई।" वह कहकर वे खूब खिलखिलाकर हँसने लगे। सेरेसोलने मुझ से कहा कि, "मुझे इसका पता ही नहीं, कि कोई अंग्रेज इतना अधिक लोकप्रिय हो सकता है। यह हजरत तो बिहारी बोली तक बोल लेते हैं। और अगर यह फिर वापस आये तो लोग तो इनके लिए मकान बनवा देने और इन्हें बिल्कुल स्वजन की भाँति अपने साथ रखने को तैयार है। इनमें सिर्फ एक ही दोष है। मेरे अनेक बार कहने-सुनने पर भी ये हजरत सिगरेट पीना नहीं छोड़ते।" यह कहकर सेरेसोल फिर खिलखिलाकर हँसने लगे। मैंने पूछा कि "क्या आप सिगरेट नहीं पीते?" "नहीं, मैं नहीं पीता। पर इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं। मुझे वह अच्छी ही नहीं लगती।" यद्यपि बिहार के लोगों के साथ जो विलकिन्सन की दिली मुहब्बत है, तो भी वहाँ की एक बात उनकी समझ में नहीं आती। एक दिन हमारे साथ बर्तन भाजते हुए कहने लगे, "मुझे यह देखकर तमज्जुब हुआ कि अच्छे हट्टे-कट्टे जवान आदमी भी बेचारे नौकरो पर हमेशा हुकम चलाते रहते हैं। दूसरा कोई आदमी मेरा काम करे तो मुझे तो इससे शर्म आनी चाहिए।"

धार्मिक प्रश्न

ये दोनों सज्जन उन सच्चे मिशनरियों के वर्ग में आ सकते हैं जिन्होंने निस्वार्थ रीति से मनुष्यमात्र की सेवा करना अपना जीवन-कार्य बना लिया है। सेरेसोलने कहा—“मैंने अच्छे-से-अच्छा कोई मिशनरी देखा है तो वह..... था। उसने मुझसे कहा था कि ‘मैंने १४ बरस में एक ही मनुष्य को ईसाई बनाया है, और वह भी अनिच्छापूर्वक।’ फिर उन्होंने हाल में जो कतिपय पुस्तकें पढ़ी थी उनके विषय में वे गांधीजी से बात करने लगे। उन्होंने एक पुस्तक जो पढ़ी थी वह किसी धर्मान्ध प्रोटेस्टेंट ईसाई की लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि ईसा की शरण में जाने से ही मुक्ति मिल सकती है; हिंदुओं की फिलॉफ़सी का मूल्य हाथा तोड़ डालना चाहिए। ईसा मसीह की शरण में गये बिना भारत का उद्धार हो ही नहीं सकता। इस बात को तो लेखक ने बारबार कहा है। इस तथ्यसुब मे भरी पुस्तक को पढ़कर सेरेसोल को क्षोभ हुआ। उन्होंने जो दूसरी पुस्तक पढ़ी वह और प्रकार की थी। उसमें इस बात का खंडन किया गया था कि ईसाई धर्म ही अंतिम धर्म है। उसमें लिखा था आज जहातक हम पहुँचे हैं उससे भी अधिक पूर्ण और उच्च धर्म अभी आयागा; और ईश्वर अन्य धर्मों तथा अनेक कौमो के परमदर्शनों का भी उपयोग करके मनुष्यजाति के विचार-समूह को समृद्ध बनायागा।” बाईबिल जो प्रेरणा देती है वह दूसरी प्रेरणाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस दावे को छोड़ देने में ही लेखक को निश्चित लाभ दिखाई देता है, और वह कहता है कि ‘मैं उन लोगों में से हूँ कि जो ईसा मसीह को एक सद्गुरु मानते हैं, किंतु परमप्रभु नहीं।’

गांधीजीने कहा, “ऐसा लगता है कि अभी प्रतिक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ एक जो ईसाई सज्जन हैं वह कहते हैं कि बाईबिल के न्यूटेस्टामेंट का उपदेश जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है यह बात मुझे भीता में मिली है; और न्यूटेस्टामेंट के

कितने ही वचन जो मुझे गूढ़ मालूम देने थे उनका अर्थ अब गीता के अध्ययन में खुलता जा रहा है।”

तो भी सेरेसोल यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही धर्म से समाधान मिलना चाहिए। हमारी प्रातः और सायंकाल की प्रार्थनाओं में वे नियमित रीति से आते थे। किंतु एक दिन साझ को कहने लगे, “एक ही चीज का जो यह बारबार पाठ होता है वह मेरे कान को कुछ रुचता नहीं। संभव है कि यह मेरे बुद्धि-वादी गणित स्वभाव का दोष हो। पर वही श्लोक नित्य बारबार गाये जायें यह मुझे अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के लिए, ‘बाक’ के अलौकिक संगीत में भी जब वही एक पद बारबार गाया जाता है जब मेरे मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा, “पर आपके गणित में क्या पुनरावर्ती दशमलव नहीं होता?”

“किंतु प्रत्येक दशमलव से एक नवीन ही वस्तु निकलती है।”

गांधीजी—“इसी प्रकार प्रत्येक जप में नूतन अर्थ रहता है। प्रत्येक जप मनुष्य का भगवान् के अधिक समीप ले जाता है, यह बिल्कुल सच्ची बात है। मैं आपसे कहना हूँ कि आप किसी सिद्धान्तवादी में तो बात कर नहीं रहे हैं, आप तो एक ऐसे मनुष्य के साथ बात कर रहे हैं जिसने इस वस्तु का अनुभव जीवन के प्रत्येक क्षण में किया है—यहातक कि इस अविराम क्रिया का बद होजाना जितना सरल है उससे अधिक सरल प्राणवायु का निकल जाना है। हमारी आत्मा की यह भूख है।”

“मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर साधारण मनुष्य के लिए तो यह एक खाली अर्थशून्य चिन्त है।”

“मैं मानता हूँ, पर अच्छी-से-अच्छी चीज का भी दुरुपयोग हो सकता है। इस में चाहे जितने दंभके लिए गुंजाइश है सही, पर वह दंभ भी तो सदाचार की स्तुति ही है न! और मैं यह जानता हूँ कि अगर दस हजार दंभी मनुष्य मिलते हैं तो ऐसे करोड़ों सरल श्रद्धालु भी होंगे जिन्हें ईश्वर के इस नामरटन से शांति मिलती होगी। मकान बनाते समय पाद वाधने की जरूरत पड़ती है न— ठीक वही ही यह चीज है।”

सेरेसोल—“मगर मैं आप की दी हुई इस उपमा को जरा और आगे ले जाऊँ तो आप यह मान लेंगे न कि जब मकान तैयार हो जाय तब उस पाद को गिरा देना चाहिए?”

“हा, जब गरीर पात हो जायगा तब वह भी दूर हो जायगा।”

“यह क्यों?”

जो विलकिन्सन इस सवाद का ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने कहा “यह इसलिए कि हम निरंतर निर्माण ही करते रहते हैं।”

गांधीजी—इसलिए कि हम निरंतर पूर्णता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। केवल एक ईश्वर ही पूर्ण है, मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता।”

सेवाकार्य

एक दिन सेवा-कार्य पर बात होने लगी। अताराष्ट्रिय सेवा-सेनाने अपने स्वर्ण से लोगों को यहाँ भेजा, और उनके भोजन और दूसरे उल्लाराजात का पैसा भी सेना ही देती थी। गांधीजीने कहा, कि यही सच्ची सेवा है; और उन्होंने सेरेसोल को बिहार में यही प्रथा चलाने की सलाह दी।

[१२० पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३१ मई, १९३५

एक लाख रुपया चाहिए

हरिजन सेवन गंध का मण्डल बार्च मेंट जगलकशोर बिड़ला ने दिये हुए रुपये में बहुत-से बुद्धि हरिजनों के लिए बनवा चुका है। वह मयरा अब समाप्त हो चला है, और हरिजनों के लिए हुए धनबन्धन की अब भी आवश्यकता है। सार्वजनिक कुओं में हरिजनों के पाना भरने का विरोध अब भी अनेक स्थानों में किया जा रहा है, और नगर हरिजनों का पा तों मवेशियों की होदियों से घासी पाना पड़ता है, या लोग दयावश उनके घरों में दूर से जा पानी लायते हैं, जहाँ लिए उन्हें ऐसा दवा पड़ता है। इसीलए जिनमें भी नये हुए धनमें उनमें उसमें मदद पानी कि हरिजनों का कष्ट निवारण हो सोंगा ही, साथ ही, उनके उनकी संपत्ति में वृद्धि भी होनी। इस काम के लिए हरिजन-सेवक-संघ के मण्डल बोर्डने एक लाख रुपये की अपील निकालने का निश्चय किया है। इस प्रारम्भ मिलने हुआ की जरूरत है इसके आकरे अनन्त क सामने रखने के लिए निवारण किये जा रहे हैं। इनका बड़ी आवश्यकता को देखते हुए एक लाख रुपया तो कुछ भी नहीं। मगर सच के पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि जिससे वह कुओं का बनवाने पर बड़ी-बड़ी रकमें खर्च कर सक। यह ऐसा काम है जो धीरे-धीरे ही होता है, और फिर उमम विशेष बद्धि-कोशल भी चाहिए। हर कोई कुओं नहीं बनवा सकता। फिर वह काम एक-दो जगह तो है नहीं, नमाम पानों में सैकड़ों जगह कुएँ बनवाने हैं, इसमें काम की ठीक ठीक देखभाल रखना भी बहुत महिक्ल है। बाई की यह नीति है कि जिस काम पर वह ठीक तरह से पैसा खर्च नहीं कर सकता और जनता के आगे उसका ठीक-ठीक हिसाब-किताब नहीं रख सकता उस कामके लिए वह पैसा मागता ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस छोटी-सी अपील का तुरन्त पयोंत उत्तर देंगे।

‘हरिजन स’]

मो० क० गांधी

स्व० मोहनलाल पंड्या

मोहनलाल पंड्या जैसे सच्चं शूरमा और स्वभावसिद्ध नीतिक का निधन समस्त गुजरात के हृदय में बहुत दिनोंतक मालता रहगा। गुजरात के हृदय का यह गहरा घाव जल्दी भरने का नहीं। मोहनलाल पंड्या एक असाधारण व्यक्ति थे। आज हम जहाँ-तहाँ धकाबट और निराशा की बात सुन रहे हैं। पर ६३ बरस के बूढ़े मोहनलाल पंड्या न कभी धकते थे, न हताश होत थे। कसा ही कठिन समय हो, उनके चेहरे पर यही मृदु हास्य खेलता रहता था। ऐसे शूरवीर सिपाही का चल बसना इस कठिन काल में किस न जलेगा? सरदार वल्लभभाई साधारणतया किसी की मृत्यु की खबर सुनकर विचलित नहीं होते। पर अपने इस अनन्य साथी की मृत्यु से उन्हें भी बड़ा धक्का लगा, और उन्हें सर्वत्र सूना-सूना-सा लगने लगा। पंड्याजीने सरदार का साथ सदा छाया की तरह दिया—जहाँ सरदार, तहाँ पंड्याजी। फिर कबो न उनकी मृत्यु से सरदार विचलित हो जायें?

मोहनलाल पंड्या कुशितारुम के प्रेम्पुट थे। बरोवा राज्य

में उन्हें एक खासा अच्छा ओहदा मिल गया था, पर उस नौकरी को लात मारकर मन १९०५ के देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन के रंग में वह भी रंग गये। फिर देशभक्ति का बाना गहा सो गहा। अतकालतक जागी का ही भेष धारण किये रहे। पहले वह हिंसा नीति के स्वप्न देखते थे, पर गांधीजी के सपर्क में आने से उन्होंने सत्य और अहिंसा का मंत्र इस तरह ग्रहण किया कि फिर उसे अतक नही छोड़ा। पर ग्रामसेवा का मंत्र तो मानो वे जन्मघुट्टी के साथ पीकर आये थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वे ग्रामवासी नहीं हैं। पर उनकी सेवा और सैनिकता की दूसरी तारीफ़ यह थी कि उन्होंने अपने ही जिले को अपना सेवा-क्षेत्र बनाया। ‘गाव का जांगी जांगिया, आन गाव का सिद्ध’ इस कहावत में डरकर बहुत-से लोग अपने गाव की सेवा करने से दूर भागते हैं। पर मोहनलाल पंड्या ऐसी कहावतों से डरनेवाले जीव नहीं थे। उनके लिए जैसा आन गाव वैसा निज गाव। बल्कि उन्होंने अपने गाव और अपने जिले को सेवा के दिव्य प्रदीप से और भी दीदीप्यमान कर दिया।

उन्होंने कट्टर-स-कट्टर शिचारवाले ब्राह्मण-कुटुंब में जन्म लिया था। और वह गाव भी ऐसा था, जहाँ सुधार को गंध भी नहीं पहुँची थी। पर उन्होंने किसी की भी पर्वा न करके अपने घर में सुधारों को दाखिल किया, और निरक्षर भाई-बहनों के गल सहज ही सुधारों को उतार दिया। हरिजनों को उन्होंने अपने सगे सहोदरों की तरह रख लिया, और सदा उनकी सेवा की। दो साल की बात है कि अपने बड़े भाई की ज़िदगाभर की कमाई की बचत के २०००) लेकर पंड्याजी गांधीजी के पास आये और वह रुपया उन्हें हरिजन-कार्य में लगाने के लिए दे दिया। हमें तो यह देखकर आश्चर्य ही हुआ।

जेलने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। जेल वे अनेक-वार गये थे। दान मारे-क-मारे गिर गये थे। पर ‘सी’ ब्लास के भाजग में वे डरत नहीं थे। मरने के थोड़े ही दिन पहले सरदार वल्लभभाई के पास आप प्लेग-निवारणार्थ एक सैनिक के रूप में बोरसद जा पहुँचे, पर सरदारने उनकी जर्जरवस्था देखकर उन्हें उसी वक़्त यह कहकर वापस भेज दिया कि जाओ, पहले अपना शरीर सभालो तब बाग्सद आना। सरदार को क्या खबर थी, कि अब पंड्याजी का दर्शन होने का नहीं, वह तो गये सो गये!

उन्हें कौन नहीं जानता था, और कौन नहीं प्यार करता था? सफ़ट के समय सभी को पंड्याजी की यात आती थी, और आती रहेगी। बिना उनके सरदार और गुजरात के पितामह अब्बास तयबजी को आज सर्वत्र सूना ही दिखाई देता है। और आज जब कि हम इस ग्रामसेवा-कार्य में अपना साग ध्यान लगा रहे हैं, उनकी याद हमें प्रतिक्षण आ रही है। पर पंड्याजी गये नहीं हैं। अपनी वीरता और निमंयता का अद्भुत पाठ वे हमारे लिए छोड़ गये हैं। उनके उच्च जीवन से हमें चाहे जब प्रेरणा मिल सकती है। ‘हरिजन’ से।

महादेव ह० देशाई

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर भालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

प्रकाशक—‘हरिजन-सेवक’ दिल्ली

साप्ताहिक पत्र

[११९ पृष्ठ में आगे]

इस पर कुमारप्पाने कहा, "मैंने देखा है कि पैसा दकर जो मजदूरी कराई जाती है उससे यह स्वयंसेवकों की सेवा अतः मे दूनी महंगी पड़ जाती है ।"

गांधीजी - "इसका सबब यह है कि मच्छे स्वयंसेवक नहीं मिलते । आप अगर लोगों को यह विश्वास दिला दें कि हम तुम्हें भोजन भी देंगे और रहने को मकान भी, तो दूसरे ही दिन अर्धों मरते हुए ग्रामवासियों की अर्जियों का ढेर लग जायगा । नहीं, जिन्हें सेवा करनी हो उन्हें तो बूढ़ मेवाभाव से ही आना चाहिए, और इसलिए अपने खाने और रहने का खर्च उन्हें खुद ही देना चाहिए । इससे वे अपने समय का भी मूल्य समझेंगे, बैठे बैठे मक्खियां न मारेगें, क्योंकि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट करने तो अपने स्वर्ग पर ही नष्ट करेंगे ।"

सच्ची सेवा

एक ईसाई विद्यार्थी, जो आजकल हमारे साथ ग्रामा की स्थिति का अध्ययन कर रहा है, आज अपने का ग्रामसेवा-कार्य के योग्य बना रहा है, उसने एक दिन गांधीजी से पूछा कि क्या बगैर धर्म के भी कोई सेवा हो सकती है :

गांधीजीने कहा, "जिस सेवा-कार्य में स्वार्थ की लेशमात्र भी गन्ध न हो, वही परमधर्म है ।"

"किन्तु मनुष्य की क्या किसी एक के प्रति निष्ठा होनी ही चाहिए ?"

"हां, अवश्य—सत्य के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए । मैं सिवा सत्य के और किसी का भक्त नहीं हूँ, और सत्य के सिवाय मैं किसी और का अनुशासन नहीं मानता ।"

"पर इस सामान्य कल्पना से मनुष्य को प्रेरणा कैसे मिल सकती है ?"

"इसका यही अर्थ हुआ कि तुम एक ऐसे ईश्वर को चाहते हो जिसका कि कोई आकार हो, और सत्य तुम्हारे लिए एक अत्यन्त अव्यक्त वस्तु है ? खैर, मूर्ति-पूजा तो मानव-प्रवृत्ति का मानो एक अभिन्न अंग बन गई है । पर तुम चाहो तो निराकार ईश्वर को सत्य के रूप में पूज सकते हो, अगर सत्य को ईश्वर के रूप में नहीं पूज सकते । ईश्वर सत्य तो है ही, किन्तु ईश्वर के और भी अनेक रूप हैं । इसी में मैं यह सहमत करता हूँ, कि सत्य ही ईश्वर है । पर तुम्हें इस रहस्यवाद-जैसी लगनेवाली चीज में ज्ञान की जरूरत नहीं । तुम तो केवल उसी को पूजो जो तुम्हें सत्य जान पड़े, क्योंकि सत्य सापेक्ष रूप में ही भासित होता है । केवल यह स्मरण रखो कि सत्य उन अनेक गुणों में बही आता, जिनके साथ कि हमने कोई-न-कोई नाम की उपाधि लगा रखी है । सत्य तो ईश्वर का साक्षात् स्वरूप है, और यही जीवन है, और मैं सत्य को पूर्णतम जीवन के रूप में देखता हूँ, और इसी कारण वह साकार बन जाता है—क्योंकि यह समस्त सृष्टि ही, यह सारी हस्ती ही ईश्वर है, और जो कुछ भी 'है', जो कुछ भी 'सत्य' है उस सब की सेवा ईश्वर की ही सेवा है ।"

"पर हम ईसाई विद्यार्थी गांधी ने किस तरह जायें ? शायद वे लोग हम से दूर रहें, हम से बचे, क्योंकि हम लोग ईसाई जो हैं ।"

"तुम लोग उनसे कहो कि 'हम बेधक ईसाई हैं, पर तुम्हें

हमसे डरने की जरूरत नहीं, जिस तरह तुम्हारे हिंदू होने से हम तुमसे नहीं डरते । तुम्हारे पास हम कोई स्वार्थ का हेतु लेकर नहीं आये हैं, और हम जानते हैं कि हमारे प्रति तुम्हारे दिल में भी कोई आक्रमण का भाव नहीं है । हम चाहते हैं, कि तुम और भी अच्छे हिंदू बनो, जिस तरह कि तुम्हारे समर्थ में आने से हमें मालूम है कि हम और भी अच्छे ईसाई बन जायेंगे ।' उनके पास जाकर उनकी सेवा करने का यह नरोका है । ईश्वर के नाम पर लोगों को अपने धर्म में मिलाने का बात करना व्यर्थ है । अरे, संदर्शितमान ईश्वर क्या इतना असहाय है कि वह मनुष्यों को अपनी ओर खींच नहीं सकता ? प्रत्येक मनुष्य का धर्म उसकी अपनी चीज है । मैं हिंदूधर्म का उपदेश नहीं कर सकता, मैं तो उसका केवल आचरण ही कर सकता हूँ ।"

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

दलितों में भी दलित

यह तो हम सभी जानते हैं कि मेहतर, बसौर, माग और डोम जातियों को हरिजनो में भी निम्नतम स्थान मिला है । ये अत्यंत दलित हैं । इधर प्रान्तीय सचो की जो रिपोर्ट आई हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि डोम, मेहतरा के बीच भी भेदा-काय हो रहा है, और वह अगन्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । जबलपुर में सच की तरफ से जो मिलाई का वगैर चल रहा है उसमें बसौर जाति के ही लड़क अधिक हैं । बालका (गुजरात) में मेहनतों के बच्चा के लिए हाल में एक रात्रि-पाठशाला खोली गई है । माधोपुर (मुजफ्फरपुर जिला) ग्राम में डोमों के १४ घरों की सफाई हरिजन-सेवकों की । अतरवा (मुजफ्फरपुर) गांव में तपुनी डोम के यहां सत्यनारायण की कथा हुई, जिसमें एक दर्जन से ऊपर सर्वार्थ हिंदु होने भी भाग लिया । अकोला के भगीपरा में गुड़ी पड़वा के उत्सव का आयोजन नगर-सेवक-मंडल की ओर से किया गया, जिसमें बरार-हरिजन-सेवक-संघ की अध्यक्ष श्री दुर्गाताई जाजीत 'राम और शबरी' के प्रसंग पर प्रवचन किया । अकोला के मागपुरा में भी उक्त उत्सव मनाया गया । भगियों के हितार्थ अणुदात्री सहकारी-संघातियों का काम तो अनेक स्थानों पर चल ही रहा है । मगर इन आनंदय दलित हरिजन जातियों की हीनाश्रया देवता हूँ यह सब काम अभी 'मिन्' से 'बिन्दुवत्' ही है । इन जातियों के बीच जितना भी सेवा-कार्य किया जाय उतना थोड़ा है । ये गांधी जानिया सदियों में हमारी जा सेवा करती आ रही है उससे उम्हण तो हम ही नहीं सकते, उनकी अधिक-से-अधिक सेवा करने का प्रयत्न ही हम कर सकते हैं ।

वि० ह०

श्री सिद्धान्तीकी धर्मसेवा

आंध्र प्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघ के संजी श्री बापीनीडू अपनी बीमाही रिपोर्ट में लिखते हैं—

"भापुरम् (गंजाम जिला) के श्रीयुक्त जे० अप्पाप्पा सिद्धान्ती हरिजनों के बीच धार्मिक जाग्रति-सम्बन्धी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं । वे नित्य नियमपूर्वक हरिजन-बस्ती में जाते हैं, और वहां हिंदूधर्म तथा भगवद्भक्ति का उपदेश करते हैं । प्रार्थना कराते हैं और पुराण भी सुनाते हैं । पुराण-कथा में तो सैकड़ों हरिजन आते हैं । वह कथा मुद्रुपु (पश्चिमी कृष्णा जिला) में

दो महीने तक हुई थी। श्री सिद्धान्तीजी के इस धर्म-प्रचार का हरिजन भाट्यों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है।”

श्री अप्पाप्पा सिद्धान्ती की तरह हमारे अन्य सनातनी विद्वान धर्म-वंचित हरिजन भाट्यों में भगवद्भक्ति का उपदेश करें तो कितना अच्छा हो। हरिनाम-कीर्तन का अमृतरस जीवमात्र की पिलाया ही तो सनातन धर्म का अन्तिम लक्ष्य है। वि० ह० सुन्दर लिखावट

हिन्दी की सुलेखन-प्रणाली के मुप्रसिद्ध विशेषज्ञ श्री गोरीशकर भट्ट लिखते हैं—

“सुन्दर लेखन मनुष्य के मन का प्रतिबिम्ब है। प्राचीन समय में जब टाइप और छापे की मशीनों का जन्म नहीं हुआ था, लोग सुन्दर अक्षर लिखने में दत्तचित्त होकर ऐसे-ऐसे सुन्दर ग्रन्थ लिखते थे, जिन्हें देखने में नेत्र और मन प्रफुल्लित हो जाते थे। उस समय के अनेकानेक ग्रन्थ आज अनेक अद्भुतालयों में सुरक्षित हैं।

कदमीर के जीयन भट्टने सन् १८५८ में हरिवंश पुराण लिखकर दक्षिण हृदयवादि के दीवान चन्दूलाल को अर्पण किया था और गुणग्राही दीवान साहबने उसे अवलोकन कर कहा था कि “इस ग्रन्थ का मूल्य कोई चित्रवर्ती भी नहीं दे सकता। मेरी तो कुछ भी योग्यता नहीं; किन्तु श्रद्धापूर्वक मैं कुछ पत्र-मुद्रण इस पूज्य ग्रन्थ पर चलाता हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए।” यह कहकर उन्होंने सवालक्ष मुद्रा उक्त हरिवंश पुराण पर चढ़ाये थे और ग्रन्थ लेखक को लौटा दिया था, जो इस समय हरिद्वार के ‘गुरु-मण्डलाश्रम’ में सुरक्षित रखा है।

खेद है कि इन दिनों हमारे अन्य कला-कौशल के साथ लेखन-कला का भी विनाश हो रहा है। कलक, मुद्रकवेद और नरकुल की सरती कलमों के स्थान पर नाना प्रकार के मूल्यवान होल्डर और फाउण्टेनपेन चलने लगे; जिनकी बदौलत हिन्दी-लेखन की क्षमता वर्तमान समय के सुशिक्षितों का साथ छोड़ चुकी है। अंग्रेजी के सैकड़ों प्रकार के सुन्दर-सुन्दर भाति-भाति के अलकन अक्षर मिलते हैं, पर हिन्दी में वैसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी के ‘मोनोग्राम’ और अरबी तथा फारसी लिपि के ‘खतेतुगरा’ आदि लिपियों की भाँति हिन्दी में क्या है, कोई बतला सकता है?

लक्ष्मन् लज्जा की बात है कि हमारे स्कूल-मदरसों में बालक-बालिकाओं को जो व्यावहारिक लिपि-शिक्षा दी जाती है, उसके लिए विलायती और देशी पुस्तक-प्रकाशक जिम्मेदार हैं। य इतना भी नहीं जानते कि हिन्दी की कलम कैसे होनी चाहिए और उसके संचालन का नियम क्या है। इस अवस्था में विज्ञाधियों के सुलेखन साँखने की आशा कोन कर सकता है?”

सुन्दर लिखावट की कला तथा ऐसी ही दूसरी कलाओं को ग्रामउद्योग-संघ के द्वारा ही हम पुनरुज्जीवन और प्रोत्साहन दे सकते हैं। कृत्रिमता को जन्म देनेवाले यंत्रों से कला के विकास की आशा कैसे रखी जा सकती है? सादगी के सरोवर में खिलनेवाले सौन्दर्य का दर्शन तो ग्रामोद्योग ही हमें करा सकेंगे इसमें सन्देह नहीं।

वि० ह०

एक महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञप्ति

बम्बई-सरकारने हाल में हरिजनों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें उसने विभिन्न विभागों के अफसरों के नाम इस आशय की आज्ञाएँ जारी की हैं कि क्यों न ऐसे उपाय काम में लाये जायें, जिनसे तमाम सार्वजनिक स्कूलों, कुओं,

अस्पतालों, धर्मशालाओं, सड़कों और सवागियों का उपयोग हरिजन जातियाँ निर्बाध रूप से कर सकें। ये आज्ञाएँ अत्यंत उपयुक्त हैं, और इन आज्ञाओं की अधिक-से-अधिक प्रकाश में लाने का आग्रह रखने, तथा उनका ठीकठीक पालन कराने की दृष्टि से विस्तृत हिदायते जारी करने के लिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। मगर ऊँची-से-ऊँची सद्भावना के होते हुए भी और तमाम मातहत और ऊँचे अधिकारियों के सक्रिय सहयोग के बावजूद भी—जो कि इस प्रस्ताव को प्राप्त होगा ही—सरकार को तबतक तिलमात्र भी सफलता नहीं मिल सकती जबतक कि उसे जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता। इस कार्य में प्रभावोत्पादक सहायता हरिजन-सेवक—हरिजन-सेवक-संघ के सदस्य—ही दे सकते हैं। हरिजनों को उनके घर-घर इन आज्ञाओं का आशय सुनाकर, अपने हलके के हरेक गांव के तय्य और आंकड़े इकट्ठे करके, और उनकी तरफ सरकार का ध्यान खींचकर हरिजन-सेवक ही इस काम में सच्ची मदद दे सकते हैं। इस प्रकार के विवरण समय-समय पर प्रकाशित भी होते रहने चाहिए। इस संबंध का अहम-दावाद के बीरमगाय तालुका का यह निम्नलिखित विस्तृत विवरण बड़ा रोचक प्रतीत होगा :—

तालुका के हरिजन आबादीवाले कुल गांव	१५८
वे गांव जिनका निरीक्षण किया गया	१३९
“ जिनमें स्कूल नहीं हैं	७५
“ जिनमें सार्वजनिक दवाखाने हैं	४
“ जिनमें निःशुल्क निजी दवाखाने हैं	१२
४३ गांव ऐसे हैं जहाँ की पाठशालाओं में हरिजन बालकों का प्रवेश नहीं है।	

केवल २० गांवों में ही हरिजनों के लिए पक्के कुएँ हैं।

सिर्फ २० गांवों में खुदे हुए बिना बंधे कुएँ हैं।

१०७ गांवों में तो यह हालत है कि हरिजनों को या तो तालाबों से पानी भरना पड़ता है या उन तालाबों में गंदियाँ खोद-खादकर पानी उलीच-उलीचकर लेना पड़ता है (यह बात नहीं कि इन गांवों में कुएँ नहीं हैं, कुएँ तो बेशक हैं, पर उन तक हरिजनों की पहुँच नहीं !)

२९ गांवों में तो तालाबों का यह लम्ब पस्टम उपयोग भी उन बच्चों के लिए वर्जित है।

यह हालत बगई हाते कि सिर्फ एक तालुका का है। हरिजन-सेवक जहाँ कहीं कोई अन्याय देखे उसपर तो उन्हें ध्यान देना ही चाहिए, पर उन्हें अपना बहुत कुछ समय अब इस काम में लगाना होगा कि हरेक गांव के विगतवार आंकड़े एकत्र किये जायें, और उन्हें मय अपने नोटों के, सरकारी आज्ञाओं को मद्देनजर रखकर समय-समय पर प्रकाशित किया जाय।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

हरिजनों के सम्बन्ध में

बम्बई-सरकार की आज्ञाएँ

बम्बई-सरकारने निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित की है :—

सरकारने समय-समय पर अपने मुस्तलिफ मुहकमों के अफसरों के नाम आज्ञाएँ जारी करके यह बतलाया है कि जो सार्वजनिक सुविधाएँ अन्य तमाम जातियों को जिस रूप में मिली हुई हैं उसी रूप में वे सब सुविधाएँ दलित जातियों को भी अबाधरूप से प्राप्त

हो सकें इसके लिए किन उपायों से काम लिया जाना चाहिए। सुभीते की दृष्टि से, सरकारने अब यह निश्चय किया है कि उन सब आजाओं को और भी मुद्दू बना देने के लिए सरकारी अफसरों के नाम एक आजा-पत्र जारी किया जाय। सरकार यह चाहती है कि इन तमाम आजाओं का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि न तो सरकार ही और न सरकारी अफसर ही दलित जातियों के सार्वजनिक सुविधाओं और सरकारी नीकरियों से लाभ उठाने में किसी प्रकार की बाधा डालने के लिए तैयार है।

स्कूल

स्कूलों में दलित जातियों के बच्चों के दाखिल किये जाने की सरकारी आज्ञाएँ तो हैं ही, अब शिक्षा-विभाग के अफसरों को यह देखना चाहिए कि सरकार-द्वारा चलाये जानेवाले अथवा सरकारी सहायता पानेवाले किसी स्कूल में दलित जातियों के बच्चों पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया गया है। उन आज्ञाओं में यह भी आया है कि जो स्कूल मन्दिरों में या दूसरी धार्मिक इमारतों अथवा दलित जातियों की अलहदा रखने की शर्त के साथ किराये के मकानों में लग रहे हैं उन्हें दूसरे स्थानों पर उठा ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की यह साफ आज्ञा है कि क्लास में सभी छात्रों को एकसाथ बैठना चाहिए, किसी की कोई भी जाति होने से उसके बैठने में कोई भेद नहीं करना चाहिए, और दलित जातियों अथवा अन्य जातियों के छात्रों को अलग बिठाकर पढ़ाने की व्यवस्था नहीं चलाने देनी चाहिए।

स्थानीय अधिकारियों के द्वारा इन आज्ञाओं का पालन हो रहा है या नहीं इसे देखने की जवाबदेही यद्यपि मुख्यतः शिक्षा-विभाग के अफसरों पर आती है; तो भी यह वाछनीय है कि दूसरे विभागों—खासकर महकमा माल—के अफसर भी गांवों के स्कूलों का मुआइना करते हुए इन बातों पर ध्यान रखें; और जहाँ वे देखें कि इन आज्ञाओं के पालन में घाघली हो रही है या उनका बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है वहाँ की रिपोर्ट तो वे करें ही, साथ ही अपने व्यक्तिगत प्रभाव को भी काम में लावे ताकि जिन परिणामों को सरकार देखना चाहती है वह हासिल हो सकें।

अस्पताल, दवाखाने और धर्मशालाएँ

इस संबंध की सरकारी आज्ञाएँ नीचेलिखे अनुसार हैं:—

(क) सरकारने सर्वजन जनरल से यह अनुरोध किया है कि वे तमाम सिविल सर्जनों और सरकारी तथा सरकारी सहायता पानेवाले अस्पतालों (मेंटल हॉस्पिटल और लेपर एस्लम भी शामिल हैं) और दवाखानों के मेडिकल अफसरों को यह हिदायत कर दें कि प्रथा, धर्म या हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर दलित जातियों के मरीजों के साथ कोई भेदभाव न करता जाय। और अगर इस प्रकार के भेदभाव का कोई उदाहरण देखने में आवे तो उसके संबंध में वे उचित कार्रवाई करें और अगर आवश्यकता समझी जाय तो सरकार को भी उस की रिपोर्ट दें।

(ख) जिला बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियों को अपने तमाम दवाखानों और धर्मशालाओं पर इस आशय के पाटिये लगा देने चाहिए कि उनका उपयोग सभी जातियों कर सकती हैं, जिनमें दलित जातियाँ भी शामिल हैं।

(ग) सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से अगर धर्मशाला आदि बनवाने के लिए सरकार से जमीन मांगी जाय तो उस पर तबतक मजूरी नहीं मिलनी चाहिए जबतक कि प्रार्थना-पत्र में यह शर्त न हो कि समस्त सुविधाएँ समानरूप से सभी जातियों को मिलेंगी।

कुएँ और तालाब

कुओं और तालाबों के संबंध में सरकारने निम्नलिखित आज्ञाएँ जारी की हैं:—

(क) जो लोकल बोर्ड सार्वजनिक कुओं पर सभी जातियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे उन्हें 'वाटर सप्लाय' के लिए जो सहायता मिलती है वह कम कर दी जायगी।

(ख) सरकारने स्थानीय बोर्डों को पहले यह आज्ञा दी थी कि उन्हें जिले के २० फी सदी सार्वजनिक कुओं पर बतौर आज-माइस के, इस आशय के पाटिये लगा देने चाहिए कि उन कुओं का उपयोग सभी जातियों और श्रेणियों के लोग निर्वाधरूप से कर सकते हैं। सरकार का यह भी इरादा था कि यह प्रयोग म्यूनिसिपैलिटियों की सीमा के अन्दर ऐसे स्थानों में किया जाना चाहिए जहाँ दलित जातियों को सार्वजनिक कुओं पर चढ़ने से रोका जाता है। अब सरकारने यह आज्ञा जारी कर दी है कि स्थानीय बोर्डों की सीमा के अंदर जो कुएँ आते हैं उन सब पर स्थायी रूप से उक्त आशय के पाटिये लगवा देने चाहिए।

(ग) सार्वजनिक कुओं के उपयोग करने का सभी जातियों को समान अधिकार है, इन बातों की सरकार की तरफ से बारंबार कहा गया है। अफसरों को चाहिए कि वे इसे इससे संबंध रखनेवाले लोगों को स्पष्टरूप से बतलाने में एक भी मौका हाथ से न जाने दें।

(घ) दलित जातियों तथा आदिम जातियों की कमेटीने अपनी रिपोर्ट के १२वें पैरे में जिस नीति को पेश किया है वह सरकार की दृष्टि में न्यायमगत है; मगर जहाँ जैसी स्थिति हो उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई तालूका लोकल बोर्ड, पंचायत या सेनेटरी बोर्ड अथवा कमेटी को करनी चाहिए।

(ङ) स्थानीय बोर्डों की यह प्रार्थना, कि कुएँ या तालाब बनवाने के लिए सरकारी जमीन दी जाय, इसी शर्त पर स्वीकार की जानी चाहिए कि उन कुओं, तालाबों आदि का उपयोग सभी जातियों समानरूप से कर सकेंगी। दोरे पर जानेवाले सभी सरकारी अफसरों को गांवों में इस बात की जांच करनी चाहिए कि सार्वजनिक कुओं से पानी लेने में दलित जातियों के लोग अपने अधिकार का उपयोग करते हैं कि नहीं, और उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि दलित जातियों का यह अधिकार है कि वे सार्वजनिक कुओं से अन्य जातियों के समान पानी भरें।

सार्वजनिक सवारियों

सरकारने सवारियों से सम्बन्ध रखनेवाले अफसरों को यह हिदायत की है कि मोटर लारी आदि किराये पर चलनेवाली सवारियों के, जून १९३० में प्रकाशित, नियमों के १४वें नियम के इस अंतिम वाक्य का कड़ाई के साथ पालन कराया जाय:—

“कोई ड्राइवर, मालिक या मालिक का एजेंट किसी व्यक्ति को किसी जाति का होने के कारण टिकट देने अथवा किसी व्यक्ति को उसके पास टिकट होते हुए भी उसी कारण से किसी खाली जगह पर बैठने से इनकार नहीं करेगा।”

काशिनाराय शिवेदी

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
बिड़ला काइलास, दिल्ली.

संपादक—विद्योमी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ७ जून, १९३५.

[संख्या १६]

विषय-सूची

- जनश्यामदास बिड़ला—"पानी-फंड"—पृष्ठ १२५
महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १२७
गांधीजी—स्वादायक की सहायता—पृष्ठ १२८
विद्योमी हरि—बिहार भी रोगस्तान ?—पृष्ठ १२९. लाख गज
मृत—पृष्ठ १२९, प्यासों के मुंह में पानी डालो—पृष्ठ १२९
बाबा राघवदास—कोयरी जाति और मेल का खाद—पृष्ठ १३०
काशिनाथ त्रिवेदी—बिहार के खादो-कंदो में—पृष्ठ १३१

“पानी-फंड”

हरिजन-वस्तियों में, खासकर गांधी के इलाकों में, पानी का आवश्यक प्रबंध करने के लिए हरिजन-सेवक-संघने मन् १९३३ के जून में, 'जे० के० पानी-फंड' स्थापित किया था। यह फंड सेट ज्यूलियनकोर बिड़ला के २५००० रु० के दान से शुरू किया गया था, जो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघ की शिक्षा-भिक्षा प्राणीय शाखाओं में विभक्त कर दिया गया था। पर यह रकम बहुत ही थोड़ी थी, और नये हुए उसमें इतने कम बन सके कि अब हम देखते हैं कि जो महान् कार्य हमारे सामने हैं उसे देखते हुए हमारे अबतक के प्रयत्न बहुत ही अपर्याप्त, या यो कहना चाहिए कि, समुद्र में बूंद के समान हैं।

इसलिए इस कार्य को चलान के लिए फंड का बढ़ाना जरूरी है। गत २९ दिसम्बर, १९३४ का सेण्ट्रल बोर्ड की दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें इस कार्य के निमित्त एक लाख रुपया एकत्र करने का निश्चय हुआ था। तब से संघ के मुस्तलिफ प्रांतीय बोर्डोंने पानी के सम्बन्ध की जाच-पड़ताल की, और ऐसे नकशे तैयार किये, जिनसे यह मालूम हो सके कि कुँए कहां-कहां बनेंगे, और खास-खास जगहों की उन्होंने साधारण रिपोर्टें भी लिखीं। इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण ढंग से, हमारे सघने काम शुरू करने के ये आवश्यक उपाय हाथ में लिये हैं। अब मेरा यह कर्तव्य है कि हमारे इस हरिजन-पानी-फंड में उदारतापूर्वक पैसा देने के लिए मैं आम जनता की सेवा में अपील करूं।

यह तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि निजी या सार्वजनिक कुओं पर हरिजनों को अब भी नहीं चढ़ने दिया जाता—रिवाज और अक्सर कानून दोनों ही उनके मार्ग में बाधक बने हुए हैं। मगर इस पर किसी की बो रायें नहीं हो सकती कि सभी हरिजन इन आम कुओं से पानी भरने के इच्छुक हैं। हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्त्ता या संघ के प्रवर्तक स्वयं महात्मा गांधी हिन्दुओं के हृदय पर अभी तक इतना प्रभाव नहीं डाल सके कि यह महान् अन्याय दूर हो जाय। तो भी मेरा यह विश्वास है कि

हमारे स्वभाव को और हमारे विचारों को कहींसे बकड़ा रखा है सही, पर हमारे हृदय इतने कठोर नहीं हो गये हैं कि वे समुद्रों के कण्टों पर न पसीज उठें। अगर सर्वत्र हिन्दू अपने ही लिए कुँए रिजर्व रखना चाहते हैं, तो वे हरिजनों के लिए कुबो की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं हिन्दू-जनता से यह अपील करता हूँ कि वह समय की गति को देखते हुए, जहां इस काम के लिए आर्थिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता हो वहां सहायता देने में न चूके। चाहे जो हो, सघने तो यह निश्चय कर लिया है कि हरिजनों का जलकण्ट दूर करने के लिए वह प्रतिवर्ष घर-घर भिक्षा मांगेंगा, और सघ को यह पूरा भरोसा है कि थोड़े ही समय के अन्दर हरिजनों का यह पानी का कठिन कसाला दूर करने में उसे जम्बर कामयाबी मिलेगी।

इस फंड का हर प्रकार का दान महात्मा गांधी के पास बर्धा अथवा प्रधान मंत्री, हरिजन-सेवक-संघ, दिल्ली के पते पर भेजा जाय।

जनश्यामदास बिड़ला
अध्यक्ष, ह० मै० सं०

साप्ताहिक पत्र

सफाई का काम

इस सप्ताह कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं हुई। मेरी अनु-पास्थिति में मीरा बहिन और काका साहब इस काम की देखभाल रमते हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही है। व्याह-बगाना के कारण हमारा नित्य का काम कुछ बढ़ ही गया है।

इस सप्ताह गुजरात में अपने जिन मित्रों में से मैं मिला उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि इस तरह इस सफाई के काम का वर्णन हर सप्ताह 'हरिजन' में देने से कोई लाभ नहीं। इससे एक ओर तो लोगों की जड़ता को प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें लगता है कि इस अपराध के करनेवाले एक हमी नहीं हैं, बल्कि देश के दूसरे भागों में भी यही सब होता है; और दूसरी ओर ग्रामसेवकों को अपने प्रयत्न के नगण्य परिणाम से संतोष हो जाता है, क्योंकि वे देखते हैं कि जहां काका साहब और मीरा बहिन-जैसे प्रतिष्ठित कार्य-कर्त्ताओं को बहुत सफलता नहीं मिली, वहां उनकी गिनती ही क्या है? मुझे इस आलोचना की चिंता नहीं। यह तो इस बात का एक नया चिह्न है कि हमारा यह काम कितना कठिन है, और इससे हमें और भी अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है। इससे यह भी प्रगट होता है कि देश के अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार का काम हो रहा है; इसलिए हमें एक दूसरे के साथ अपने-अपने अनुभव का मिलान करना चाहिए। अल्पसंतोष की जो बात है उसके विषय में तो इतना ही कहा जा सकता है कि सहज ही हताश या अधीर हो जाने की अपेक्षा अल्पसंतोष मान लेना शायद अच्छा है।

सफाई के काम के जो नोट मैं लिख रहा हूँ उनमें प्रत्येक व्यक्ति को इतना तो मालूम होता ही जायगा कि हम बराबर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मगनवाड़ी की बातें

इंदौर से वापस आने पर हमने मगनवाड़ी में ही हड़ियां चलाने का एक छोटा-सा प्रयोग करके देखा। उसमें हमें सफलता भी मिली, और उन जसी हुई हड़ियों को पीसकर हमने उनका खाद बनाया। इस काम में हमें कोई कठिनाई नहीं पड़ी। इससे अधिक कठिन किंतु शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व का काम तो मगनवाड़ी में एक बरे हुए बेल की खाल उतारने का था। साधारण रीति से तो इस बेल की खाल वर्षा में दो मील दूर नाल-वाड़ी में ब्रेजवा दी जाती, जहां कि हमारा एक छोटा-सा चर्मालय है; पर गांधीजी का यह आग्रह था, कि उसकी खाल उनके सामने ही उतारी जाय, इसलिए हम सब मगनवाड़ी-वासियों को खाल उधेड़ने की वह क्रिया देखने को मिली। इस काम में हमें कोई सफाई या मुशराई मालूम नहीं हुई। खाल धीरे-धीरे उतारी गई। खाल उतारनेवाला नौसिलिया-सा मालूम होता था। मगर हम सब के लिए तो वह एक अपूर्व अनुभव था। कन्याश्रम की बड़ी उम्र की लड़कियां आज-कल हमारे ही यहां रहती हैं। उन्होंने बिना किसी तरह की धिन के इस क्रिया को देखा, और बेल की समस्त शरीर-रचना का ज्ञान बड़ी उत्सुकता से प्राप्त किया। चूंकि काम धीरे-धीरे हो रहा था, इसलिए उस बीच में गांधीजीने कई काम कर डाले। एक सज्जन ने भेंट कर डाली, एक लड़की को उसके सिर मुंडाने में मदद दी, क्योंकि वह खाल नहीं रखना चाहती थी, और खुद अपनी हजामत बनाई तथा दूसरे कितने ही काम निबटा डाले। पर जब खाल उतारने का काम खत्म हो चुका और वह आदमी बेल के पेट पर छुरी चलाने लगा, उस वक्त ऐसी भयानक दुर्गन्ध छूटी कि हम लोगों में से कई आदमी तो उसे बर्बास्त ही नहीं कर सके। मगर यह काम चाहे जितना अभिग्रही हो, तो भी पशुसंबंधी अर्धशास्त्र में वह एक महत्व का काम है, इसलिए उसे किये बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। जब हममें से कुछ आदमी नाक को रुमाल में दबाये खड़े थे, उस वक्त एक आश्रमवासी और उसकी पत्नी, जो दोनों ही इस काम में अभ्यस्त हो गये हैं, उस चमार के लड़के का काम बड़े गौर से देख रहे थे और उसे छुरी चलाने की क्रिया भी बतलाते जाते थे। यह सज्जन जाति के ब्राह्मण हैं और प्रेज्युएट हैं।

धनियों का प्रश्न

पीयर सेरेसोल और जो बिल्किन्सन को २२ जून को यूरोप जाना था, इसलिए वर्षा से संबंधित के हमारे साथ ही आये। वर्षा में सेरेसोलने एक ऐसी पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें कम्यूनिस्ट लेखकों ने अहिंसा-सिद्धांत की आलोचना की थी। सेरेसोलने कहा, “मुझे इस आलोचना की पर्वा नहीं। लेखक की कुछ बलीलों के साथ तो मैं भी सहमत हूँ। पर यह बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये साम्यवादी लोग बिल्कुल ही असत्य और सत्य के अंगभंग रूप को पेश करके अपनी भ्रमिति के समर्थन करने का प्रयत्न आखिर किसलिए कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस पुस्तक में निरा असत्य-ही-असत्य भरा हुआ है। गांधी-सिद्धांत के फलस्वरूप पूंजीवाद के साथ एक बुरी

तरह का समझौता करना पड़ता है—यह कहकर सतोष मानने के बजाय यह आदमी कहता क्या है कि गांधी गरीब लोगों के साथ प्रेमभाव दिखाने का ढोंग रचता है, और धनिकों के प्रति उसका जो सच्चा प्रेम है उसे वह इस ढोंग के ढक्कन में ढाँके रहता है, और इस तरह पूंजीवाद को टिकाये हुए है! पूंजीवाद और पूंजीपतियों के साथ हमारा क्या संबंध है इस विषय की सफाए तो मेरे मन में भी भरी हुई हैं। मगर यह असत्य तो मेरी समझ में आ ही नहीं सकता।” रेल में सेरेसोलने अपनी इस विषय की कुछ शंकाओं को गांधीजी के आगे खूब मोक्ष-विचारकर रखा।

“धनिकों के लिए उनके रहन-सहन का कोई नियम क्या हम निश्चिन कर सकते हैं? अर्थात्, क्या यह निश्चित किया जा सकता है कि धनियों का अधिकार कितने धन पर है और कितने पर नहीं?”

गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा, “हां, यह निश्चित किया जा सकता है। धनी मनुष्य अपने खर्च के लिए ५ प्रतिशत धन या १० प्रतिशत, अथवा १५ प्रतिशत ले सकता है।”

“पर ८५ प्रतिशत नहीं?”

“मैं तो २५ प्रतिशत तक जाने का विचार कर रहा था। पर ८५ प्रतिशत तो एक लुटेरे को भी नहीं लेना चाहिए!”

सेरेसोल की असल कठिनाई यह थी कि धनियों के मले यह बात उतारने के लिए हमें कबतक राह देखनी चाहिए।

गांधीजीने कहा, “यही साम्यवादियों के साथ मेरा मतभेद है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन हम लोग भी धनियों की जैसी ही स्थिति में थे। हमें अपनी सम्पत्ति का त्याग करना आसान नहीं मालूम पड़ता था, हमने जिस तरह अपने प्रति धीरज रखा, उसी तरह दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुझे यह मान लेने का कोई हक नहीं, कि मैं सच्चा हूँ और वह झूठा। जबतक मैं उसके गले अपनी बात नहीं बता सकना, जबतक मुझे राह देखनी ही चाहिए। इस बीच में अगर वह कहे कि ‘मैं २५ प्रतिशत अपने लिए रखकर बाकी का ७५ प्रतिशत परोपकारी कामों में लगाने को तैयार हूँ’, तो मैं उसकी बात मान लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मगिन के भय से दिये हुए १०० फी सदी धन से स्वेच्छापूर्वक दिया हुआ ७५ फी सदी का यह दान कहीं अच्छा है। अहिंसा का अंश तो हम दोनों को ही पकड़े रहना चाहिए।

इस पर शायद आप यह कहें कि जो मनुष्य आज बलात्कार से अपना धन सुपुर्ब कर देता है वह कल अपनी इच्छा से इस स्थिति को कबूल कर लेगा। यह संभावना मुझे बहुत दूर की मालूम होती है, और इस पर मैं अधिक निर्भर नहीं करता। इतनी बात पक्की है कि यदि मैं आज हिंसा का उपयोग करता हूँ तो कल निश्चय ही मुझे भारी हिंसा का सामना करना पड़ेगा। अहिंसा को अगर हम नियम बना लेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि जीवन में हमें अनेक समझौते करने पड़ेंगे। किंतु अनंत अखंड कलह की अपेक्षा यह स्थिति अच्छी है।”

अनाद्य मनुष्य की न्याय्य स्थिति का वर्णन एक शब्द में आप किस प्रकार करेंगे?”

“बहु टूट्टी है। मैं ऐसे कितने ही मित्रों को जानता हूँ जो गरीबों के लिए पैसा कमाते और खर्चते हैं, और अपने को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, किन्तु टूट्टी मानते हैं।”

‘मेरे भी कुछ अमीर और गरीब मित्र हैं। मैं खुद अपने पास कोई संपत्ति नहीं रखता, पर मेरे धनी मित्र जो धन मुझे देते हैं, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस बात को मैं किस तरह न्यायसंगत मानूँ ?’

“आप खुद अपने लिए कुछ भी स्वीकार न करें। सैर-सपाटे की गर्ज से स्विट्जरलैण्ड जाने के लिए आप चेक स्वीकार न करें, पर हरिजनों के निर्मल कुएँ या स्कूल अथवा औषधालय बनवाने के लिए आप उनके लाख रुपये भी स्वीकार कर लें। स्वार्थ की भावना उठा दी कि यह प्रश्न सहज ही हल हो गया।”

“पर मेरा निजी स्वार्थ कैसे चलेगा ?”

“आपको इस सिद्धान्त के अनुसार चलना होगा कि हरेक मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। आपको अपनी कम-संयुक्त मजदूरी लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस सब यही तो करने है। भणसाली की मजदूरी केवल गृहों का आटा और नीम की पत्तियाँ हैं। इस सब भणसाली तो नहीं हो सकते, मगर वे जैसी जिन्दगी बसर कर रहे हैं उसके नजदीक पहुँचने का प्रयत्न तो हम कर सकते हैं। मैं अपनी आजीविका प्राप्त होने पर वन्ताप मान लूँगा, पर मैं किसी धनी आदमी से यह सिफारिश नहीं कर सकता कि वह मेरे लड़के को अपने यहाँ किसी अच्छी-सी जगह पर रखे। मैंने तो इतनी ही चिन्ता रखने की जरूरत है कि जबतक मैं समाज-सेवा करना नहीं तबतक यह शरीर टिका रहे।”

“किन्तु जबतक मैं किसी मनवान के यहाँ से अपने निर्वाह का खर्च लेता हूँ तबतक भिन्नतर रूप से यह कहते रहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि ‘यह बात नहीं कि तुम्हारी जो स्थिति है उसकी किसी को ईर्ष्या न होती हो; और तुम्हारी आजीविका पर जितना खर्च होता है उसे छोड़कर बाकी की सम्पत्ति पर मैं तुम्हें अपना स्वामित्व उठा लेना चाहिए ?’

“हां, अवश्य, ऐसा कहने का आपका कर्तव्य है।”

“पर ये धनी मनुष्य भी सब एक समान थोड़े ही होते हैं ? उनमें से कुछ तो शराब के व्यापार से मालामाल बन जाते हैं।”

“हां, भेद आप अवश्य करें। आप खुद कलवार का पैसा न लें, पर आपने अगर किसी सेवा-कार्य के अर्थ धन की अपील निकाली हो तो आप क्या करेंगे ? लोगों से क्या आप यह कहते फिरेंगे कि जिन्होंने न्याय-यथ पर चलकर पैसा कमाया हो केवल वही इस फण्ड में दें ? मैं तो इस शर्त पर जरा भी पैसा मिलने की आशा रखने के बजाय अपील को ही वापस ले लेना पसन्द करूँगा। यह निर्णय करनेवाला कौन है कि अमुक मनुष्य धर्मवान है और अमुक अधर्मी। और यह धर्म भी तो एक सापेक्ष वस्तु है। हम अपने ही दिल में पूछें तो यह पता चलेगा कि हम अपने तमाम जीवन में धर्म या न्याय का अनुकरण करके नहीं चले। गीता में कहा है कि सब का एक ही लेखा है; इसलिए दूसरों के गुण-दोष देखते फिरने के बजाय दुनिया में अलिप्त बनकर रहो। अहंभाव का नाश ही सच्चा जीवन-रहस्य है।”

सेरेसोलने कहा, “ठीक, मैं समझता हूँ” और थोड़ी देर के शांत रहे। फिर आह भरकर उन्होंने कहा, “पर कितनी ही बार स्थिति अत्यंत क्लेशकर मालूम होती है। बिहार में मैं कुछ ऐसे आदिमियों से मिला हूँ, जो दो आने से भी कम, और कभी-कभी तो एक आने से भी कम की मजदूरी के लिए सबेरे से लेकर शाम तक जीतोड़ परिश्रम करते हैं। उन लोगों से अक्सर कहा

कि ये अमीर आदमी आज अन्याय का पैसा जोड़-जोड़कर खूब बीज उखा रहे हैं, क्या अच्छा हो कि उनसे यह पैसा छीन लिया जाय ! मैं यह सुनकर बर्बाद हो जाता और आपकी याद दिलाकर मैं उनका मुँह बंद कर दिया करता था।”

मेरेसोल की सभी शकाओं का समाधान तो हुआ नहीं था। तमाम दिन काम करने के बाद गांधीजी को मारे मकान के नीव आ रही थी, नहीं तो मेरेसोल की बातों का सिलसिला जारी ही रहता। पर उन्होंने अपनी मनोदशा को जिस बेवना के साथ आगे रखा, और इस प्रश्न की चर्चा करते हुए उनके चेहरे पर जो विषाद की रेखा दिखाई देती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था, कि यह हो नहीं सकता कि अन्याय की ऐसी-ऐसी बातें सुनकर किसी के अंतर को चोट न पहुँचे। उन्हें इतना तो प्रगट हो ही गया कि यह प्रश्न अंत में अहिंसा का बन जाता है, और तब यह मवाल हमारे सामने आजाता है कि अहिंसा के पालन में हम कर्हातक आगे बढ़ने को तैयार हैं।

‘निर्वल के बल राम’

श्रीमती कमला नेहरू को डाक्टरों की सलाह से २३ जून को यूरोप के लिए रवाना होना था; और उनमें मिलने के लिए ही गांधीजी बंबई आये थे। गांधीजी का उपर कटौत महीनों में उनकी तबीयत के बारे में चिन्ताजनक खबरे मिल रही थी, और अगर उनसे हो सकता तो वे कमलाजी को देखने इलाहाबाद जाते। पर इसी बीच में सरदार वल्लभ भाईने उन्हें बोरसद बुलाया। इसलिए गांधीजीन यह साचा कि बोरसद जाते हुए बंबई में श्रीमती कमला नेहरू से मिल लिया जाय। गांधीजी की उनके साथ बहुत बेरतक बातें हुई, और इसमें उनकी बहुत कुछ चिन्ता दूर हो गई। इस लंबी बातचीत का निचोड़ उनके इस एक ही वाक्य में आ जाता है कि, “ईश्वर पर उनकी अब पूर्ण श्रद्धा जम गई है, और उन्होंने अपनी सारी चिन्ता ईश्वर पर छोड़ दी है।” एक समय ऐसा था, जब ईश्वर पर उनकी दृढ़ आस्था नहीं थी। श्रीमती कमला नेहरू को शारीरिक तथा मानसिक कष्ट कुछ कम नहीं भोगना पड़ा। पति का शेल में आकर यूरोप जाने में उन्हें क्या कुछ आनंद हो सकता था ! ता भी उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपनी सारी चिन्ता भगवान् के हवाले कर दी है।

श्रीमती कमला नेहरू के पास से यही संदेश लेकर वे उसदिन प्रार्थना सभा में गये। यह सभा बंबई के कांग्रेस-भवन में हुई थी। बंबई के हमारे मित्र तो एक सार्वजनिक सभा का आयोजन करने के लिए अधीर हो रहे थे; पर चूँकि गांधीजी की किसी ऐसी सभामें भाषण करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन लोगोंने सार्वजनिक सभा के बजाय जब प्रार्थना-सभा की तजवीज रखी, तो गांधीजीने उनकी इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कांग्रेस-भवन के हाते में जब गांधीजी पहुँचे और वहाँ एक ऊँचे मंच पर बैठे तो उन्होंने देखा कि हजारों स्त्री-पुरुष तमाम हाते में और सड़की पर, और मकानों की छतों, छज्जों और चबूतरों पर बड़ी शांति से प्रार्थना में सम्मिलित होने और उनके एक-दो शब्द सुनने के लिए उत्सुक बैठे हैं। ऐसा लगता था कि वह समस्त वातावरण गांधीजी का संदेश सुनने के लिए हृदय से उद्यत है। गांधीजी ध्वनि-वर्द्धक यंत्र से बोल रहे थे, इसलिए उनका प्रत्येक शब्द लोगों को साफ-साफ सुनाई दिया, और अंत में जब गीता के

[१२८ वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ७ जून, १९३५

दवादारू की सहायता

अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-मंच की प्रवृत्ति का श्रीगणेश होतें ही हमारे बहुत-से कार्यकर्त्ताओं ने गांवों में दवाइयां बांटने के काम को अपना एकमात्र नहीं तो मुख्य कार्यक्रम तो बना ही लिया है। गांवों के लोगों को एंजोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी अथवा होमियोपैथी की दवाइयां मुक्त देने की यह प्रवृत्ति है। इन दवाइयों के विक्रमाओं के पास हमारे ग्रामसेवक थोड़ी-बहुत दवाइयां लेने जायेंगे, ना वे इतना उपकार खुशी से कर देंगे। उसमें उन दवा बचनेवालों को कोई नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि हम दान का दे स्वरूप की दृष्टि से दाने ना सम्भव है कि हमें उन ग्राहक अधिक मिल जायें। बेचारे रोगियों को इन हितचिंतकों किन्तु नीमहकीमो या जम्बूत में ज्यादा उत्साह। ग्रामसेवकों का शिकार होना पड़ता है। तीन-चौथाई से ऊपर ये दवाइयां सिर्फ निरुपयोगी ही नहीं होतीं, बल्कि उनके शरीर के अंदर जाने से प्रत्यक्ष रक्षा में नहीं तो परीक्षा रीति में वे हानि भी पहुंचाती हैं। यदि रोगियों को इन दवाइयों से कुछ अस्थायी आराम पहुंचता है, तो गांवों में ऐसी जड़ो-बूटियों की आप्रधियां तो मिल ही जाती हैं जो वैसा ही नाम दे सकती हैं।

पश्चिम के शस्त्र धीरे-धीरे मगर निश्चिन्त रूप में हम बात को समझते जा रहे हैं कि वे जिनकी ही कम दवाइयां दगे उतना ही अधिक फायदा रोगियों को पहुंचेगा। तथा के अच्छे-से-अच्छे डाक्टर अपने मरीजों को उस अज्ञान में नहीं रखते कि उस उन्होंने क्या दवा दी है। उनका डाक्टर तो दुनिया भर की दवाइयां देने के बजाय अपने मरीजों को अब थोड़ी-सी ऐसी माछी दवाई दते हैं, जो फायदान करे तो नुकसान भी नहीं करती। अच्छे-से-अच्छा इलाज उनका यह होता है कि वे रोगी को घोरज बंधाते हैं, उसका घर दूर करते हैं, और उनका यह आग्रह रहता है कि उसकी अच्छी तरह सेवा-शुभूषा हो और उसके आहार में यथोचित फेरफार कर दिया जाय। यह धारणा उनकी अब दिन-भर-दिन दृढ़ होती चली जा रही है कि बहिरांग-माछी दवा वैश्व तो एक प्रकृति ही है।

इसलिए ग्राम-उद्योग-मंच के, उस प्रकार की डाक्टरी सहायता देने का तो विचार ही नहीं गया। आरोग्यता और कमखर्ची के संबंध में लोगों को शिक्षा देने का और ही वह अपना ध्यान रखेगा। इन दोनों चीजों का क्या एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है? करोड़ों मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ क्या मर्पति नहीं है? उनके धनोपार्जन का मुख्य साधन उनकी वृद्धि नहीं किन्तु उनकी शरीर है। इसलिए ग्रामउद्योग-मंच लोग का यह मिश्राने का प्रयत्न करना कि बीमारियां किस तरह रोकी जा सकती हैं। इसमें तो सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि करोड़ों मनुष्यों के आहार में पोषिकतत्त्व की कमी रहती है। जो कुछ वे खाते हैं वह उनकी दृष्टि में नहीं लगता। गांवों की गफाई की हालत भी बहुत खराब है। इसलिए अगर ये दोष दूर हो सकें और लोग स्वच्छता के सरल नियमों को पालने लग जायें तो जिन रोगों से वे आज पीड़ित रहते हैं उनमें से बहुत-कुछ रोग तो बिना किसी अधिक प्रयत्न के या बिना वेसा-टका खर्च किए दूर हो सकते हैं। इसलिए औष-

धालियों के खोलने का सब का विचार ही नहीं है। गांवों में ही क्या-क्या दवाइयां मिल सकती हैं इस की खोज-बीन बराबर हो रही है। सतीशबाबू की सस्ती दवाइयां इस दिशा में एक प्रयत्न हैं। ये दवाइयां यद्यपि अत्यंत मादी हैं, तो भी सतीशबाबू इस बात के प्रयोग बराबर कर रहे हैं कि इन दवाइयों का असर तो वही बना रहे, पर उनकी सख्या में काफी कमी हो जाय। सतीशबाबू बाजार की दवाइयों का अध्ययन और उसी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों के साथ उनका मिलान कर रहे हैं। इस सब के मूल में मोधे-माद ग्रामवासियों को इन अजीब-अजीब गोलीयों और अर्कों या काढ़ा के भय से छुड़ाने का ही उनका उद्देश्य है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[१२७ वे पृष्ठ से आगे]

इलाका का पाठ हुआ और मूरदासजी का ‘सुने री, मैंने निर्बल के बल राम’ यह भजन गाया गया, तो लोगों ने बड़ी शानि के साथ प्रार्थना में भाग लिया। गांधीजी के उस प्रार्थनाकालिक संदेश का माराश यह है —

“आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब कि अनेक मनुष्यों के लिए ईश्वर का अस्तित्व भी संदेह का विषय हो रहा है, तब मैंने जबर्दस्ती में प्रार्थना की मन्ना करने के लिए क्या हमी भर दी। ऐसे भी लोग हैं, जिनका यह कहना है कि, ‘अगर ईश्वर का हरेक क हृदय में वास है, तो फिर कौन किसकी प्रार्थना करे, और कौन किसका नाम-स्मरण?’ मैं गता इन विचित्र-विचित्र विमर्शों की प्रतिक्रिया को मूलतः नहीं आया है। मैं ना इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे बचपन से ही यह प्रार्थना मुझे श्रद्धा और बल प्रदान करती आ रही है।

मैंने तो लाग कहते हैं कि जब ग जल जान का मनाही कर दी गई तब मैं सर्वत्र निराशा-ही-निराशा हो गई हूँ और सब का दिल गिर गया है। मैंने सुना है कि लोग कितने व्यथित हो रहे हैं। न जाने क्या उन्हें अपना कर्तव्य नहीं गुजर रहा है, जब कि पूरा रचनात्मक कार्यक्रम उनके सामने रखा हुआ है। जब जल जाने का कार्यक्रम चल रहा था, तब दम, बलात्कार और हिंसा के लिए स्थान था। मौजूदा रचनात्मक कार्यक्रम में ये चीजें आनी ही नहीं। और न इसमें हताश होने का ही कोई कारण है। फिर भी लोग मगध-ग्रस्त और हताश हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का नाम ही सहायता है। प्रभु का यह वादा है कि जो भी अपने को निर्बल और असहाय समझकर उसकी शरण में जाता है, उसकी तमाम निबलता को वह हर लेता है। भक्त मूरदासने यही तो गाया है कि ‘सुने री मैंने निर्बल के बल राम’। यह बल अस्त्र-शस्त्रों से या उर्मी प्रकार के अन्य साधनों से प्राप्त होने का नहीं। यह बल तो उस अशरण-शरण राम के नामस्मरण में सबेतीभाव से तन्मय हो जान में ही प्राप्त हो सकता है। रामनाम तो भगवान् का केवल एक प्रतीक है। उसे आप ‘गोड’ या ‘अल्लाह’ या जिस नाम से पुकारना चाहे पुकार सकते हैं। उभी क्षण आप में शक्ति आ जायगी, आपकी सारी निराशा दूर हो जायगी, जब आप सर्वोच्च छोड़कर एक ईश्वर का ही आश्रय गह लेंगे। मूरदास के इस मंत्र में जो यह आया है कि—‘जबलगी गजबल अपना बरतयो नैक तरयो नहि काम, निर्बल हूँ बल राम पुकारयो आये आधे नाम’—उसपर आप

मनन कीजिए। आपको यह तो मालूम ही होगा, कि गजेन्द्र को जब ग्राहने प्रसन्न किया, तब पैर छुड़ाने का उसने बहुतेरा जतन किया, पर सब बेकार गया। मिर्फ सुडभर गजेन्द्र की जल के ऊपर निकली हुई थी। उसने अंत में अपने को सर्वथा निर्वैल निस्महाय पाकर ज्यों ही हरि का नामस्मरण किया, त्यों ही भगवान् ने उसका फटा काट दिया। गजेन्द्र-मोक्ष तो एक रूपकमात्र है। पर इसके अंदर एक महान् सत्य छिपा हुआ है। मैंने अपने जीवन में बार-बार उस सत्य का अनुभव किया है। घोर गे भी घोर निराशा के समय, जब इस दुनिया में मैं तो कोई हमारा सहायक दाखता है और न कोई सहाय, तब भगवान् का अपोष नाम ही हमें बल और स्फूर्ति प्रदान करता है और हमारा तमाम मजबूत तथा निराशा को एक क्षण में दूर कर देता है। हाँ सकता है कि आज निराशा की काली-काली घटाएँ घिरा दिखाने वाली हों, पर उन्हें छिन्न-भिन्न कर देने के लिए हमारे अमरगल में निकली हुई प्रार्थना काफी है। इस प्रार्थना की ही वजह से मैंने अपने जीवन में निराशा-जैसी चीज को कभी जाना ही नहीं। यद्यपि आज मैं कांग्रेस में अग्रगण्य हो गया हूँ, तो भी मैं सब समझता हूँ, सब स्मृतता हूँ। मैं चारा और जा कुछ ही रहा हूँ उस सब का मझे पता है, और अगर यह सब देख-सुनकर किसी मनुष्य का निराशा हो सकती है, तो यह मुझे ही हीनता चाहिए। लेकिन निराशा तो मैंने कभी जानी ही नहीं। तब फिर आप लोग क्यों निराश हो रहे हैं? भगवान् में आज हम यह प्रार्थना कर कि वह हमारे हृदय में श्रद्धा, नीचता और वक्तव्य का दूर करे। निश्चय ही वह हमारी इस प्रार्थना का मुनेगा। मैं जानता हूँ कि प्रेरणा का इस प्रार्थना के सहारे निश्चय ही बल मिलता है।

स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जबतक हम उस अधिकार का लब्ध-ही नहीं छोड़ दें, तबतक हमारे हाथों में उसे कीन छोन सकता है? हमने अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार का धोखे दिया है और हमें उसे आज फिर प्राप्त करना है। स्वराज महज जेल जाने पर निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा होता, तो आज भी तो हजारों कैदी जेल में पड़े हुए हैं। वह तो प्रत्येक मनुष्य के अपने कार्य पर निर्भर करता है। उस कार्य की दिशा आपको बतला दी गई है। गांवों में जाकर अपना डेरा जमाइए, ग्रामवासियों की ही तरह बढ़ा रहिए, हरिजनों को अपनाइए, और हिंदू-मुस्लिम-पंथों की वास्तविक रूप दीजिए। वेगमें जो हिंदू-मुस्लिम दंगे हो रहे हैं उनमें आप हगिज हनाम न हों, आप तो अपना निर्धारित कार्य करते चले जाइए, और यह यकीन रखिए कि वह तारतहार प्रभु निश्चय ही आपकी नैया को पार लगा देगा।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

बिहार भी रेगिस्तान ?

पूणिमा (बिहार) से श्री रामदेवप्रभादीमहर्जी लिखते हैं—
“गन एप्रिल मास में हम लोग सफाई का काम करने घर-घर गांव गये थे। वहाँ डोम लोगों के केवल दो घर हैं। जब हम उनके मकानों के इर्द-गिर्द पड़ा हुआ मैला व कचरा उठाने लगे तो हमारे साथ वे सब स्त्री-पुरुष सफाई के काम में जुट गये। उनके कपड़ी और शरीर से बदबू निकल रही थी। हमने उनसे पूछा, ‘तुम लोग सफाई से क्यों नहीं रहते?’ उन्होंने कहा, ‘बाबू,

सफाई तो पानी से होती है। हमने डेढ़ महीने में स्नान नहीं किया। जब नहाने की इच्छा होती है, तब यहाँ से एक मील दूर एक गढ़े में किसी तरह नहा-धो लेते हैं। कपड़े कहां साफ करें?’ एक डोम बहिन बिलख-बिलखकर कहने लगी, ‘घंटो खड़ी रहती हूँ, तब कहीं एक-दो बाल्टी पानी मिल पाता है।’ रिन्नीफ के कुएँ पर भी लोग इन्हे पानी नहीं भरने देते।”

तो हरिजनों के लिए बिहार की हरी-भरी भूमि भी रेगिस्तान ही हुई। हम किस मंह में यह कहते हैं कि ये लोग गंदे रहते हैं, इसीलिए उन्हें छत हुए मुग लगती है? एक तरफ उन्हें कुओं पर चढ़ने नहीं देना, दूसरी तरफ उन्हें साफ स्वच्छ देखना चाहते हैं, यह एक निर्वच्यता में भरी हुई पहली नहीं तो क्या है? भूतमात्र को ‘वामुदवक्क’ समझनेवाला यह अग्रज उदार हिंदूधर्म आज कैसा विकृत हो गया है।

वि० ह०

लाख गज सूत

मराठी मध्यप्रान्त के हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्री ई० एम० पटवर्धन लिखते हैं—

“गांधीया महर्षी के अन्तर्गत सबकी की हरिजन पाठशाला के विद्यार्थियों ने एक लाख गज सूत काता, और उस सूत की १०० गज खादी बनवाए गए। ‘वस्त्र-स्वावलम्बन’ का प्रयोग पत्रिका के हरिजनों में भी हम लोग कर रहे हैं।”

अन्य प्रान्तों के हरिजन-सेवकों के लिए श्री पटवर्धन का यह वस्त्रस्वावलम्बन सबकी प्रयास अनुकरण करने योग्य है। महाराष्ट्र प्रांतिक हरिजन-सेवक-संघ के सुधागर भाटुका में कनाई का काम शुरू कर दिया है। मार्च के महीने में वहाँ के हरिजनों ने २५०० गज सूत काता। राजपूताने के सघने भी कनाई का अपने शिक्षा-क्रम में महत्व का स्थान दे रखा है।

वि० ह०

प्यासों के मुहँ में पानी डालिए

अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ के प्रमुख श्री घनश्याम-दास बिड़राने ‘हरिजन-पानी-फंड’ की एक अपील निकाली है, जिस पाठक ध्यान से पढ़ेंगे ऐसी आशा है। इसके पूर्व ‘एक लाख रुपया चार्जट’ शीर्षक गांधीजी का भी एक लेख प्रकाशित हो चुका है। हमारे प्रांतीय संगठनों भी इस सबंध की मार्मिक अपीलें निकाली हैं। इन सब अपीलों का देखकर शायद ही किसी को अब इस बात में संदेह रह कि हरिजनों के लिए पानी की कितनी बड़ी आवश्यकता है, और यह प्रश्न वारनब में कितने बड़े महत्त्व का है। मैंने ऊपर ‘शायद’ का प्रयोग इसलिए किया है कि अवश्य ऐसे कुछ लोग होंगे और होंगे, जो पानी के इस प्रश्न पर कभी सोचने ही नहीं, और न उन्हे सोचने की जरूरत ही पड़ती है। मध्य भारत के एक देशी राज्य में मुझमें एक सज्जनने कहा था कि यह पानी-बानी का सवाल तो आप लोगों ने फिजूल ही छोड़ दिया है, पानी-जैसी चीज तो सभी को मिल जाती है—एक दिन भी कोई प्यासा नहीं रहता। उनके बगल के रमणीय उद्यान में तीन-चार सुंदर फव्वारे चमकते रहते हैं, [और मखमल-सी मुलायम हरी-हरी घास का मैकड़ा गैलन पानी में खूब अभिषेक होता रहता है। हरिजनों को एक घड़ा पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है इस बात की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार एक धनिक सनातनी सज्जनने यह दलील देकर सतोष मान लिया कि—‘कीन हम सनातनियों को कठोरहृदय कहता है—हम लोग बिकाल संध्या करने

हैं, और जानते हैं कि मर्याद करते समय हम इन जखूत बांडालों को ही नहीं, जीवमाय को जलाजलि देकर नित्य ही परितृप्त करते रहते हैं ?' मेरे 'जायद' के दायरे में ऐसे विचित्र विचार के लोग भी आ सकते हैं। मगर पानी के प्रश्न को उपेक्षा की दृष्टि से देखने-वाले दुर्भाग्य से ऐसे बहुत ही कम लोग निकलेंगे। इस प्रश्न के महत्त्व को तो प्रायः सभी स्वीकार करते हैं।

मगर सवर्ण हिंदू हरिजनों को निजी या सार्वजनिक कुआँ से पानी नहीं भरने देते, यह बात तो अभी है ही। प्रथा और कही-कही कानून इस अन्याय को अभी टिकाये हुए हैं। सध का मुख्य लक्ष्य अस्पृश्यता का ख़ात्मा कर देना है, अतः स्वभावतः यह यह चाहेगा कि सवर्ण और हरिजन एक ही कुएँ पर बिना किसी भेद-भाव के पानी भरें। पर अभी इस स्वप्न को सध वास्तविक रूप नहीं दे सका। कार्यकर्ताओं की समस्या की यह कमी ही है, जो अभी तक सवर्ण भाइयों के हृदय को वे पिघला नहीं सके। अब सवाल यह उठता है कि जबतक कुएँ नहीं खुल जाते, तबतक हरिजन क्या प्यास ही तृप्त करते रहें ? मनुष्यता ना कदापि इस प्रकार के निर्दुष्ट धर्म को बखुल नहीं कर सकती।

पानी के मामले की कहानी कान बहने बंद नहीं हुई। बड़ा लंबी कहानी है, और ठीक-ठीक कही भी तो नहीं जा सकती। कहा-कहां की बात कही जाय ? राजपूताने का ही बात लीजिए। हरिजनों को वहाँ अनेक स्थानों पर 'खलों' का पाना पीना पड़ता है। 'मल' राजस्थानी बोली में उस लंबे और नीचे हीजा का कहल है, जो प्रत्येक घंटे कुएँ के साथ बना होता है। इस खल में डोर पानी पीते हैं, रजस्वला ब्रया कपड़े धोती हैं, और अण्ड आदमी आबदस्त भी लेते हैं। कहीं पानी मेहनत भाइयों को आचार हो कर पीना पड़ता है। कहीं-कहीं दयालु सवर्ण हिंदू इन मेहनतों को अंग की तरह ऊपर से पानी की भी भिजा डाल देते हैं। पूज्य ठक्कर बापा को, उनके काठियावाड़ के प्रवास के सिलसिले में, हरिजनों ने जब अपना यह दिल दहला देनेवाला करुण-कहानी सुनाई तो उनका हृदय रो उठा—“बापा, क्या करें, पीने के पानी की हमें चोरीतक करनी पड़ती है। पकड़े जाने पर हमारी ओर तो पर पत्थरों की मार पड़ती है मटके-खामन फोंड डाल जाते हैं। क्या पूछते हो कि हम कहाँ का पानी पीते हैं ? जहाँ म्रिया अपने बच्चों की पतरिया (मल-मूत्रभरे कपड़े-लसे) धोती है, या गाँव में लोर-लोरकर जहाँ चढ़ला मचा देती है, ऐसी तल्लियों के मट-मैल गंदले पानी से हमें अपना काम चलाना पड़ता है। डोरो की होदियों के कीड़े पड़े हुए पानी को पीकर हमें गुजारा करना पड़ता है। और कहीं-कहीं तो यह होदियों का भी पानी मुफ्त नहीं मिलता; हमें घर पीछे एक रुपया साल भरसा चला देनेवाले को देना पड़ता है।” यह एक रुपया साल तो फिर भी सस्ता है। आसी की एक बस्ती में मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि वहाँ तो एक मशक का एक रुपया माहवार भिक्षु की देना पड़ता है। और आसी में कुएँ भी हैं, नल भी हैं। नलो पर भी पानी भरने की उन्हे मनाही है। मिश्र प्रांत का 'थर' भाग रेगिस्तान ही ठहरा। वहाँ तो पानी का सभी को कष्ट है, पर हरिजनों को तो सब से ज्यादा तकलीफ है। प्रो० मलकानी अपने एक लेख में लिखते हैं, “अगर किसी बरसाती पोखरे में पानी भरा हुआ हो तो उसमें से पहले और लोग मरेगें, हरिजनों को तो अपने घड़े लिये हुए घटों खड़ा रहना पड़ेगा। मैंने अपनी आँखों से मैंसे को इन गंदे पोखरों

में लोरते हुए देखा है। गंध और ऊँट भी वही पानी पीते हैं। पर बेचारे हरिजन तो ऊँट, भैंस और गधे से भी गये-बीते हैं। इन बदबूदार गधों से भी वे सब के साथ अपने घड़े नहीं भर सकते।”

हरिजनों के लिए तो सर्वत्र ही रेगिस्तान है। गर्मी के दिनों में तो उनके कष्ट का कुछ पार ही नहीं रहता। गाँवों में तो बेचारों का और भी मरण है। अज्ञानजनित अस्पृश्यता का बखंड राज्य गावों में ही तो है। एक-एक दो-दो मील भूभूदर (गर्म बालू) में चलकर नालों से, पोखरों से, गड्डियों से पानी भर लाते हैं। स्वच्छ मीठा पानी तो बेचारों को कभी नसीब ही नहीं होता।

यह दशा उस घमं प्राण देश की है, जहाँ लोग बीटियों को आटा और दक्कर चुनाने हैं, मछलियों को रामनाम की गोलियाँ बना-बनाकर खिलाते हैं, और जगह-जगह पर पीसरे या प्याऊ रखाते हैं। प्याऊ पर भी हरिजनों के साथ भेद-भाव बरता जाता है। सब से पीछे उनके पानी पीने को मिलता है, और वह भी टीन की एक गद्दी टोटी के जरिये।

इस दशा में हरिजनों के लिए अलग कुएँ बनवाने की सत्त अस्त है। वे दिन दूर नहीं, जब सध के बनवाये हुए इन कुओं में हरिजनों के साथ एक ही घाट पर सवर्ण हिंदू भी पानी भरेंगे। सध हरिजनों के लिए मंदिर अलग नहीं बनवाया। पर कुओं का प्रश्न तो भिन्न ही है। यह तो तात्कालिक आवश्यकता का प्रश्न है। एक लाख रुपय की श्री बिल्डिंग्सोने जो अपील की है, वह सचमुच इनके बने भरी-भराये को देखने हुए, कुछ भी नहीं है। यह तो करोड़ों रुपया का काम है। मंदिरों और धर्मशालाओं पर लाखों रुपये खर्च करनेवाले हमारा लगपती-करोड़पती देश में यह है। कुओं का यह काम दया धर्म का काम है। हमारे देश के श्रीमत चाहें तो एक वर्ष के अंदर ही वे हरिजनों के इस असह्य जल-कष्ट को दूर कर सकने हैं। लाख रुपया तो उनके लिए कोई चीज ही नहीं। यह तो उनके हाथ का धौन है। धन का इस से अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है ? दया-धर्म के अवतार सम्राट-प्रवर अशोक के इस शिलालेख को हमारे देश के श्रीमत ध्यानपूर्वक देखें और अपनी चमला लक्ष्मी का कृ-निर्माण के इस परमार्थ-कार्य के साथ बरण करें, यही उन से प्रार्थना है—

“मैंने मार्गों पर बरगद के वृक्ष रोपवा दिये हैं कि पशुओं और मनुष्यों को छाहें गेगें, आमाँ की वाटिकाएँ रोपवाई हैं, जगह-जगह पर मैंने कुएँ खुदवाये हैं। और सरायें बनवाई हैं। जहाँ-तहाँ पशुओं और मनुष्यों के प्रतिभोग के लिए बहुत-से प्याऊ बँटा दिये हैं। किंतु ये सब प्रतिभाग बहुत थोड़े हैं। पहले राजाओं ने और मैंने भी विविध सुखों से लोगों को मुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिए किया है कि वे धर्म का आचरण करें।”

वि० ह०

कोयरी जाति और मैले का खाद

गोरखपुर जिले में आप यह एक अजीब बात देखेंगे कि जिन जातियों के पास अधिक-से-अधिक खेत-खलिहान हैं वे तो भूखों मरती हैं, और जिन जातियों के पास केवल एक-दो खेत हैं वे रोटी-भाजी से दुखी नहीं हैं ! ब्राह्मण-क्षत्रियों को जोताऊ जमीन की कमी नहीं, पर उन्हें आप प्रायः दरिद्र ही देखेंगे। इसके विपरीत, स्वाधम्य जातियों में कोयरी जाति को ले लीजिए। यह

जाति आनंद से अपने कुटुंब का पालन-पोषण करने में सर्वप्रथम कड़ी जा सकती है।

कोयरी लोग 'भगत' कहलाते हैं। ये लोग न मांस को छूते हैं, न मदिरा को। और व्यसनो से भी ये बचे हुए हैं। तंबाकू का व्यसन भी इनमें सबसे कम ही है। इन भगतों के पास दो-चार बीघा भी जमीन हो तो ये मजे में अपने कुटुंब का पालन कर सकते हैं। ये लोग दिन-रात अपने उसी खेत को कमाने, जोतने, बोने, सोहने आदि कामों में बारह मास जुटे रहते हैं। अन्नदाता खेत की ये अपने इष्टदेव की तरह सेवा करते हैं।

जब से मैं गोरखपुर जिले में आया हूँ, मैं बराबर इस बात को देख रहा हूँ कि कोई कोयरी निरक्षर भी और गंदा भी है या नहीं। मुझे तो ऐसा एक भी नहीं मिला। कपड़े-लल्ले सदा स्वच्छ ही देखे, और उनके बहरे पर एक प्रकार का बह नेत्र भी मीने देखा, जो नियमित रूप में पुरुषार्थ करने से प्राप्त होता है। इनमें त्याग भी गजब का है। सत्याग्रह-समय में देश के नाम पर भर-मिटनेवालों में हमारे इन भगत साइयोने मभी जानियो से अधिक त्याग किया है। फिर ऐसी उद्यमी, दूर और पुरुषार्थी जाति पर किसे अभिमान न होगा?

कल २५ मई की सांझ को इस उद्यमशील जाति के संबंधमें एक बड़ी ही शिक्षाप्रद बात मालूम हुई—और यह यह है कि, कोयरी कभी भी अपना खेत छोड़कर दूसरी जगह या दूसरे खेतों में पाखाना फिरने नहीं जायगा, और पाखाना फिरने के बाद मैले को मिट्टी में डंक देगा। इस जानि की खिर्चा भी पाखाना फिरके उस पर गोबर डाल देंगे और उससे डंक देंगे।

आज गांधीजी मैले के उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनके कथनानुसार, प्रति मनुष्य इस 'मल' के 'मोनखाद' (मराठी में मैले के खाद को मोनखाद अर्थात् मुषण खाद कहते हैं) में दो रुपया वार्षिक प्राप्ति कर सकता है। कोयरी लोग स्वभावतः उस मोनखाद का ठीक-ठीक उपयोग करके किस प्रकार अपनी धान्य-संपत्ति बढ़ा रहे हैं यह देखते ही बनता है।

मे बहुत दिनों से इनके पुनर्वास, ईमानदारी, सरलता आदि गुणों के विषय में जानता था और सुनता था। इनकी सफलता का रहस्य बाहर क्या है, यह मैं नहीं जानता था। मैं प्रत्यक्ष देखता था, कि वहाँ एक ब्राह्मण के खेत से बीज की भी कीमत नहीं निकलती और उसी खेत से सटा हुआ कोयरी का खेत काफी अन्नराशि देता है। अब समझ में आया रहस्य। यह सब मैले के खाद की ही करामात है।

अभी उस दिन आश्रम के गोशाला-विभाग के ब्राह्मण कार्य-कर्त्ता श्री परशुराम पांडे से ज्ञात हुआ कि उनके पितामह श्रीफणी पांडे अपने ही खेत में छोटा-सा लट्टा खोदकर उसमें पाखाना फिरते और मिट्टी से डंक देते थे। वह कहते थे कि अपनी गंदगी से दूसरों को क्यों कष्ट पहुंचाया जाय। इसमें सेवाभाव तो है ही, उसका पुण्य तो उन्हें मिला ही होगा। साथ ही, यह भी लाभ हुआ कि उन के खेत में सबसे अधिक पैदावार होती रही है और आज भी होती है।

प्रकृति के नियम अटल है। उनका भग करने में मनुष्य का अहित ही है।

राज्यदास

बिहार के खादी-केन्द्रों में

(२)

मोटर की वेगवनी यात्रा में मूकम्प से पीड़ित उत्तरी बिहार के इस सीम्य करुण रूप के दर्शन करते हुए लहेरिया सराय और दरभंगा के रास्ते जब रात को हम मधुबनी पहुँचे, तो काफी थक चुके थे। इस मधुबनी में ही चर्चा-संघ की शाखा का प्रधान कार्यालय और केन्द्रीय खादी-भण्डार है। मोटर से उतरते ही भण्डार के अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ यहाँ हमें श्री लक्ष्मी बाबू के दर्शन हुए। उनकी दुबली-पतली काया और धिन्ध-भार से दबी हुई सीम्य मुखमुद्रा देखकर तबीयत हरी-भरी हो गई, और वह सारी निराशा काफूर हो गई, जो हमें उनके मजफ्फरपुर में न मिलने के कारण हुई थी। मीठे स्वभाव की यह एक मीठी विजय थी।

घुल झाड़कर और मुंह-हाथ धोकर हम थोड़े स्वस्थ हुए। कुछ समय कुशल-मंगल पूछने में बीता। खादी के सम्बन्ध की प्रारम्भिक चर्चा हुई, फिर भोजन में निपटे और वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से बिहार में खादी के भविष्य पर विचार-विनिमय करने बैठे। कोई आधी रात तक इस प्रश्न की हर पहलू में छानबीन होती रही। और जब उठे तो नये कार्यक्रम की मौलिकता, उपयोगिता और व्यावहारिकता में पहलू से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास का बल लेकर उठे। स्वावलम्बी खादी का संदेश सुनने में अटपटा होते हुए भी व्यवहार में बड़ा मनोहर और कार्य में पूरी कसौटी करनेवाला है। लेकिन जिन्हे खादी के भविष्य में विश्वास है, वे तो इस कार्यक्रम की असंख्यत को समझने ही गद्गद् हो उठते हैं, और यह सोचकर पछताने लगते हैं कि शुरू में ही उन्हें यह बात क्यों न सूझी?

यह तो हमें मालूम ही था कि बिहार में वस्त्र-स्वावलम्बन का काम शुरू हो चुका है। बिहार-शाखा के निरीक्षण में गुमिया के सन्यासीने वस्त्र-स्वावलम्बन की दिशा में काफी प्रगति की है। गुमिया की विस्मृत चर्चा तो एक स्वतंत्र लेख का विषय है। इसलिए अभी तो उसे यहाँ छोड़कर आगे बढ़ना उचित मालूम होगा है। गुमिया के अलावा भी बिहारवालोंने वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए धैर्य का निरीक्षण करके मधेपुर को इस काम के लिए अधिक अनुकूल पाया है। मधुबनी आदि उत्पत्ति-केन्द्रों में कार्य-कर्त्ताओंने कस्बियों को खादी ही पहनने और खादी ही खरीदने के लिए समझाया और उसमें उन्हें कुछ सफलता भी हुई। पिछले चार महीनों में मधेपुर केन्द्र में ७५ कस्बियों का करीब सवा दो मन सूत आया, जिसके बदले में उन्हें ५४६ वर्ग गज खादी दी गई और कस्बियोंने अपने सूत की ५२ वर्ग गज खादी बुनवाई। इसी प्रकार बैरवा टाही केन्द्र की ५२ कस्बियोंने सीधे जुलाहों से अपने लिए अपने सूत की साड़िया बुनवाली। इस प्रकार वहाँ कोई २६० वर्ग गज खादी बुनी गई। और ४ कस्बियोंने ३७ वर्ग गज खादी भण्डार के माफ़न बुनवाई। इस प्रकार कार्यकर्त्ताओं के प्रयत्न में जो वातावरण बना उसके कारण सघ की कोई २,००० कस्बियों में से १,५०० कस्बियोंने न्यूनधिक खादी खरीदी और भविष्य में खादी ही बरतने का विश्वास भी दिलाया।

उसी रात को मधुबनी के कार्यकर्त्ताओं के सामने हमने अपने वे अनुभव रखे जो दूसरे प्रांतों में वस्त्र-स्वावलम्बन का निरीक्षण करने के बाद हमें प्राप्त हुए थे। राजस्थान, पंजाब और संयुक्त-प्रान्त के खास स्वावलम्बन-केन्द्रों की कुछ विशेषताएँ भी उन्हें

मुनाई । और जब इस दृष्टि से हमने इस सारे प्रश्न की छानबीन की तो हम इस परिणाम पर पहुँचे कि बिहार में भी वस्त्र-स्वावलम्बन का काफी काम हो सकता है । मधेपुर का वातावरण इस कार्य के अनुकूल है ही । आवश्यकता मात्र एक ऐसे प्रभावशाली कार्यकर्ता की थी, जो वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से सारे प्रान्त को संगठित करे और व्यवस्थित रूप में सारे कार्य को चला ले । हमें यह जानकर खुशी हुई कि बिहार गांधी के मंत्री श्री लक्ष्मी बाबू स्वयं इस उत्तरदायित्व को ले रहे हैं । उनसे बढ़कर इस काम का कर्णधार बिहार में कोई हो भी तो नहीं सकता । अगर लक्ष्मी बाबू अपना पूरा समय इस ओर दे सकें, तो आशा है कि बिहार में वस्त्र-स्वावलम्बन का काम जम जायगा और थोड़े ही समय में आदर्श बन सकेगा ।

इस क्षेत्र की सब से बड़ी और मौलिक कठिनाई स्थानीय रुई के अभाव की है । वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए स्थानीय कपास पहली आवश्यकता है । अभी तक तो यहाँ मेवाँन की रुई बरती जाती है । पर इस वर्ष स्थानीय कपास पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । अबकी कटाई-कट्टों में कपास की खेती करवाई जायगी, और यदि उसमें सफलता मिल गई तो नये कार्यक्रम की सफलता में फाई सन्देह न रह जायगा ।

कस्तिनों को अपने सूत की ही खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है । इसके लिए उनके सूत को बिगोप सहूलियतों के साथ बुनवा देने का तरीका उपयोगी मालूम हुआ है । बिहार में कस्तिनों को कुछ सहूलियतें दी भी गई हैं और और भी देने का निर्णय हुआ है ।

खादी के लिए यह समय सक्रमण का है । जिस पर विश्व-ध्यानी मन्दी और देश की विलक्षण परिस्थितियाँ भी खादी पर अपना विशिष्ट प्रभाव डाला है । दूसरे दिन सुबह कार्यकर्ताओं के गाँव खादी के इस पहलू की चर्चा हुई । व्यवसायी खादी की दृष्टि में बिहार की खादीन देश में अपना एक स्थान बना दिया है । पर पिछला साल तो बिहार के लिए भीषण दवा प्रकोप का साल रहा । सारा वर्ष भारी सकट में बीता । खादी के कार्यकर्ताओं को भी स्वभावतः ही भूकम्पपीड़ितों की सहायता में लग जाना पड़ा । इससे बालू काम की कठिनाइयाँ बढ़ गईं । फिर भी ईश्वर को धन्यवाद है, कि विशेष कठिनाइयाँ नहीं आईं, कार्यकर्ता डटे रहे और कार्य सन्तोषजनक रीति में चलता रहा । मन्ताप और खुशी की बात तो यह है कि बिहार में जो खादी बनती है, वह सब बिक जाती है, और सच को उससे कोई घाटा नहीं होता ।

देहात की जनता में खादी को लोकप्रिय और सुलभ बनाने की दृष्टि से हमने बिहारी खादी के मौजूदा भावों पर भी एक निगाह दोड़ाई और उन पर बिचार किया । हमें यह आवश्यक मालूम हुआ कि खादी को व्यापक बनाने के लिए उसे और भी सस्ती और उपयोगी बनाया जाय तो अच्छा हो । वैसे तो बिहार की खादी के भाव इधर काफी घटे हैं, पर उनमें और भी कमी करने की योजना पर विचार हो रहा है । और गाँवों में चलनेवाली कुछ किस्मों के भावों में कमी करने का तो निश्चय भी हो चुका है ।

इस चर्चा के बाद हम मधेपुरी की खादी देखने के लिए श्री लक्ष्मीबाबू के साथ खादी-भण्डार में पहुँचे । घुली और बिना घुली, महीन और मोटी, सब तरह की खादी हमने देखी । बिहार की कोकटी और महीन खादी देखकर तबीयत प्रसन्न हो गई । क्या

सफाई और क्या मजबूती, हर दृष्टि से हमने इस खादी को सन्तोषजनक पाया । प्रयोग की दृष्टि में कुछ महीन खादी के नमूने भी हमने अपने उपयोग के लिए खरीदे । इधर ८ नंबर से लेकर ४०—४२ नंबर तक का सूत कतता है । कस्तिने प्रायः सभी हिन्दू हैं और अच्छा कातती हैं । जुलाहे भी यहाँ के अपनी कारीगरी में कुशल हैं । फिर भी हमने देखा कि भण्डार में मोटे सूत का कुछ बिना धुला कपड़ा ऐसा है, जो मुनाई की दृष्टि से नापास किया जा सकता है, खासकर इसलिए कि कस्तिनों, जुलाहों और ग्रामीणों में ज्यादातर इसी मोटे कपड़े की लपट होती है और इन लोगों के लिए तो यह आवश्यक है कि जो कपड़ा वे अपने लिए खरीदें, या अपनी मेहनत के बदले में लें, वह मोटा होतें हुए भी अच्छे-से-अच्छा, और मजबूत हो कि जिसमें वह इनके पास ज्यादा चले और सस्ता पड़े । इस सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं में वार्तालाप करके हमने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और स्वावलम्बन के नये कार्यक्रम में मोटी खादी का महत्त्व उन्हें समझाया । अगर शहरों से उठाकर खादी को गाँवों में केन्द्रित करना और फैलाना है, तो गाँववालों की जरूरत को समझकर उनके लायक हर प्रकार का मोटा और मजबूत कपड़ा देने में ही वह फल सकती है । आज तो दुर्दैव से खादी का गाँवों में भी बाहर के कपड़े का जोरदार मुकाबला करना पड़ रहा है । आप चाहें कि इस मुकाबले में खादी निरी भावना पर ही टिकी रहे और फूल-फल सके, ना यह मुमकिन नहीं है । मुकाबले में टहरने के लिए तो खादी का व्यवहार की कसौटी पर भी सीटच उतरना पड़ेगा और इसके लिए यह आवश्यक है कि गाँववालों के लिए जो खादी हम बनायें, वह इतनी बढिया और टिकाऊ तो जरूर ही हो कि शुरू में तनिक मंहगी दिखने पर भी अन्त में निश्चित रूप में सस्ती और उपयोगी सिद्ध हो सके, कि जिससे गाँववालों का विश्वास उसपर जमे और बाहर के कपड़ों को छोड़कर वे अपने आसपास की बनी खादी ही पहनने की बरबस ललचायें ।

स्वावलम्बी खादी का यही लक्ष्य है, और आज इसी राह पर हमें खादी को ले जाना है । और बिहार का क्षेत्र तो इस लक्ष्य के लिए बहुत ही अनुकूल प्रतीत होता है । बिहार के पास उसका अपना बाढ़िया कोकटी कपास है, उसकी कस्तिनों और जुलाहों के पास धुनने, कातने और बुनने की बेजोड़ कला है, देशरत्न राजेन्द्रबाबू-जैसा एर्कानपट्ट खादी-सेवक उसका शिरोमणि नेता है, श्री लक्ष्मीबाबू-जैसे अनेक निःस्वार्थ खादी-सेवक रान-दिन खादी की आराधना में वहाँ लगे हुए हैं, और भोले-भाले, सादगी के अवतार-से अकिंचन बिहारी किसान और मजदूर माममात्र की मजदूरी पर खादी के लिए सहर्ष परिश्रम करने और बदले में मोटी-सोटी खादी पहनकर सन्तुष्ट रहने को तैयार हैं । स्वावलम्बी खादी की दृष्टि से जो बिहार साधन-सम्पन्नता में इतना आगे बढ़ा हुआ हो, वह भला अब अपनी खादी की लपट के लिए शहरों की मुहजोई क्यों करने लगा ? वह तो अब स्वावलम्बी खादी बनाने में इतना गड़ जाना चाहता है, और गड़ सकता है कि व्यवसाय-जीवी खादी का उसे ध्यान और भान भी न रहे । जिस दिन बिहार में खादी का यह उत्कर्ष सिद्ध हो जायगा, उसदिन बिहार आज का बिहार न रहेगा ।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—धियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३।।)

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, १४ जून, १९३५.

[संख्या १७

विषय-सूची

महादेव ह० देशाई साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १३३

गांधोजी—आइए, प्रार्थना करें पृष्ठ १३६; एक सेवक के प्रयत्न—पृष्ठ १३६

धियोगी हरि—शुद्धि किसकी ? —पृष्ठ १३८

काशिनाथ त्रिवेदी—बिहार के खादी-केंद्रों में—पृष्ठ १३९

साप्ताहिक पत्र

सफाई का काम

इधर दसक दिन के लिए मैं बाहर चला गया था, इसलिए उन दिनों सिंधी गांव की सफाई का काम मीरा बहिन की देखरेख में चलता था। मीरा बहिन अपने अनुभवों का जा नोट तैयार किया है उसे ही मैं इस साप्ताहिक पत्र में देता हूँ—

“यह काम कठिन तो है ही, पर अब गांव का आधा भाग स्वच्छ देखते हुए मन को कितनी सुखद प्रेरणा मिलती है ! हमने अपना कार्यालय गांव के उत्तरी भाग में किया था। वहां के लोगों की समझ में अब आ गया है और करीब-करीब सभी अब खेतों में दृष्टी फिरने जाते हैं। तीन महीने पूर्व जिन रास्तों पर पहली बार जाते हुए मैंने दोनों तरफ मैले व कचरे के कुरीने लगे देखे थे, वहां आज प्रायः उसका नाम-निशान भी देखने में नहीं आता। और जब उत्तर का हिस्सा सुधर गया, तो दक्षिण का क्यों नहीं सुधरेगा ! यह भी सुधरने लगा है, और गांव का लोकमत हमारे अनुकूल बराबर बढ़ता ही जाता है। इसलिए अब हम रास्ते साफ करने और दूसरी साधारण सफाई हाथ में लेने का विचार कर रहे हैं।

कुछ लोगों का खयाल है कि यह सफाई का काम धीरे-धीरे चलनेवाला और अश्विकर या थिनी है। पर ऐसा मत गम्भीर विचार किये बिना ही बना लिया गया है। युगों से पड़ी हुई इन उपेक्षाजनित आदतों को बदलवाने के लिए समय तो चाहिए ही। एक-दो बरस में भी ये आदतें सुधर जावें तो भी हमें मानना चाहिए कि काम जल्दी ही हुआ। इस काम में जो चिम लगती है उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह तो सिर्फ नाक और आंखों की ही बात है। अपने गांवों से इस बहुत बड़ी बुराई को निकाल बाहर कर देने की अपेक्षा हमारी बुद्धि के लिए दूसरी आकर्षक वस्तु और क्या हो सकती है, इसकी कल्पना करना कठिन है। ज्यों-ज्यों मैं इस काम का अध्ययन और मनन करती हूँ, और इसमें अपने को लगाती हूँ, त्यों-त्यों इसके महत्व का चित्र मेरे सामने आता जाता है। हम नीब के ऊपर ही हमें अपनी अन्य तमाम प्रवृत्तियों की हमारत उठानी चाहिए। अगर हम अपनी राष्ट्रीय उन्नति की हमारत गन्दी और कमजोर नीब पर बनावेंगे तो वह कितने दिन टिकेगी ? वह तो गिरने की ही है।

एक बात और कह दूँ और बस। इससे पाठक यह कल्पना कर सकेंगे कि यह सफाई का काम कितने महत्व का है। अनेक वर्षों की दरिद्रता में मनुष्य तथा पशु भूख के मारे अश्वमे-से हो रहे हैं। आज आप गांवों के बाहर देखें तो गोएँ मैला खाती हुई दिखाई देंगी। जो श्रीसम्पन्न लोग उन दरिद्रताग्रस्त गांवों का दूध पीते हैं व अगर हम बान का एक क्षण भी विचार करें कि यह दूध किस तरह पैदा होता है, और इसके बाद उसमें सुधार करने के लिए ठीक-ठीक प्रयत्न करें तो कितना अच्छा हो !”

बोरसद के गांवों में

सुन्दर बल्लभभाई की काम करने की रीति प्रनोखी ही है। ऐसा मान्य होता है कि वे अपने यश में किसी को भाग नहीं लेने देना चाहते। जब गुजरात में सन् १९२७ में भयंकर जल-प्रलय हुआ उन दिनों गांधीजी बमनोर में विश्राम ले रहे थे। उन्हें सरदारने यह तार दिया कि आपको गुजरात आने की जरूरत नहीं। सन् १९२८ के बारडोली-युद्ध के समय उन्होंने दूसरे प्रांतों से स्वयंसेवकों या नेताओं को न बुलाने का ही निर्णय किया, और गांधीजी की सलाह यद्यपि कभी-कभी वे ले लेते थे, तो भी युद्ध समाप्त होने के बाद ही उन्होंने गांधीजी को बारडोली बुलाया था। यही बात उन्होंने अबक भी की। प्लेग के गांवों में जाकर वे बैठ गये और बोरसद तालुका के ही ६० स्वयंसेवकों की सहायता से उन्होंने प्लेगारिफु का साथ अच्छा डटकर युद्ध किया। फंड के लिए उन्होंने कोई सार्वजनिक अपील नहीं निकाली। थोड़े ही दिनों में अपने पाव-छे मित्रों से उन्हें करीब आठ हजार रुपये मिल गये, और दो-एक ट्रकटो की सहायता पाकर ही वे मनुष्ट हो गये। प्लेग-युद्ध समाप्त होजाने के बाद गांधीजी को उन्होंने इस प्रयत्न में भाग लेने के लिए नहीं, किन्तु उनका आशीर्वाद लेने के लिए बोरसद बुलाया था।

प्लेग के विरुद्ध सरदार का यह युद्ध अपूर्व ही हुआ है। यह प्लेग-निवारण का काम बाढ़-सकट-निवारण के काम के ही जैसा था, सिर्फ विस्तार इसका उतना नहीं था। इसके अंदर जनता तथा शासक दोनों के ही लिए सच्ची शिक्षा भरी हुई थी। इस किस्म का रचनात्मक कार्य पहले कभी नहीं हुआ था। सरदारने दो-एक महीनेतक जो दैनिक पर्व निकाले थे उनसे लोगों को काफी नसीहत मिली। गांधीजीने भी उन पर्वों की खूब प्रशंसा की। युवा और बुद्ध स्वयंसेवकोंने जिन गांवों में अधिक-से-अधिक प्लेग था उन गांवों के कोने-कोने की सफाई की। उन गांवों में ३७ और १०० कैसों में से ३६ और ८० तक मृत्युएं हुई थी। गजब का जोर था। ऐसी भयंकर जगहों में जा-जाकर लोगों को समझाया और उनका सहयोग प्राप्त किया। डॉ० मांकर पटेल बार-बार गेमियो की देखने जाते थे; और लोगों के घरों में ४४

तथा छावनी के अस्पताल में १९ प्लेग के रोगियों का उन्होंने इलाज किया था। श्रीमती भक्तिलक्ष्मी देसाई और उनके साथ की सेविकाओं ने अस्पताल में आई हुई ८ प्लेगग्रस्त मुसलमान बहिनो की सेवा-शुश्रूषा इतने प्रेम में की कि मुसलमान भी उनकी प्रशंसा करने लगे।

गांधीजीने इन गांवों में इस सभाओं में भाषण दिये। उन्होंने लोगों से कहा कि यह समझकर कि प्लेगरूपी शत्रु चलो अब हट गया है, आप लोग सो न जाना, बल्कि ऐसा स्थायी प्रयत्न करना कि वह फिर कभी सिर न उठाये। एक-दो सभाओं में उन्होंने कहा, “चूहे और पिस्सू छूत फैलाते हैं, इसलिए डाक्टरों का कहना है कि चूहों और पिस्सुओं को नष्ट कर देना चाहिए, पर चूहे और पिस्सू तो ईश्वर के संदेशवाहक हैं। इनके द्वारा ईश्वर हमें चेतावनी देता है। मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ कि जिन गांवों में आपको प्रकृतिने अच्छे-से-अच्छा जल वायु और स्वास्थ्यकर जमीन प्रदान की है वहां आप प्रकृति के नियमों को ऐसा भंग करने हैं कि यह मालूम होने लगता है कि वहां महामारीने हमें का के लिए अपना डेरा जमा रखा है। आप चूहों और पिस्सुओं को तो नष्ट कर देंगे, पर यदि आपने अपने घरों और आंगनों को इतना साफ न रखा कि चूह और पिस्सू पैदा ही न हों, तो वे तो वहां बार-बार पैदा होंगे ही। उन्हें मारने से होगा ही क्या? मेरे-जैसा अहिंसावादी मनुष्य तो यही रहेगा कि चूहों और पिस्सुओं को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे है, और इसलिए उन्हें नष्ट करने के बजाय मुझे खुद ही नष्ट हो जाना चाहिए। पर मैं इस जन्म में अहिंसा की इस कोटि तक नहीं पहुँच सकता, शायद अनेक जन्मों में भी न पहुँच सकूँ, और आप लोग भी शायद न पहुँच सकें, लेकिन आप ऐसी स्थिति तो अवश्य पैदा कर सकते हैं, जिससे चूह और पिस्सू कभी घर बना ही न सकें। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी स्थिति पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि स्वयंसेवकों ने सफाई का जो काम किया है उसे आप स्थायीरूप दे दें, घरों के फर्श उखाड़ डालें, चूहों के बिल तोड़ डालें, और फिर फर्श ऐसे बनाये कि जिसमें चूहे बिल बना ही न सकें।”

बोरसद में गांधीजीने लोगों को नागरिक धर्म विस्तार के साथ समझाते हुए कहा, “यह धर्म की बात है जो यहाँ प्लेग चार बरस रहा। खास बोरसद की सिर्फ़ तेरह हजार की आबादी है और तालुका की आबादी १४४००० की है। खास बोरसद और बोरसद तालुका से प्लेग को नेस्तनाबूद कर देना कोई ऐसी बात नहीं, जो अशक्य हो। पर सारे गांवों के लिए सिर्फ़ छह भंगी रखने से यह काम पूरा होने का नहीं। आप सब लोग खुद भंगी न बनें, खुद सफाई का काम न करेंगे, तो सरदार और उनके स्वयंसेवकों के प्रयत्न करने पर भी यह बात नहीं कि प्लेग यहाँ फिर न आवे। सच बात तो यह है कि स्वयंसेवकों ने जो काम पूरा किया है उससे आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। आपने सफाई का यह काम चालू न रखा तो यह सारा परिश्रम व्यर्थ ही जायगा।

पिछले दिनों आप लोगोंने सविनय अवज्ञा के युद्ध में जो वीरता दिखाई थी और जो कष्ट सहन किये थे तथा त्याग किया था उस सब के लिए मैं आप को बधाई देने आया था। लेकिन आज मैं आप से यह कहने आया हूँ कि जो लोग सरकार के

खिलाफ लड़ सकते हैं वे नहीं, किंतु इस प्लेग-जैसे विकट संकट से जो मोर्चा ले सकते हैं वही स्वराज भोग सकेंगे। मैं आपसे यह कहूँगा कि जब से मैंने ‘स्वराज’ शब्द सीखा, तभी से मैं इस किस्म के काम में रस लेता आया हूँ। सन् १८९३ से ही जब से मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ हुआ, मेरी मुख्य चिन्ता इस प्रकार के रचनात्मक कामों में रही है। सरकार के साथ लड़ने का मौका तो मेरे जीवन में बहुत देर से आया। पर यह कहा जा सकता है कि वह अनेक वर्षों के ठोस रचनात्मक कार्य की पुख्ता नींव पर खड़ी की हुई इमारत है। मैंने म्यूनिसिपैलिटी के हर कायदा-कानून का यथाशक्ति पालन किया है, और जिस सरकारने मुझे अनेक बार जेल की सजा दी है वह भी मेरी नियम-पालन करने की योग्यता को जानती है। मैंने पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका में जब भंगी का काम सीखा, तब से मैं यह जोर देकर कहता चला आ रहा हूँ कि इस किस्म के काम में ही हम स्वराज भोगने के योग्य बनेंगे। आप यह तो कहेंगे ही नहीं कि स्वराज प्राप्त हो जाने के बाद आप सो जायेंगे और इस काम की पर्वा नहीं करेंगे। स्वराज का अर्थ अराजकता नहीं। आप को स्वराज मिलने के बाद भी इन सब प्रश्नों को हल करना ही पड़ेगा। याद रखिए कि जिस मनुष्य ने सविनय अवज्ञा की आवाज उठाई थी वही मनुष्य इस प्रकार के आवश्यक काम के लिए आपको आज आमंत्रण दे रहा है। जबतक आपने अपने शरीर और अपने घर का नीगोशी नहीं बना लिया तबतक आप खादी की उत्पत्ति का तथा ग्रामउद्योगों को पुनर्जीवित करने का रचनात्मक कार्य भी नहीं कर सकते; और ठीकी से यह सफाई का काम तमाम रचनात्मक कार्यों का मूलाधार है।”

गांधीजी आठ दिन बोरसद में रहे। इस बीच में उन्होंने डॉ॰ भास्कर पटेल से इस आशय के अनेक पत्र प्रकाशित करवाये कि मकान चूहों से और मनुष्य का शरीर रोगों से किस प्रकार सुरक्षित हो सकता है। एक भाषण में गांधीजीने कहा, “प्लेगरीडन चूहे या पिस्सू से प्लेगपीडित मनुष्य कहीं ज्यादा खराब है। आप तब तक इन मर्यादा रोगों को नष्ट नहीं कर सकते जबतक कि आप अपने शरीर को इस प्रकार का नहीं बना लें कि उसे रोग की छूत लगे ही नहीं। प्रकृति ने ता हमें रोगों के साथ लड़ने की काफी शक्ति दी है, पर हमने उसके नियमों की उपेक्षा करके उस शक्ति को गँवा दिया है। आहार-विहार के नियमों का समुचित पालन करके हम उस खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए।”

सरकारने भी इस प्रदेश में सक्कामक प्लेग को काबु में लाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का वचन दिया है। पर अगर लोग जाग्रत न हुए और सफाई के काम को उन्होंने स्थायी रूप से चालू न रखा तो ये प्रयत्न भी व्यर्थ ही जायेंगे। लोगों को यह काम चालू रखने के लिए समझाना ही गांधीजी का बोरसद जाने का एकमात्र हेतु था।

रास की यात्रा

रास की यात्रा के सबब में लिखना इसीलिए जरूरी है कि इससे पाठक थोड़ा-बहुत यह समझ सकें कि गांधीजी की मनोवृत्ति किस प्रकार काम किया करती है। मत्स्याग्रह का गहरा अर्थ समझने के लिए भी इस प्रसंग का लिखना आवश्यक है। बोरसद जाने के पहले गांधीजी का यह विचार था कि बोरसद से तमाम गांवों में पैदल चलकर ही जाना चाहिए। अगर सरदार बल्लभ भाई की तबीयत की वजह से यह असंभव हो गया, और इसलिए

हमलोग सबेरे और शाम को मोटर में बैठकर गांवों में जाते थे। लेकिन गांधीजी की मनोवृत्ति तो रास को अपवाद बनाने की थी। तीर्थयात्रा तो पैदल चलकर ही की जानी चाहिए। पर मर्यादाही को द्विगुण सावधान रहना चाहिए। रास सविनय अवज्ञा की लड़ाई का केन्द्र था, इसलिए इस वक्त गांधीजी पैदल चलकर अगर रास गये तो शायद सरकार के दिल में उनके हेतु के विषय में शक पैदा हो जाय। सीमांश से रास में महामारी के चरण नहीं पड़े थे, इसलिए रास जाने का हेतु तो केवल सविनय अवज्ञा की लड़ाई में बर्बाद हुए लोगों को आश्वासन देने के लिए जाने का ही था। सरकार को शक या बहम के लिए जरा भी गुंजाइश न रहे, इसी कारण गांधीजीने रास पैदल जाने का विचार छोड़ दिया। इस विषय का स्पष्टीकरण उन्होंने नडियाद की सभा में किया था।

रास के लोगों के साथ गांधीजीने जो बातें की उनमें आज उनके मन में जिस कार्य का विचार चल रहा है उसी की ध्वनि थी। रचनात्मक कार्य ही उनका विषय था। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया कि इस कार्य के द्वारा ही शत्रु की भी सहोदर भ्राता के समान समझनेवाली अहिंसा का साक्षात्कार किया जा सकता है।

एक घंटा नडियाद में

नडियाद में एक घंटे के अन्दर गांधीजीने तीन कार्य सम्पन्न किये। एक मांटेसोरी स्कूल देखा, जो स्व० फूलचन्द शाह के स्मारक-स्वरूप चल रहा है, एक हरिजन-मन्दिर का निरीक्षण किया, और एक कन्या-पाठशाला का उद्घाटन किया, जो स्व० विठ्ठल भाई के स्मरणार्थ स्थापित किया गया है। हरिजन-मन्दिर में उन्होंने हरिजनों (मेहतारों) से कहा, "दाऊ और मुर्दार मास छोड़ देने की जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसपर दृढ़ रहना, और जिस तरह मकानों के अन्दर मफाई रहती है उसी तरह नडियाद की हर सड़क और गली को साफ रखना।" सफाई की यह अपील इस बात पर की गई कि नडियाद की म्यूनिसिपैलिटीने भंगियों को शहर के तमाम कचरे को इकट्ठा करके कमेटी के बनवाये हुए गड्ढों में डालने और फिर उसे बतौर खाद के बेचने की इजाजत दे दी है। इससे उनके प्रत्येक कुटुम्ब को ६० साल की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है।

स्व० फूलचन्द शाह, जिनकी स्मृति में मांटेसोरी स्कूल स्थापित किया गया है, और स्व० मोहनलाल पट्ट्या इन दोनों लोकसेवकों की प्रशंसा करते हुए गांधीजीने कहा, "मैंने लुपचाप सेवा करनेवालों के आदर्श को सदा सामने रखा है। ये दोनों इसी कोटि के नैतिक थे। दोनोंने अपनी सेवा का चिंतन करते-करते ही प्राण त्यागे।"

स्व० फूलचन्द की स्मृति में जो बालमंदिर (मांटेसोरी स्कूल) बनवाया गया है उसके विषय में गांधीजीने कहा, "ऐसे छोटे-छोटे स्मारकों से हम अपनी आत्मा को धोखा न दे तो अच्छा। स्थायी स्मारक ईंट और चूने के मकान में पैसा लगाकर थोड़े ही बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐसे स्मारक न बनवायें। मेरा आशय तो केवल यह है कि इन दिवंगत आत्माओं की स्थापन-पुति कीजिए। वही उनका सच्चा स्मारक होगा। ऐसे सच्चे स्वयंसेवकों के चल बसने का दुःख तो होता ही है, पर उनका अभाव खटकना नहीं चाहिए। बादशाह की मृत्यु के बाद जैसे बादशाह का तख्त खाली नहीं रहता और हम यह कहते हैं कि 'बादशाह चिरंजीवि रहे,' उसी तरह वो सेवक

संसार में चल बसते हैं उनकी सत्त्वा चालू रहनी ही चाहिए। फूलचन्द और मोहनलाल ये दोनों व्यक्ति नहीं बल्कि मूर्तिबंध मंस्था थे। शेक्सपियरने कहा है कि "मनुष्य जो अच्छा काम करता है वह उसके साथ दफन हो जाता है, उसका बुरा काम ही ऊपर रहता है।" इसमें कविने कोई सनातन सत्य नहीं कहा, बल्कि दुनिया को एक ताना मारा है। सब बात तो यह है कि प्रकृति कूड़े-कचरे का सचय नहीं करती। वह तो तमाम गंदगी और कचरे को खपा-गचाकर दुनिया को फूल और फल ही देती है। इसी प्रकार हमारे बुजुर्गों और स्वर्गीय नेताओं में कोई दोष हो तो उसे तो हमें दफना देना है, और उनक सद्गुणों का ही संचय करना है।

बालमंदिर के संचालकों से मुझे आज सबेरे यह मालूम हुआ कि बालकों को नित्य मंदिर में ले आने के लिए पचास रुपये मासिक गाड़ी-खर्चा पड़ता है। बालशिक्षण तथा मांटेसोरी पद्धति में समझता हूँ। विद्वशी मांटेसोरी से मैं मिला हूँ। मैंने उनसे कांटे सबक नहीं पढ़ा, तो भी उन्होंने मुझे यह सर्टीफिकेट दिया है कि तुम हमेशा मेरी पद्धति का अमल करने आरंभ हो। इस प्रमाणपत्र में झूठा चापलूसी नहीं थी, क्योंकि यह प्रमाणपत्र तो मैंने पहले से ही अपने को दे रखा था। इसलिए बालशिक्षण की संपूर्ण जानकारी रखने हुए मैं आप से यह कहूँगा कि यह पचास रुपये का खर्चा मुझे भयंकर मालूम होता है। बच्चों को अपराध बनाने के लिए पचास रुपये खर्च करना हाँगज मांटेसोरी पद्धति नहीं है। हमें यूरोप का अध्यापक नही करना है। और आप कहा-कहा अनुकरण करेंगे? इस पद्धति में पाठशाला के साथ बार्गाचा होता है, वह यहाँ कहा है? बालकों के मकान से मंदिर एक मील से दूर नहीं है। बड़े मजे में बच्चे पैदल चलकर आ सकते हैं। अध्यापक उनकी उमली पकड़कर उन्हें प्रेम से नित्य सबेरे ला सकते हैं, और यह ५० का खर्चा बच सकता है।"

कन्याओं की शिक्षा पर बोलते हुए गांधीजीने कहा, 'जो दिन-रात कन्याशिक्षा की बातें करने रहते हैं उनमें में पूछूँगा कि आपने अपनी स्त्री, अपनी लड़की, अपनी बहिन और अपनी माता के प्रति जब अपन धर्म का पालन नहीं किया तो दूंगरी की पुत्रियाँ, बहनों और भित्तियों को आप क्या मित्रान निकले हैं? वे श्री० ए०, एम० ए० पास भले ही हों, पर मैं तो उन्हें इसी कमीटी पर कमूँगा।"

स्व० विठ्ठल भाई पटेल के स्मारकस्वरूप उस दिन नडियाद में एक कन्या-विद्यालय खुलवाया गया था। भाषण के अंत में इस प्रसंग पर बोलते हुए गांधीजीने कहा, "नडियाद में विठ्ठल भाई के स्मारक का क्या काम? उनका सेवाश्रेय तो बहुत विगल था। आप पाटीदारोंने उन्हें अपनी जाति का समझकर यह स्मारक बनवाया है। यह तो भगवान् जानें, कि वे पाटीदार थे या क्या थे। मैंने तो उन्हें पहले-पहल जब फीज टोपी पहने और दाढ़ी रखाये देखा तो उन्हें मूलमान समझा। पुछने-पाछने की मेरी आदत नहीं, इससे पूछा भी नहीं। सब को अपना भाई-बंधु माननेवाला व्यक्ति किसलिए किसी की जात-पात पूछे? विठ्ठलभाई को पाटीदार कहकर उनका मजाक उड़ाना हो तो आप भले उड़ावे। विठ्ठलभाई को आप अपनी जाति का मानेंगे, तो फिर डेड भंगी आदि सब को अपनी जाति-विरादरी का मानना पड़ेगा, क्योंकि

[१३८ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १४ जून, १९३५

आइए, प्रार्थना करें

जब कोई मनुष्य मर पड़ता है तो वह उठने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। तामिल भाषा में एक कहावत है कि वह निराधारो का आधार है। खेता का यह भयंकर महानाश मनुष्य की ब्रह्म की चक्कर में डाल देता है। वह हमारे पुनर्निर्माण के तमाम प्रयत्नों पर पानी फेर देता है। इस महानाश के विषय में संपूर्ण मृत्यु शायद कभी मालूम न हो सकेगा। जो बेचारे इस दुर्घटना में मर गये उन्हें फिर से जीवन-दान नहीं दिया जा सकता।

पर मनुष्य को तो अपना प्रयत्न जारी रखना ही चाहिए। जो बचपने से उन्हें सहायता अवश्य मिलनी चाहिए। ऐसा पुनर्निर्माण जताना संभव है, किया जायगा। पर यह सब और इसी प्रकार का और भी काम ईश्वर-प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकता।

मगर प्रार्थना की ही क्यों जाय? अगर कोई ईश्वर है ना क्या उसे इन भयंकर दुर्घटना का पता न होगा? उसे क्या हम वान की आवश्यकता है कि पहले उसकी प्रार्थना की जाय तब यही वह अपना कर्तव्य-पालन करे?

नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईश्वर का याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। वह तो घट-घट का वासी है। बिना उसकी आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी प्रार्थना तो सिर्फ इसलिए है कि हम अपने अंतर का शोधन करें। प्रार्थना के द्वारा तो हम खुद अपने को यह याद दिलाने हैं कि उसके अवलंब के बिना हम सब किर्तन अममथे और असहाय हैं। हमारा कोई भी प्रयत्न बिना ईश्वर-प्रार्थना के बिफल ही है। वह प्रयत्न तब तक किसी प्रकार पूर्ण नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसमें प्रार्थना की पुष्टि न हो। मनुष्य के जिस प्रयत्न के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, बेकार ही जाता है, यह एक मानी हुई बात है। प्रार्थना में हम विनम्र बनने हैं। वह हमें आत्म-बुद्धि की ओर ले जाती है, अंतर-निरीक्षण करने के लिए प्रेरणा देती है।

जो बात मन विहार के भूकंप के समय कहीं थी, उसे मैं आज भी कहूंगा। हरेक भौतिक विपत्ति के पीछे कोई-न-कोई ईश्वरीय अभिप्राय रता है। एक समय ऐसा आयगा जब पूर्ण विज्ञान की बदौलत पहले से ही हमें भूकंप आने की बात उसी तरह मालूम हो जायगी जिस तरह कि हमें ग्रहण पड़ने की खबर पहले ही मालूम हो जाती है। मनुष्य के दिमागी ज्ञान की यह एक और विजय होगी। पर ऐसी एक नहीं असंख्य विजयों में भी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती, और बिना आत्मशुद्धि के सब व्यर्थ है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि जिस प्रकार हम विहार की विपत्ति का मूल गये हैं उसी प्रकार खेता की इस महाविपत्ति का भी मूल जायेंगे। जो लोग आत्मशुद्धि की आवश्यकता में विश्वास करते हैं मैं उनसे कहूंगा कि वे मेरे साथ प्रार्थना में शरीक हो नाकि ऐसी दारुण विपत्तियों से हम ईश्वर के अभिप्राय को समझ सकें और जब कभी ऐसी विपत्ति आवे तब हम विनम्र भाव से अपने

सिरजनहार की शरण गृहकर बिना किसी तरह के भेदभाव के अपने विपद्ग्रस्त भाइयों की सेवा-सहायता कर सकें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

एक सेवक के प्रयत्न

“कुछ साधियों की सहायता में मैं एक आश्रम चला रहा हूँ। उसका उद्देश हमें अपने को आदर्श किसान बनाने की शिक्षा देना है, कि जिसमें हम गांव के लोगों और गांव के समाज के साथ एक-रूप हो जायें, और इस प्रकार उनकी थोड़ी-बहुत सेवा कर सकें। इस उद्देश को सामने रखकर खेती को यहाँ आजीविका का मुख्य साधन बनाया गया है, और कनाई और बुनाई उसमें पूरक उद्योग का काम देती हैं।

गत जनवरी मास में धान की मुख्य फसल गाह लेने के बाद, आश्रमने इधर ईख, उड़द और साग-भाजी-जैसी गौण फसलों की खेती शुरू की है। पारसाल के जून से, याने आश्रम के आरम्भ-काल में आज तक आश्रमवासियों ने औसतन दस नम्बर का करीव ६० हजार गज सूत काता है, और मार्च के महीने से एक कर्घ पर बुनाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। बुनाई का काम भी आश्रम में होता है। इस तरह आश्रमने अपनी भव्यदित आवश्यकताओं के लिए काफी मूल्य कात लिया है, और आशा है कि अब यह सारा मूल्य हमारे आश्रम में ही बुन जायगा।

इस तरह हमारे आश्रम को अपने इस प्रथम वर्ष में एक ऐसे स्वावलम्बी कृषक-परिवार के आदर्शतक पहुँचने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपनी प्रायः सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही परिश्रम से कर लेता है, और शहर की तमाम लुट-खसोट से बच जाता है।

आश्रमने आज तक कभी अपना आटा दूसरी जगह नहीं पिस-बाया और न शक्कर का ही कभी उसने उपयोग किया है। पिछले तीन महीने से हम आश्रमवासी अपने आश्रम की धान का ही बिना पालिश का बाबल काम में ला रहे हैं।

आश्रम का आरम्भ करने समय ऐसा सोचा गया था कि स्वावलम्बी किसान की जिव्दगी बसर करने का आदर्श साधने के साथ-साथ हम लोग हरिजन-सेवा, और चर्खा वगैरा के द्वारा गांव की भी कुछ सेवा कर सकेंगे। मगर हमें इस उद्देश में पूरी निराशा ही हुई है, क्योंकि हमें अभी तक आश्रम के लिए कोई अनुकूल स्थान नहीं मिल सका। आजकल जिस जगह आश्रम है, वहाँ एक-एक दो-दो घर की ही बस्ती है और ये छोटे-छोटे शोपड़े एक दूसरे में आध-आध मील या एक-एक मील के फासले पर हैं।

फिर एक चीज से आश्रम के काम को भारी धक्का पहुँचा है। आहार के विषय में मैंने कई भारी भूलें की, और उनका पता मुझे अब चला है। मुझे अब ऐसा मालूम होता है कि गरीबी के आदर्श को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साह के ही कारण हमने अपने आहार का बधान बहुत नीचा रखा था। उदाहरण के लिए, साग-भाजी को ले लीजिए। सच्ची आश्रम में तो पैदा होती नहीं थी, इसलिए नियमित रूप से नहीं, किन्तु कभी-कभी हम साग-तरकारी खाते थे। एक-दो महीने के बाद हमने इस मूल को तो सुधार लिया, मगर बी-दूध न लेने की भूल तो रही ही। बी-दूध को हम भोग-विलास की चीज समझते थे, और यह मान बैठे थे कि गरीबी के भोजन में तो बी-दूध आ ही नहीं सकता। इसलिए बी-दूध का

हमने बिल्कुल परित्याग कर दिया था। लेकिन अब हमने एक गाय खरीद ली है और दूध बरगार अब लेने लगे हैं। गाय खरीदे हमें आठेक दिन हुए हैं। तबतक तो हम घी की जगह तारियल का तेल खाकर ही सन्तोष मान रहे थे। फिर इस प्रदेश में मुख्य आहार चावल का है। इन सब कारणों से आश्रमवासियों के स्वास्थ्य को बहुत क्षति पहुँची है। आरम्भ में हम बारह आश्रमवासी थे, पर आजकल हम केवल पांच ही जन रहते हैं। मलेरिया से भी आश्रमवासियों की तबीयत जबर-मजर रहती है। यह जगली तालुका है इसलिए मलेरिया तो यहाँ बारहों मास डेरा डाले रहता है।

आश्रम अबतक शारीरिक श्रम से ही आजीविका प्राप्त करने के आदर्श को पकड़े हुए है। यह सही है कि इस आदर्श पर अगर बुद्धिपूर्वक अमल किया जाय तो हमारा नीतिबल बड़े और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने में हम दृढ़ भी बनें, पर इसके कारण हमारे कुछ साथी हमसे अलग भी रहते हैं। प्रश्न यह है कि 'ब्रेडलेबर' (शारीरिक श्रम के द्वारा आजीविका प्राप्त करना) का आदर्श अधुण रखने हुए भी ऐसे कार्यकर्ता किस तरह आश्रम की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मित्र तथा सहानुभूति दिखानेवाले मजदूर और आलोचक टॉल्स्टॉय के इस 'ब्रेडलेबर' के सिद्धांत का बिल्कुल समाज-सेवा का आदर्श रखने हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा आश्रम समाज की जो सेवा कर सकता वह उस सिद्धांत के कारण रुक गई है। 'समाज-सेवा' करने के लिए मनुष्य यदि 'ब्रेडलेबर' के सिद्धांत के साथ कुछ समझौता करले तो यह कहातक ठीक समझा जा सकता है? 'होना' और 'करना' इन दोनों के बीच यह जो भेद दिखाई देता है वह अक्सर क्या आभासमात्र नहीं होता? और असल में तो 'होना' ही क्या 'करना' नहीं होता? 'ब्रेडलेबर' का सिद्धांत अतिशयता को पहुँचा हुआ कब कहा जा सकता है? या यह कब समझा जायगा कि उसके 'अधरों' का पालन करके उसके 'अर्थ' का ध्यान चर दिया गया है।

औसतन हम सात आर्यामिया पर आठ महीने में नीचे लिखे अनुसार खर्च हुआ है —

भोजन	१७१॥॥॥
कपड़े	१६॥॥॥
रोशनी	८॥॥
डाकखर्च	३॥॥॥
फुटकर	२॥॥॥
बर्तन	२॥॥॥
दवाइया	७॥॥॥
अखबार ('हरिजन')	३॥॥॥
सफर-खर्च	१०॥॥

कुल—२२१॥॥॥११

इससे यह प्रगट होता है, कि प्रति मास प्रति मनुष्य का भोजन-खर्च ३॥ और वस्त्रादि का खर्च १॥ आया है।”

श्री किशोरलाल मशरूवाला के नाम एक सुशिक्षित निस्स्वार्थ कार्यकर्ताने जो पत्र लिखा है, ऊपर उमी से का यह उद्धरण दिया गया है। एक विद्युद्धृदय सेवक के प्रयत्नों का यह हृबद्ध चित्र है, और जो व्यक्ति सेवामय जीवन बिताने का प्रयत्न कर रहे हों उन सब को संभव है कि इससे कुछ सहायता मिल सके।

प्रयत्न सगहनीय है। यह अच्छा है कि लेखक तथा उसके

साथियों को जब कोई शूल दिखाई देती है तब वे उसे स्वीकारने और सुधारने में हिचकिचाते नहीं।

यह मैं नहीं जानता कि लेखकने इस पत्र में जो प्रश्न पूछे हैं उनका श्री किशोरलालने क्या जवाब दिया है। पर इस पत्रलेखक को जिस प्रकार के प्रश्नोंने परेशान कर रक्खा है, उनमें दिलचस्पी लेनेवाले साधारण पाठकों के सहायताार्थ उनके उत्तर देने का प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा।

ऐसा मालूम होता है कि 'ब्रेडलेबर' के सिद्धांत के विषय में कुछ गलतफहमी हो गई है। यह सिद्धांत समाज-सेवा का विरोधी तो है ही नहीं। बुद्धिपूर्वक किया हुआ श्रम उच्च-से-उच्च प्रकार की समाज-सेवा है। कारण यह है कि यदि कोई मनुष्य अपने शारीरिक श्रम में देश की उपयोगी संपत्ति में वृद्धि करता है तो उससे उत्तम और हो ही क्या सकता है? 'होना' निश्चय ही 'करना' है।

श्रम के साथ जो 'बुद्धिपूर्वक किया हुआ' विशेषण लगाया है वह यह बतलाने के लिए लगाया है कि समाजसेवा में श्रम तभी खप सकता है जब उसके पीछे सेवा का कोई निश्चित हेतु हो; नहीं तो यह कहा जा सकता है कि हरेक मजदूर समाज की सेवा करता है। एक प्रकार से तो वह समाज की सेवा करता ही है, पर जिस सेवा की यहाँ बात हो रही है वह बहुत ऊँचे प्रकार की सेवा है। जो मनुष्य सबके हित के लिए सेवा करता है वह समाज की सेवा करता है, और जितने में उसका पट भर जाय उतनी मजदूरी पाने का उरो हक है। इसलिए इस प्रकार की 'ब्रेडलेबर' समाज-सेवा से भिन्न नहीं है। अधिकतर मनुष्य जो काम अपने शरीर के पोषण के लिए या बहुत हुआ तो अपने कुटुंब के लिए करते हैं, उसे समाज-सेवक सब के हित के लिए करता है। इन बात आश्रमवासियों को आज यह मालूम हो रहा है कि उन्हें अपने अन्न-वस्त्र के लिए मेहनत करने के पश्चात् दूसरी सेवा करने का समय शायद ही रहता है। ये सेवक अगर अपने काम में कुशल होते, तो ऐसी बात कभी न होती। असल में वे कार्य-कुशल नहीं हैं। खेती-बारी के मजदूर के रूप में उन्हें हम देखते हैं तो वे साधारण मजदूरों की बराबरी का ही नहीं सकते। कारीगरों की कोटि में भी वे नीमाँख्य ही कहे जा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से प्रत्येक कार्यकर्ता अब यह जानता है कि मृत काननेवाला अपने औजारों को अगर बुद्धि के साथ काम में लावे तो अमुक समय में वह मृत की मात्रा सहज में दूनी कर सकता है, अर्थात् उसकी चर्खू की आमदनी दूनी हो सकती है। यह बात अधिकांश वस्तुओं के संबंध में मत्य है। खेती में, उनके इन्हीं औजारों में तरकीब करने का क्षेत्र इतना विशाल है कि यदि प्रकृति बीच में न पड़े तो किसान अपनी बुद्धि का उपयोग करके निम्न उतने ही घंटे काम करते हुए अपनी आमदनी सहज ही चौगुनी कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज जितनी आमदनी के लिए वह मेहनत करता है, उतनी मजदूरी करने की उसे जरूरत न रहेगी। इसलिए ये सेवक जब कुशलता प्राप्त कर लेंगे, तब आज की अपेक्षा बहुत कम समय में वे अपने अन्न-वस्त्र भर के लायक कमा लेंगे, और हरिजन-सेवा अथवा किसी दूसरे काम में वे अपनी शक्ति को बिना किसी बाधा के लगा सकेंगे। अनेक जगहवालों में फैले हुए साधारण गृहस्थों के लिए यह समस्या जटिल हो सकती है, पर जिस त्यागी सेवक को महीने में केवल

चारही रुपये की जरूरत है उसका तो चार रुपया कमाने की मेहनत मजूरी कर लेने के बाद बहुत-सा समय बच सकता है ।

लेकिन प्रति मनुष्य यह तीन रुपये का मासिक खर्च देखते हुए मनुष्य का पेट क्या सचमुच भर सकता है ? डॉ० तिलकने बबई के लिए जो ५) का हिसाब बाधा है अगर वह सही है, तो गांव के रहन-सहन के लिए यह तीन रुपया ठीक ही है । और डॉ० तिलकने भोजन की जो सूची दी है उसमें मैं अपना निजी अनुभव जोड़ू तब तो कोई कठिनाई रहती ही नहीं । डॉ० तिलकने गांव की खुराक में से दूध के बुरादे को अलग कर दिया है । पर वे यह कहते हैं कि बिना दूध के काम चल ही नहीं सकता । इन आश्रमवासियों ने दूध का जो त्याग कर दिया था वह उनकी भूल थी । यह सही है कि करोड़ों मनुष्यों को दूध की एक बूंद भी नसीब नहीं होती । पर ऐसी तो और भी अनेक चीजें हैं जो उन्हें नहीं मिलती । अगर हमें सेवा करने के लिए जीवित रहना है तो उन्हें छोड़ने का हमें साहम नहीं करना चाहिए । इसलिए जिनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता ऐसी चीजें हम न छोड़ें और गांववालों को इसमें मदद दें कि वे अपने लिए भी उन चीजों को पैदा कर लें । गेहूँ, चावल, बाजरा, जूआर-जैसं पूर्ण अनाज, और ऐसी हरी भाजिया, जो कच्ची ही खाई जा सकती हैं, और दूध और गावों में पैदा होनेवाले आम, अमरुद, जामुन, बेर आदि मौसमी फल मीरोगी जीवन के लिए जरूरी हैं । नीम की पत्ती को तो शायद हरी भाजियों की रानी कहा जा सकता है । नीम की पत्तियां भारत में सर्वत्र मिल सकती हैं । और मनुष्य के खाने लायक अनेक प्रकार का ऐसा घास भी है जिसका हमें पता नहीं । हमली सब जगह मिलती है । यह भी फेंक देने की चीज नहीं है । पर हमली के विरुद्ध एक तरह का जो तअस्मुख है उसे समझना कठिन है । कीमती नींबूओं की जगह में अब हमली काम में लाने लगा हूँ, और इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ है । आहार में क्या-क्या सुधार हो सकते हैं इस सब के शोध के लिए हमारे सामने असीम क्षेत्र पड़ा हुआ है । इस शोध के ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े परिणाम निकल सकते हैं, जो संसार के लिए और खासकर भारत के भूखों मरनेवाले करोड़ों मनुष्यों के लिए काफी महत्व का स्थान रखते हैं । इसका यह अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य और सर्पित दोनों की ही उनसे प्राप्ति हो सकती है । रस्किन के कथनानुसार तो ये दोनों चीजें एक ही हैं । इस छोटे-म आश्रम के सदस्यों की यह धारणा बिल्कुल सही है कि वे सदा सन्मार्ग पर चलकर बड़ी-से-बड़ी समाज-सेवा करेंगे । उनकी सेवा की सुगंध वहां आसपास फैलेगी और वह सन्मार्ग सिद्ध होगी । कालांतर में यह सेवा-भावना समस्त भारत में और फिर अखिल विश्व में व्याप्त हो जायगी । इस सेवा में एक का कल्याण सबका कल्याण है ।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

शुद्धि किसकी ?

गत २४ मई के हरिजन-सेवक में प्रकाशित ‘वह मुसलमान संत’ शीर्षक मेरा लेख देखकर शुद्धि प्रवृत्ति के हिमायती मेरे एक मित्रने मुझ से उस दिन कहा कि ‘तब तो वह मुसलमान भाई आसानी से शुद्ध किया जा सकता है । बारह आने तो वह हिन्दू है ही, कसर चार ही आने की तो है ।’

मुझे वह सुनकर बड़ा दुःख हुआ । निश्चय ही यह ‘धर्मान्तर’ की मनोवृत्ति शोचनीय है । शुद्धि तो असल में इस मनोवृत्ति की ही होनी चाहिए । धर्म और ईश्वर के नाम पर अन्य धर्मानुयायियों को अपने दायरे में लाने की या अपने संप्रदाय की जन-संख्या बढ़ाने की चेष्टा करना धर्म का निर्दय उपहास नहीं तो क्या है ! द्वेष और अहंकार को आश्रय देनेवाली यह मनोवृत्ति हांग्र धार्मिक मनोवृत्ति नहीं कही जा सकती । एक संप्रदाय अगर ‘धर्मान्तर’ की बुराई करता है तो दूसरा संप्रदाय उस बुराई की नकल क्यों करे ? राजनीति के नाम पर दुनिया में भला-बुरा सब कुछ हो रहा है, पर ‘धर्मनीति’ के नाम पर तो वह सब निश्चय ही शोभा नहीं देता ।

आत्मशुद्धि की बात तो समझ में आ सकती है और आनी चाहिए, पर यह परशुद्धि कैसी ? दूसरो को शुद्ध तो घट-घट की जाननेवाला एक ईश्वर ही कर सकता है । उसकी दया का सहारा लेकर हमें तो अपनी ही शुद्धि करनी है । हम नापाक मनुष्य, जिनके पोर-पोर में खूबी का विष भरा हुआ है, दूसरो की शुद्धि क्या खाक करेंगे । और फिर ईश्वर के नाम पर ! गांधीजी का यह वाक्य हमेशा याद रखने लायक है कि “वह सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या इनना अमहाय है कि वह मनुष्यों को अपनी ओर खींच नहीं सकता ।”

वि० ह०

साप्ताहिक पत्र

[१३५ पृष्ठ के आगे]

उन्होंने तो भगी और पाटीदार के बीच कभी भेद नहीं माना । आप तबतक विठ्ठलभाई पटेल के नामपर मच्चा स्मारक नहीं बना सकते जबतक कि आप इसके द्वारा ऐसी लाक-सेविकाएँ उत्पन्न नहीं करेंगे, जो अपने जीवन की समस्त भारतवाशियों की सेवा में अर्पण कर दें । उस आदर्श को सामने रखकर आप इस संस्था को चलायेंगे तभी विठ्ठलभाई का यह मच्चा स्मारक समझा जायगा ।”

एक झलक साबरमती की

साबरमती-जेल में अगर गांधीजी को खान अब्दुलगाफ्फार खां से मिलने की इजाजत मिलती, तो वे शायद ही साबरमती जाते । गांधीजी के साथ सरदार वल्लभ भाई भी थे । खा साहब के पास दोनोंने एक घंटा बड़े आनंद में बिताया । खा साहब कुछ विशेष स्वास्थ्य नहीं दिखाई दिये । जलवायु का कारण तो है ही, पर उनके शरीर पर वहां अंधेले रहने का असर आबोहवा में भी बुरा पड़ा है ।

साबरमती की एक झलक और । उस दिन गांधीजी हरिजन-आश्रम में छोटी-छोटी हरिजन लड़कियों को देखने गये थे । ये लड़कियां ही अब साबरमती-हरिजन-आश्रम की हीर हैं । उन नन्ही-नन्ही बच्चियों के साथ गांधीजी के विनोद का आरंभ इस प्रश्न से हुआ—“तुम्हारी कितनी अध्यापिकाएँ हैं ?” एकने कहा, ‘मनी बहिन ।’ दूसरीने कहा, ‘जय बहिन ।’ तीसरीने कहा, ‘आनंदी बहिन’ चौथीने कहा, ‘माथुरी ।’ इस तरह तबतक तांता लगा ही रहा, जबतक कि हरिजन-आश्रम में रहनेवाली बड़ी उम्र की बहिनो की नामावली समाप्त न हो गई !

‘यह आपकी यूनिवर्सिटी से भी बड़ी बात नहीं है क्या ?’ गांधीजीने आचार्य आनंदशंकर ब्रुबने कहा, जो वहां साक्ष की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आये हुए थे । ‘इन मुट्ठीभर छात्राओं को पढ़ाने के लिए इतनी अध्यापिकाएँ तो आपके यहां भी न होंगी ?’

‘आप ठीक कहते हैं’, आचार्य भुवने कहा, ‘पर इन अध्यापिकाओं के नाम तो वे अपनी मडली में से ही बतला रही हैं। इतनी अध्यापिकाएँ थोड़े ही हो सकती हैं।’

गांधीजीने कहा, ‘सैर, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आश्रम पुराना सत्याग्रहाश्रम है।’ और फिर गांधीजी इन छोटी-छोटी लड़कियों से पूछने लगे कि उन्हें कौन अध्यापिका क्या पढ़ाती है।

प्रश्न—‘अमुक अध्यापिका तुम्हें क्या सिखाती है?’

उत्तर—‘धुनना।’

प्रश्न—‘और अमुक?’

उत्तर—‘कातना।’

प्रश्न—‘और अमुक अध्यापिका?’

उत्तर—‘गाना।’

प्रश्न—‘और अमुक?’

तुरत उत्तर मिला, जिसे सुनकर सभी स्मिलखिलाकर हँस पड़े। वह उत्तर था—

‘नाश्ता।’

‘तो तुम्हारी सबसे अच्छी अध्यापिका नाश्ता का मीठा पाठ देनेवाली ही होगी?’

‘जल्द, जल्द’ सब बच्चोंने बड़ी प्रसन्नता से कहा।

‘अच्छा, मैंने अब यह थागाओ कि तुम लोगों में नटखट लड़की कौन है?’

फौरन कई नाम बतला दिये गये।

‘और तुममें कोई झूठ भी बोलती है?’

‘हाँ, हाँ, हम बोलते हैं, जब काम में त्रुटि बुराने है।’

‘कौन? नाम बताओ।’

‘मैं’ एकने हँसते हुए कहा,

‘पर यह तो बुरी बात है, है न?’ तुम्हें ऐसी कांतिश करनी चाहिए जिससे कभी झूठ न बोलना पड़े।’

‘कोशिश तो करती हूँ, पर मैं हमेशा चक जाती हूँ।’

‘तुम कांतिश ही नहीं करती।’

‘करती हूँ, पर क्या करूँ, झूठ मुह से निकल ही जाता है। मालूम नहीं कि मैं अपने प्रयत्न में कैसे सफल हो सकूंगी।’

‘मैं बतलाऊँ कि कैसे? अच्छा, तुम नित्य सबेरे उठकर राम का नाम लो और यह कहो कि ‘हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं झूठ न बोलू।’ और नित्य शाम को जब सोने के लिए जाने लगे, तब यह कहो कि ‘हे प्रभु, सत्य बोलने में इतनी बार मैंने आज झूल की है। मेरी यही प्रार्थना है कि सत्य बोलने में तू मेरी सहायता कर।’ अब तुम भेरे कहे अनुसार धरोगी न?’

‘जी हाँ,’ सबने एक स्वर से कहा।

‘यह अच्छी बात है। अपने बचन पर दृढ़ रहना। तो अब हमारा खेल खत्म हुआ, और मैं अब तुम से विदा लेता हूँ। क्यों जाऊँ न अब?’

‘नहीं, नहीं,’ उनमें से कई लड़कियोंने कहा।

‘क्यों? क्या तुम्हें मुझ से कुछ पूछना है? तो पूछो फिर।’

‘आप यह बतलाइए कि आप यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं ठहरते?’

‘क्योंकि तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और बुधा भाईने दिया।’

‘निमंत्रण तो आपको हमारा भी मिलता।’ ‘पर आप हमारे साथ यहाँ ठहरेंगे नहीं। बतलाइए, इसका क्या कारण है।’

‘जब तुम स्वराज प्राप्त कर लोगी, तब मैं यहाँ तुम्हारे साथ ठहरूँगा।’

पर अब तो एक लड़कीने गांधीजी को चक्कर में डाल दिया, बोली, ‘यह बात तो तब थी, जब यह आश्रम आपका था। जब-तक स्वराज नहीं मिला, तब तक आप अपने आश्रम में न ठहरें। पर यह आश्रम अब तो आपका रहा नहीं। यह तो हरिजन-आश्रम है। तब फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं ठहरते?’

गांधीजीने खूब जोर से हँसते हुए कहा, ‘अच्छी बात है, अब की अब मैं यहाँ आऊँ, तब तुम मुझे निमंत्रण देना।’

‘हरिजन’ से। महादेव ह० देशाई

बिहार के खादी-केन्द्रों में

(३)

मधुबनी में खादी के सिवा थोड़ी चर्चा हमने ग्राम-उद्योगों की भी करली। हम चर्चा में चावल का नम्बर पहला रहा। बिहार तो चावल की भूमि है और अधिकतर बिहारियों का मुख्य भोजन चावल ही है। लेकिन बिहार में जो चावल हमन खाया, उसने हमें बड़ी निराशा हुई। हमने श्री लक्ष्मीबाब और उनके माधियों से इसकी चर्चा की, और उन्हें बताया कि घुटे-घुटाये, सफेद और निःसन्ध चावलों की तुलना में बिना छँटा पूर्ण चावल सन्ध का भण्डार है, और क्या स्वाद, क्या तन्दुरुस्ती और क्या किफायत, हर पहलू से, फायदेमन्द है; खासकर गरीबों के लिए तो वह एक ही चीज है, जिसपर वे अपनी सब आशाएँ बाध सकते हैं। हमने उन्हें बिहार के अपने सभी खादी केन्द्रों में बिना छँटा पूर्ण चावल ही नाल कर देने को कहा है, और कहीं-कहीं तो कार्यक्रमों अथवा खादी चालाने भी लगे हैं।

हमारी चर्चा का दूसरा विषय गुह था। गुह के साथ खाद की बात भी निकली और जब हमें यह मालूम हुआ कि मधुबनी में एक खंडमाल भी है, तो हम वक्त न रहने भी दौड़े हुए उस देखने गये और देखकर सन्तुष्ट हुए। घामपुर के बाद यही खंडमाल हममें देखी, जो व्यवस्था और सफाई की दृष्टि से हमें बेहतरीन जैसी। इस खंडमाल में गव में कच्ची और पक्की खाद और बुरा आदि बनाया जाता है।

खंडमालवालों ने ही हमें यह भी मालूम हुआ कि उनकी एक दुकान पर पड़ोस के नेपाल राज्य में बने हाथ के देशी कागज और जड़ी-बूटिया आदि का अच्छा संग्रह रहता है। हमने उनमें नमूने के लिए कुछ पतले नेपाली कागज लिये और उन्हें ज्यादा मजबूत और बूटिया कागज का आडर देकर हम वापस आये। भोजन किया, मित्रों से विदा हुए, और स्टेशन पहुँचे। ग्यारह बजे थे, पर घुप कड़ाके की तपने लगी थी, और इसी कड़ी और पसीने से नहलानेवाली घुप में जब बी. एन. इन्ड्यू रेलवे अपनी उकतातेवाली धीमी चाल से हमें सीतामढ़ी की ओर ले चली तो हमारी बेबसी देखने ही लायक थी।

(४)

दरभंगा-मधुबनी से चलकर उसदिन शाम को दिन डूबते हम कुँडावा-चैनपुर पहुँचे। रास्ते में भूकम्प की क्रूर विध्वंस-सीला के उदाहरण-स्वरूप हमने रेल के पुल देखे, जो त्रमीवोज होचुके थे

और अब फिर से बन रहे हैं। श्री लक्ष्मीबाबूने तो हमें मधुबनी से चलते समय यह कहकर डराना चाहा था कि कुँडवा-चैनपुर स्टेशन में चम्पारन मधुबनी तक हमें पैदल जाना होगा और साँधी अंधेरी रात में, अनजान रास्ते में। लेकिन तकदीर हमारी मिन्दर निकली और श्री० ध्वजाबाबू की कृपा में हमें वहाँ ऐसी सुखद सवारी मिल गई कि जिसका हमने कल्पना भी नहीं की थी। स्टेशन के बाहर एक हाथी हमारी राह देखती हुई खड़ी थी। शुरू में तो हम यह सोचकर सकपकाये कि उसकी बिना अम्बारीवाली पीठपर हम बैठेंगे कैसे? पर जब हिम्मत करके बैठे और 'अन्तराली' अपनी मग्न गति में हमें लेकर चली तो वह आनन्द आया कि कुछ पूछिए नहीं। तारों में छिटकी हुई अंधेरी रात में काली हाथी पर बैठे हुए जब हमें क्षीतल-मन्द समीर के झोंके लगने लगे, तो दिनभर की सारी तपन और थकान का दुख भूल गया, और अपने चारों ओर के काव्यमय वातावरण में प्रभावित होकर हम परस्पर अपने जीवन के पुराने और विविध सम्मरणा की रसमरी चर्चा में लीन हो गये। कोई छ मील का रास्ता था। दाँ-डाई-घण्टे की दौड़ थी। मधुबनी के निकट पहुँचते पहुँचते तो जंगल की ठण्डी मीठी हवा में हमें उधियाता शह्र किया कि बड़े-बड़े झोंके खाने थे और जब गुपककर चोकरन थे तो कमकर रसम की पकड़ लेते थे और फिर ऊँधने लकते थे। उधर अन्तराली को भी सूने खेतों में अग्रहर और गेहों पर डाका डालन का अच्छा मौका मिल गया था, और अपनी इस धन में न वह महावन की पर्वा करती थी और न हमारे उपहास की। आखिर तब रात का करीब १॥ बजे हम मधुबनी की खादी-कला-शाला में पहुँचें तो बिहार शाखा के सहायक सचिव श्री ध्वजाबाबू हमारा मोठा स्वागत किया। आवश्यक कार्या में निपटकर और थोड़ा मुस्ताकर हमने भोजन किया और फिर कुछ देर चारों ओर घूमे।

× × × ×

सुबह ४॥ का करीब घण्टा बज्जी, लोग उठे, प्रार्थना की, और थोड़ा देर में सारा वातावरण कार्यकर्त्ताओं की चहल-पहल में गुँज उठा। गुजरात के श्री० मथुरादास पुरुषोत्तम इस खादी-कला-शाला में आचार्य हैं। भक्तिके बाद पारितोष की सहायता के लिए जो ग्रीष्म कमेटी बनी थी, उस कमेटी में काम करने के लिए ही श्री मथुरादास भाई बिहार आये थे। जब प्रारम्भिक सहायता का काम समाप्त हुआ और लोगों के मन कुछ स्वस्थ हुए तो कमेटी की ओर से भक्त-मीडिता की सहायता के लिए मोतीहारी के आमपास खादी का काम शुरू किया गया। १ जुलाई मन् १९३४ के दिन श्री मथुरादास भाईने इस खादी-कला-शाला की स्थापना की। थोड़े ही समय में कई लोगों ने आकर उस शाला में बनने और कानन की क्रियाएँ सीखीं। शुरू में ज्यादातर पुरुष ही आये। बाद में विश्वास जमाने पर लड़कियाँ और उनके बाद स्त्रियाँ भी सीखने के लिए आने लगीं। इस प्रकार आवश्यकताने अपना रास्ता बना लिया और एक गढ़ की कुछ दीवारें टूट गईं। शुरू में गाववालों को स्त्रियों का यह आना-जाना खटका; कुछ मनचले युवकों ने छेड़खानी भी की, पर जब ओरते मर्दाना बन गई और उनके हाथों दो-चार गुण्डों की पीठ-

पूजा होगई, तो मैदान साफ हो गया, वातावरण सुलझ गया और अब वहने निश्चिन्त और निर्भीक होकर आती-जाती हैं, कानन-वनती, लिखती-पढ़ती, और गावों में वहनों का कानन-वनना मिखाती हैं। आज शाला में ऐसी छोटी-बड़ी कोई तीस-वहने काम कर रही हैं। शाला की ओर से इन्हे प्रतिदिन डेढ़ में लेकर दा आनेनक का पारिध्रमिक मिलता है। शुरू में उनके पाम पहनने को साबुन साड़ी तक नहीं थी, कुछ के पाम अब भी नहीं हैं, पर बहुतेरी ऐसी भी हैं, जिन्होंने स्वयं धुन और कानन और शाला की अन्य सेवाएँ करके अपना कमा लिया है कि अब वे शुद्ध खादी की सुन्दर साड़ियाँ पहनती हैं और स्वावलम्बन के सब लाभ उठा रही हैं। इन वहनों के साथ किसानवय के १२ लड़कें भी हैं, जो आसपाम के गावों में रहते हैं और धुनाई-कताई में इतने होशियार हो गये हैं कि गावों में जाकर लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रारम्भिक धनना-कानना सिखाने रहते हैं। इन्हे भी प्रतिदिन डेढ़ आना मिलता है। खादी का कुर्ता और खादी की धोती अब ये भी पहनने लगे हैं। सुबह इन लोगों को एक घण्टा पढ़ाई का मिलना है। शाला के आचार्य और दूसरे बड़े कार्यकर्त्ता सुबह ७ में ८ तक इन्हे पढ़ाते हैं। आग के पेड़ों के नीचे, खुले मैदान में, सुबह के समय जब ये भाई-बहन नमूना और जिज्ञासा की मूर्ति बनकर लिखने-पढ़ने और भूगोल सीखने बैठते हैं, तो सारा वातावरण पुराने ऋषि-कुलों सा पनीत होने लगता है। पढ़ाने का ढंग भी सरल और गालिकता लिये जाता है, जिसमें पढ़ने-वालों के दिमाग पर किसी प्रकार का विशेष बोझ नहीं पड़ता और हँसने-खेलते वे अपने अभ्यास में प्रगति करने रहते हैं।

पहले शाला गाव के एक मकान में थी। अब इधर से यहीने से गाव में कुछ दूर खुले मैदान में आम और बाम की घटा के बीच उठकर चली आई है। खादी-भण्डार, बड़ई-शाला, और भोजनालय के लिए घाम-फूम और बाम की कुछ शोषणिया कार्यकर्त्ताओंने स्वयं बनाली है। सुबह ४॥ म रात के ९ तक वे इनमें काम करने हैं और रात को खुले मैदान में आकाश के नीचे 'अलमस्त' की तरह गाड़ी नींद लेते हैं। श्री मथुरादास भाई की सहायता के लिए चर्खा-संघ के पुराने मँजे हुए कार्यकर्त्ता श्री ध्वजाबाबू और रामदेवजी इधर आगये हैं। उनके अलावा शालाम खादी की क्रियाओं को जाननवाले २० विद्यार्थी और हैं, जो दिन-भर कहीं सेहनत करते हैं और मोटा-जोटा खाकर मस्त रहते हैं। इन्हे अबतक शाला की ओर से प्रतिमाम सात या आठ रुपये की सहायता दी जाती थी, पर अब तो इनमें से कुछ ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, जो निज के परिश्रम में अपनी रोटी कमा सकें और शाला पर किसी प्रकार का बोझ न डालें। ये लोग आजकल शाला के मकान के लिए डमारनी लकड़ी को चीरने का काम करते हैं, और कष्ट-साहष्णुता के साथ-ही-साथ सुन्दर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। इन दो महीनों में हमने कई खादी-केन्द्र देखे, पर जैसे कसे हुए, गठीले बदन के जोड़ी छातीवाले नौजवान खादी-मेयक हमने यहाँ देखे, वैसे कहीं भी नहीं देखे। अगर इन भाइयों का यह वृत्त सफल हुआ और आजीवन टिका रहा तो देश के लिए वे अनमोल धन होंगे, और सबकी आँखें उन पर रहेगी।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
चिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥]
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, २१ जून, १९३५.

[संख्या १८

विषय-सूची

- अज्ञात-० देशार्थ—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १४१
प्रत्यक्ष बोलावण—आहार और आरोग्य—पृष्ठ १४३
गांधीजी—अर्थना का रहस्य—पृष्ठ १४४, भयकर नुकसान—
पृष्ठ १४४; सत्यानासी जुआ—पृष्ठ १४५
प्रभुदास खगनलाल गांधी—हानिकारक शक्कर—पृष्ठ १४५
बालजी गोविंदजी देसाई—मधुरा और कालपी का हाथ का
बना कामज—पृष्ठ १४७
काशिनाथ त्रिवेदी—बिहार के खासी केन्द्रों से—पृष्ठ १४८

साप्ताहिक पत्र सफाई का काम

इस सप्ताह लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने एक नया काम हाथ में लिया है। अक्सर लोग मीरा बहिन के आमपास जमा हो जाते हैं। एक दिन गांव के दो निठल्ले आदमी आकर उनके सामने खड़े हो रहे और पूछने लगे, 'गांधीजी तुम्हें कितनी तनखाह देते हैं?' किस तरह वे हिन्दुस्तान आई, गांधीजी के पास आकर किस प्रकार रही और इस गांव में जिस काम को लोग गन्दे-से-गन्दा समझते हैं उसे करने में उन्हें कितना आनंद आता है ये सब बातें मीरा बहिनने उन्हें बड़ी मिठास के साथ समझा दीं। इतने में एक तीसरा आदमी आया और उन दोनों निठल्लों को उनकी बेवकूफी के लिए डांटने लगा। इस पर वे दोनों प्रसंग बदलकर अब यह कहने लगे, 'इस काम से क्या मिलता-जुलता है? गांधीजीने एक के बाद एक इस तरह न जाने कितने काम हाथ में लिये, पर पूरा एक भी न हुआ। इसीलिए तो स्वराज मिलता नहीं।'

मीरा बहिनने कहा, "तुम्हें बीड़ी-सिगरेट तो चाहिए ही, सिनेमा भी नहीं छोड़ा जाता, फिर भी तुम आसमान से स्वराज टपक पड़ने की आशा रखते हो? अरे, स्वराज आसमान से नहीं टपका करता। मैं तो जमीन में से कुरेद-कुरेदके निकालना है, और हम वही काम कर रहे हैं।"

वे दोनों आदमी लज्जित हो गये और बिना कुछ कहे-सुने ही चले गये। मीरा बहिनने अब तीसरे को लिया और उसे समझाते हुए कहा कि हम लोग अब यह विचार कर रहे हैं कि बरसात आने के पहले ही सारे गांव की अच्छी तरह सफाई कर डालें और यहां की बड़ी-बड़ी सड़कों को भी ठीक कर दें। इसे मीरा बहिन की यह बात अच्छी लगी और उसने हमें बचन दिया कि इस काम में मैं भी आपको थोड़ी-बहुत मदद दूंगा।

दूसरे दिन गांव के एक बहुत ही गंदे हिस्से में सफाई करने का काम हमने कामर कलके शुरू कर दिया। गांधीजी कृपा-कचरा साफ करना था, और हम साफने की थीं। तो भी काम शुरू करने

का निश्चय तो हमने कर ही लिया था, इसलिए तीन बंटे बटकर मेहनत की। थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा जत्था भी आ पहुँचा। इस जत्थे में दो मजदूर भी थे, जिन्हें हमने खुदाई का काम करने के लिए लगा रखा था। इस टुकड़ीने तीन बंटे काम करके एक कुएँ के इंदेगिरे का हिस्सा साफ किया, और जहाँ पानी ठिलकर रास्ता खराब कर देता था वहाँ उसके निकास के लिए एक नाली तैयार की। कुएँ पर आनेवाली पतिहारियों को यह काम रुखा। बहुत-सी स्त्रियाँ वहाँ इकट्ठी हो गईं, और एकबार तो उन्हें इतनी खातिरी हो ही गई कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वायं नहीं हो सकता। यही पास के एक ईंट के भट्टे से एक आदमी आकर हमारी योजना के बारे में बात करने लगा, और हमें काम करने का रास्ता सुझाने लगा। उसने हम से कहा कि अगर किसी आदमीने एक-दो गाड़ी मुरम और पत्थर न दिये तो हम लोग इस रास्ते का बहुत अच्छा नहीं बना सकते। उसने खुद एक गाड़ी रोड़ा देने का वचन दिया और कहा कि मैं आपको इस काम में मदद भी दूंगा। एक दूसरा आदमी कहने लगा, "क्या करे, हम लोग इतने लाचार हैं कि जगतक जमींदारिन हमें मदद नहीं देगी, तबतक हम कर ही क्या सकते हैं?"

मैंने कहा, "पर तुम अपने हाथ-पैर की मदद तो दे ही सकते हो। जमींदारिन के पाम हम लोग गये थे, और उसने यह कहा है कि आप लोग मेरी टेकरी से मुरम और पत्थर खुशी से ले जा सकते हैं, अपनी गाड़ी लाओ और भर ल जाओ।"

उस भाईने कहा, "ठीक है, हमें ईश्वरने हाथ-पैर दिये हैं और हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे।"

हमारे जत्थे में एक जर्मन सज्जन थे। वे आजकल हमारे वहाँ मेहमान हैं। उन्होंने दूसरे जत्थे के साथ काफी कड़ी मेहनत की। अपनी कमीज उतारकर उन्होंने मजदूरों के साथ साढ़े दस बजे तक भूप की पर्वत न करके खूब डटके काम किया। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों का सब से अधिक ध्यान वही आकर्षित कर रहे थे।

पहलवानों का आग्रह

एक दिन कुछ घुमक्कड़ पहलवान आ पहुँचे और गांधीजी की अपने कसरत के दो-चार खेल दिखाने का आपत्त करने लगे। गांधीजीने बहुत कहा कि 'एक तो मुझे समय नहीं, दूसरे जो बीज देश के लाभ के लिए काम नहीं आती उसे देखने में मेरा मन नहीं लगता, और फिर तुम्हें इनाम चाहिए, वह मैं कहां से दूंगा?' पर वे लोग बला कब माननेवाले थे, उन्हें तो अपनी कसरत के हाथ दिखाने ही थे। यह कितने दुःख की बात है कि हमारे देश का बहुत-कुछ कला-कौशल व्यर्थ ही जा रहा है। ये कुशलता-सम्पन्न लोग अपनी जगह शक्ति का राष्ट्र की दृष्टि से विचार करते ही नहीं। ये पहलवान एक मुक्के से पत्थर तोड़ सकते थे, पर उनसे गांव

का रास्ता ठीक करने को कहा जाय तो न करोगे। ये भारी-से-भारी वजन उठा सकते थे, पर किसी सफट-निवारण के काम में जाने के लिए कभी इनका मन न होगा। और इतना शारीरिक बल होते हुए भी ये भीमसेन के भाई-बन्धु भिखारी ही बने रहते हैं, क्योंकि सिखा पैसा कमाने के उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग और सूझता ही नहीं। कलकत्ता जाने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी। इसलिए कहने लगे, “हम बहुत ही लाचार हैं।”

गांधीजीने कहा, “लाचारी, और तुम्हें? तुम्हारे शरीर में तो इतना अधिक बल है कि तुम एक घूसा मारकर पत्थर फोड़ सकते हो। मैं तोड़ना चाहूँ तो मेरा ताँ हाथ ही टूट जाय।”

“पर आपके पास तो एक दूसरा ही उच्च प्रकार का बल है।”

“वह बल तो तुम्हारे भी अन्दर है।”

“जी नहीं। हमारे अन्दर वह बल होता तो हम आज गाव-गाव भीख मागते न फिरते होते।”

“वह बल जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास भी है। अन्तर इतना ही है कि तुम्हारे अन्दर वह सो रहा है, और मेरा बल जाग्रत है और काम करता है। मैंने उस बल को विकसित किया है। हर आदमी उसे विकसित कर सकता है। पर हरेक पहलवान नहीं हो सकता। मैं तो प्रयत्न करने पर भी नहीं हो सकता।”

यह बात तो वे समझ गये, पर भीख मागना कैसे छोड़ सकते थे? उनका तो धषा ही भीख मागना हो गया है।

एक हरिजन-सेवक की कठिनाइयाँ

एक कसा हुआ और सच्चा हरिजन-सेवक हमारे यहाँ एक-दिन रह गया है। चार सालतक उसने अश्विन पश्चिम किया, पर उसका फल उसे कुछ अधिक नहीं मिला। अपनी सस्था के लिए हरिजन-सेवक-संघ में उसे काफी पैसा नहीं मिल सका। उसके पास नवयुवक आते और कुछ दिन वहाँ रहकर चले जाते थे, क्योंकि इस काम में उनका मन नहीं लगता था। उधर ब्राह्मणेत्य लोग अलग उसके काम में विघ्न डालते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह भनुष्य हरिजनो का काम करके दूसरों को नीचा बना रहा है। और हरिजनो में भी उसे अक्सर निराशा हुआ करती, क्योंकि वे अपनी बुरी आदतें सुधारने और शराब तथा मुर्दार मांस छोड़ देने का वचन तो दे देते थे, पर वचन का पालन नहीं करते थे। ऐसी-ऐसी उसकी अनेक कठिनाइयाँ थी।

गांधीजी के पास उसके लिए सिखा इसके दूसरा और संदेश था ही क्या कि, ‘हिम्मत न हारो, धीरज के साथ अब भी मेहनत किये जाओ।’ गांधीजीने कहा, “यह कोई आसान काम नहीं है। हमें सदियों से जमे हुए अंधविश्वास को जीतना है, इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र के जीवन में तुम्हारे ये चार वरम किम गिनती में आते हैं? और अनन्त काल के आगे तुम्हारा यह एक जीवन भी किस हिसाब में आता है? और हम पर्याप्त परिश्रम कर चुके हैं क्या? क्या हम काफी कष्ट झेल चुके हैं? बुकर टी० वाशिंगटन का ही उदाहरण लेलो। जितने कष्ट वाशिंगटनने उठाये थे, क्या उतने कष्ट हम में से किसीने उठाये हैं? हमलोग हरिजनो के दुःखों का तो वर्णन करते हैं, पर क्या हमने कभी उनके इन दुःखों में खूब भाग लिया है? हरिजन काफी चतुर हैं, इसलिए वे देख सकते हैं कि भूखों हम लोग नहीं मरते, भूखों तो वे मरते हैं, हमें अच्छा मीठा पानी मिल जाता है, पर उन बेचारों को तो गंदले पोखरो से ही पानी भरना पड़ता है।

तुम कहते हो कि हरिजन-सेवक-संघ तुम्हें पैसा नहीं देता। सब की दृष्टि से यह ठीक ही है। हमने आरम्भ ही गलत सिरे से किया है। हम अपने बल पर खड़े रहने के बजाय बाहर की सहायता पर निर्भर करने चले आ रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है, जब हमें यह बाहर से सहायता लेना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को किसी बरामदे या उनके छप्परो में ही बिठाकर क्यों न पढ़ाया जाय, और इस तरह पाठशाला का विकास बगैर न स्वाभाविक रीति से किया जाय? छात्रालय के लिए जितने अनाज या साग-भाजी की जरूरत पड़े उतना उन्हीं की मदद से क्यों न वहीं-का-वहीं पैदा कर लिया जाय? इस तरह तुम्हारे छात्रालय का खर्चा बहुत-कुछ कम हो सकता है। यह बात तो समझ में आती ही नहीं, कि त्रिचेन्द्रम में तो कोई पाठशाला हो, और वहाँ से काले कोसों पर दिल्ली में उसका आधार रखा जाय! यह तो बड़ी ही आस्वाभाविक बीज है। शुरू-शुरू में हो सकता है कि ऐसा करने की जरूरत पड़े, पर अब इस बाहरी सहायता की दरकार नहीं होनी चाहिए। ऐसी पाठशाला चलानेवाला आदमी अगर दिल्ली से तनखाह पाना हो तो वह परदेशी-सरीखा है। अगर वह हरिजनो में खूब अच्छी तरह घुल-मिल जायगा तो वे जरूर उसे अपनी दो खूबी-सूखी रोटीयाँ देदेंगे, उस वे भूखों नहीं मरने देंगे। हर बस्त दिल्ली के कार्यालय की ओर दृष्टि डालने में कोई सार नहीं। दिल्ली का कार्यालय तमाम काम को सुन्दर रीति से चलाता रहेगा, पर कार्य-मचालन की सब साधन-सामग्री तो प्रांतीय सचों को ही जुटानी होगी। किन्तु मेरा मन नित्यप्रति इतने अधिक अनुसंधान कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमें यह पैसा इकट्ठा करने की प्रेरणा भी अब छोड़ देनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो काम रुक नहीं सकता। खोजने की कला भर चाहिए अन्य साधन-सामग्री हमारे पास बहुत पड़ी हुई है।

और हरिजनो के बिषय में हम हलाश क्यों हो? प्रतिज्ञा लेकर उसे पालनेवाले अधिक आदमी बनाओ न मुझे। हमने ही क्या अपनी सब प्रतिज्ञाओं का पालन किया है? और उन्हें जा मुर्दार मांस खाने की आदत पड़ गई है उसके लिए हमें इतना अधिक व्याकुल होने की जरूरत? उनकी यह बुरी आदत तो हमें छूडानी ही है, पर इस तरह अधीर हाने में काम चलाने का नहीं है। यह तो स्वाभाविक ही है कि जब अनेक मवर्ण हिंदू मासाहार करने में हरिजन मुर्दार मांस जरूर खावेंगे। कल्ल किये हुए जानवर का मांस और मुर्दार मांस इन दोनों में शायद ही कोई सामायिक भेद हो। तुम्हें याद होगा कि डॉ० देगमखन मुझे लिखा था कि ताजा कल्ल किया हुआ मांस और ताजा मुर्दार मांस इन दोनों में कोई फर्क देखने में नहीं आता। और हरिजनो का काम ही क्या है? एक गिसेवाला हिंदू अपने खाने के लिए बकरा कल्ल कर सकता है, पर बेचारा गरीब हरिजन क्या करे? तुम उसे जिदा बकरा भी नहीं देने, और संयोग में, मरे हुए बकरे का मांस उसे मिलना है, तो वह भी नहीं खाने देते हो। नहीं; हमें यह समझना चाहिए कि हरिजनो में ऐसी एक भी बुरी आदत नहीं है कि जिसके मूल में हमारा दोष न हो। प्रायश्चित्त सब हमी को करना है। करोड़ों मवर्ण हिंदू मासाहार त्याग दें, तो हरिजन मुर्दारमांस खाने आज ही छोड़ देंगे।”

“क्या हम उनसे यह कह सकते हैं कि वे अपनी मङ्गल मईया छोड़कर हमारे मुहल्लों में आकर बस जायें?”

“इस बात का कहना आसान है, पर करना कठिन है। सब सबर्ण हिंदू अगर सुधारक हो जायें, तो फिर तुम्हारा यह प्रश्न उठे ही नहीं। आज अगर हरिजन सबर्णों के मुहल्लों में जाकर रहने लगे तो उन पर जो बीतेगी उसमें उनकी रक्षा करना सुधारकों के बस की बात नहीं। पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां हरिजनों पर हमेशा ही अत्याचार होता रहता हो—जैसा कि नष्टुरी पर—तो हरिजन वह स्थान छोड़कर वहां से चले जायें।”

“हरिजनों के ‘उपनयन’ संस्कार के विषय में आपकी क्या राय है?” जनेऊ उन्हें पढ़ाया जाय ?”

“नहीं; इसका तो यह अर्थ होता है कि हरिजन नीच हैं और उन्हें ऊँचा बनाना है। नीचापन तो उनमें जरा भी नहीं। उनमें जो नीचापन दिखाई देना है वह हमारे ही घोर नीचापन की परछाई है। मान लो कि मेरा एक लड़का रोगी है, तो मैं उसका क्या करूँ? क्या मैं उसे फेंक दूँ? उसे नीचा मानूँ? नहीं, मुझे यह विचार करना पड़ेगा कि यह बालक मेरे ही पाप से दुःख भोग रहा है, और इसलिए मुझे उसकी खास सार-संभाल रखनी चाहिए। पर यहाँ हरिजनों के विषय में तो मैं यह अक्षरशः मानता हूँ कि वे हम लोगों से बहुत ऊँचे हैं। हमने उनके ऊपर अत्याचार करने में कुछ उठा नहीं छाड़ा, तो भी वे हमारे साथ बने रहें, और अब भी हमें नहीं छोड़ रहे हैं। जिस धर्म के कुछ अनुयायी हरिजनों में यह कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस धर्म में स्थान नहीं, उस धर्मको हरिजन अब भी मानते हैं यह मुझे महान् आश्चर्य की बात मालूम होती है। नहीं, जिस उच्चासन पर हम संकड़ा वर्ष अहंकारबन आसीन रहे उससे हमें अब उतरना ही चाहिए, और उनके साथ हमें अपना स्वाभाविक स्थान लेना चाहिए।”

‘हरिजन-बन्धु’ से]

महादेव ह० देशाई

आहार और आरोग्य

यह प्रसिद्ध बात है कि जिस फल को पक्षी नहीं खाते, उस मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जो पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती हो और जिससे उनकी आयु कम होती हो। गेहूँ और चावल के पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने के लिए अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी और भारतवर्ष के बड़े-बड़े डाक्टरों ने पशु-पक्षियों पर बीसियों बार जो प्रयोग किये हैं उनके परिणाम बहुत ही महत्व के और ज्ञानप्रद हैं। उनके कुछ प्रयोग-परिणाम नीचे दिये जाते हैं—

(१) कलकत्ते के डा० सी० ए० बेटर्ला कहते हैं कि कबूतर, मुनिया, कुत्ते और बूढ़े विटामिन-रहित आहार पर जीवित नहीं रह सकते।

(२) जर्मनी के प्रोफेसर आईकमैनने कबूतरों को घुटा हुआ चावल खिलाया और देखा कि तीन हफ्ते के अर्ध में वे सब-के-सब बीमार पड़ गये, वे अपनी गर्दन ऊँची नहीं रख सकते थे, और उनका गला इतना अकड़ गया था कि वे किसी चीज को निगल नहीं सकते थे। ‘बेरीबेरी’ की बीमारी होने पर जो दशा मनुष्यों की हो जाती है, वैसी ही दशा इन कबूतरों की हो गई थी। इसके बाद प्रो० आईकमैनने घुटे हुए चावल का कना किया, और पानी में घोलकर हरेक कबूतर के गले में एक नली के द्वारा थोड़ा-थोड़ा

वह रसा डाला। और जिन कबूतरों की हालत इतनी खराब नहीं हुई थी कि वे कोई चीज निगल न सकें, उन्हें थोड़ा-सा वह कना खिलाया। तीन घंटे में यह आश्चर्यजनक बात हुई कि वे कबूतर अच्छे होने लगे, और दिन डूबने के पहले-पहले वे बिल्कुल वैसी ही ताजा हो गये, जैसे कि हमेशा रहते थे।

(३) इंग्लैण्ड में डा० कैमीमर फकने एक महत्वपूर्ण शोध किया है। वह यह है कि मुनियों को जब केवल आधुनिक लोहे की मशीन का पिमा हुआ महीन मैदा खिलाया गया तो तीन हफ्ते में उनकी बेसी ही बुरी हालत हो गई, जैसी कि पॉलिशदार चावल खिलाने से हो गई थी।

(४) अमेरिका के बर्नार्ड मैकफेडनने भी कुत्तों पर प्रयोग किये थे। उन्होंने कुत्तों को मैदे के बिसकिट खिलाकर रखा। नतीजा यह हुआ कि तीन महीने के अन्दर वे सब-के-सब मर गये।

वे लिखते हैं कि आटे में से चोकर अलग कर देने का आजकल का रिवाज है वही इस बारहमासी कब्ज का खास कारण है। पूर्ण गेहूँ अर्थात् गेहूँ के बिना छने आटे का आहार ही असल में पूर्ण आहार है, क्योंकि शरीर को पर्याप्त पोषण देने के लिए जिन अनेक तत्वों की आवश्यकता रहती है, वे करीब-करीब सब यथावश्यक मात्रा में पूर्ण गेहूँ में ही होते हैं।

बर्नार्ड मैकफेडनन लोगों को यह सलाह दी है कि उन्हें मैदे को जरूर गमझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। अनेक लोगों को यह अणु का रोग मैदा खाने में ही हो जाता है। अत्यन्त महीन मैदे का आटा पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उससे वे खूब सख्त हो जाती हैं, फिर चाहे उस आप किसी भी रूप में खाते।

इसके साथ मैं इतना और जोड़ दूँ कि पूर्ण गेहूँ और बिना पॉलिश का पूर्ण चावल खाने में मेरा खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा है। ‘हरिजन’ में]

प्रताप नारायण

सच्ची ग्रामीणता चाहिए

हमारी खादी-यात्रा इस वान के मापने का मील का पत्थर है कि प्रतिवर्ष खादी की कितनी प्रगति हुई। खादी के कारण गावों का स्वराज ग्रामीणों के हाथ में रहेगा। प्रार्थना में हारमो-नियम नहीं चाहिए। गाव में तैयार की हुई बीणा चाहिए। और यही दृष्टि सब जगह चाहिए। हमारे सम्पूर्ण व्यवहार में सच्ची ग्रामीणता आनी चाहिए। यदि गावों में जाने के लिए कहे तो सुशिक्षित शहराती पूछते हैं, हमें गावों में फल मिलेंगे? भाजिया मिलेंगी? अरे भाई, क्या उन्हें नहीं सूझता कि फल और भाजिया शहराती हवेलियों की चादनी पर नहीं उगते। फल, भाजी जो गावों में नजदीक दीख पड़नी चाहिए, वह हमें दूर दीख पड़ती है। आत्रकल के युग की नजरबन्दी ही कुछ ऐसी है कि नजदीक की चीज दूर दीख पड़ती है।

सब ओर आदर्श स्वच्छता चाहिए। सन्त ज्ञानेश्वर कहते हैं, कि अधिष्ठान वह जो आखों में प्रगट दीख पड़े। किसी मरने को देखकर प्रसन्नता क्यों होती है? मन की अशांति क्यों दूर होती है? इसलिए कि वह निर्मल है। अतः यह हो कि मैं गदली जगह देखकर यात्री एकत्र करूँगा और उसे स्वच्छ करके छोड़ूँगा यात्रा तो गंगा जैसी हो। परन्तु ऐसा न हो कि जैसी गंगा प्रारम्भ में निर्मल रही वैसे आगे निर्मल न रह पाई। यात्रा-गंगा तो एकसी निर्मल रहनी चाहिए।

विनोबा

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २१ जून, १९३५

प्रार्थना का रहस्य

गत सप्ताह क्वेटा के भूकंप के लिए लोगों का प्रार्थना और प्रार्थना करने की सलाह जिन थोड़ी-सी पत्तियों के द्वारा मैंने दी थी, उनके समर्थ में इधर कुछ मित्र पत्र-व्यवहार हुआ है। एक पत्र-लेखक ने पूछा है कि, "बिहार के भूकंप के समय आपने कहा था कि हमें सर्वत्र हिंदुओं के किये हुए अस्पृश्यतापूर्ण पाप का दंड मानना चाहिए। तब यह क्वेटा का इससे भी अधिक भयानक भूकंप किस पाप का दण्ड होगा?" लेखक को उक्त प्रश्न पूछने का अधिकार है। जिस प्रकार मैंने बिहार के विषय में कुछ विचारपूर्वक कहा था, उसी प्रकार क्वेटा के विषय का यह लेख भी विचारपूर्वक ही मैंने लिखा है। प्रार्थना का यह आमंत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है। प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिन्ह है। प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। प्रार्थनापरायण मनुष्य भौतिक विपत्तियों को दृष्टि दण्ड समझता है। यह दण्ड व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय दोनों के ही लिए होता है। ऐसे सभी दंड लोगों को एकसमान नहीं चौकाते। कुछ दण्डों का प्रभाव तो केवल व्यक्तियों पर ही पड़ता है। दूसरे कुछ दण्डों का असर जन-समूहों अथवा राष्ट्रीय पर मामूली-मा ही होता है। क्वेटा की जैसी विपत्तियाँ हमें स्तब्ध बना देती हैं। यदि नित्य ऐसे-ऐसे सकट आने लगे तो अत्यंत परिचय के कारण मन में उनके प्रति अवस्था का भाव आ जाता है। भूकंप यदि नित्य होता रहता तो उसकी तरफ हमारा ध्यान भी न जाता। क्वेटा के इस भूकंप से भी हमारे मन में उतनी व्यथा नहीं हुई जितनी कि बिहार के भूकंप में हुई थी।

लेकिन समस्त समार का कुछ ऐसा अनुभव है कि जब भी विपत्ति पड़ती है, तब समझदार मनुष्य घुटने टेक देता है। वह यह मानता है कि ईश्वरने यह भरे पापों का दण्ड दिया है, और इसलिए अब मुझे अपना और भी अच्छा बर्तन रखना चाहिए। उसके पाप उसे अत्यंत निर्बल बना देते हैं, और अपनी उस निर्बलता में वह प्रभु को अधीर होकर पुकारता है। इस प्रकार करोड़ों मनव्योंने अपने ऊपर पड़ी हुई विपत्तियों का अपनी आत्मशुद्धि के लिए उपयोग किया है। राष्ट्रोंने भी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर में पद मांगी है, इसके भी उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने भगवान् के आगे यनम् बनकर प्रार्थना, प्रार्थना और आत्मशुद्धि के दिवस नियत किये हैं।

मैंने कोई नई या मौलिक बात नहीं सुनाई। आज-कल के जमाने में, जब कि अश्रद्धा की लोगोंने एक तरह का फैशन बना लिया है, स्त्री-पुरुषों से पश्चात्ताप करने के लिए कहा जाय तो उसमें कुछ साहस की जरूरत तो पड़ती ही है। पर मैं साहस के लिए कोई यश लेने का दावा नहीं करता; क्योंकि मेरी कम-जोरियों और विचित्रताओं को ससार में कौन नहीं जानता? जिस तरह मैं बिहार और बिहार-वासियों को जानता हूँ उसी तरह अगर मैं क्वेटा को जानता होता तो क्वेटा के पाप का

उल्लेख मैं अवश्य करता, यद्यपि यह संभव है कि जिस प्रकार अस्पृश्यता का पाप अकेले बिहार का पाप नहीं था उसी प्रकार यह पाप केवल क्वेटा का ही नहीं हो सकता। किन्तु हम सब—बासक और प्रजा—यह मानते हैं कि हमें ऐसे अनेक व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय पापों का जवाब देना है। अतः यह उन सब की प्रार्थना और नम्रता के लिए आमंत्रण है। सच्ची प्रार्थना से अकर्मण्यता कदापि उत्पन्न नहीं होती। उससे तो निरंतर निष्काम कार्य के लिए शक्ति तथा उत्साह उत्पन्न होता है। स्वार्थ का विचार करके आलस्य में बैठ रहनेवाला मनुष्य आत्मशुद्धि कभी कर ही नहीं सकता। आत्मशुद्धि तो निःस्वार्थ रीति से उद्यम करनेवाला व्यक्ति ही कर सकता है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

भयंकर नुकसान

राहा (आसाम) से श्री अन्नदा बाबू लिखते हैं :—

“पैसे की मजदूरी और बढ़िया आहार-तत्त्व के खयाल से आप घानी के तेल को काम में लाने की सलाह देते हैं। चर्खा-संच के चक्के में आसाम के इस भाग में घूमते हुए मैंने सरसों का तेल पेरने और खली फेंक देने की जो भयानक बर्बादी की रीति देखी उसके विषय में मैं आपको कुछ लिखना चाहता हूँ।

खालपाड़ा जिले के धुबरी तालुका में फकीरग्राम नाम का एक गांव है। मैंने देखा कि वहां १५-२० कुटुंबोंने मिलकर गांव के बीच में ५) खर्च करके एक घानी लगा रखी है। जब किसी कुटुंब को तेल की जरूरत पड़ती है तो वह बैल या पाहा और सरसों लेकर आता है और घानी में तेल पेरकर ले जाता है। गांव के सब लोग अब घानी का ही तेल काम में लाते हैं। यहाँ प्रायः प्रत्येक किसान सरसों या राई बीता है। तीन मन सरसों से एक मन तेल निकलता है।

मगर नौगाव जिले के इस राहा गांव में लोग सरसों तो बोते हैं, पर उन्हें घानी का पता नहीं। उन्होंने तेल पेरने की अपनी वह अजीब अटपटी और नुकसानवाली पुरानी रीति छोड़ दी है और अब मिल का तेल काम में लाने लगे हैं। उनकी वह पुरानी रीति यह है। सरसों को ठेकी में डालकर कूटते हैं और फिर उसे पानी में भिगोकर आग पर रखके उबालते हैं। इसके बाद उसे बेत की टोकरी में डाल देते हैं और उस टोकरी को एक लकड़ी के बर्तन पर रख देते हैं। फिर एक पेड़ के तने में छेद करके उसमें एक तन्का लगा देते हैं, और उस तन्के के दूसरे सिरे पर वजन लटकाकर टोकरी को दबाते हैं। इस तरह चार मन सरसों से एक मन तेल निकलता है। सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि ये लोग खली भी ठोरो को नहीं खिलाते, उसे यों ही फेंक देते हैं। लोग अब अपना सरसों १।) मन के भाव से बेच रहे हैं, और १७) मन के भाव से मिल का तेल खरीदते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि अगर वे अपने बैल की मदद से घानी में तेल पेर ले तो उन्हें अच्छा बढ़िया तेल १२)–१३) मन के भाव का पड़ जाय। (घानी में ३ मन सरसों का १ मन तेल निकलता है।) और खली की कीमत तो अलग ही है।

यहाँ जो सज्जन चर्खा-संच का काम करते हैं उनसे मैंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वे यहाँ एक घानी लगा लें और लोगों को उसे मुफ्त अथवा कुछ खली लेकर काम में लाते हैं,

ताकि वे अपना बैल या पाड़ा लेकर आर्य और अपना सरसों पेर कर ले जायें।

आप विश्वास करेंगे कि यहां के लोग बिनीलों को योही फेंक देते हैं, और और छोटे-छोटे बछड़ों की तरह होते हैं, जिनके शरीर की आप एक-एक हड्डी गिन सकते हैं ?”

मुझे आशा है कि अन्नदा बाबूने जो यह भयानक नुकसान की बात बतलाई है उसे आसाम के कतिपय कार्यकर्ता दूर कर देंगे। बिनीलों को अगर वहां योही फेंक देते हैं तो कोई नवयुवक उन्हें दकष्ट करके उनसे कुछ पैसा कमा सकता है, क्योंकि बाजार में बिनीले के अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसमें अज्ञानी लोगों को शिक्षा देने की ही बात है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

सत्यानाशी जुआ

मेरे एक मित्रने मुझसे यह कितने ही बार कहा कि बम्बई में उच्च वर्ग के लोगों में जो नाना प्रकार का जुआ या सट्टा जोरों से प्रचलित है, उस पर आप सर्वसाधारण का ध्यान जरूर आकर्षित करें। अपने उन मित्र की तरह मुझे भी इस बुराई पर पूरा और हार्दिक दुःख है, पर मुझे इसपर कुछ लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था, कि इस विषय पर मेरा कुछ लिखना भुस का कूटना होगा, क्योंकि मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरे लिखने के परिणाम-स्वरूप इस बुराई को दूर करने का कोई अच्छा संगठित स्वनात्मक प्रयत्न किया जायगा। इस बुराई पर कुछ लिखू या नहीं इस उषेड़-बुन में मैं पड़ा था कि सरदार पटेलने मेरी तलबी की और मुझे बोरमद जाना पड़ा। गुजरात के गांवों को यह जुआ कैसा तबाह कर रहा है इसकी बड़ी-बड़ी भयंकर कहानियां मुझे सरदार पटेल और उनके स्वयमेवकोने बोरमद में सुनाई। यह सत्यानाशी जुआ वहां प्रचंड दावानल की तरह फैलता जा रहा है। बिना कोई उद्योग-धया किये ही हरेक आदमी घमी बनने के लिए आनुर हो रहा है। ‘फला आदमी तो अमुक माल के निविचत भाव का सही-सही अन्दाजा लगा ही लगा, फिर मैं ही क्यों सट्टे से दूर रहूँ ?’ जुआगी यह दलील देता है और सर्वनाश को गले लगाने दीड़ पड़ता है। एक समय गुजरात के जो घर सुखी और सम्पन्न थे, वे अब दिन-दिन तबाह हो जा रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि यह जुआ बाधा आदम के जमाने से चला आ रहा है। इसके रूप और नाम में चाहे कितना ही हेर-फेर हो जाय, पर चीज तो वही-की-वही है, उसमें तो जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ।

इस जुए के विरुद्ध कानून जरूर होना चाहिए। पर अगर किसी कानून के पीछे लोकमत न हो तो वह कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए लोक-सेवकों के लिए यह आवश्यक है कि जिस तरह उन्होंने प्लेग या मूकम्प का संकट दूर करने के समय खूब इटकर उद्योग किया उसी तरह इस सत्यानाशी जुए को उखाड़ फेंकने के लिए भी वे कमर कसके तैयार हो जायें। जबतक इस दुर्व्यसन का जड़-मूल से नाश न हो जाय, तबतक उन्हें सन्तोष नहीं मानना चाहिए। एक तरह से तो यह जुआ प्लेग या मूकम्प से भी बुरा है, क्योंकि यह हमारी अन्तरात्मा को नष्ट कर देता है। और जिसकी आत्मा नष्ट हो चुकी वह पृथिवी पर भाररूप ही है। इसमें सन्देह नहीं कि प्लेग या मूकम्प-संकट के विरुद्ध लड़ना जितना आसान है,

इस महारिपु से लोहा लेना उतना आसान नहीं है। जहां प्लेग और मूकम्प का संकट दूर करने में थोड़ा-बहुत सहयोग पीड़ित जनों का भी मिल जाता है, वहां इस जुए में जुए के शिकार खुद ही दुनियाभर की आफतों को मोल लेकर गले लगाते हैं। जुआरी का जुआ छुड़ाओ चाहे शराबी की शराब, दोनों बराबर ही हैं। यह महाकठिन काम है। पर अगर समय रहते यह बुराई दूर न हुई तो हमें इस काम को पूरी ताकत के साथ हाथ में लेना ही होगा। बम्बई नगर को तो इसने जैसे प्रस लिया है। गांवों की ओर भी अब इस दुष्टने हाथ बढाना शुरू कर दिया है। गांवों के लिए यह निश्चय ही खनरे की घंटी है। कोई भी देशभक्त इस खतरे की घंटी को सुनकर बेखबर रहने का साहस नहीं कर सकता।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

हानिकारक शकर

शक्कर एक कुपथ्य की चीज है। उसे अधिक मात्रा में खाकर बच्चे कभी बीमार न पड़ जायें इस बात की चिंता और देखभाल समझदार मा-बाप मदैव करते रहते हैं। बीस पच्चीस बरस का अच्छा चंगड़ा जवान भी अगर तमाम दिन शक्कर और मिठाइया ही पेट में झोकना रहे तो उसका सारा शरीर क्षीण पड़जाता है, पीला-पीला और बिल्कुल कान्तिहीन दीखने लगता है इस अनुभव में हम जमाने में शायद ही किसी शहर का घर खाली होगा। यह सुना गया है कि आदमी चाहे चंगा हो चाहे बीमार, शक्करने उसे घातक नुकसान पहुँचाया है। किन्तु गुड़ ने घातक हानि हुई कभी नहीं सुनी। एक साथ एक ही बार में डेढ़-डेढ़ और तीन-तीन पाव गुड़ खा डालनेवाले कितने ही देहाती दीख पड़ते हैं, पर किसीको यह कहते नहीं सुना कि ‘गुड़ खाने से हमारा हाजमा खराब हो गया है’, अब खाना हजम नहीं होता और मारा शरीर गल गया है।’ गुड़ खाने में अतिरेक करने पर आदमी को तुरन्त उसका पना चल जाता है, शरीर में जलन पैदा होती है, फोड़े निकल आते हैं और अन्त में आप वह फिर मर्यादा में आ जाता है।

लेकिन इस समय शरीर को दृष्टि से शक्कर की विपाकता और गुड़ की पीष्टिकता में भिन्न करने नहीं चाहते हैं। यह कार्य तो बच्चों और डाक्टरों का है। पर वक्त तो मैं मेरे देहात को चार वर्ष के इस छोट्टे-मे अरसे में शक्कर-फिनी हानि पहुँचा चुकी है और वह कितना निचूड़ गया है, उसका नद आकड़े देना चाहता हूँ।

मेरा कार्य-क्षेत्र तो खेती का है। बीसियों महीने सिर्फ एक ही देहात में डेरा जमाय में पड़ा रहा। घर का कपास बेचकर मिले की और विलायती घानिया और उरानिया खरीदकर यह गांव कितना घाटा उठाता है इसका सही अंदाजा लगाने और लोगों को समझाने में मैं मगगूल था। अपनी देहातकी नौका को डुबानेवाले दूसरे भयानक छिद्र का मुझे भान तक न था। कानों में भनक पहुँचती तो थी, पर आँख उठाकर उस ओर देखने का मुझे होश न था। ग्रामउद्योग-संघ के बारे में वर्तमान पत्रों में जो कुछ निकलता वह अक्षरशः दूढ़-दूढ़कर पठता और लोगों के साथ बड़े भाव से उस पर बहस भी करता था। ग्रामउद्योग-संघ का कार्य आरम्भ कर देने का मनोरथ भी मैं करता रहता था। फिर भी मेरी मूढ़ता गई न थी। अभी दिल्ली में हरिजन-कुटीरमें जब गांधीजी टिके हुए थे तब दो-एक दिनों के लिए उनके पास जाने का मुझे मौका मिला था। उस समय दो-तीन सज्जन गांधीजी

के पास बहस करने आये थे कि "आप गुड़ बनाने को तो कहते हैं, किन्तु किसानों को गन्ना बेचने के बजाय गुड़ बनाना महंगा पड़ता है, अतः उसे बेचने में उन्हें टोटा उठाना पड़ता है।" मैंने अपनी त्रिकुल मामूली-सी जानकारी के आधार पर गांधीजी से कहा कि "हमारे देहात के किसानों का तो यह कहना है कि हमें गुड़ में मुनाफा है" किन्तु इससे अधिक ऐसा कुछ भी ज्ञान मैंने प्राप्त नहीं किया था कि जिसके बूते पर इस विषय में बड़े-बड़े वकीलों से मैं बहस कर सकता। यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि गांधीजीने मुझसे अधिक सवाल-जवाब नहीं किये। मैं अपने प्रमाद पर पछने-बाली उनकी डाट-फटकार से बच गया। उन्होंने इतना ही कहा कि 'मैं तो मानता ही हूँ कि गुड़ बनाने में नुकसान हो ही नहीं सकता। यह सारी शिकायत तो इसलिए है कि इसकी कोई गहरी खोज-बीन नहीं की गई।'।

दिल्ली से लौटकर मैंने गांधीजी के कथनानुसार शक्कर के मुकाबले में गुड़ के आकड़ों की पूरी जांच शुरू की। शक्कर की मिल में गन्ने बेचनेवालों, खंडसारी का काम करनेवालों और गुड़ बनाने-वालों की परस्परविरोधी दलाली सुनी। अन्त में भिन्न-भिन्न पक्ष के चालीस किसानों के सामने छान-बीन करके जो आंकड़े तैयार किये और सर्वानुमत में पाई-पाई का जो हिस्सा निश्चित हुआ वह यह है। यहाँ पर एक बैलगाड़ी में २० मन गन्ना भरा जाता है। प्रति बीस मन के तीनों तरीकों में क्या उत्पन्न होता है उसका जमा-खर्च निम्नप्रकार बताया है। मन ८० तोलेवाले सेर का माना है। भाव में कमी-बढ़ती होती रहती है, इसलिए २५ दिगंबर, सन् ३४ के रोज जो भाव था वही भाव इसमें दिया गया है। गुड़ का भाव इसके पंद्रह दिन बाद बराबर चढ़ता ही गया है।

२०५ मन गन्ना मिल में बेचने पर २५ - १२ - ३४ की आमदनी :-

जमा	नाम
११), १-१ मन की दर से २०५ मन के	१) स्टेशन तक बैलगाड़ी ले जाने का दिनभर का किराया
	१) धर्मदा के एजेंट का
	१) फी गाड़ी दस सेर कूले की कटौती के
	१-११॥ खर्च
	५५१॥ बचत
	६१)

खंडसारी को २०५ मन गन्ने का रस बेचने पर उसी दिन की आमदनी :-

जमा	नाम
५१), २०५, मन गन्ने से औसतन १३५ मन रस निकलेगा; उसके दाम ६२११५ मन के २४ रुपये की दर से	११-११॥ कोल्हू का २०५ मन गन्ना पेलने का किराया
	१३१॥ तीन मजदूरों की २१॥ की दर से दिनभर की मजदूरी
	१११॥ बैलो का चारा और उन को पिलाने के पीन मन रस की कीमत
	११-११॥ खर्च
	३११॥ बचत
	५१)

२०५ मन गुड़ बनाने में उसी तारीख को आई हुई आमदनी :-

जमा	नाम
११-११॥ बैलो को पीन मन रस पिलाने के बाद बचे हुए १२१५ मन रस का औसतन २१११५ सेर गुड़ बनेगा, उसके दाम फी मन ३१) की दर से उस दिन के बाजार-भाव के मताबिक	१-११॥ कोल्हू और कढ़ाई का किराया
	११) गुड़ बनानेवाले कारीगर को पांच सेर गुड़ के रूप से
	१११॥ बैलो का खर्च खंडसारी के हिसाब के अनुसार
	१-१) कोल्हू पर काम करनेवाले २ मजदूरों को; तीसरे मजदूर का काम कारीगर स्वयं करता है।
	२११॥ खर्च
	६१११॥ शेष
	११-११॥

फी एकड़ औसतन कम-से-कम दो सौ मन गन्ना पैदा होता है, अर्थात् किसान को गन्ने की फी एकड़ की पैदावारी का गुड़ बनाने में ६९-१) मुनाफा होता है। मिलों को गन्ना बेचने पर ५१११-१) की तथा खंडसारी को रस बेचने पर ३४-१) की आमदनी होती है। हमारे गांव में करीब तीन सौ एकड़ जमीन में ईख की खेती होती है। मुश्किल से एक निहाई किमान गुड़ बनाते होंगे। बाकी के किमान गन्ना या रस बेच डालते हैं। दोनों का औसत घाटा फी एकड़ २५) ही मानें, तो भी गांव को गुड़ न बनाने के प्रमाद के कारण कम-से-कम पांच हजार रुपये सालाना जुमाना भुगतना पड़ता है। सच पूछिए तो गुड़ की आमदनी पूरे गांव को, जो ऊपर बताई गई है उसमें कहीं अधिक मिलती है। फी एकड़ ६९-१) ता सिर्फ गन्नेवाले का मिलता है। इसके अलावा गुड़ बनाने-वाले कारीगर और कढ़ाई बनानेवाले देहाती लोहार को फी एकड़ १०) मजदूरी मिलती है। अर्थात् इस गांव में गुड़ न बनाने के कारण सात हजार रुपये सालाना फोकट में ही जा रहे हैं, और वह भी इस साल के गुड़ के मन्द-मन्द भाव से लगाने पर ! दिसम्बर के बाद गुड़ का भाव ४) मन तक चढ़ गया है। इस हिसाब से इस वक्त फरवरी में गुड़ बनाने से फी एकड़ १००) या इससे भी अधिक गांव को मिल सकता है। मिले भी अब मन के १-११॥ बेती है, इसलिए बहा से ५८) मिलते हैं और खंडसारी से तो ३४) ही मिल रहे हैं।

पुराने जमाने से यहाँ खंडसारी को कोल्हू पर तैयार रस बेचने का रिवाज है। ६२११५ मन रस के २४) ४० के हिसाब से इस साल कितनी भी भाव तय हुआ है। इस प्रकार निश्चित किये गये भाव में सालभर कोई उतार-चढ़ाव नहीं किया जाता। इस हालत में खंडसारीवाले पाँच सेर ही किसानों को थोड़े-से पैसे पेशगी देकर उससे चौगुने-पचगुने दामों का रस बेचने का वादा उनसे लिखवा लेते हैं। ऐसे वादों में फँसा हुआ किसान अपने लिए थोड़ी-थोड़ी गुड़ बनाले और रस पीले, इस बात को थोड़ी दर के लिए छोड़ दें। लेकिन अद्यबीच में गुड़ बनाकर बेचने का इरादा करने पर भी किसान उसे कर नहीं सकेगा। अगर करेगा तो अदालत में बत्तीटे जाने से गरीब अपना पिंड नहीं छुड़ा सकेगा। खंडसारी का पेशा अधिकतर लेनदेन करनेवाले छोटे-बड़े साहूकार ही करते हैं। मन-सिर में तैयार होनेवाली ईख को वे सावन-भादों से भी पेशतार

लिखवाकर कर्जा दे देते हैं। फलतः उन्हें रस मिलने के मुकाबले में बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। कर्जों के दलदल में गलेनक फँसा हुआ किसान सब कुछ देखते हुए भी इस गोरखधंधे से बच नहीं सकता। खरीफ का लगान और साहूकारी की किरतें चुकाने के लिए रुपये का माल आठ आने में ही वह बेच देता है। उसके ब्याल से बिना ब्याज के दो-चार महीनेतक के लिए कोई सौ दो सौ रुपये उधार दे दे, तो वह खरीफ का लगान देने समय उसे अमृत मिलने के बराबर है।

गुड बनाने में इतना ज्यादा मुनाफा होने पर भी उसे न बना सकने का दुःख किसान यही बताते हैं, कि गुड बहुत धीरे-धीरे बिकता है, हाथ-के-हाथ उसके दाम नहीं मिलते। कर्जा चुकाने में खडसारी से उन्हें मदद मिलती है। मिलवाले भी गन्ने को तोलकर तुरन्त ही रुपये दे देते हैं। किन्तु गुड के तो कोई बड़ व्यापारी हैं ही नहीं। शहर के बाजार में भी एक मुश्त २०५ मन गुड खरीदनेवाला कोई शायद ही मिलता है। फिर, करीब पाच एकड़ का गन्ना बेचकर मात-आठ दिन में मिलवालों में पैसा मिल जाता है, जब कि जतने ही गन्ने का गुड बनाने में महीने-के-महीने बीत जाते हैं। दूसरी यह भी जिरह लोग करते हैं कि गुड का भाव डाँवाडोल रहता है, मगर उनकी इस जिरह में अधिक दम नहीं है। पार साल जब भाव बहुत गिर गया था, तब २॥॥ मन के भाव से गुड बिका था। और गन्ना ॥॥॥ आने के भाव न बिका था। इस हिसाब में भी २०५ मन गन्ने की ४॥॥॥ आमदनी होगी और गुड की ४॥॥॥, अर्थात् गुड से तो धाटा है ही नहीं। फिर दहानी मजदूरों और कारीगरों की रोजी खादीशायर के अनुसार लगाली जाय, तो आफ ही मवाया मुनाफा रखा हुआ है।

चाहे खडसारी की खांड, बूरा या जयकर हो चाहे मिल की चीनी हो, आँधक दृष्टि में जैसे खादी के मुकाबले में विलायती या मिल के कपड़े हानिकर हैं, वैसे ही गुड के मुकाबले में गन्नाकार हानिकारक है, यह बात ऊपर के तथ्यों और आँकड़ों से दर्पण की तरह स्पष्ट मान्य हो जाती है।

प्रभुदाम छगनलाल गांधी

मथुरा और कालपी का

हाथ का बना कागज

सन् १९२४ में संयुक्तप्रान्त की सरकारने मीलवी हमीद रजा जाफरी की लिखी मथुरा जिले की औद्योगिक जांच की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उक्त जिले के कागज के उद्योग का निम्न-लिखित वर्णन में उसी रिपोर्ट से लेकर यहाँ देता हूँ —

“मथुरा का कागज सरकारी दफतरो तथा महाजनो की कोठियों में काम में लाया जाता था, और आम लोग तो उसका उपयोग करते ही थे। मिल के कागजने तो इस उद्योग का आत्मा ही कर दिया है। अब तो यह कागज महाजनो के बहीखातों के काम आता है, और वह भी बहुत ही कम। पंजाबी सोदागर रेवाम की गुच्छियां बाबने के लिए भी इस कागज का उपयोग करते हैं। करीब १०० बरस पहले कागज के यहां ३०० कारखाने थे, जिनसे करीब ७००० आदमियों की रोजी चलती थी, और प्रतिवर्ष १४,००,००० रुपये का कागज तैयार होता था। आज सिर्फ सात ही कारखाने रह गये हैं जिनमें करीब ७० आदमी काम करते हैं, और साल में २४२०० रुपये का कागज तैयार होता है।

पहले यह कागज मन का बनता था; पर अब वह रद्दी कागजों का बनाया जाता है। अलीगढ़ के पोस्टल प्रेस में ११ मन से लेकर ३१ मन तक यह रद्दी बिकनी है, और वहीं से उसे कागज बनाने-वाले खरीद लाने हैं।

पहले यह कागज काफी पतला और बड़ा बड़िया बनता था। एक गड्डी की तोल सिर्फ ४ मर होती थी। अब एक गड्डी माधारणतया १० मर की उतरती है।

एक गड्डी में १० दम्ते (२४ ताव का दम्ता) होते हैं। करीब ५१ एक गड्डी कागज बनाने पर खर्च होते हैं और वह ७१ की बिकती है। मजदूरों को औसतन १२५ रोज दिये जाते हैं।

कागज बनाने की विधि यह है। पानी भरे हुए पक्के गड्ढों में रद्दी कागज को डाल देने है, और करीब तीन दिन तक उसे तभी भीगने देते हैं। इसके बाद उसे निकाल लेते हैं और पैरो में लगभग तीन घण्टे तक उसे सूख राद-रोदकर गूंधते हैं। फिर जमुना की बहानी हुई धार में उसे खूब अच्छी तरह धोते हैं। इसके बाद उसका पानी निचांड दिया जाता है। रद्दी की इस पिठ्ठी में फिर पानी मिलाने है और दो घण्टे तक उसे इतना फेंटते हैं कि उसकी लेई-सी बन जाती है। इसके बाद उस पतली लेई को हलके हाथ से मीकों के ‘पट्टे’ (माचा) पर फैलाते हैं, जो बाग के चौखटे पर सधा रहता है। मीकों की जाली से पानी-पानी छनकर निकल जाता है, और कागज का नाव तैयार हो जाता है। एक नाव के ऊपर दूसरा नाव जमीन पर रखते चले जाते हैं, और उन्हें पत्थर की चीप के भाव दबा देते हैं। अन्त में, सूखने के लिए इन नावों को या तो दीवारों पर खपका देते हैं या जमीन पर फैला देने हैं। इस कागज को ‘कच्चा कागज’ और इस बनाने की विधि का ‘कच्ची विधि’ कहते हैं।

‘पक्के’ कागज पर महीन मंड की माड़ी लगाने हैं और फिर उस पर चिलक लाने के लिए उसे एक चिकने पत्थर से अच्छी तरह घोटने हैं।

अब तो इस कागज का यह वर्णन केवल उद्योग-कला के प्रेमियों के मनोरंजन का विषय रह गया है, क्योंकि मिल के बने कागज का प्रतिस्पर्द्धन इसका विलकुल नाश कर दिया है।”

सी बरस पहले कालपी में भी कागज का यह उद्योग अच्छी उन्नति पर था, पर जैसा कि श्री गगानारायण भागवतें संयुक्त प्रांतीय सरकार-द्वारा प्रकाशित (सन् १९२३) अपनी जालौन जिले की औद्योगिक जांच की रिपोर्ट में कहा है, अब कालपी में कागजियों के केवल सात कुटुम्ब इस काम को करते हैं। ये लोग रद्दी कागजों और पुरानी दफ्तियों के टुकड़ों को पानी में भिरो देते हैं। जबनक उस सब की पिठ्ठी नहीं बन जाती, तबतक उसे पानी में भीगने देते हैं। इसके बाद उसमें चूना मिलाते हैं, और तब उसे चक्की में पीसते हैं। इस तरह जब अच्छी बड़िया पिठ्ठी (पल्प) तैयार हो जाती है, तब उसे धोकर लकड़ी के चहबच्चों में डाल देते हैं। माचा घास के तिनकों का होता है। कागज बनानेवाला कारीगर एक लकड़ी की मदद से उस पानी-सी पतली पिठ्ठी को चहबच्चे में हिलोराता है और उसमें सांचे को इस तरह डुबोता है कि उसके ऊपर उस पल्प की एक एकसां तह जम जाती है। सांचे पर के नाव को बहुत धीरे से एक सहायक लकड़ा फर्श पर बिछे हुए एक गीले कपड़े पर रख देता है। फिर दूसरा नाव दूसरे गीले कपड़े पर रख दिया जाता है। इस तरह

एक के ऊपर एक ६०-७० तावों तक की तहें लगाने चले जाते हैं। इस के बाद खूब दबाकर उन सब तावों का पानी निचोड़ देते हैं। फिर एक-एक ताव अलग करके दीवारों पर चिपका देते हैं। जब सूख जाते हैं, तो वे आपसे आप नीचे गिर पड़ते हैं। फिर कूची ने उनपर चावल की माड़ी लगाने हैं, और सूख जाने पर चिकने पत्थर से उन्हें खूब घोटते हैं। बस, कागज तैयार हो जाता है।”

मधुग और कालपी के ग्रामोद्योगी, हमें विश्वास है, उक्त वर्णनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देगे और देखेंगे कि मयुक्त प्रांत का यह कागज का उद्योग सर्वनाश के कगल ग्राम में बच सकना है, क्योंकि अब भी समय है।

‘अंग्रेजी’ में]

बाल्मजी गोविन्दजी देसाई

बिहार के खादी-केन्द्रों में

(५)

गत जलाई स अबतक कलाशालाएँ अपने कार्य का विस्तार अम-पास के १६ गावों में किया है। कोई ७०० में अधिक स्त्री-पुरुष बातना और धनना सीख गये हैं। करीब ५० पीजन और ४०० चर्खें इन गावों में अबतक तकसीम हुए हैं। इनमें से कुछ तो लोगोंने नकद दाम देकर भी खरीदे हैं, और शेष धीरे-धीरे दाम चुकाने की कोशिश में हैं। जो चर्खें इन गावों में चल रहे हैं, उन पर अधिक-से-अधिक २६ नवग तक का सूत कतता है, और फी घण्टा ज्यादा-से-ज्यादा ४०० गज मत निकलता है। चर्खों का लागत मूल्य ११/६ है, पर ग्रामीणों को बतौर मदद के ॥१-॥ में दिया जाता है। पीजन तो आने में बिकती हैं। प्रति मास करीब २॥ मन सूत कतता है। पहले यह सूत दरभंगा मधुबनी में बुनवाया जाता था, पर अब यही बुनवा लिया जाता है। बुनाई को दर कपड़े की लम्बाई-चौड़ाई आदि के अनुसार फी गज तीन पैंग से लेकर छः-सान पैंग तक है। चम्पारन मधुबनी में अब कुल तेरह जुलाहे ऐसे तैयार हो गये हैं, जो श्रम गारंटी हा बुनते हैं। पहले ये लोग मिल का सूत बुनते थे। अब खादी बुनते हैं और स्वयं बहुत-कुछ खादी ही पहनते हैं।

कस्तिनो और गाववाला को भी खादी पहनने के लिए समझाया जा रहा है, और उन्हें अपने सूत का कपड़ा बुनवा लेने या उसके बदले में बना-बनाया कपड़ा ले लेने के लिए हर तरह की सहाय्यत दी जा रही है। इस सहाय्यत का अच्छा असर पड़ रहा है और गिछले तीन महीनों में इन लोगोंने करीब २५०] की खादी कला-शाला के भण्डार से खरीदी है। हमें यह दसकर खुशी हुई है कि इस प्रकार यहाँ धीरे-धीरे स्वावलम्बी खादी के लिए अनुकूल वाता-वरण बनने लगा है।

कलाशाला की ओर से जा चर्खें बनाये गये हैं, वे अच्छे हैं। चर्खों में देखने का मुख्य दो बस्तुएँ हैं—१. उसका हलकापन, और २. तकुए के चक्कर। जिस चर्खे में वेग नहीं होता और तकुए के चक्कर सो से कम होते हैं, वह उपयोग की दृष्टि से हलके प्रकार का और सदोष माना जाता है। तकुए के चक्कर का आधार चर्खे के पहिये की परिधि और तकुए के गतलेपन पर है। राजस्थान के चर्खे बिहार से कद में बड़े हैं, पर तकुआ मोटा होने के कारण वहाँ चर्खे की गति कम है, और तकुए के चक्कर भी ५० और ६०

के बीच में रहते हैं। इससे कस्तिनो को दोहरा नुकसान होता है और समय और शक्ति का अपव्यय भी। इसीलिए राजस्थान में हमें नये तकुए पर रालवामी माल से कातने की सलाह देनी पड़ी और कस्तिनो को उसका प्रत्यक्ष प्रयोग बताकर उससे होनेवाले लाभ भी समझाने पड़े। नगीना में, जो संयुक्त प्रांत का एक खादी केन्द्र है, हमने बिलकुल उलटी बात देखी। वहाँ तकुए का घेरा आधदूध था और चर्खों का पहिया काफी बड़ा। इससे चर्खे के एक बार घूमने पर तकुआ १२० बारतक घूमता था। यही कारण है कि वहाँ की कस्तिनो का सूत मजबूत, महीन और यकसा होता है, और दूसरी कस्तिनो के मुकाबले ज्यादा भी कतता है। मधुबनी की खादी-कला-शाला का तकुआ भी चर्खों के एक चक्कर में ११२ बारतक घूमता है। यहाँ का चर्खा बारडोली के चर्खे के ढंग पर बनाया गया है और अच्छा काम देता है। इस संबंध में प्रत्येक केन्द्र के कार्यकर्त्ताओं को यह देख लेना उचित होगा कि उनके केन्द्रों में प्रचलित चर्खे वहाँ के साधनों से किस प्रकार वैज्ञानिक और उपयोगी बनकर एक निश्चित ‘स्टैण्डर्ड’ पर आ सकते हैं। चर्खा छोटा भी हो तो पर्व नहीं—सुढ़े की बात तो यह है कि चर्खे के मुकाबले में तकुआ बराबरी में पतला हो और कम-से-कम एकबार में १०० चक्कर लेनेवाला हो। यदि इतना हो सका और कायम रह सका तो समझिए कि प्रगति निश्चित है, और कस्तिनो का हित भी सुरक्षित है। बिहार का पुराना चर्खा साधारण चर्खों से छोटा है, पर तकुआ पतला होने के कारण उसके चक्कर १०० के करीब होते हैं। खादी-कला-शाला के नये चर्खे इन चर्खों से भी अधिक उपयोगी बन पड़े हैं। यदि आवश्यक हो तो पुराने चर्खों को भी नये ‘स्टैण्डर्ड’ तक ले आया जाय, तो कस्तिनो के हित में एक बड़ी बात है।

पहला तो यह सोचा गया था कि चम्पारन मधुबनी की कस्तिनो का सूत उनमें न खरीदा जाय और उन्हें अपने ही सूत की बुनी खादी पहनने को समझाया और राजी किया जाय। शुरू में इस दिशा में कोशिश भी की गई, पर अनुभव से यह पता चला कि इस विषय में अधिक पाबंदी से काम लेना उचित न होगा। जनता की गरीबी इतनी भयंकर है कि लोगों का नकद आमदनी की आशा छोड़कर स्वात-सुखाय सूत कातने और उसका कपड़ा बुनवाने को कहना उनके साथ क्रूर उपहास करने के समान है। सूत की कताई से रोजाना ३-४ पैसे की जो आमदनी हो जाती है, वही तो उनके जीवन का आधार है। उसके बिना उनका घर-खर्च चलना मुश्किल हो जाता है। अनुभव से यह सब सीखने के बाद कला-शालायालोंने सूत न खरीदने का अपना विचार छोड़ दिया और अब चर्खा-समूह की दर पर कस्तिनो से सूत खरीदा जाता है और सूत के बदले में कस्तिनो को उनकी आवश्यकता की खादी या नकद दाम दिये जाते हैं।

काशिनाथ त्रिभेदी

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’ दिल्ली

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, बिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥]
एक प्रति का -)

भाग ३]

बिल्ली, शुक्रवार, २८ जून, १९३६.

[संख्या ९६

विषय-सूची

- महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १४९
विद्योगी हरि—चर्खे के पंजाबी गीत—पृष्ठ १५१; रामराम
या जयगमजी की?—पृष्ठ १५४
गांधीजी—जीवमात्र एक है—पृष्ठ—१५२; सच्चा सबब—
पृष्ठ १५२; तीन सेवा-संघ—पृष्ठ १५३; हरिजनों के लिए
कुएँ—पृष्ठ १५२
मोहनलाल—पंजाब के हरिजन और कुएँ—पृष्ठ १५४
अमृतलाल चिं० ठक्कर—मरे प्रवास के कुछ नोट—पृष्ठ १५५
काशिनाथ त्रिवेदी—बिहार के खादी-केंद्रों में—पृष्ठ १५६

साप्ताहिक पत्र

सफाई का काम

यह साप्ताह भी नीरस नहीं रहा। हमलोगोंने अपने को ख़दही दो टुकड़ियों में बांट लिया था—एक टुकड़ी तो सफाई के काम में लग गई थी और दूसरी सड़क ठीक करने में। जैसाकि मैं अपने पूर्व पत्रों में लिख चुका हूँ, सफाई का काम अब बहुत ही कम रह गया है, और इसी से दो मुस्लिफ कामों के लिए अपनी दो टुकड़ियां बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी।

जिस सड़क की मरम्मत का काम हमने हाथ में ले रखा था, उसमें करीब बीस-पच्चीस गांवों का काम निकलता है। पच्छिम की तरफमें वर्धा का इतवारी बाजार करने जो भी जायगा, वह इस गांव से और इस सड़क पर से जरूर गुजरेगा। इसलिए इस सड़क को सुधारने में हम सिंधी गांव की इतनी सेवा नहीं कर रहे थे जितनी कि आसपास के दूसरे गांवों की। वास्तव में, जिन लोगों के पास बैलगाड़ियां नहीं हैं, उनमें से कुछों का यह खयाल है कि सड़क से उगका तो उतना वास्ता है नहीं, जितना कि बैलगाड़ियां चलानेवालों का है। लेकिन सड़क के साथ-साथ हम उस छोटी-सी गली की भी मरम्मत करते जाते थे, जो कुएँ को जाती है, और लगे हाथों वही एक नाली भी खोदते जाते थे, ताकि सड़क को खराब करनेवाला तमाम निस्तारू पानी उसमें से निकल जाया करे। यह नाली एक छोट्टे-से झोंपड़े के सामने है। इस मकान के आदमियोंने उस पर दो चीपें रख छोड़ी हैं, और उन्हीं पर बैठकर वे सब नित्य नहाते-धोते हैं, इससे पानी तमाम चारों तरफ मच जाता है। हमारे जर्मन मित्र और कनू गांधी अपने काम में लगे हुए थे, कि उस मकान की मालिकिन से उनका सामना हो गया, जो महज उन्हें देखने के लिए उस दिन वहां आ खड़ी हुई थी। ठीक उसी वक्त एक बैलगाड़ी सड़क से निकली, और एक जगह वह ऐसी अड़ खड़ी कि बेचारे बैल टस-से-भस न हुए। हमारे जर्मन मित्र और कनू गांधीने बीड़कर

पहियों को हुमसाने (जोर से उठाने) में गाड़ीवान को जब मदद दी, तब कहीं वह आगे बढ़ी। गाड़ीवान तो अत्यंत प्रसन्न हुआ ही, पर हमारी इस मामूली-सी मदद का उस बहिन पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ा। वह बड़ी प्रसन्नता से अब पत्थर ढोने-ढाने में हमें मदद देने लगी। दूसरे दिन उसका पति आया, और हम लोगों को बतलाने लगा कि नाली को आपलोग इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह ठीक कीजिए।

“तुम्हीं खुद करके दिखाओ ना।” मैंने उस भाई से कहा।

“समय मिले तब ना; देखते नहीं, हमें सारे ही दिन काम में जुना रहना पड़ता है?”

“पर यह तो भाई, चंद मिनटों का ही काम है, यह क्या समय का बहाना बना रहे हो, इसमें तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए।”

“यह सब ठीक है, पर यह सड़क कुछ मेरी बैलगाड़ी से तो खराब होती नहीं है। जिन लोगों की गाड़ियों से सड़क का नाश होता है, वे ही क्यों न आप को इस काम में मदद दें?”

सड़क दुरस्त करते समय भी वही सकीर्ण मनोवृत्ति देखने में आई। दो दिन का सबरे का समय हमारा व्यर्थ ही गया। बैलगाड़ी या उसका सरजाम मांगने घर-घर जाते थे, पर सब जगह टालटूल का ही जवाब मिलता था। एक के यहां गये तो उसने कहा, “हम खुद ही अपना खाद ढो रहे हैं, गाड़ी खाली हो तब ना।” दूसरेने कहा, मैं गाड़ी आपको दे सकता हूँ, पर उसमें किड़ा नहीं है। आप किड़ा कहीं से माग लाइए, गाड़ी हाजिर है।” टटिया जरूरी थी, क्योंकि बिना टटिये की गाड़ी में मुरम और रोडा कैसे आ सकता था? किड़ा मांगने गये तो तीसरी जगह यह जवाब मिलता है, “मैं जरूर दे देता, पर वह टूटी पड़ी है, उससे आपका काम नहीं निकलेगा।” चौथेने कहा, “बारह आने में ही तो टटिया आ जाती है। बाजार से खरीद क्यों नहीं लेते? कोई दस-पाच रुपये की बात थोड़े ही है।” अब पांचवें का जवाब मुनिए, “आजकल भाई साहब, गाड़ी किसी की भी खाली नहीं।” “पर यह काम भी तो तुम्हारा ही है। क्या यह तुम्हारा काम नहीं है?” “जरूर है, पर चौमासा लगनेवाला है, और खेत पड़े हुए हैं, जिन्हे जोतना सब से जरूरी है।” यह जवाब मिला। खैर, एक जगह हमें किड़ा तो मिल गया; पर जिन सज्जनने गाड़ी और बैल देने का वादा किया था, उनके पास दूसरे दिन जब हम लोग टोकरी और बोरे सिर पर रखे हुए पहुंचे, तो वे कुछ झपटे हुए से बोले, “कल रात को काफी मेह पड़ गया है, इसलिए अब बजाय दो दिन बाद, खेत हमें आज ही जोतना पड़ेगा। आप देखते ही हैं कि हमारे बैल खेत में जुताई का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख है, पर क्या करें, लाचार हूँ।” क्या कहते, अपना-सा मुंह लिए हम लोग वापस चले आये।

पर धन्यवाद है ईश्वर को कि सड़क अब करीब-करीब तैयार हो गई है, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता और कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है और हमें अब चारों ओर से यह भी उदारतापूर्ण वचन मिल रहे हैं कि 'अब आप हमारी बैलगाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि तीन-चार दिन बाद हमें बैलगाड़ी की जरूरत नहीं रहेगी।' "हिन्दुस्तान के ये गांवों के लोग वादा पूरा करना तो जानते ही नहीं," हमारे जर्मन मित्रने शिकायत के सुर में कहा।

"आप इस तरह एकमते सब धान वाईस पमेरी न तोलिए, सभी एक-मे नहीं हैं," मैंने कहा। "फिर आपको यह भी तो याद रखना चाहिए कि इन गरीब मनुष्यों का न तो आज मन भ्रमर्य दशा में है और न तन, और उनकी सकल्प-शक्ति भी लुज पड़ गई है। यह काम भी हम इस सड़क की ही तरह दुरस्त करने का है।

ग्राम-मनोवृत्ति का सार

एक सज्जनने, जो इटली के मुमाली देश में कई बरस रह चुके हैं, हमें बतलाया है कि ऊँट की लीद से कपड़े धोने का यहाँ इतना अधिक चलन है कि जिन्होंने यह बात कभी सुनी नहीं उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो सकता। वहाँ के लोग रातभर कपड़ों को पानी में भीगने देते हैं, और उसमें ऊँट की लीद के छोटे-छोटे टुकड़े डाल देते हैं, दूसरे दिन उन मांसे हुए कपड़ों को समुद्र के पानी में खूब पछाड़कर धो डालते हैं और कपड़े दूध की माफिक मफेद निकल आते हैं। जब हमने अपने एक सामाप्रान्तीय मित्र को यह किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ ऊँट की लीद में तो नहीं, पर बकरी की लेंडियों में कपड़े धोये जाते हैं। मगर जब हमने उन्हें गाय के गोबर में घर-आगन लीपने की बात सुनाई तो उन्हें खुद अचरज हुआ। उनका यह लयाल था कि गाय का गोबर कुछ गन्दा-सा होना है, बकरी का नहीं!

असल बात यह है कि सच्ची ग्राम-मनोवृत्ति सीखने के लिए मनुष्य को गावों में मिलनेवाली साधारण-मे-साधारण चीजों का अध्ययन करना चाहिए, और उनका उपयोग दृढ़ निकालना चाहिए। नजदीक में जो चीजें मिल जायें, उन्हीं से काम चला लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रामवृत्ति का जय अच्छी-मे-अच्छी मूख ही तो है। इस आधुनिक सभ्यता से जो गांव अभी बर्बाद नहीं हुए हैं, वहाँ के रहनेवालों के रहन-सहन की अगर विगतवार जाच-पड़ताल की जाय, तो यह बात समझ में आ जायगी। मसीज बाबूने जब यह लिखा कि साबुन की जगह खली में काम चल सकता है, और उन्होंने उनका उपयोग शुरू कर दिया है, तो बर्बड़ के हमारे एक मित्रने हमारी खिन्ली उड़ाते हुए कहा कि, 'आप लोग यह क्या पुराना जगली रास्ता पकड़ रहे हैं! मझे तो यह देखकर हँसी आती है।' पर अब एक वहिन लिखती है कि, 'जब मैं देश जाती हूँ तब शरीर और बालों को खली के बटने से ही साफ करती हूँ। और उससे मेरा चमड़ा वैसा ही मुलायम और बाल वैसा ही चमकदार रहते हैं जैसे कि बड़िया-से-बड़िया साबुन लगाने से रहते हैं। जब मैं अपने देश से बाहर जाती हूँ, तब कभी-कभी साबुन का उपयोग कर लिया करती हूँ।'

कोटा से आये हुए एक सज्जन

बकरी की लेंडियों से कपड़े साफ करने के सिलसिले में जिन सज्जन का मैंने ऊपर जिक्र किया है, वे खासकर गांधीजी को भूकंप-प्रकोप का कुछ हाल बताने की दृष्टि से ही वर्षा आये

हुए थे। उन्होंने अपनी आंख से वहाँ क्या-क्या नुकसान देखा और जो सब न करना चाहिए था वह हुआ और जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ, इस सब के पचड़े में मैं यहाँ नहीं पड़ना चाहता। सीभाग्य से उस समय राजेन्द्र बाबू भी वर्षा में थे, और उन सज्जनने भूकंप की जो रिपोर्ट दी वह उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई। पर उनकी कही हुई एक बात में यहाँ जरूर दूंगा। गांधीजी का प्रार्थना-मन्त्र भी लेख उन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ा था, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 'यह भूकंप की विपत्ति ईश्वर का कोप नहीं किन्तु आशीर्वाद है। भूकंप से जो मर गये हैं, वे तो समार से छुटकारा पा गये; जो बच गये हैं उन्हें ही असर्वाध का अर्थ समझाना है।'

'पर' उन्होंने कहा, 'प्रार्थना क्यों, और सेवा क्यों नहीं?'

गांधीजीने कहा, 'अवश्य, अगर सेवा का द्वार हमारे लिए खुला होता तो। मगर ऐसे लाखों मनुष्य हैं जो भूकंप से बचे हुए मनुष्यों की सेवा करने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं। इसलिए इस दैवी प्रकोप की बात करने के बदले उन्हें अपने अंतर की मथना और आत्मशुद्धि करनी चाहिए। प्रार्थना आत्मशुद्धि के लिए एक आमंत्रण है।'

'किन्तु सेवा-रहित कोरी प्रार्थना क्या निरर्थक नहीं है?'

'मैं यहाँ प्रार्थना के बाहरी प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की बात करता हूँ।' इस प्रार्थना की हम सभी को जरूरत है। जागृतावस्था का अपना सारा समय अगर हम सेवा-कार्य में लगाते रहते, तो मुझे कुछ नहीं कहना था। पर यह बात है नहीं। और जब सेवा-कार्य में हमारा मारा समय नहीं लग रहा है, तब आत्मशुद्धि करने के लिए भगवान् का नाम हम ले तो वह व्यर्थ जाने का नहीं।'

'यह मैं समझता हूँ। भूकंप से कुछ मनुष्य जो जिन्दा बच गये हैं—हमारे अपने आदमी, और पहले दो दिन लोगों को बचाने का काम करनेवाले फीजी आदमी—उनके सबध में यह कहना चाहिए कि उन्हें प्रार्थना करने की अत्यंत आवश्यकता है। जब ऐसी आपत आती है, तब क्षणभर के लिए तो हम अडबट बन जाते हैं, प्रार्थना और विश्वबन्धुता की बातें करने लगते हैं, किन्तु दूसरे ही क्षण विपत्ति को भूल जाते हैं, और फिर वही हवस और वही तृष्णा हमारे ऊपर सवार हो जाती है, जिसका यह नतीजा होता है, कि भूकंप-जैसी विपत्तियाँ में भी हम जरा भी अपने को नहीं मुधारते।'

मशीनों का बचाव

एक दिन मशीनों की वकालत लेकर एक मोडयलिस्ट सज्जन गांधीजी के पास आये और बोले, 'आपके इस ग्रामउद्योग-आंदोलन का उद्देश क्या मशीन-मात्र को निकाल बाहरकर देने का नहीं है?'

'यह चर्खा मशीन नहीं है क्या?' गांधीजीने सूत कातते हुए उनके प्रश्न पर यह प्रश्न पूछा।

'मे इस मशीन की बात नहीं करता, मेरा मतलब तो बड़ी-बड़ी मशीनों से है।'

'आपका मतलब क्या सीने की सिंगर मशीन से है? उसे भी ग्रामउद्योग की प्रवृत्तिने संरक्षण दे रखा है। जो मशीनें हजारों आदमियों को उनके धर्म करने के अवसर से वंचित नहीं कर देती, बल्कि जो व्यक्ति को उसके धर्म में मदद देती हैं, और उसकी कार्यशक्ति को बढ़ाती हैं, और जिन मशीनों को मनुष्य अपनी

इच्छा से बिना उनका गुलाम हुए चला सकता है, उन सब मशीनों को हमारे इस आंदोलनने अभयदान दे रखा है ।'

'लेकिन बड़े-बड़े आविष्कारों के विषय में ? आप क्या बिजली को रद्द कर देंगे ?'

'ऐसा कहा किसने है ? अगर हरेक गांव के झोपड़े-झोपड़े में बिजली की पहुँच हो सके, तो लोग अपने औजारों को बिजली की सहायता से चलावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन तब पावर हाउस पर गांव के प्रतिष्ठित लोगों का या सरकार का आधिपत्य रहेगा, जैसा कि आज गोचरभूमि पर है । किन्तु जहाँ बिजली न हो और मशीनें भी न हो वहाँ के बेकार बैठे हुए लोग क्या करें ? आप उन्हें काम देंगे, या आप यह चाहेंगे कि काम के अभाव में उनके मालिक उन्हें निकाल बाहर कर दें ?'

मनुष्यमात्र के लाभ के लिए विज्ञान के जो-जो आविष्कार हुए हैं उन सब को मैं अत्यन्त मूल्यवान समझता हूँ । आविष्कार भी किस्म-किस्म के हैं । एकसाथ हजारों आदमियों का सहारा कर सकनेवाले जहरीले गैसों की मुझे शिन्ता नहीं । सार्वजनिक उपयोग के जो काम मनुष्य के हाथ की मेहनत से नहीं हो सकते, उनके लिए मशीनों का उपयोग अवश्य किया जा सकता है, पर उन सब पर आधिपत्य सरकार का रहना चाहिए, और उनका उपयोग केवल लोक-कल्याण के लिए ही हो । जहाँ मशीनें अनेक मनुष्यों की निर्धन बनाकर थोड़े-से मनुष्यों का धनवान बनाने के ही लिए हैं, अथवा बहुत-से आदमियों की उपयोगी मजदूरी छीन लेने के लिए जो बनाई गई हैं, मेरे विचार में, उनके लिए स्थान नहीं हो सकता । मगर आप सोवियलिस्ट की दृष्टि में भी यह तो चाहेंगे ही नहीं कि मशीनों का उपयोग अन्धा-धन्धे रीति से किया जाय । छापे की मशीन को लें । उसे कौन बन्द करता है ? वह तो चलेगी ही । अब डाक्टर के चीरफाड़ के औजारों को लें । ये औजार हाथ से कैसे बन सकते हैं ? इनके लिए बड़ी-बड़ी मशीनों की जरूरत तो रहेगी ही । मगर आलस्य मिटाने के लिए तो इसे छोड़कर दूसरी कोई मशीन है ही नहीं ।' गांधीजीने चर्खे की तरफ इशारा करते हुए कहा । "आपके साथ बात करते हुए भी मैं इस मशीन को चला रहा हूँ, और देश की सम्पत्ति में थोड़ी-सी वृद्धि भी कर रहा हूँ । इस मशीन को कौन हटा सकता है ?"

'हरिजन' से]

महादेव ६० देशाई

चर्खे के पंजाबी गीत

जेट के 'विशाल भारत' में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी अपने 'पंचनद का संगीत' शीर्षक लेख में चर्खे के पंजाबी गीतों के विषय में लिखते हैं :-

"कुछ वर्ष पूर्व महात्मा गांधीने लिखा था—“पंजाब की सुंदर स्त्रियोंने अभीतक उँगलियों की कला का सर्वनाश नहीं होने दिया, इसके लिए हमें भगवान् को धन्यवाद देना चाहिए । अधिक हो चाहे कम, उनके यहाँ चर्खे की कला स्थापित है ।” ['यंग इंडिया', १० दिसंबर १९१९]

पंजाब के ग्रामों में औसत में प्रति पाँच आदमी पीछे एक चर्खा चलता है । चर्खा कातते हुए स्त्रियों के हृदय में यह भावना रहती है कि जो कोई भी उनके सूत से बुना हुआ वस्त्र धारण करे वह चिरजीवी हो और यह वस्त्र उसका भरसक शृंगार कर सके । प्रायः स्त्रियाँ किसी एक स्थान पर इकट्ठी होकर चर्खा कातती हैं ।

इस चर्खा-संघ का पंजाबी नाम 'त्रिजन' या 'तिजन' है । अनेक गीत हैं, जिन्हे स्त्रियाँ चर्खा कातते हुए गाया करती हैं । अपनी माँ को संबोधन करती हुई कोई नववधू गाती है—

हे मेरी माँने ! चरखे ने घूँघूँ लाई ।

सियोणे दा मेरा चरखड़ा, चादी दी गुज्ज पुयाई ।

हे मेरी माँने.....

पट्ट रेशम मेरी माल है सोहणे रंग रंगाई ।

हे मेरी माँने

तंद कड़हे मेरा जीवड़ा, मड़ी नैनाने लाई ।

हे मेरी माँने.....

—हे माँ ! मेरा चर्खा घूँघूँ कर रहा है । स्वर्ण का मेरा चर्खा है, और मैंने उसमें चादी की गुज्ज डलवाई है । रेशमी है मेरे चर्खे की माल, और मैंने उसे सुंदर रंग में रंगा है । हे माँ, मेरा हृदय तार निकाल रहा है, और मेरी आँखोंने लगा रखी है आगुओं की झड़ी ।

सब चर्खा काननेवाली उपर्युक्त गीत की नायिका की भाँति इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि स्वर्ण-निर्मित चर्खे के गीत गा सके । गरीब स्त्रियों के चर्खे प्रायः कीकर की मामूली लकड़ी के बने होते हैं, और इस पर वे साधारणतया रई या ऊन काता करती हैं; पर कोई-कोई गरीब स्त्री चदन के खसबूदार चर्खे पर रेशम कानने के स्वप्न देखती हुई गा उठती है—

“किक्का दा मेरा, चरखा, माहिया !

चन्नण दा बनवा दे वे !

रूँ न कत्ता, उन्न न कत्ता

रेशम हुण मंगवा दे वे !”

परदेश जाने हुए पतियों को संबोधन करके स्त्रियाँ गाया करती हैं—

‘जे उठु चलियों नौकरी वे माहिया !

नौकरी वे माहिया !

सानूँ वी लें चल्ली नाल वे !

अखिवयाँ नूँ नीद क्याँ न आई वे !

तूँ कंगगा नौकरी, नौकरी वे माहिया !—

नौकरी वे माहिया !

मैं कत्तागी सोहण सूत वे !

अखिवयाँ नूँ नीद क्याँ न आई वे !

इक्का टका तेरी नौकरी, नौकरी वे माहिया !—

नौकरी वे माहिया !

लखल टके दा मेरा सूत वे !

अखिवयाँ नूँ नीद क्याँ न आई वे !

—“प्राणनाथ ! तुम परदेश में नौकरी करने चले हो, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ना । क्या तुम नहीं जानते कि जब से तुमने जाने का नाम लिया है, मेरी आँखों को नींद नहीं आई ? प्राणनाथ ! तुम नौकरी किया करोगे और मैं काता करूँगी सुंदर सूत । नौकरी में तुम्हें (नित्यप्रति) एक टका प्राप्त हुआ करेगा; पर मैं लाखों रुपये का सूत कात लिया करूँगी ।”

आशा है कि ग्रामगीतों के प्रेमी श्री देवेन्द्र सत्यार्थी अन्य प्रांतों में प्रचलित चर्खे और चक्की-संबंधी गीतों पर भी प्रकाश डालेंगे । हमारे देश के हृदय का सुंदर सात्विक साहित्य तो असल में इन्हीं उपेक्षित ग्रामगीतों में अन्तर्निहित है ।

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २८ जून, १९३५

जीवमात्र एक हैं

गत मास मैं सात-आठ दिन के लिए बीरसद गया था। वहाँ मैंने अपने कई भाषणी से यह कहा था कि यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि प्लेग के कीटाणुवाले चूहे और पिस्सू भी मेरे लिए सहोदर के समान हैं, और जीने का जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार उन्हें भी है, तो भी डॉ० पटेल के चूहे और पिस्सू मारने के प्रयत्न का मैं बिना किसी मकोच के समर्थन करता हूँ।

एक पत्र-रिपोर्टरने, जिसे मेरी यह चूहों और पिस्सुओं के सहोदरगने की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, पर जिसने यह पर्व नहीं की कि मैंने किस प्रसंग पर यह कहा था, चट से मेरी वह बात तार-द्वारा अपने अध्यक्ष को भेज दी। सरदार पटेल को तीक्ष्ण दृष्टि उस पत्र पर जा गड़ी, और उससे जो हानि हानि की संभावना थी उस गुधार दन के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मगर उन्होंने जो काम मुझे सौंप रखा था उससे मुझे पुर्नित नहीं थी, इसलिए मैंने यह कहकर लिखने की बात गाल दी, कि जिन लोगों का इस बात के साथ संबंध है वे कभी मेरे कहने का गलत अर्थ नहीं लगायेंगे।

लेकिन सरदार का कहना ठीक निकला। वह अदम्यबाली खबर तार से लड़न भेज दी गई। वहाँ जो लोग यूरोप में मेरी स्थापित बहने के विषय में चिंतित रहते थे उन्हें यह खबर पढ़कर आश्चर्य हुआ, यद्यपि इतना तो वे समझते थे कि इस सहोदरगने के दावे में मैंने बहुत-कुछ मर्यादाएँ तो रखी ही होंगी। उन्होंने मेरे पास उस पत्र की कालिग लेकर भेज दी। अब उन मित्रों के खानिर भी मैं वाध्य हूँ कि अपनी स्थिति को साफ करदूँ, यद्यपि जो अदम्यबाली एकबार चट निकला, वह एकदम कैसे रोका जा सकता है ?

मैं जिन लोगों के आगे वहाँ भाषण दे रहा था, वे उन जगहों जानवरों को भी नहीं मारते, जो नित्य ही उनकी खेती का नाश कर रहे हैं। सरदारने अपन प्रचंड प्रभाव का पूरा उपयोग जय किया, तब कहीं चूहों का महार बहा हो सका। इसके पहले बीरसद तालुका में कभी एक भी चूहा या पिस्सू नहीं मारा गया था। लेकिन सरदार का उन लोगों पर बहुत बड़ा उपकार था, इसलिए उनकी बात का विरोध वे नहीं कर सकते थे, और उन्होंने डॉ० भास्कर पटेल का चूहों और पिस्सुओं का महार निर्वाधरीति में करने दिया। बीरसद में जो काम हो रहा था उसकी मुझे रोज-ब-रोज खबर मिलती रहती थी।

जो काम वहाँ हुआ था उसपर मेरी स्वीकृत लेने के लिए ही सरदारने मुझे बुलाया था। कारण कि, यह काम अब भी जारी रहना था, हालाँकि लोगों को अब खुद अपने स्वतंत्र प्रयत्न से यह काम करना था। इसलिए, अपनी सम्मति पर जोर देने के लिए मैंने अहिंसा अर्थात् जीवमात्र की अवध्याना तथा एकताविषयक अपनी अटल ध्वजा अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में सुना दी।

किन्तु ध्वजा और क्रिया के बीच यह विरोध किसलिए ? विरोध तो अवश्य है ही। जीवन एक अभिलाष है। उसका ध्येय पूर्णता अर्थात् आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना है। अपनी निर्बलताओं या अपूर्णताओं के कारण हमें आवर्श नीचा नहीं करना

चाहिए। मुझ में निर्बलता और अपूर्णता दोनों ही हैं। यह नहीं कि मुझे उनका दुःखद भान न हो। अपनी उन निर्बलताओं और अपूर्णताओं को दूर करने में सहायता देने के लिए सत्य भगवान् के समक्ष मेरे हृदय से मूक पुकार प्रतिक्षण उठती रहती है। मैं यह मानता हूँ कि साँप, बिच्छू, बाघ और प्लेग के चूहों तथा पिस्सुओं से मुझे डर लगता है। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि खतरनाक विस्फोट देनेवाले डाकूओं और हत्यारों में भी मुझे डर लगता है। मैं यह जानता हूँ कि मुझे इनमें से किसी से भी नहीं डरना चाहिए। पर यह कोई बुद्धि की बहादुरी का काम नहीं है। यह तो हृदय का व्यापार है। सिवाय ईश्वर के और सबका भय त्याग देने के लिए बज्र-मा कठोर हृदय चाहिए। अपनी निर्बलताओं के कारण बीरसद के लोगों को मैं यह सलाह तो नहीं दे सकता था कि आप लोग हत्यारों चूहों और पिस्सुओं को न मारे। पर मैं यह जानता था कि यह लूट मानवी निर्बलता का ही परिणाम है।

तो भी अहिंसा और हिंसा-संबंधी विद्वानों में उतना ही अंतर है, जितना कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में है, या जितना अंतर जीवन और मृत्यु के बीच में है। मनुष्य अहिंसा, अर्थात् प्रेमधर्म के समुद्र में जब अपने भाग्य की किस्ती छोड़ देता है, तो वह नित्य विनाश का दायरा कम करता जाता है, और अपने अंश में जीवन और प्रेम का क्षेत्र बढ़ता जाता है। जो मनुष्य हिंसा अर्थात् द्वेष को आलिगन देता है वह क्षण-क्षण अपने विनाश का क्षेत्र विस्तृत करता जाता है, और अपने अंश में मृत्यु तथा घृणा को बढ़ाता है।

यद्यपि बौद्धधर्माचार्यों के आगे मैंने अपने सहोदरवत् चूहों और पिस्सुओं के विनाश का समर्थन किया, तो भी मैंने उन्हें जीवमात्र के प्रति अगर प्रेम-धर्म का महान् सिद्धांत शुद्ध रूप में बतलाया। यद्यपि इस जन्म में उस सिद्धांत का पालन पूर्णतया मैं नहीं कर सकता, तो भी उसपर मेरी अटल ध्वजा तो रहेगी ही। मेरी प्रत्येक असफलता मुझे उसके साक्षात्कार के अधिक-से-अधिक समीप ले जाती है।

‘हरिजन’ से]

मो० व० गांधी

सच्चा संबंध

जो मुशिक्षित लोग आश्रम चला रहे हैं अथवा गांवों में बसने की इच्छा रखते हैं—किन्तु जिनके शरीर काम-काज के अभाव में अशक्त या क्षीण हो गये हैं और इससे जिनके शारीरिक श्रम का काम करने हुए कठिनाई मालूम पड़ती है तो भी जिनके ग्राम-सेवक बनना है—उनकी यह शिकायत है कि कम-से-कम हमारे साथ एक भी साथी न हुआ तो हमें वहाँ सूना-सूना-मा मालूम होगा। आश्रम को जो किसानों, ग्वालों और कारीगरों की बस्ती में परिणत करना चाहते हैं वे अपने यहाँ मजदूरों को रख लें, और मजदूरों पर रखे हुए उन स्त्री-पुरुषों के साथ ऐसा बर्ताव रखें गोया वे आश्रमवासी ही हैं। इस तरह वे अपने नौकरी की घर और आर्थिक स्थिति समझेंगे, और उन्हें जो वे मजदूरों देगे उससे अगर उनका काम निकलता होगा तभी वे उन्हें नौकरी पर रखेंगे। वे खुद उनके जीवन में इस तरह रस लेंगे मानो वे आश्रम-वासी ही हों। मजदूरों के साथ अगर इस प्रकार का बर्ताव रखा जायगा तो यह संभव है कि जो मजदूरों के मजदूरों को देंगे, बदले में उससे अधिक ही उन्हें मिल जायगा। इस प्रकार के व्यवहार

से यह भी देखने में आया कि वे मजदूर अपने ऊपर बरसाये हुए प्रेमवारि का जबाब प्रेम से ही देंगे।

इस योजना के अनुसार आश्रम का संस्थापक अपनी रहनी में रहेगा, और मजदूर अपनी रहनी में। मैंने देखा है कि संयुक्त रसोड़ा अक्सर आश्रम की अच्छी-से-अच्छी शक्ति को बाधा पहुँचाना है, और आश्रमवासियों के बीच कलह और द्वेष का अड़ा भी बन जाता है। जब फकत मजदूर ही नोकर रख जायेंगे, तब यह नोबत बिल्कुल ही नहीं जायगी। मजदूरों को जिम तरह का खाना खाने की आदत पड़ी होती है उसे वे छोड़ते नहीं, और उसे खाकर वे तटुस्त भी रहते हैं। पढ़े-लिखे आदमियों का जायका कुछ दूसरा ही और अक्सर कृत्रिम बना हो जाता है। मजदूरों का खाना अगर वे खाने लगें तो उनका स्वास्थ्य ही गिर जाय।

मेरे यह कहने का मतलब यह नहीं है कि संयुक्त रसोड़े का प्रयोग विफल गया है। जहाँ आदर्श समान होने हैं और दोनों ही पक्ष जहाँ पूर्ण स्नेह-मनबन्ध मानते हैं वहाँ संयुक्त रसोड़े का होना जरूरी है। मगर मजदूरों से अभी बहुत वर्षों तक यह आशा नहीं रखी जा सकती।

मैंने ऊपर जिस योजना को रखा है उसमें दम के लिए कम-से-कम गुंजाइश है। बुद्धि और श्रम के बीच यह योजना स्वाभाविक एकता स्थापित कर सकती है। दोनों एक दूसरे की पूर्ति करेंगे। इसके अलावा यह भी सम्भव है कि इस प्रकार जो आश्रम चलाया जायगा, वह तुरंत स्वावलंबी बन जायगा, और उसका विकास भी तेजी में होगा।

जो काल्पनिक आश्रम इस नयी योजना का प्रयोग करेंगे, उनके लिए तो यह सब बहुत अच्छा है; पर जो ग्रामसेवक अपने जीवन में पहली ही बार गांधी में बसने जाता है वह क्या करे? मेरी यह योजना कुछ आवश्यक हेतुओं के साथ उस पर भी लागू होती है। जिन लोगों के बीच में उसे बसना है उनसे वह भिन्न प्रकार का मनुष्य है ऐसा मयाल उस नहीं रखना चाहिए। जिन ग्रामवासियों के बीच वह काम करे उन्हें उसे अपना मित्र और साथी समझना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिनकी सेवा की उसे जरूरत पड़े उन्हें वह उनकी खूशी हो तो अपने यहां काम में लगाए। और अगर उसमें ग्रामवासियों के अनुकूल पड़ने-वाली बुद्धि है तो वह उन सभी ग्रामवासियों को पैसा देकर काम पर रख सकता है जो आज मजबूरन बेकार बने बैठे हैं और अगर वे चाहें तो उनकी फुसंत के समय का उपयोग वह कर सकता है। 'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

तीन सेवा-संघ

खादी-सेवा, ग्राम-सेवा और हरिजन-सेवा, इन तीनों सेवाओं के नाम ही भिन्न हैं, वास्तव में, ये तीनों हैं एक ही। ये विशुद्ध परोपकारी मस्थाएँ हैं, और दरिद्रनारायण की सेवा के अतिरिक्त इनका दूसरा कोई भी ध्येय नहीं है। करोड़ों दरिद्रनारायणों में हरिजन सब से अधिक गदबलित हैं। हरिजनों की सेवा में सभी की सेवा आ जाती है। ईश्वर के नाम पर हरिजन को पिलाया हुआ एक कटोरा पानी मनुष्यजाति के समस्त दीनबलितों को पिलाने के बराबर है।

जिन संघोंने इस प्रकार की शुद्ध सेवा की कल्पना कर रखी है, उनके साथ पूजा और श्रम का विचार जोड़ना ही गलत है।

अर्वाचनिक अध्यक्ष से लेकर वैतनिक चपरासियों तक सब सेवक ही हैं। प्रत्येक संघ का पैसा उसके ट्रस्ट का है। इन मधों के व्यवस्थापक बोर्ड समय-समयपर जो नियम बनाते हैं, उनके अनुसार ही वैतनिक या अर्वाचनिक सेवकों को चलना पड़ना है। जहाँ केवल कर्त्तव्य की ही कल्पना है, वहाँ अधिकार का प्रश्न आता ही नहीं। इसलिए इन सेवासंघों में कार्य करनेवाले जो किसी मन्त्र या अधिकार का विचार करते हैं, उन्हें किर्गी-न-किसी दिन निराश ही होना पड़ेगा। कारण यह है कि इन सेवा-संघों में उनकी धीरे-धीरे आधिक स्थिति सुधरने की कोई आशा नहीं, बल्कि वह समय आ गया है या आनेवाला है, जब आर्थिक लाभ का न्याय हमें दिन-दिन अधिक-से-अधिक करना पड़ेगा। कर्त्तव्यपालन का पुरस्कार कर्त्तव्य के पालन में ही है। इन सेवाओं में जो सतोंप हैं उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। पर वह सतोंप कर्त्तव्य-पालन का है। यह मन्त्र बान है कि सबने इन कामों का विशुद्ध सेवा-भाव में प्रेरित होकर नहीं अपनाया। इसलिए इन तीनों सेवा-संघों में जो सब से पुराना है उसमें यदा कदा कुछ कलह देखने में आता है। इस कलह को दूर करने का एकमात्र मार्ग यह है कि हमें बार-बार अपने मन में उस बात का स्मरण करना चाहिए कि हम लोग इन सेवा-संघों में अधिकार प्राप्त करने की नीयत से नहीं, किन्तु दरिद्रनारायण के प्रति अपना कर्त्तव्य पालने के लिए ही प्रविष्ट हुए हैं। हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य है तो एक दरिद्रनारायण का, और फिलहाल अगर हम किसी को अपने से बड़ा मान रहे हैं, तो हम स्वेच्छा में ऐसा करते हैं, क्योंकि हम यह भली भाँति जानते हैं कि बिना अनशामन के कोई मस्था चल ही नहीं सकती। नियंत्रण के लिए किसी एक मुख्य व्यवस्थापक का होना जरूरी है। वह प्रधान व्यवस्थापक केवल सर्वसमानों में प्रथम है। और एक विद्वद्ध सेवक होने के कारण, सब का प्रमुख बनने के लिए उसे अपने सब साथियों में अधिक-से-अधिक नम्र होना चाहिए। प्रमुख-पद उसका दूसरों की दया भर निभता है। जबतक वह इस पर रहे तबतक उस यह आशा रखने का अधिकार है कि उसके दूसरे तमाम साथी उसके प्रति पूर्ण हार्दिक निष्ठा रखें, और बिना किसी शिकायत के उसकी आज्ञा का पालन करें।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

हरिजनों के लिए कुएँ

यद्यपि भूकंप-विध्वस्त क्वेटा की डरावनी छाया अब भी मेरे हृदय पर पड़ रही है, तो भी देश के उदार दानियों में यह कहने में मुझे न तो दुःख है, न सकोच कि उन्हें 'हरिजन' में प्रकाशित 'पानी-फंड' की अपील का मुरंत उचित उत्तर देना चाहिए। क्वेटा का सहायक तो आज सारा ससार है, पर हरिजनों के मददगार के थोड़े ही हैं। क्वेटा का एक भी पीडित मनुष्य न तो प्यास मर रहा है, और न उसे वह मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसे लोग अपने पशुओं को भी पिलाना पसंद न करेंगे।

ऐसी-ऐसी भारी विपत्तियों के आने पर हमें अपनी विवेक-बुद्धि नहीं गँवा बैठना चाहिए। शायद कुछ हालातों को छोड़कर एक क्षण के लिए लोगों की रंगरेलियों तक तो बढ़ हुई नहीं। क्वेटा की मुसीबत का यह सारा बोझ क्या गरीब हरिजन के ही सदियों से कुचले हुए कंधे पर पड़ना चाहिए? हरिजनों को पीने

का स्वच्छ पानी देने के लिए दानाओं के जिस आर्थिक सहायता का सकल्प कर लिया था, उस सहायता का रख अगर उन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दिया, तो उन्हें अतर्क्य भी ईश्वर की अदालत में गबन के अपराधियों के रूप में हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए उचित तो यह होगा कि वे अपने जाती बजट को, न कि धर्मादा के बजट को, फिर से देखें और उसी में उचित काट-छाट करें—हरिजन-पानी-फंड के निमित्त जो प्रायश्चित्तस्वरूप सकल्प वे कर चुके हों, उसमें की तो एक पाई भी छूट कर की छूट न करे।

प्रार्थना के लिए जो अपील की गई है, वह बिना किसी अर्थ या अनुभव के नहीं की गई। अतर्क्य से निकली हुई प्रार्थना मनुष्य को शक्ति व साहस देती है, उसे नम्र बनाती है और उसे उसके तात्कालिक कर्तव्य का रास्ता भी बनाती है।

पाच बड़ी-बड़ी नदियां जिस प्रांत में बह रही हों, उस पंचनद प्रदेश के हरिजनों के जल-कष्ट की रिपोर्ट पाठक पढ़ें। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि पंजाब के धनी लोग हरिजनों के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध नहीं कर सकते? पानी-फंड की जो यह एक लाख रुपये की तुच्छ अपील निकाली गई है उस में जल्द-स-जल्द एक लाख से ऊपर ही रुपया आ जाना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

‘रामराम’ या ‘जय रामजी की

छावनी नीमच से श्री मूलचन्द अग्रवाल लिखते हैं —

“यहां के सवर्ण हिंदुओं में ऊँच-नीच की भावना कहा तक पहुँच गई है इसका एक नमूना नीचे लिखा एक वार्ताचीत में मिलता है।

चार-पाच दिन पहले एक डाकखान में काम करनेवाले एक ब्राह्मण बाबूसाहबने एक वैश्य महाशय से ‘राम राम’ कहा तो वैश्य सज्जन बोले, ‘देखो जी, आप हमें ‘राम राम’ मत कहा करो, ‘जय रामजी की’ कहा करो, क्योंकि ‘राम राम’ तो हलकी जाति के लोग—भगी, चमार आदि—आपस में कहा करते हैं।’

दूसरे एक सज्जनने कहा कि भाई ‘राम राम’ कहने में हानि ही क्या है? ‘जय रामजी’ में तो एक ही दफा राम का नाम आता है, और ‘राम राम’ में तो दो दफा राम का नाम आ जाता है।

वैश्य महाशय यह कहकर चल दिये कि, ‘अच्छा, किसी जानकार से पूछके इसका जवाब दगा।’

इसमें ‘किसी’ से पूछने की कोन-सी बात है? उन्हें तो अपनी अंतरात्मा से ही पूछ लेना चाहिए था कि इस विचित्र विचार में सार ही क्या है, और क्या राम का पवित्र नाम ही ऊँच-नीच की भावना व्यक्त करने के लिए उन्हें मिला है? ऋद्धिपूजक धर्म के नामपर बुद्धि की, जो ईश्वर का प्रसाद है, कौसी अवज्ञा हो रही है आज !

वि० इ०

पंजाब के हरिजन और कुएँ

पंजाब में हरिजनों की सबसे ज्यादा आबादी खासकर पहाड़ी इलाकों में और केन्द्रीय तथा पूर्वी जिलों में है। उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पानी का कष्ट उन्हें कहीं तो बहुत ज्यादा है, और कहीं कम है तो कहीं बिल्कुल ही नहीं—जैसे, कागड़ा, जम्मु, होशियारपुर, अम्बाला और सिमला के पहाड़ी इलाकों में और रोहतक व हिसार और उनके इर्द-गिर्द के रेतीले प्रदेश में पानी की उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है, और यह तकलीफ केवल उन्हीं को

नहीं, बल्कि इन हिस्सों में रहनेवाली दूसरी जातियों को भी है। जिला कागड़ा और होशियारपुर में, और इसी तरह के दूसरे हिस्सों में गरमी के दिनों में लोग मुख्यतया तालाबों का ही पानी पीते हैं। कहीं-कहीं एक-दो कुएँ भी हैं, जिनके बनाने में यहाँ दो-दो तीन-तीन हजार रुपये लग जाते हैं। इन हिस्सों में जो हरिजन रहते हैं, वे ‘कच्चे’ तालाब से पानी ले सकते हैं, पक्के से नहीं। कुओं का भी यही हाल है। हरिजनों को पानी देने के लिए वहाँ एक आदमी रखना पड़ता है। इसलिए अगर सच इन हिस्सों में रहने-वाले हरिजनों को कुएँ बनवाने में मदद दे सके, तो सचमुच यह उसकी बहुत बड़ी सेवा होगी। सब से भारी कठिनाई तो पैसे की है। औसतन एक-एक कुआ दो-दो हजार रुपया खा जाता है। और फिर ऐसे सैकड़ों कुएँ चाहिए। हरिजन-सेवक-संघ ऐसी बड़ी-बड़ी व्ययसाध्य योजनाएँ कभी हाथ में ले भी सकेगा इसमें तो मुझे सन्देह ही है। इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिए, कि इन पहाड़ी और रेतीले इलाकों की आबादी में सब से गरीब ये हरिजन ही हैं, और उनमें यह आशा रखना व्यर्थ ही है कि इस काम के लिए वे कोई रुपये-पैसे की मदद दे सकेंगे। हा, उनके शारीरिक श्रम की सहायता आप सहर्ष उनसे ले सकते हैं।

जाड़े और चीमासे में इन इलाकों के हरिजन बावली या झरने के पानी से काम चलाते हैं। कुछ जगहों पर ये पक्के बने हुए हैं, पर ज्यादातर झरने तो कच्चे ही हैं। सच अगर इन झरनों को पक्का बनादे, याने वहाँ एक छोटा-सा कुड बनवादे और पानी ठीक-ठीक आने के लिए उसमें कुछ टोटिया लगावा दे, तो कुछ हद तक यहाँ के हरिजनों का जल-कष्ट कम हो सकता है। पक्का झरना बनाने का औसत खर्चा १००) में ज्यादा नहीं पड़ेगा। कम-से-कम आधा खर्चा तो आसानी से स्थानीय हरिजन ही आपस में चढ़ा करके दे सकते हैं, शरीर की मेहनत-मजदूरी वह अलग।

हिसार, रोहतक और गुडगाव के रेतीले और खुक इलाकों की स्थिति दूसरी ही है। कुआ बनवाने पर वहाँ खर्च भी काफी ज्यादा पड़ेगा, और हरिजन भी वहाँ के रुपये-पैसे की कुछ अधिक मदद नहीं कर सकेंगे।

सियालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के इलाकों में पानी का यह प्रश्न किसी भी रूप में गंभीर नहीं है। यहाँ पक्के कुएँ आसानी से बन सकते हैं। एक कुएँ पर औसतन दो-तीन सौ रुपये का खर्चा आता है। हरिजन भी इधर के और जगह के हरिजनों के मुकाबले में अच्छी हालत में हैं। कम-से-कम कुएँ का चौथाई खर्चा तो वे दे ही देंगे, शरीर की मेहनत वह अलग। इन इलाकों में ऐसे सैकड़ों कुएँ हैं, जिनकी भरपूर और उधराई (सफाई) कराने की सख्त जरूरत है। हरिजन-सेवक-संघ इस काम में बड़ी आसानी से मदद दे सकता है। ५०) से अधिक एक कुएँ पर खर्च नहीं पड़ेगा।

जो १००) फंड से पंजाब प्रांत को जो २०००) मिले है, उस रुपये से निर्मालिखित गांवों में कुएँ बनवाने का काम पहले से ही सघने हाथ में ले रखा है।—

गाँव	ज़िला	गाँव	ज़िला
मनावाली	लुधियाना	बूट	लुधियाना
गल्लोरा	"	खानखानान	जालंधर
बुलारा	"	काला पठानान	लायलपुर
सियाल	"	मुछाल	अमृतसर
मगल और गलेनाल	"	तुगबाला	"

राहीरी (जि० करनाल), दीनानगर (जि० गुरदासपुर) टीका कुलकर (जि० कांगड़ा) और सहदरा (जि० लाहौर) में कुएँ बनवाने की मंजूरी तो ले ली गई है, मगर उनकी देख-रेख करने के लिए अच्छे भरोसे के आदमी न मिलने के कारण, काम अभी तक शुरू नहीं किया गया ।

इसके अलावा, हमारे प्रांतीय सच और शाखा-समितियों ने नीचेलिखे गांवों में कूप-निर्माण के काम में मदद दी है—

गाँव	ज़िला	गाँव	ज़िला
मापला	रोहतक	आदमपुर	जालंधर
सारन	कांगड़ा	मीरपुर	जम्मू
बूला	अबाला		

सेण्ट्रल बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार कुछ स्थानों की जल-कट संवंधी जांच कराके ३२ नये कुएँ बनवाने की फेहरिस्त प्रधान कार्यालय को भेज दी गई है । तकरीबन २८००) इन कुओं के लिए चाहिए, याने एक कुएँ पर ८५) का औसत आयगा । प्रत्येक कुएँ में करीब २० कुटुंबों का काम चलेगा । देखरेख के लिए अभी में सतीषजनक प्रबंध कर दिया गया है, और अगर पानी-फंड में पैसा मिल गया, तो जाड़ों में कुएँ बनवाने का यह पुण्यकार्य अवश्य आरंभ कर दिया जायगा ।

मोहनलाल

मंत्री, पंजाब—३० मे० स०

मेरे प्रवास के कुछ नोट

गत फरवरी मास के मध्य से एप्रिल मास के अनन्तक मद्रास हाता के अनेक भागों में (सिवा आंध्र के) हरिजन-कार्य के निरीक्षणार्थ मैंने दौरा किया था । हमारा साधारण विद्वान् कुछ ऐसा हो गया है कि समस्त भारत के किसी भाग में सब में अधिक अस्पृश्यता अगर कहीं है तो वह मद्रास इलाक़ में है । मगर यह विचार भ्रांतिपूर्ण है । यह शायद ही कहीं देखने में आया है कि मद्रास की अपेक्षा गुजरात में, या गुजरात की अपेक्षा पंजाब में हरिजनों के प्रति कुछ अच्छा बर्ताव किया जाता है । घर-घर का एक ही लेखा है । हरिजनों की दशा तो सर्वत्र एक सरीखी ही है, सर्वत्र उनपर एक समान ही अत्याचार होता है ।

इस प्रवास में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए उनके संक्षिप्त नोट मैं नीचे देता हूँ :—

कोटा राजपूताने का एक प्रगतिशील राज्य कहा जाता है । वहाँ के हरिजनों (भगियों) के संबन्ध में दो नई बातें मालूम हुई । राज्य की ओर से भगियों को गाय-भैंस रखने की मनाही है । गाय-भैंस में लोग रख सकें तो उनका दूध-धी बेचकर वे दो पैसा कमा सकते हैं । पर राज्य का हुक्म नहीं । यह घघा वे करे तो कैसे ? इसलिए उन्हें और उनके बालबच्चों को दूध क्या छाछ भी नसीब नहीं हो सकता । दूसरी बात यह मालूम हुई कि वेतन उन्हें प्रति-मास नहीं मिलता, किन्तु पुराने रिवाज के मुताबिक हर दो माह की उन्हें तनखाह मिलती है । तनखाह के बारे में पूछा तो यह मालूम हुआ कि ११) तनखाह मिलती है । पर अधिक पूछ-ताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि यह तनखाह तो दो माह की है ! कुछ साल पहले तो राज्य के सभी अफसरों और छोटे-छोटे नौकरों की तनखाह बोमाही होती थी, मगर अब तो दो-तीन को छोड़कर बाकी सब मुहकमों की तनखाह माहवारी हो गई है ।

उन दो-तीन भाग्यशाली मुहकमों में म्यूसिसिपैलिटी के ये गरीब नौकर आजाते हैं ।

* * * *

रतलाम के पास नामली गांव का हरिजन-स्कूल देखने गया । वहाँ तो हरिजन-स्कूल के बजाय नामली गांव ही स्कूल निकला । अच्छा बड़ा गांव होने हुए भी यहाँ कोई सार्वजनिक स्कूल नहीं है । इसलिए रतलाम के हरिजन-सेवकों ने नामली में यह स्कूल खोला, और उसमें गांव के सवर्ण और हरिजन-बालकों को दाखिल किया । लेकिन भगियों के दो बालकों के भाग्य से तो कीठरी के बाहर धूल और धूप में बैठना ही बड़ा था । दूसरी कोई पाठशाला गांव में ही नहीं, इसलिए सवर्ण बालकों की संख्या अधिक होनी ही चाहिए—दो तिहाई सग्या सवर्णों की थी और एक तिहाई हरिजन बालकों की, तो भी नाम तो उस पाठशाला का हरिजन-पाठशाला ही है, और हरिजन-फंड का पैसा सारे ही गांव पर खर्च हो रहा है । यह उचित नहीं । हरिजनों के नाम से इस तरह सवर्णों पर, जान में हो या अनजान में, पैसा खर्च करना अच्छा नहीं । हरिजन-फंड के विषय में हरिजन-सेवकों को सतत जागृत रहना चाहिए । अब सवर्ण बालकों से फीस लेने की प्रथा जारी करदी है ।

* * * *

गुटकल और गुटी मद्राम जाते हुए रास्ते में पड़ने हैं । यहाँ दुर्भिक्ष-निवारण के काम दो जगह देखे । एक जगह काले पत्थर की गिट्टी तोड़ने का काम खूब तेज धूप में लोग कर रहे थे । वहाँ छाह का कहीं नाम भी नहीं था । वहाँ मैंने देखा कि नन्हें-नन्हें बच्चों और अल्पवयस्कों के लिए रमंडे में पीले जूआर की खिचड़ी की छोटी-छोटी चकतिया तैयार की जा रही थी । काम करनेवालों की खाम शिकायतें दो थी—(१) गिट्टी तोड़वाने के बजाय गुटी के बड़े तालाब में से गिलाव निकालने का काम अगर सरतार दे दे तो वहाँ कुछ छाह भी मिले और गरमी के दिनों में पानी भी तालाब में अधिक रहने लगे, (२) मजूरी में मर्द को ५) और औरत को ३) मिलता है । इतनी कम मजूरी से पेट नहीं भरता । पीछे मजूरी की इस दर में एक-एक पैसा बढ़ा दिया गया है । हर जगह दो-दो हजार आदमी काम करने हुए देखे । क्या अच्छा होता कि इन लोगों का हर तरह की मदद पहुँचाने के लिए यहाँ कुछ स्वयंसेवक होते । मुघिया मिर्फ एक थी और वह यह कि दूकान पर लोगों को लागत भाव पर अनाज मिल जाता था ।

* * * *

कोलर शहर की सोने की खानों पर काम करनेवाले मजदूरों के भी गांव देखे । हर एक झोपड़ा १५×१० फुट के माप का छोटा-छोटा बनाया गया है । उनकी दीवारें बास की खपच्चियों की हैं, जो ऊपर से लिपी हुई हैं । उनके छप्पर या तो नालीदार चट्टों के हैं या मंगलोरी तरियों के । इस तरह के हजारों झोपड़ों के मोड़ी कतारों में बसे हुए गांव देखे । सफाई तो यहाँ की देखते ही बनती है । जमीन ढालूदार होने से पक्की गटरों से गन्दा पानी फौरन बह जाता है । मजदूरों के आम उपयोग के लिए नाटकशाला, खेल-कूद का मैदान, धोबीखाना और विवाह का मंडप इत्यादि स्थान भी देखें । सफाई के ऊपर खाम ध्यान रखा जाता है, और मकानों के पास जानवर न बांधने देने के प्रतिबन्ध का पालन भी कड़ाई के साथ होता है । यहाँ अधिकांश आबादी हरिजनों की है ।

* * * *

कोलर शहर में भंगी का काम बहुत लोग करते हैं । वडूरों का

मूल धाया मिट्टी खोदने या पत्थर की खदानों में काम करने का है, परन्तु सन् १८७७ के भयंकर दुर्भिक्ष में चित्तूर जिले में आकर इन लोगों ने मारे भूख के पाखाना साफ करने का काम स्वीकार कर लिया, और आज तक वही काम ये लोग करने चले आ रहे हैं। जिस प्रकार काठियावाड़ के बणकर डेढ़ बम्बई में आकर मैला-कचरा उठाने का काम करने लगे हैं, उसी प्रकार यहां बहुत लोग भगी का काम करने हैं।

* * * *

बगलोर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए मैसूर राज्य की ओर से पढ़ने और रहने के खाने-पीने की अनेक सुविधाएँ मिली हुई हैं। एक छात्रालय में १४० लड़कों को निशुल्क रखने की व्यवस्था है, तो एक उद्योग-गृह में २२० विद्यार्थियों को बढई का काम, जूते और नप्पल का काम, लुहार का काम, दरजी का काम और जेत का काम, ये पांच किस्म के हुनर सिखाये जाते हैं। प्राइवेट छात्रालय जो छोटे-मोटे चार-पांच हैं, वे अलग। हरिजन-सेवा में निरत श्री गोपालस्वामी नाम के एक सज्जन राज्य और हरिजनों के बीच पुल बनकर यहां बड़ा ही सुन्दर काम कर रहे हैं। राज्य की जहा पूर्ण सहायता होती है, वहां कार्यकर्ता भी वैसे ही मिल जाते हैं। मैसूर राज्य के हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री ब्रह्मचारी रामचन्द्र एक सच्चे और पक्के हरिजन-सेवक हैं ही।

अमृतलाल वि० ठक्कर

बिहार के खादी-केन्द्रों में

[गताक में आगे]

खादी-कला-शाला की ओर में गांवों में धुनाई और कताई सिखानेवाले लड़कों और लड़कियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शाला के स्थान में डेढ़ मील पर रघुनाथपुर नामक एक गांव में उस दिन हम टन किशोर शिक्षकों का काम देखने गये। साथ में शाला के आचार्य श्री मधुगदास भाई भी थे। इन कार्यकर्ताओं की देखरेख में गांव के अन्दर करीब ५० चक्क चलने लगे हैं। लड़कियां गांव की बहनों को धुना-कातना सिखाना हैं और लड़क, लड़को और मर्दों को। अच्छा वातावरण बन रहा है। सिखानेवाले सिखाने भी हैं और रात-दिन के प्रत्यक्ष अनुभव और अभ्यास से अपनी योग्यता भी बढ़ाने जाते हैं। हर कार्यकर्ता चर्खा और पीजन की दुरुस्ती का सामान सदा अपने साथ रखता है। खाकी खादी की उनकी वह छोटी बगली झोली हमें बड़ी उपयोगी मालूम हुई। उस झोली में कार्यकर्ता तान, काकर, माल, तेल की कुण्डी, चाकू आदि साधन रखते रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उनका उपयोग कर लेते हैं। गांव के लड़कों और लड़कियों का इस रूप में यह उपयोग सभी केन्द्रों के लिए अनु-कूलणीय और खादी-प्रचार में बहुत-कुछ सहायक हो सकता है। श्री मधुगदास भाई का कथन है कि अभी तो उनके ये कार्यकर्ता नये रंगरूट ही हैं। धीरे-धीरे वे उन्हें अधिक सुयोग्य और कार्यक्षम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आशा है कि उनका यह प्रयत्न कबल सफल ही नहीं होगा, बल्कि उनके कार्य को यशस्वी बनाने में भी बहुत कुछ सहायक बनेगा।

अमल में तो चर्खा-संघ कतिनों का ही साथ है, लेकिन आम-

तौर पर अभी तो इस संघ में पुरुष ही विशेष रूप से काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मधुबनी में हमने ३० बहनों के एक दल को खादी-प्रचार का काम करते देखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और चर्खा-संघ के अमली रूप की एक नन्हीं-सी शाकी का वहां दर्शन करके हम गद्गद् हो उठे। यदि देश की बहनें संघ के काम को सम्हाल ले, तो प्रगति सहज हो जाय और काम व्यापक बन जाय। क्योंकि असल में चर्खा उन्हीं की चीज है और आज नहीं तो कल चर्खों को देशव्यापी बनाने में उन्हींका संगठित उद्योग अधिक काम आयेगा और हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकेगा।

मधुबनी में कलाशाला के कार्यकर्ताओं में हमें यह जानकर अनिश्चय सतोष हुआ कि उनके कार्य की स्थानीय जनता का भी सहयोग प्राप्त है और कुछ खादी-प्रेमी सज्जन तो सच्चे दिल से शाला के कार्यकर्ताओं की सहायता और खादी का प्रचार करते रहते हैं। इनमें से बहुतेरे स्वयं भी खादीधारी हैं, और अपने गांव के वजनदार लोगों में हैं।

मधुबनियों में सर्वश्री दीपलाल महतो, शिवनदन महतो, लक्ष्मण महतो, रकटो महतो, रामभजन महतो और हरगोनराम चमार स्थानीय खादी-सेवकों के बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। श्री हरगोनराम तो आदतन खादीधारी हैं और जेल की भी यात्रा कर आये हैं। अपने फुरमन के समय में वे पीजन के लिए तान भी बनाते हैं। कला शाला की ओर से भी तान बनाने और तान बनाना सिखाने का समुचित प्रबन्ध किया गया है।

मधुबनी के श्री दीपलाल महतो अच्छी हैमियत के गृहस्थ हैं। कताई, धुनाई के अलावा स्वयं बनना भी जानते हैं। घर में छः चक्खें नियमित चलते हैं। खादी-सेवकों के बड़े सहायक हैं। श्री शिवनदन महतो भी वही के खादी-भक्त सज्जन हैं। कताई में निपुण हैं। १ घंटे में २८ नंबर का ३००-३५० गज सूत कातते हैं। कताई में १०] का पुरस्कार भी सरकार-द्वारा आयोजित एक कताई-दंगल में जीत चुके हैं। सीतलपाटी, रघुनाथपुर, बंला, गंगापीपरा आदि गांवों के भी कई खादीप्रेमी सज्जन शाला के प्रेमियों में हैं और उसके कार्यों में सदा दिलचस्पी लेते रहते हैं। खादी-आन्दोलन की लोकप्रियता और उसका स्थायित्व ऐसे ही लोगों की निस्वार्थ मूक सेवा और सहायता में सिद्ध होगा, इसमें सन्देह नहीं।

श्रीर जगहों की तरह हमने यहां के देहात में भी लोगों को हाथकुटा अखा चावल खाने की आवश्यकता समझाई और आयो-डिन का प्रयोग बताकर उन्हें मिल के निःसर्ब और हाथकुटे सत्त्व-पूर्ण चावलों का भंड समझाया। मधुबनी के श्री दीपलालजी के घर उन्हींके धान को चक्की से दलबाकर हाथो हाथ उसका अखा तैयार करवाया और उस रात को आश्रम-वासियों के साथ उसी चावल का भान बनवाकर खाया। सभी को इन चावलों का स्वाद जैसा और यह तथ्य हुआ कि भविष्य में आश्रमवाले तो इन्हीं चावलों का उपयोग करेंगे।

इस प्रकार बिहार के दो मुख्य खादी-केन्द्र देखकर दूसरे दिन सुबह हम मोतीहारी आये और वहां से पटना होते हुए खादी-भक्त सवालियों का काम देखने के लिए सीसरे दिन सुबह गूमिया पहुँचे।

काशीनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाहन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ५ जुलाई, १९३५.

[संख्या २०

विषय-सूची

- महादेव इ० देशई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १५७
गांधीजी—श्रमयज्ञ—पृष्ठ १६०, निराधार विधवा—पृष्ठ १६०;
जुग का व्यसन—पृष्ठ १६१
अमृतलाल वि० ठक्कर—मेरा वंशज-प्रवास—पृष्ठ १६२
काशिनाथ त्रिवेदी—खादी और नवनिर्माण—पृष्ठ १६३
बिबिध—ग्रामउद्योग-संघ—पृष्ठ १६१, “पानी-फड”—पृष्ठ १६२

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

मेरा खयाल है कि मैं अब मिट्टी गांव के काम का शौपंक बदल देना चाहिए, क्योंकि अब हमने गफाई के काम के अलावा और भी तो बहुत-सा काम हाथ में ले रखा है। ‘मकाई’ का काम अभी चल ही रहा है, और नवनक नलता रहगा, जबनक कि लोग खुद ही इस काम को न करने लगेंगे। लेकिन सद्भाग्य से इस काम में आजकल हमारा अधिक समय खर्च नहीं होगा।

जैसा कि मैंने गल गप्ताह के पत्र में था, सड़क की मरम्मत का काम करने हुए हूँ अनेक तः के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। कई दिननक तो हमें गांव के लोगों की सहायता के बिना ही काम चलाना पड़ा। गहायना बस हमें एक गाड़ी की चाहिए थी, या हमारा साथ मिट्टी और रोड़ा लाने या खोदने और जमीन की सतह एक-सी करने के लिए कुछ आदमिया की जरूरत थी। अब गाड़ी नहीं मिली तो मोचा कि चलो, किराये पर ही एक गाड़ी करे। काम तो पूरा करना ही था। इनमें मे वधा के हमारे मित्र डा० पिगले आ गये। यह नामपुर गये हुए थे, और वहां से कई दिन बाद अब लौटे थे। उन्होंने देखा कि हम लोगों ने इधर अपना कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा लिया है। हमने उनसे पूछा कि, ‘आप हमें कही मे एकाध गाड़ी दिला सकेंगे, डॉक्टर साहब?’ उन्होंने कहा, ‘यह काम तो जनाब, मैं ही कर सकता हूँ, जितनी भी गाड़िया जब आपको चाहिए उतनी उसी वक्त दिलवा दूंगा।’ हमने मन में कहा, ‘एक बुद्ध हम है कि इनने दिन एक गाड़ी के लिए चक्कर काटते फिरे, पर गाड़ी तो क्या एक सड़ा-पुराना किडा भी न मिला।’ अब देखें, यह डॉक्टर साहब किस तरह इन मिजाजी आदमियों से काम निकालते हैं। पर उन्होंने तो जैसे जाडू की लकड़ी फेर दी। एक ऐसे आदमी को उन्होंने बूढ़ निकाला, जिससे इस गांव के लोगों का नित्य ही साबिका पड़ता था। यह ठेकेदार है, और अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो एक अच्छा साहूकार भी है। और साहूकार के प्रभाव को कौन नहीं जानता? कहने

भर की ही देरी थी। ठेकेदार साहबने गांव में जरा-सा कहला दिया कि इतनी गाड़ियों की जरूरत है, इसलिए देनी ही होगी। बस, फिर क्या था, जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा ही गाड़िया आ गई।

एक दिन मधेरे जब हम लोग गाड़ी में रोड़ा भर रहे थे, एक दूसरी गाड़ी वहा से गुजरी, और उस गाड़ीवानने हमारे गाड़ीवाले की तरफ कुछ अचरज और अनादर-भरी निगाह से देखा। इस-लिए हमारा गाड़ीवाला जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ‘हा, तो इससे क्या हुआ? क्या हम यह किसी गैर पर एहसान कर रहे हैं? यह तो हमारा ही काम है। देखने नहीं हो कि ये बड़े-बड़े आदमी हमारे लिए कितनी मेहनत उठा रहे हैं?’ एक किडे के लिए जहां हम कई दिननक मिर मारते रहे, वहा आज एक पल में ही इतने किडे आ गये।

इस तरह हम मिट्टी गांव में प्रयत्न कर रहे थे कि ग्रामउद्योग-संघ के अध्यक्ष श्री जाजूजी, जो हमारे काम को खूब ध्यान से देखते आ रहे हैं, और हमारी हर तरह से मदद करने हैं, एक दिन आये और गांधीजी से कहने लगे कि, इस काम को अगर हमें कोई स्थायी रूप देना है तो हम लोगों में से कोई आदमी इस गांव में जाकर बस जाय। गांधीजीने कहा, ‘उम ‘कोई’ मे मैं ही अपने को क्यों न लूँ?’ जाजूजी तो आश्चर्यचकित रह गये। वह इस तरह का जवाब सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, ‘नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं तो यहा जो बहुत-से कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी एक के लिए कह रहा हूँ।’ श्री विनोबाजी के अच्छे-से-अच्छे सहकारियों में से एक पसन्द किया गया और विनोबाजी की अनर्मान भी लली गई। पर अब यह प्रश्न था कि गांव में बसा जाय तो कहा। कोई मकान या झोपड़ा खाली देखने में नहीं आया। वधा के एक सज्जन का इस गांव में एक घर है, जहा उनकी खेतीपाती की देखरेख रखनेवाले आदमी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने मकान के ओसारे का एक हिस्सा द दूंगा, जहा आप अपने रहने के लिए एक कोठरी बना सकते हैं। पर हरिजनों के दो फालतू झोपड़े पड़े हुए थे। उन्हें वे काम में तो ला रहे थे, पर अगर हम अपने खर्च से उनपर नया छप्पर डलवाने को तैयार हो जायें, तो वे हमें बिना किसी कठिनाई के अपने झोपड़े दे सकते थे। एक झोपड़े में मालिक मकान की मा रहती थी। उस आदमीने भीरा बहिन को वह झोपड़ा दिखाया, और दूसरे दिन भीरा बहिन मुझे वह झोपड़ा दिखाने ले गई। पर हे भगवान्! उस बुडियाने हमारा ऐसा स्वागत किया कि जनम भर याद रहेगा। वह तो चंडिका का रूप धारण करके दांत पीसती हुई हमारी तरफ झपटी और लगी गालियां देने! वह झोपड़ी काफी जीर्ण-शीर्ण थी। छोटा-सा दरवाजा था, और

वह भी टूटा-फूटा । खपरे तो इतने कम थे कि आप उन्हें दूर से गिन सकते थे । पर बुढ़िया के लिए तो वह उसके पुरखों का आली-गान महल था । हम-जैसे खानाबदोश आदमियों को वह अपने झोपड़े में क्यों पैर रखने देती ?

दूसरे घर पर हमारा स्वागत अच्छा हुआ । स्त्रियों ने हम से आदरपूर्वक पूछा, 'आपलोग यहां किसकी खोज में हैं ?'

मैंने कहा, 'हमें यहां एक छोटी-सी झोपड़ी चाहिए ।'

'महारबाड़ा में ?' एक बहिन ने बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछा ।

'हां, इस झोपड़ी के मालिक ने हमें यह झोपड़ी देने के लिए कहा है, इसीलिए हम इसे देखने आये हैं ।'

'नहीं, जी, यह कैसे हो सकता है ? आप तो हूँमी कर रहे हैं । आप को क्या यह मालूम नहीं है, कि हम लोग महार हैं ? आपके जैसे बड़े आदमी इस बस्ती में रहने का कभी विचार भी नहीं करेंगे ?'

'पर हम बड़े आदमी हो तब ना ! हम तुम्हारे गांव में आकर रोज मिला नहीं उठाने ? ईश्वर के घर में हमारे और तुम्हारे बीच में क्या कोई फर्क है ?'

'नहीं, पर ये वर्ण ईश्वर ने ही बनाये हैं ना ? बाहे जो कही, आप ब्राह्मण हैं और हम महार ।'

मैंने उस स्त्री के बच्चे को गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वह हम लोगों से कुछ महम-सा रहा था । हमें यह लगा कि अगर हमने यहां कोई झोपड़ा लिया तो ऐसा तूफान उठेगा, कि हरिजन नेतर लोग तो उसे कुछ झेल ही ले जायेंगे, पर हरिजन ही नहीं झेल सकते हैं । यह पत्र लिखने समय तक तो हमने अभी कोई झोपड़ा लिया नहीं ।

एक जर्मन अतिथि

इस गांव के सेवा-कार्य के सिलसिले में मैं यह गहर कहुँगा कि जिन जर्मन मित्र का जिक्र मैंने पिछले पत्रों में किया है उनकी आज हमें रह रहके याद आ रही है । उन्होंने हमारे साथ तनतोड़ काम किया था । जातिवादी होने के कारण उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, और वे वहां किसानों के सहकारी मंडल का जो काम करते थे वह भी छोड़ दिया, क्योंकि वहां के वर्तमान शासन के साथ उनका मेल नहीं खाता था । उनका यह इरादा था कि सारी दुनिया का चक्कर लगाया जाय और खुद ही सब चीजों का अध्ययन किया जाय । कुछ दिन शान्तिनिकेतन में रहकर वे यहां आये थे । किसी भी काम करने में उन्हें घृणा नहीं होती थी । हम लोग जब गांव में काम करने जाते थे तो वह दोपहर को वहीं रह जाते और कड़ाक की धूप में नगेयदन काम करते रहते थे । शुद्ध निरामिषभोजी थे । भोजन के समय थोड़े-से आम और कुछ दूध मिल गया तो सतोष । सबरे नाश्ते में भीगा हुआ गेहूँ या खली की लपसी लेते थे । इस लपसी में उन्हें बड़ा ही स्वाद आता था । अपना सारा काम खुद ही कर लेते थे, और सब के साथ उन्होंने मित्रता का सबंध जोड़ लिया था । यह बात नहीं कही जा सकती कि उन्होंने शिक्षा अधिक पाई थी, मगर सच्ची संस्कृति के उनमें पूरे गुण थे, और यह मालूम होता था कि गरीबों का सा जीवन बिताने की योग्यता भी उनमें पूरी है । सबक की मरम्मत का हमारा काम जब खरम होने को आया, तब उन्होंने कहा, 'अब ऐसा कोई और काम आपके पास करने को न हो, तो मैं अब चला जाऊँ ।'

हमारा चर्मालय देखकर वह बहुत खुश हुए । उन्होंने पहली ही बार यहां मरे हुए जानवरों का चमड़ा देखा, और तैयार चमड़े की अनेक चीजें खरीदी । खादी-मंडार में जाकर बहुत-सी खादी खरीदी, और फिर यह पता नहीं, कि कहा चले गये । क्योंकि उन्होंने 'हरिजन' का चदा देकर उसे भोजने का पता बबई के डाकखाने का ही दिया है । किंतु वह हमारे साथ पत्र-व्यवहार रखना चाहते हैं—खासकर इसलिए कि हमें खेतीबारी और बागवानी की कितनी ही बातें बतलाने में उन्हें रस मिलता था । मुझसे वह अक्सर पूछा करते थे कि, 'आप यहां जेतून के पेड़ क्यों नहीं लगाते ? जेतून तो खराब-से-भी खराब जमीन में हो सकता है, उसके लिए कोई ऐसी सार-समाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, और स्पेन और इटली में तो जब दूसरी तमाम फसले निष्फल जाती हैं, तब जेतून ही वहां बोते हैं ।' वह बहुत ही शान्तभाव के अतिथि थे । कभी किसी के काम में कोई दखल नहीं देते थे । वह इस बात के नमूना थे कि दूसरी जगह या देश-विदेश में जाने-वाले लोगों को वहां किस तरह रहना चाहिए ।

एक मुंदर प्रयोग

मुझसे अगर कोई यह पूछ बैठ कि, गांधीजी को छोड़कर किसी दूसरे ऐसे लोकसेवक का नाम बतलाओ कि जिसे उसके किये हुए प्रयत्नों में अधिक-से-अधिक सहकर्मियों का सच्चा सहयोग प्राप्त हुआ हो, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के चट में विनोबाजी का नाम ले दूंगा । गत पन्द्रह वर्षों में उन्होंने कुदन-जैसे ऐसे कितने ही कार्यकर्ता तैयार कर दिये हैं, कि जो हमारे राजनीतिक जीवन की हलचलों से जरा भी विचलित न होकर बराबर अपना नाम निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं । इसका कारण खोजने के लिए बहुत गहरे जाने की जरूरत नहीं । विनोबाजी ने अपन आदर्श के लिए अखंड, अनवरत और अनन्य साधना की है, और ऐसी एक भी चीज का उन्होंने दूसरों को उपदेश नहीं किया, जिसे उन्होंने स्वयं दीर्घकाल तक आचरण की कमीटी पर न कस लिया हो । विनोबाजी के आश्रम और उनके साथियों में 'यज्ञायं कताई' का ध्यान जिस निष्ठा के साथ स्वीकार किया गया है वैसे भारत में अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता । विनोबाजी ने अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक एवं बौद्धिक शक्ति का उपयोग जैसा सर्वतोभावेन राष्ट्र के ही निमित्त—खासकर दीन-दलितों की सेवा के लिए किया है, वैसे बहुत ही कम लोगोंने किया होगा । इधर अपने जीवन के कुछ वर्ष उन्होंने चर्चों की उपामना को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न में लगाये हैं, और अपनी गणित की प्रतिभा का सारा उपयोग उन्होंने इस काम में किया है । उन्होंने इस काम में किया है । उन्होंने अब जो एक नया प्रयोग शुरू किया है, उसके बहुत बड़े परिणाम आये बिना नहीं रह सकते । ८ जून से उन्होंने नित्य कम-से-कम आठ घंटे ३० नंबर का मजबूत यकसा सूत कातने का संकल्प किया है, जो ३४१२ गज (१६ अटी) उतरता है । इसके अतिरिक्त अध्यापन और आश्रम के आचार्य का काम भी संभालते रहेंगे । प्रति घंटा ३० नंबर का ४२५ गज सूत कातना कुशलता और एकाग्रता की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है । छे घंटे तक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित-जैसे विविध विषयों का एकाग्रतापूर्वक पढ़ाना और उसके साथ ही कताई की प्रगति का यह क्रम रखना तो और भी विलक्षण बात है । प्रार्थना, तकली और अन्य आवश्यक कार्य ये

सब मिलकर १२ घंटे के काम का यह क्रम है। शायद यह बहुत ही कम लोगो को पता होगा कि विनोबाजी उन बहुत थोड़े-से लोगो में से एक है, जो बगैर तार तोड़े सूत कात सकते हैं, और बहुत ही ऊँचे दरजे के शिक्षक भी हैं।

उनके इस अनुशासन के अंगीकार करने का हेतु यह है कि ऐसे सेवक प्राप्त हो सकें, जो अनुशासन व एकप्रता के नमूने हों।

डायरी आवश्यक है

जिस प्रकार सत्य सब से कठिन सद्गुण है, उसी प्रकार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का नित्य नियमपूर्वक लेखा रखना एक कठिन-से-कठिन कला है। इसलिए इस काम में अनेक कठिनाइयाँ रहती हैं, और अक्सर यह सिर्फ प्रवचना का माधन बन जाता है, इससे मनुष्य नित्य अपने आपको धोखा देता है। इसलिए डायरियाँ यद्यपि लिखी बहुत जाती हैं, तो भी ऐसी बहुत कम होती हैं, जिन पर कि सत्य की छाप लगी हो। किंतु जो मनुष्य सत्येश्वर को प्रतिक्षण अपने जीवन का साक्षी मानकर आचरण करता है उसके लिए तो यह आसान-मे-आसान चीज है। और इसलिए गांधीजी का डायरी रखने का संबंध का जो आग्रह है वह समझ में आ सकता है। यह बात नहीं कि मज्जी डायरी रखने में जो कठिनाई रहती है उसे गांधीजी समझते न हों। लेकिन जब उनका यह आग्रह है कि लोकसेवकों को डायरी जरूर लिखनी चाहिए, तब उनका उस कठिन डायरी में आशय नहीं है, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है। गांधीजी उसमें विचारक के विविध विचारों और भावों का उल्लेख नहीं चाहते, वह तो उसमें साधारण मनुष्य के काम-काज सीधे-सादे नोट चाहते हैं। इस बात का शायद सब को पता न होगा कि हमारे ठक्कर बापा इस किम्म की डायरी १५ माल से लिखते आ रहे हैं। इस तरह की डायरी का रखना गांधीजीने यहाँ रहनेवाले सभी के लिए एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है—चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे थोड़े समय के लिए आया हो, या अधिक समय के लिए। डायरी की आवश्यकता खासकर इसीलिए मालूम होती है कि अब हमारा परिवार बड़ गया है। हम लोग कोई नौकर तो रखते नहीं, इसलिए अगर हरेक आदमी अपने हिस्से का काम घड़ी के काटे की तरह नियमित रूप से न करे तो परिवार का काम व्यवस्थित रीति में नहीं चल सकता। जिन्हें काम को देखरेख रखने का अधिकार होगा वे लोग इस डायरी में डायरी रखनेवाले के काम की जाच कर सकेंगे, इतना ही नहीं बल्कि डायरी रखनेवाले को खुद भी वह हमेशा स्मरण और चेतावनी देती रहेगी।

चोरी का अपराध

कई महीने हुए कि एक अच्छा हट्टा-कट्टा नौजवान आया और बोला कि आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। विनोबाजी के आदमियों के नीचे उसने काम किया था, इसलिए गांधीजी नहीं तो नहीं कर सके, पर उससे यह कहा कि, तुम्हें हम अपने कुटुंब के आदमी के रूप में दाखिल कर लेंगे, बतौर नौकर के नहीं, क्योंकि हम अपने यहाँ किसी को नौकर नहीं रखते। और जगह जितना तुम्हें मिले उससे कुछ ज्यादा ही पैसा हम तुम्हें देंगे, और खाना अलावा। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम एक कुटुंबी की तरह ही काम करना। कई महीने तो उसने ठीक विश्वास के साथ काम किया। वह खूब प्रसन्नता के साथ बिना किसी तरह की

थकावट के काम करता था। अपने काम के अलावा उसने भण-सालीजी की सेवा-जैसे कुछ और भी काम अपनी इच्छा से ले रखे थे। और नित्य नियमित रूप से प्रार्थना में जाता था, और चाहे जितना अधिक काम आ पड़े उसे आनंद के साथ करता था।

मगर यह सब होते हुए भी वह चोरी करने के लोभ में फँस गया। एक बार चोरी की, तब मालूम नहीं पड़ा। दूसरी बार करते हुए पकड़ा गया। बेचारे को चोरी कबूल करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। किंतु गांधीजीने अपने आत्मयुक्त प्रेम के बल से उससे उसका अपराध कबूल करवा ही लिया। उसकी वह अपराध-स्वीकृति सुनकर हम सब की आँखों के सामने इस बात का एक दुःखद चित्र आगया, कि हमारे देश के गरीब आदमी कैसी बुरी हालत में रहते हैं। पहली बार तो उसने अपनी गाय के लिए थोड़ा-सा गेहूँ का भूसा चुराया था, और इस बार अपने बाप के लिए कुछेक सेर गेहूँ चुराये थे। बाप बेचारा बुढ़ा है और दमे की बीमारी में पीड़ित रहता है। इसलिए काम नहीं कर सकता। घर में स्त्री है और कई कच्चे-बच्चे। स्त्री बड़ी मुश्किल से मजूरी धनूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालती है। इस नौजवान लड़के को भी स्त्री है, और तीन बच्चे। इस तरह घर में कमानेवाले दो ही हैं, एक यह नौजवान और दूसरी उसकी माँ। इसकी स्त्री मजूरी कर सकती थी, पर वह भी बेचारी बीमार है। बुढ़े को अक्सर फाँके करने पड़ते हैं। बुढ़ा यहाँ में दस मील दूर एक गांव में, और उसका यह लड़का अपनी स्त्री और बच्चों के साथ हमारे पड़ोस में एक कोठरी में रहता है। कोठरी का डेढ़ रुपया माहवारी किराया देता है, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत में भी ऊपर पड़ता है।

वह बेचारा बहुत ही दुखी मालूम पड़ता था, पर उसे अपनी तद्बुद्धि के विरुद्ध जाकर जिन परिस्थितियों में चोरी करनी पड़ी, उन पर विचार करते हुए हमें बहुत दुःख हो रहा था। उसने कहा, 'मुझे आप जो चाहे वह सजा दे। मेरी तो आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैंने ऐसा लगता था कि यहाँ से कही चला जाना चाहिए, और मुझे अब यहाँ अपना मुँह तक नहीं दिखाना चाहिए। आपने मुझ पर अपार स्नेह रखा है। आपने मुझे अपने घर का ही आदमी समझा है। पर मैं आपके स्नेह का पात्र नहीं हूँ।' गांधीजीने कहा, 'सजा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आइदा फिर कभी ऐसा न करना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो माग लेना, पर चोरी न करना। यहाँ जो कुछ है वह सब जनता की संपत्ति है, और हम सब तो दूस्ती हैं। तुम्हारा पिता भले ही यह गेहूँ ले जाय।'

'महाराज, कपड़े का यह टुकड़ा भी मुझे ले जाने दो,' बुढ़ेने कहा।

'ले जाओ,' गांधीजीने कहा, 'पर तुम्हारे लड़के को फिर कभी इस तरह लालच में नहीं पड़ना चाहिए।'

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—'हरिजन-सेवक' दिल्ली

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ५ जुलाई, १९३५

श्रमयज्ञ

गीता में कहा है कि, "आरम्भ मे यज्ञ के साथ-साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्माने उससे कहा, 'इस यज्ञ क द्वारा तुम्हारी समृद्धि हो, यह यज्ञ तुम्हारी कामधेनु हो, अर्थात् यह तुम्हारे इच्छित पाला का देनेवाला हो'... 'जो इस यज्ञ को किये बिना खाता है वह चोरी का अन्न खाता है।" "तू अपने पसीने की कमाई खा," यह वाइबिल का वचन है। यज्ञ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें एक श्रमयज्ञ भी हो सकता है। यदि सब लोग अपने ही परिश्रम की कमाई खावें, तो दुनिया में अन्न की कमी न रहे, और सब को अवकाश का काफी समय भी मिले। न तब किसी को जनसंग्रह की वृद्धि की शिकायत रहे, न कोई बीमारी आवे, और न मनुष्य का कोई कांट या बलेश ही सतावे। यह श्रम यज्ञ उच्च-से-उच्च प्रकार का यज्ञ होगा। इसमें संदेह नहीं, कि मनुष्य अपने शरीर या बुद्धि क द्वारा और भी अनेक काम करेगा, पर उनका वह सब श्रम लोक-कल्याण के प्रीत्यर्थ प्रेममूलक श्रम होगा। उस अवस्था में न कोई राय होगा न कोई रक, न कोई ऊँच होगा न कोई नीच, न कोई स्पृश्य रहेगा न कोई अस्पृश्य।

भले ही यह एक अलभ्य आदर्श हो, पर इस कारण हमें अपना प्रयत्न बंद कर देने की जरूरत नहीं। यज्ञ का संपूर्ण नियम को अर्थात् अपने 'जीवन के नियम' का पूरा किये बिना भी अगर हम अपने नित्य के निर्वाह के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम करेंगे तो उस आदर्श के बहुत-कुछ निकट तो हम पहुँच ही जायेंगे।

यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी आयव्ययताएँ बहुत कम हो जायँगी, और हमारा भावन भी सादा बन जायगा। तब हम जीने के लिए खायेंगे, न कि खान के लिए जियेंगे। इस बात की यथार्थता में जिगे भका हो वह अपने परिश्रम की कमाई खाने का प्रयत्न करे। अपने पसीने की कमाई खान में उसे स्वाद ही कुछ और मिलेगा, उसका स्वास्थ भी अच्छा रहेगा, और उसे यह मालूम हो जायगा कि जो बहुत-सी विलास की चीजें उसने अपने ऊपर लाद रखी थीं, वे सब बिल्कुल ही फिजूल थीं।

मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम की कमाई क्यों न खाने? नहीं यह ठीक नहीं। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति शारीरिक श्रम से ही होनी चाहिए।

केवल मरणात्क का, अर्थात् बौद्धिक श्रम तो आत्मा के प्रीत्यर्थ है, और वह 'स्वतः सतोषरूप' है। उसमें पारिश्रमिक मिलने की उच्छा नहीं करनी चाहिए। उस आदर्श अवस्था में डाक्टर, वकील आदि समाज के हित के लिए ही काम करेंगे, अपने लिए नहीं। पारिश्रमिक श्रम के नियम पर चलने से समाज में एक शांतिमय क्रांति पैदा होगी। जीवन-मरण के स्थान पर पारम्परिक मेवा की प्रतिस्पर्धा स्थापित करने में मनुष्य की विजय होगी। पाशविक नियम का स्थान मानवी नियम ले लेगा।

ग्रामों की ओर जान का अर्थ यह है कि निश्चित रीति से शरीर-श्रम के धर्म की, मर उसके अंगों के, स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया जाय। किंतु आलोचक इसपर यह कहते हैं कि,

"करोड़ों भारतवासी आज गावों में ही तो रहते हैं, तो भी उन बेचारों को वहाँ पेटभर भोजन नसीब नहीं होता, और भूखो मर रहे हैं।" बात तो यह बिल्कुल सत्य है। सद्भाग्य से हम यह जानते हैं कि वे स्वेच्छा से नियम की पालना नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी चलती तो ऐसा शारीरिक श्रम वे कभी न करने, बल्कि वे किसी अत्यंत नजदीकी शहर की ओर बसने के लिए दौड़ते, अगर वहाँ उनके लिए जगह होती। मालिक का हुक्म जब जबरदस्ती से बजाया जाता है, तब उसे परवशता या दासता की स्थिति कहते हैं। पिता की आज्ञा का जब स्वेच्छा से पालन किया जाता है, तब वह आज्ञा-पालन पुत्रत्व का गौरवरूप कहा जाता है। इसी तरह शरीर-श्रम के नियम का जब बलात्कार-पूर्वक पालन किया जायगा, तब उससे दरिद्रता, रोग और असंतोष की ही सृष्टि होगी। और स्वेच्छा से जब उस नियम का पालन किया जायगा, तब उसमें अवश्य ही सन्तोष और आरोग्य का लाभ होगा। और आरोग्य ही तो अच्छा धन है। चार्डी-सोने के ये टुकड़े मच्छी संपत्ति नहीं हैं। इसी स्वेच्छामूलक शारीरिकश्रम के क्षेत्र में ग्रामउद्योग-मध्य एक प्रयोग है।

['हरिजन' से]

मो० क० गांधी

निराधार विधवा

एक सज्जनने, जिनके कई स्वजन कपेटा के मृत्यु में मर गये हैं, एक १७ वर्ष की युवती की दशा का वर्णन करते हुए एक बड़ा हृदयविदारक पत्र लिखा है। वह युवती अपना पति, दो भतीजों का एक, बच्चा, ससुरा और देवर, यानी समुराल के सभी स्वजनों को कपेटा के मृत्यु में गवा बँटी है। पत्र-लेखक सज्जन कहते हैं कि यह लड़की किसी तरह बच गई, और जो कपड़े उस वक्त उसके तन पर थे वही पहने हुए यहाँ आई है। यह बहिन उनका चाचा की लड़की है। उस भाई की ममता में यह नहरी आता कि किम तरह उस लड़की को आश्वस्त किया जाय, और उसका क्या किया जाय। यह बात नहीं कि उस बहिन को खुद कोई नुकसान न पहुँचा हो। उसके पैर में जरब आई है, यद्यपि सद्भाग्य से उसकी हड्डी टूटने में बच गई है। पत्र समाप्त करने हुए वह सज्जन लिखते हैं --

"मैंने उसे उसकी मा के पास लाहौर में रख दिया है। लड़की तथा दूसरे रिश्तेदारों के सामने मैंने धीरे से जब यह चर्चा छेड़ी कि यह कैसा होगा अगर इसका पुनर्विवाह कर दिया जाय, तब कुछ लोगोंने तो मेरी बात को गहानु-भूति के साथ सुना और कुछने नाराजी प्रगट की। मुझे विश्वास है कि जो दशा मेरी इस भतीजी की हुई है वैसी ही दशा वहाँ अनेक लड़कियों की हुई होगी। क्या आप इन अभागिनी विधवाओं के लिए प्रोत्साहन के एक-दो शब्द लिखेंगे?"

मैं नहीं जानता कि जिन चीजों के अंदर हमारे बहम मदियों ने जड़ जमा चके हैं उनपर मेरी कलम या आवाज का क्या असर पड़ सकता है। मैंने यह बीसियों बार कहा है कि प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह करने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार प्रत्येक विधवा को भी है। हिंदूधर्म में स्वेच्छा से पाला हुआ वैधव्यव्रत जहाँ अभूषणरूप है, वहाँ, बलात्कारपूर्वक पाला गया वैधव्यव्रत अभिशाप रूप है, और मुझे तो यह महसूस

हो रहा है कि अनेक तरुण विधवाएँ, यदि वे शारीरिक अकुश के भय से नहीं, किन्तु हिंदूसमाज के लोकापवाद के भय से मुक्त हो, तो बिना किसी सकोच के वे अपना पुनर्विवाह कर डालें। इस-लिए ब्वेटा की इस दुखिया बहिन की जैसी स्थिति में जो अमा-गिनी तरुण विधवाएँ हैं उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए हर तरह से समझाना चाहिए, और उन्हें ऐसा अभयदान दे देना चाहिए कि अगर वे फिर से विवाह करना चाहती हैं तो समाज में उनकी जरा भी निंदा नहीं होगी। श्रुति ही नहीं, बल्कि उनके लिए योग्य वर खोज देने का भी पूरा प्रयत्न होना चाहिए। यह काम किसी संस्था का किया नहीं हो सकता। यह तो खुद उन सुधारकों को करना चाहिए, जिनके कुटुंब या संबंधियों में स्त्रियां विधवा हो गई हैं। उन्हें अपने-अपने दायरे में प्रचंड किन्तु शीघ्र-वमय और संयत प्रचारकार्य करना चाहिए। जहाँ-जहाँ उन्हें इस काम में सफलता मिले, वहाँ उन्हें उसे अधिक-से-अधिक प्रकाश में लाना चाहिए। इसी रीति से भूकंप में जो स्त्रियां विधवा हो गई हैं उन्हें सच्ची राहत दी जा सकती है। यह सम्भवि है कि उस विपत्ता का स्मरण जबतक लोगों के मन में ताजा बना हुआ है, उसी बीच में उनकी महान्भूति आसानी में झकड़ती की जा सकती है। और एक बार अच्छे बड़े पैमाने पर यह सुधार हो जाय तो स्वभावतः विधवाओं की, यदि उनकी इच्छा हो तो, पुनर्विवाह करना आसान हो जायगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

जुए का व्यसन

बंबई से एक मजदूर ‘आकफरक’ जुए के उस बहने हुए व्यसन के बारे में अपने एक हृदयस्पर्शी पत्र में लिखते हैं—

“यह दुष्ट व्यसन जिस तरह गुजरात के सीधे-साद और गाय-जैसे भोले-भाले किसानों का चौपट कर रहा है, उसी तरह उसने शहरों के अच्छे-अच्छे पदवीधारियों, बैरिस्ट्रो, वकीलों, डाक्टरों, व्यापारियों, बीमादलालों, और राष्ट्रीय चरित्र और नीति के पहरेदार अध्यापकों तक पर अपना मायाजाल फैला रखा है। मुझे है कि खुद पुलिस विभाग तक के आदमी इस बुराई में फँसे हुए हैं। जब वारी ही खेत खरने लगे तो फिर कौन उसकी रखबारी करे? स्त्रियों, और सुकुमार वय के बच्चों का भी यह निगोड़ी लत लग गई है। अरे, ये आधारे भ्रिममगे तक तो इस जुए की मोहिनी माया में बने नहीं। और यहाँ के अखबार भी इस दुष्ट व्यसन की विज्ञापनबाजी पर पनप रहे हैं। कुछ सुधारक इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं मही, पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह बुराई तो बढ़ती ही जा रही है। दिन-दिन बढ़ती हुई गरीबी और उसके फलस्वरूप यह जबर्दस्त बेकारी ही क्या इसका कारण नहीं है?”

मेरा ऐसा खयाल नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि जुए के प्रचार में बेकारी से उत्तेजन मिलता है। पर कारण इसके कुछ और भी गहरे होने चाहिए। जुए के इस विकट जाल में जो तमाम वर्गों के लोग फँसे हुए हैं इस बात से ही हमें आगाह हो जाना चाहिए, और इस व्यसन के इतना अधिक फैलने के असल कारण क्या हैं इसकी और भी गहरी खोज हमें करनी चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

ग्रामउद्योग-संघ

ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक बोर्ड की गत २० और २१ जून को वर्षा में जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवाही के निम्नलिखित अवतरण पाठक रुचिपूर्वक पढ़ेंगे, ऐसी आशा है—

२० जून, १९३५ को ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक बोर्ड की बैठक मगनवाड़ी, वर्षा में हुई, जिसमें निम्नलिखित सज्जन उपस्थित थे—

महात्मा गांधी, श्री श्रीकृष्णदास जाजू, श्रीमती गोशी बहिन कैपटन, डॉ० प्रफुल्लचंद्र घोष, श्री लक्ष्मीदास पुरषोत्तम, श्री वैकुण्ठगय महेता, और श्री कुमाराणा।

१. संघ के मंत्रीने सूचित किया कि डॉ० गोपीचंद, श्री मकरलाल बेकर और श्री दूरजी बल्लभदासने छुट्टी लेली है, इसलिए वे उपस्थित नहीं हुए।

२. १४, १५ और १६ मार्च को बोर्ड की जो बैठकें हुई थी उनका तफसीलवार विवरण सुनाया गया और मजूर किया गया।

३. २४, २७, २८, ३१ मार्च, ८, ९, ११, १८, १९, २७ एप्रिल; १, ३, ६, १४, २१ मई, और १३ जून का कार्यालय का कार्यविवरण स्वीकृत किया गया।

१५ जून, १९३५ तक का कोषाध्यक्ष का निवेदन—जिसमें यह बतलाया गया है कि ३०५२७।।३७।। की आमदनी हुई और ६९०७।। की इपीरियल बैंक में राकड बाकी है—पढकार सुनाया गया और दर्ज किया गया।

२० जून को संघ के पत्रक में नीचेलिखे अनुसार उल्लेख था—

२५४ साधारण मदस्य	६ संवध संस्थाएँ
५४ एजेंट	५ आजीवन सहायक
१८ प्रमाणित दूकाने	२६ सहायक

बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद का, उनकी तबीयत अच्छी न रहने के कारण, व्यवस्थापक बोर्ड से इस्तीफा देने के संबंध का पत्र सुनाया गया। बाबू ब्रजकिशोरप्रसादने आज तक जो सेवा की है, उसे बोर्डने धन्यवादपूर्वक दर्ज किया, और ऐसी परिस्थिति में उनका इस्तीफा सख्द स्वीकृत किया गया, और यह बात सहर्ष नोट की गई कि बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद यद्यपि अब बाँडे के मदस्य न रहेंगे, तो भी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जहातक उनसे बनेगा, वे संघ के काम में दिलचस्पी लते रहेंगे।

यह निश्चय हुआ कि विधान में अगर कोई परिवर्तन करने का विचार हुआ करे, तो उसकी सूचना मंत्री के पास इस तरह भेजनी चाहिए कि जिस बैठक में उस पर विचार होना हो उसके १५ दिन पहले वह परिवर्तन बोर्ड के सदस्यों के पास गमती चिट्ठी के साथ भेजा जा सके।

यह निश्चय किया जाता है कि जो एजेंट, सदस्य और सारा समय काम करनेवाले ग्रामसेवक, ‘हरिजन’ पत्रों को चढ़ा देकर नहीं खरीद सकते, उन्हें, उनका प्रार्थनापत्र आनेपर, संघ की ओर से ‘हरिजन’, ‘हरिजन-सेवक’ या ‘हरिजन-बंधु’ बिना मूल्य दिया जायगा।

निश्चय हुआ कि जो सारा समय काम करनेवाले सेवक गांवों में रहते हैं, और संघ के कार्यक्रम के अनुसार ग्राम-पुनर्संगठन का काम करते हैं, उन्हें संघ के एजेंट अथवा व्यवस्थापक बोर्ड के नीचे काम करने के लिए रख लिया जाय, और १० मासिक से अधिक

उन्हें निर्वाह-स्वर्च न दिया जाय। इस प्रस्ताव से किसी सेवक को किसी खास वजह से अधिक पैसा देने में कोई रुकावट नहीं आयगी।

निश्चय हुआ कि बाढ़ा, ढोरो को बाघने की जगह, करधा, धानी, ईधन इत्यादि पर जो १७९.० का खर्चा हुआ है वह मजूर किया जाय, और इन सब कामों को पूरा करने तथा दूसरे मुधारों को आगे बढ़ाने के लिए १००० की ओर मजूरी दी जाय।

यह निश्चय हुआ कि हरेक प्रमाणित (सर्टीफाइड) दूकान से यह कहा जाय कि वह अपना हिसाब वगैरा हर छे महीने—३० जून और ३१ दिसंबर को बद करदे, और बद करने की तारीख से एक महीने के भीतर वह अपना हिसाब-किताब मध के प्रधान कार्यालय को भेजदे।

बोर्ड की अगली बैठक के लिए फिलहाल अगस्त की २२ की तारीख निश्चित की गई।

अनकुटे चावल के प्रमाणपत्र स्थगित कर देने के विषय में निश्चित हुआ कि—

कुटे हुए और बिलकुल ही अनकुटे चावल के गुणों पर विशेषज्ञों ने जो राय दी है उस पर विचार करने के बाद बोर्ड इस निर्णय पर पहुँचा है कि बोर्ड को तो पूर्ण अनकुटे चावल के लिए ही प्रमाणपत्र देना चाहिए। फिर भी प्रमाणित भंडारों को दूसरा चावल रखने और बेचने की स्वतंत्रता रहेगी। शर्त सिर्फ यह रहेगी कि वह चावल मिल का कूटा न हो, बल्कि गाव की चक्की का दला या ठेकी का कूटा हुआ होना चाहिए।

प्रमाणपत्र

..... को हमसे पूर्ण अनकुटा चावल रखने और लोगों को बेचने का अधिकार दिया जाता है। मध की ओर से समय-समय पर जो शर्तें निश्चित होगी, उनमें से किसी भी शर्त को भंग करने पर यह प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है। चावल का जो पैकेट (थैला) बेचा जाय उसके साथ यह निम्नलिखित पर्चा माहक को मफा दिया जायगा।

पर्चा

शाहटरो का मत यह है कि पॉलिशदार चावल का उपयोग हानिकारक है, क्योंकि उसमें के विटामिन, प्रोटीन, चरबी, क्षार इत्यादि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल जितना ही कूटा जायगा उतना ही उसका पोषक अंश निकल जायगा। बाजार में आमतौर पर जो चावल बिकता है, वह कई बार का कूटा हुआ पॉलिशदार चावल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सब से अधिक सुरक्षित और सस्ता चावल अनकुटा अथवा चावल ही है, इस में संदेह नहीं।

चावल को धोने के पहले उसमें के तमाम ककड़ व कचरा वगैरा बीन डालना चाहिए। धोते समय उसे रगड़ना नहीं चाहिए। पानी डालकर सिर्फ़ निवार लेना चाहिए।

यह अच्छा होगा कि चावल छे घंटे तक पानी में फूलता रहे जिस पानी में वह भिगोया जाय, उसे फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि अदहन में मिला देना चाहिए। अदहन कितना रखा जाय यह चावल की किस्म पर निर्भर करता है। इसका निर्णय अनुभव से ही हो सकता है। साधारण रीति से यह कहा जा सकता है कि खूब कटे हुए चावल के लिए जितने पानी की जरूरत होती है उससे आधा पानी इस चावल के लिए चाहिए, और जैसा कि ऊपर बताया गया है उसके अनुसार अगर चावल पानी में भिगोया न गया हो, तो उसके लिए एक बीघाई पानी और अधिक चाहिए।

चावल को तब तक चुरने देना चाहिए, जबतक कि उसकी कनी-कनी न हो जाय, और उसका लोदा न बन जाय। जिस तरह समूचा गेहूँ चुरने में देर लगती है, उसी तरह अनकुटा अथवा चावल चुरने में भी काफी समय लगता है।

चावल को दलकर हम उसकी कनकिया कर लें, और उसे उसके कना के साथ ही राखें तो समय व ईधन में बचत हो सकती है। पोषण की दृष्टि से तो कोई हानि होती ही नहीं।

गेहूँ की तरह पूर्ण अनकुटा चावल दलकर उसके आटे की रोटिया बन सकती है। आटे का कोई भी अंश फेंकना नहीं चाहिए।

नोट: अनकुटा चावल बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता। बुझिमानी इसी में है कि उतना ही चावल दलकर रखना चाहिए, जितने से आठ दिन तक का काम चल जाय, इसमें अधिक नहीं।

“पानी-फंड”

‘पानी-फंड’ में २ जुलाई, १९३५ तक निम्नलिखित दान संप्रदाय बोर्ड को प्राप्त हुए हैं —

१ श्रीयुक्त बिजयदयाल सिंह	५)
२ " राधाकृष्ण, गाई, फतेहगढ़	१०)
३ " गम० शापुरजी टाडीवाला	५१)
४ मनी, आर्यसमाज, पलवल (गुडगाव)	७॥)
५ कुमारी अलाबेन पोचा, नेपियर रोड, पूना	२५)
६ श्रीयुक्त दीपचंद ठाकुरदास, शिकारपुर (सिध)	४७॥)
७ एक मित्र (१०००) मासिक एक वर्ष तक)	१२०००)
कुल १२१४६)	

प्रधान मंत्री,

हरिजन-सेवक-संघ, दिल्ली

मेरा दक्षिण-प्रवास

(२)

बेगलूर शहर से छावनी नजदीक ही है। उसके एक हिस्से को, जिसमें भगी और चमार रहते हैं, ब्लैकपल्ली अथवा काले आर्दमियाँ का गाव कहते हैं। चार-पाच मुहल्लों का नाम घसियारो की गली है। इन मुहल्लों में हरिजन-पाठशालाएँ अच्छी तरह चल रही हैं। छावनी के पास ही बीनमगलम् गाव है। यहाँ की हरिजन-पाठशालाओं में हरिजन, मुसलमान और ‘स्पृश्य’ हिंदू सभी के बालक पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट फंडो से चलनेवाली पाठशालाएँ भी देखी। यहाँ के चमार अच्छे सुधरे हुए बिचारा के हैं। इन्होंने अपना एक मडल बना लिया है, और मादरो में देवी को जो बकरे का बलिदान देते थे वह अब बद कर दिया है।

* * * *

बेगलूर से २२ मील के फासले पर डोडबल्लापुर नाम का एक शहर है। बुनाई का यह खासा बड़ा केन्द्र है। बुनकर यहाँ के बिजली की ताकत से करघे चलाते हैं। राज्य के औद्योगिक स्कूल में भी बिजली से चलनेवाले करघे पर बुनाई सिखाई जाती है। इस स्कूल में हरिजन बालक भी सीखते हैं। बाइ० एम० सी० ए० का यहाँ जो एक नया केन्द्र खुला है, उसे भी देखा। यहाँ मुगियाँ पालना, अंडे सेना, शहद की मक्खी पालना, भेंड़े रखना और

फलों को बंद डिब्बों में भरकर सुरक्षित रखना वगैरा कामों के सिखाने की यहां अच्छी व्यवस्था है।

यहां दीन-सेवा-संघ नाम की एक संस्था है। ब्रह्मचारी रामचन्द्र इस संस्था के प्राण हैं। मिल के तथा दूसरे मजदूरों के बालकों के लिए दो बड़ी-बड़ी पाठशालाओं को यह संस्था चला रही है, और अन्य प्रकार से भी मजदूरों का कल्याणकारक काम करती है। गरीब लोगों के लिए छोटे-छोटे फुहफेर घर बने हुए हैं। ये घर १७×११ फुट के हैं, और उनके चारों तरफ थोड़ी-थोड़ी खुली हुई जमीन है। ये करीब १०० मकान हैं। हरेक मकान के आगे-पीछे और दोनों बाजू में इसी तरह अगर थोड़ी-थोड़ी खुली जमीन रखी जाय, तो उससे इर्दगिर्द सफाई भी अच्छी रह सकती है और साग-भाजी भी वहां थोड़ी-बहुत बोई जा सकती है।

* * * *

चेतापटना बेगलोर से ३७ मील दूर है। राज्य की ओर से यहां एक औद्योगिक प्रदर्शनी हो रही थी। उसमें लकड़ी पर चपड़ा चढ़ाने का काम, खिलौने, जंगली जड़ीबूटियां, तरह-तरह की इमारती लकड़ी के नमूने और रेशमी काम वगैरा देखा। बेगलोर के साइन्स इन्स्टीट्यूट में बने हुए गीम की बत्ती का भेटल भी मैंने यहां देखा।

* * * *

मैसूर-सरकारने हरिजनों के लाभ के लिए कुछेक साल पहले यह हुक्म जारी किया था कि सार्वजनिक तालाबों से हरिजन बिना किसी रोक-टोक के पानी भर सकते हैं। इस हुक्म के मुताबिक कोतनहल्ली गांव के हरिजनोंने अपने गांव के तालाब से पानी भरा। इस पर अन्य हिन्दुओंने हरिजनों पर हमला कर दिया। उनके मिट्टी के बर्तन फोड़ डाले, उनका बहिष्कार कर दिया, उन्हें मजदूरी पर भी न रखा, यहांतक कि उन्हें अपने खेतों में आनेतक नहीं दिया। इतना अधिक वैमनस्य बढ़ गया। वही पड़ोस के गांव में एक ईसाई प्रचारक रहता था। उसे जब यह बात मालूम हुई, तो उसने आकर हरिजनों का समझाया कि, तुम सब लोग अगर ईसाई हो जाओ तो फिर गांववालों की हिंमत नहीं कि तुम्हें जरा भी सता सकें। ईसाई हो जाने पर तुमलोग पानी भी आजादी के साथ भर सकोगे। और तब तुम्हारी फरियाद मैसूर का रेजीडेंट भी सुनेगा। हरिजन भी ललचा आये और ईसाई होने के लिए करीब-करीब तैयार हो गये। स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बात जब मुझे मालूम हुई तो मैं उस गांव में गया। हरिजनों और सवर्णों तथा दोनों की ही बातें अलग-अलग सुनी, और उनके फौजदारी मामले के बारे में भी मालूम किया। उनमें किसी तरह आपसी समझौता हो जाय इसके लिए भी मैंने प्रयत्न किया। यह तो एक गांव की बात है। इस तरह तो न जाने कितनी जगह हरिजन जलकण्ठ से या दूसरे दुखों से पीड़ित होंगे, और इन्हीं कारणों से वे ईसाई धर्म का आश्रय खोज रहे होंगे। उच्च कहलानेवाले हिन्दुओं की ऐसी-ऐसी क्रूरताओं के दुष्परिणामों का हमें पतातक नहीं है।

* * * *

मंडया एक तहसीली शहर है। यह शहर फैलाव में बसाया जा रहा है। हरिजनों के लिए भी उसमें अच्छी जमीन के टुकड़े छांटकर सस्ते दामों में दिये गये हैं। एक तरफ तो हिंदू हरिजनों के

और दूसरी तरफ ईसाई हरिजनों के बसाने की सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। हरेक को अपना-अपना सार्वजनिक स्थल बनाने की भी सुविधा दी गई है।

* * * *

श्रीरंगपट्टन के पास सोमनाथपुर नाम का एक गांव है। इसमें केवल हरिजन ही रहते हैं। यहां दोपहर को विश्राम किया। यहां एक ग्रेज्युएट हरिजन सज्जन रहते हैं। यह मेरे साथ छे महीने काम कर चुके हैं। उन्हीं के यहां हम उतरे और वही हमने भोजन किया। इस गांव के बाहरी हिस्से में ५००—६०० वर्ष का एक प्राचीन विशाल मंदिर है। अद्भुत कारीगरी है। पत्थर इतना सख्त है कि उसका नक्काशी का काम आजतक खराब नहीं हुआ है।

अमृतलाल चि० ठक्कर

खादी और नवनिर्माण प्रस्ताविक

[जब मत्स्याग्रह स्थगित हुआ और गुजरात-विद्यापीठ का भावी कार्यक्रम पर विचार किया गया, तो यह तय हुआ कि विद्यापीठ को जंगम स्वरूप दे दिया जाय। इस जंगम विद्यापीठ को गांवों में जाकर लोकसेवा और ग्रामसंगठन का काम किस रीति में करना होगा, विद्यापीठ के शिक्षकों के सामने यह एक प्रश्न था। गांधीजीने उनके इस प्रश्न को एक बातचीत में हल कर दिया था। उसके बाद वस्त्र-स्वावलम्बन के विचार का उदय हुआ और एक दूसरी बातचीत के दरम्यान गांधीजीने यह बताया कि किस प्रकार वस्त्र-स्वावलम्बन को मध्यविन्दु मानकर खादी और ग्राम-सेवा की जा सकती है, और इसके लिए खादी का कैसा व्यापक अर्थ करके गांवों में उसका सन्देश फैलाया जा सकता है। प्रदर्शिनियों में खादी के वस्त्र-स्वावलम्बन-विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बनाने की सलाह देते हुए इसी बातचीत के दरम्यान गांधीजीने सेवकों को देश के सम्पूर्ण आर्थिक पुनर्संगठन के लिए आवश्यक स्वावलम्बी और शत-प्रतिशत-स्वदेशी दृष्टि का रहस्य भी समझाया था। इस बातचीत का आशय और वे मुद्दे, जिनकी इन बातचीतों के दरम्यान गहरी छान-बीन हुई थी, कुछ विस्तार से नीचे श्री स्वामी आनन्द के शब्दों में दिये जाते हैं।—काशिनाथ त्रिवेदी]

खादी के सन्देश की इति वस्त्र-स्वावलम्बन में ही नहीं हो जानी। देश की आर्थिक नववर्चना में खादी का जो व्यापक अर्थ समझाया हुआ है, वह तो एक दृष्टि है—एक सस्कृति है। यह सम्पूर्ण दृष्टि और सस्कृति खादी या चर्खे की तह में शुरू से ही रहती है। वस्त्र-स्वावलम्बन का सम्पूर्ण अर्थ यह है कि प्रत्येक किसान और ग्रामवासी, अर्थात् देश की आबादी के नब्बे फी सदी लोग, अपनी फुरसत का सारा समय अपनी जरूरत का सूत कातने और उसका कपड़ा बनाने में खर्च करे। देहात में आज इसका लोप हो गया है, और इसी कारण देहातवाले निरक्षर और आलसी बन रहे हैं और बन चुके हैं।

कताई-बुनाई का यह मतलब नहीं है कि लोग पुराने ढंग से पुराने टूटे-फूटे साधनों को काम में लावें और उनमें किसी भी प्रकार के सशोधन या परिवर्तन बिना, वैसे ही उनपर कातते और बुनते रहे। बल्कि इष्ट तो यह है कि शिक्षितवर्ग के लोग गांवों में जाकर बैठ जायें और गांववालों को कपने औजारों में वे सब

सुधार करना सिखला दे, जो बुद्धि और युक्ति के साथ अपने हाथों और अँगुलियों-द्वारा वे आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक किसान और मजदूर अपनी फुरसत के सारे वक्त का उपयोग अपने को एक छोटा-सा कारीगर बना लेने में कर सकता है, और इस प्रकार के उपाय-द्वारा वह अपनी जरूरत की उपयोगी चीजें घर में ही बना सकता है, और ऐसे किसी-न-किसी घरेलू उद्योग में ही अपने और अपने परिवारों के सारे फुरसतिया समय का सदुपयोग कर सकता है। खादी के अर्थशास्त्र के गर्भ में यह एक गहरी दृष्टि रही है। अपनी विलायत-यात्रा के दिनों में मैंने श्री के पिताजी का दस्ता था। वह बड़े थे। बुढ़ापे के कारण उनकी कमर झुक गई थी। फिर भी मैंने देखा कि सारे दिन घर में छोटा-बड़ा कुछ-न-कुछ काम वह किया ही करते थे। मैंने उन्हें बैठे-बैठे रस्मी बँटते देखा था। उनके परिवार के छोट-बड़े बच्चे और दूसरे लोग भी, जब-जब उन्हें थोड़ी भी फुरसत मिलती, फौरन आकर उनके काम में मदद देने लगते थे।

परिश्रम और बुद्धि का मेल

कटकवाले स्व० श्री मधुसूदनदास का एक वाक्य मेरे हृदय पर सदा के लिए लिख गया है। उन्होंने मुझ से कहा था कि हिन्दुस्तान का किसान अपने जीवन का अधिकांश बेल की सगत में बिताता है। लेकिन ईश्वरने मनुष्य को हाथ दिये हैं। ये हाथ उसके तारणहार हैं। यदि वह अपने इन हाथों का उपयोग करना न सीखे और बुद्धि में काम लेकर इन हाथों, पंजों और अँगुलियों को हस्तकीशल में कुशल न बनावे, तो भय है कि कहीं वह भी बेल ही न रह जाय। आज किसान का अपने हाथों का इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाने की आवश्यकता है। किसान के लिए इस समय दो काम अत्यन्त महत्व के हैं—एक तो यह कि वह खेती, बुवाई, और फुरसत के समय में करनेयोग्य छोटे-मोटे गृह-उद्योगों में और उनकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं में अपने हाथ, आँख और अँगुलियों का साधन-समयप्रकार भन्त उपयोग करना सीखे और उन उद्योगों और उनकी प्रक्रियाओं में सुधार करे। दूसरा यह, कि जो जीनाग रान-दिन उसके काम आते हैं, उन्हें सामूची तौर पर इस प्रकार दुरुस्त करना सीख ले कि जिस से काम व्यवस्थित रूप में चलाकर चल सके। जिन गृहउद्योगों में अपनी बुद्धि लड़ाकर गाववाले अपने समय का सदुपयोग और कारीगरी का विकास कर सकते हैं। उनमें से कुछ का नाम उदाहरण के रूप में नीचे दिये जाते हैं—तम्ह-तम्ह की गांठें बाधना और खोलना, हथौड़ा चलाना, रद्दा फेरना, लकड़ी चीरना, चौखट बनाना, चौखट जड़ना, गीधी कील ठोकना, टीपना, छीलना, गठूर या बोझ बाधना, सन या मूत्र की रस्मी बनाना, खटिया बनाना, चटार्द, टोकनी, झाड़ आदि गूथना, लीवर या गिरी के उपयोग में परिश्रम में जो अन्तर पड़ता है उसे समझना, बिगड़े हुए या बेकार सूत में से बेल और बछड़ों के लिए रास या रस्मी बटना अथवा घरेलू उपयोग के लिए पल्ले की नीवार, नाडा आदि तैयार करना, तकुए, पीजन, शटलवाले कर्षे और चर्रों में अबतक जो सुधार हुए हैं उन्हें समझना और उनमें नये सुधार करना, गांठवाली और साबूत माल या बीली माल के कारण तकुए के

चक्कर में और सूत टूटने के कारण कटाई की गति में पड़नेवाले अन्तर को समझना और उसका प्रतिकार करना, आदि-आदि।

सहज साक्षरता

जो ग्रामवासी किसान और मजदूर आज आलस्य, निरुद्यम, और बेकारी के कारण 'तन छीन मन मलीन' हो चुके हैं, उनकी तालीम का यही प्राथमिक और महत्वपूर्ण अंश है। उनके लिए लिखने-पढ़ने की अपेक्षा आज इस तालीम का कहीं अधिक मूल्य है। देश के श्रमिकों के बसते हुए जीवन-दीप में यदि कहीं आशा और उमंग का तेल डाला जा सके, और वे अपने तन-मन को पुनः एक बार उद्योगमय बनाकर, क्या खेतों में और क्या घरों में, मधु-मक्खी की तरह उद्योगपरायण बन सकें, और स्वेच्छा से ग्राम-मेवा की दीक्षा लेकर गावों में बसे हुए शिक्षित प्रजा सेवकों का आसपास से ही उन्हें समय-समय पर महारा मिल सकें, तो उनकी इस उद्योग-प्रवणता के कारण ही सस्ते लेखन-मुद्रण के इस युग में पढ़ना-लिखना उनके लिए अनायास सुलभ हो जाय। और फिर तो ऐसे कई किस्से बन जायेंगे कि जब किसान और मजदूर को यह पता भी न चलेगा कि उसने कब, कहा, और कैसे लिखना-पढ़ना सीख लिया! उद्योग-ही-उद्योग में बिना गतत्र और विशेष प्रयत्न के वह लिखना, हस्ताक्षर करना, पता या पत्र लिखना, गिनती करना, गारं हिसाब लिखना, जमा-खर्च करना, जोड़ना-घटाना, तम्ह-तरह के वजन, माप और उनके बीच के अन्तर को समझना, नकशों के आकारों को याद रखना, उनपर छोटे हुए नामों को पढ़ना और नदी, पहाड़, तालाब आदि को पहचानना सीख जायगा। इसका यह आशय नहीं कि साक्षरता अनावश्यक या गीण है। आगम्य तो केवल इतना ही है कि यदि आज देश के सात लाख गावों में स्वतंत्र रूप से शिक्षा का प्रचार करना देश के शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षकों और सेवकों की शक्ति में परे की बात हो, तो भी खादी की संस्कृति के अनुरूप गावों की पुनारचना के शत-प्रति-शत स्वदेशी कार्यक्रम में तो शिक्षा के प्रचार का समावेश अनायास और प्रायः बिना खर्चे के ही हो सकता है।

यही ता नवनिर्माण है

बीस वर्ष पहले जो चर्रें हमें मिले थे, और आज भी देहात में जो पुराने चर्रें चल रहे हैं, उनके मुकाबले में शिक्षितवर्ग-द्वारा बनाये गये उन्हीं नमूना के चर्र कहीं अच्छे हैं, और दोनों में जमीन-आसमान का फर्क पड़ गया है। कारण यही है कि नये चर्रों के बनाने में बुद्धिमान मनुष्यने अपनी बुद्धि का, खोज और आविष्कार का सम्पूर्ण शास्त्रीयता का और अपनी व्यवस्थित कार्यकुशलता का भलीभांति उपयोग किया है। खादी और वस्त्र-स्वावलम्बन की पुकार का व्यापक अर्थ भी यही है कि देहात के किसानों और मजदूरों को ये सारी शक्तियाँ देकर उन्हें कुशल उद्योगी बनाया जाय। इसके लिए उनमें रहना, उन्हें सिखाना और उनके सुख दुख में हाथ बँटाना जरूरी है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि सुशिक्षित लोग गावों में जाकर बसे और गाववालों के जीवन में घुल-मिल जाय। यही रचनात्मक कार्य है। इसी का नाम नवनिर्माण और नवविधान है।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—धियोगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, १२ जुलाई, १९३५.

संख्या २१

विषय-सूची

- महाश्वेद ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १६५
गांधीजी—चर्खे में सुधार—पृष्ठ १६८: हरिजन-सम्मेलन—
पृष्ठ १६८
हरिभाऊ उपाध्याय—खादी-मत्स्य—पृष्ठ १६९
नरहरि द्वारकादास परोख—ग्रामसेवक की वृत्ति—पृष्ठ १७०
अमृतलाल बि० ठक्कर—मेरा दक्षिण-प्रवास—पृष्ठ १७०
विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा—बिहार के हरिजन और कुर्बे—पृष्ठ १७१
काशिनाथ त्रिवेदी—खादी और नवनिर्माण—पृष्ठ १७२

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

जिन सड़कों की हमने मरम्मत की है वे ऐसी कुछ बुरी मालूम नहीं होती। हम कोई कारीगर तो हैं नहीं, न हमारा यह धंधा ही है। नौमिलियों का काम जैसा हुआ करता है, उसे देखते हुए हमारी सड़का की यह मरम्मत बुरी साबित नहीं हुई। टधर मेह भी जोर का पड़ गया है। हमें डर था कि कहीं मेह पड़ने से सड़कें खराब न हो जायें, पर सद्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। कई गाड़ियाँ उस ओर बलुही मिट्टी डाली गई थी क्योंकि गांव के एक भाई टधर अपनी गाड़ी हमें खुद अपनी खर्चा में ददी थी—और यह ब-अच्छा हुआ कि पानी से वह सब मुरमम व मिट्टी अच्छी तरह बैठ गई। हमसे एक नहीं कि कुछ गाड़ी मिट्टी और बड़ा बड़ी आसानी से पड़ सकती थी। पर अब कठिन है, क्योंकि सड़कों पर तमाम विपचिया कीचड़ मच गया है, और बीनी का काम ज़रूर हो रहा है, इसलिए ऐसे में गाड़ियाँ मिलना मुश्किल ही है।

और इन सड़कों की तरह यहां के लोग भी उस ज़ोर की वर्षा के कारण टगमगाये नहीं। हमें यह भय था, कि जब मेह पड़ेगा, तब ये लोग फिर अपना वही पुराना रास्ता पकड़ लेंगे और चाहे जहां टट्टी फिरने बैठ जाया करेंगे, और इस तरह हगारा बहुत-कुछ किया कगया गुड गोबर हो जायगा। मगर बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के होने हुए भी ये लोग जरा भी विचलित नहीं हुए। गांव की उत्तर तरफ की स्त्रिया अबतक एक बहुत बड़े खेत में टट्टी फिरने जाया करती थी, पर अब खेतवालों ने उसका चारा तरफ काटेदार तार की बारी लगा दी है। ऐसी हालत में वंचारी स्त्रिया जाती भी तो कहा ? पर बजाय इसके कि पहले की तरह गलियो व सड़कों को खराब करें, वे उस विपचिये कीचड़ की परवाह न करके काफी दूर गईं। यह कोई मामूली बात नहीं थी और इससे हमारी अब यह ओर भी अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके लिए खेतों के इर्दगिर्द किसी ऐसी एकात और बंद जगह का प्रबंध कर दिया जाय जहां काश्त न होती हो। हमारे साधन-

संपन्न भित्र डॉ० पिगले, सदा की भाति, इस काम में भी हमारी मदद करेंगे, और हमें आशा है कि जल्द ही यह कठिनाई दूर हो जायगी।

इस गीली-गाली जमीन में सफाई करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है। गांव से काफी दूर जबतक लोगों की सोचबिचिया के लिए हमने किसी ऐसी जगह का प्रबंध नहीं कर दिया जहां काश्त न होती हो, तबतक हमारे सामने काफी टेढ़ा और मेहनत का काम रहेगा। और अभी हुआ क्या है, बीमानों का यह तो अभी आरंभ ही है। वारिश में हमें अभी अनेक नई-नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर लोगों के हम आभारी हैं, कि वे जब यह महसूस करने लगे हैं कि उन्हें रास्ते खराब नहीं करने चाहिए। हरिजन स्त्रियों तकने हमसे बड़े प्रेम में विनती की कि ‘अब इस खेत में तो हम लोग जा नहीं सकेंगी। दो-तीन दिन बाद यहां का रास्ता बंद हो जायगा। इसलिए कृपाकर अब आप हमें कोई दूसरी जगह बतला दें।’ एक आदमी ने कहा, ‘हम अब पहले की तरह अपने दरवाजों के सामने पाखाना फिरने नहीं बैठ सकते। ऐसा तो कुत्त और बिलिया भी नहीं करती। हमें सफाई का यह सबक जरूर उनसे सीखना चाहिए।’

एक दिन जब हम लोग घर वापस आ रहे थे, एक नवयुवक हमारे साथ हो लिया और मुझे पहन लगा कि आप कृपाकर मेरे लिए वही ऐसा प्रबंध करा दें जहां मैं कपड़ा बुनने का काम सीख सकूँ। मैंने उससे पूछा कि ‘तुम वैसे क्या काम करने हो, और यह बुनाई का काम तुम किगाले सीखना चाहते हो?’ उसने कहा, ‘मैं कांग्रेस का स्वयंसेवक था, और एक बार जल भी गया था। मेरा कोई खेत-तल्लिहान तो है नहीं कि जहां खेती करूँ। किसी तरह बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ। घर पर तीन प्राणी हैं, जो सब स्त्रिया ही हैं। वर्षा में कभी-कभी कुछ काम मिल जाता है, पर आमदनी का कोई म्थार्थी जगिया नहीं।’ मैंने कहा, ‘मैं आसानी से तुम्हें किसी जगह बुनाई का काम सीखन के लिए भेज सकता हूँ। पर घर में जो औरने है, उनका क्या होगा?’

‘उनकी आप कोई बिता न कीजिए’, उसने विश्वास के साथ कहा। ‘उन्हें हमेशा खेतों में कुछ-न-कुछ मजदूरी का काम मिल जाता है। वे भूखी नहीं रहेगी। कठिनाई तो एक ही है, और वह यह कि अगर आप मुझे काम सीखने के लिए वही भेज देंगे तो मैं वहां अपने रहने व भोजन वगैरा का खर्चा न दे सकूंगा। आपकी यह बड़ी कृपा होगी। अगर आप मुझे किसी ऐसी जगह भेज सकें जहां मुझे कोई खर्चा न देना पड़े। मैं बुनाई का काम सीख गया, तो यही अपना करपा लगाकर कपड़े बुना करूंगा। बाहर से अगर न भी मिलेगा, तो मेरे घर की स्त्रिया मेरे करघेभर का तो काफी मूल कात ही लेंगी।’

मुझे वह युवक होनहार मालूम हुआ। मैंने देखा कि वह हमारे लिए एक अच्छा स्थायी ग्रामसेवक बन सकता है, इसलिए मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हें बनाई का काम सिखा दूंगा।

प्रगति बड़ी धीमी है

सरदार बल्लभभाई को देखने के लिए, जिन्हें आजकल पीलिया की शिकायत है, पिछले हफ्ते मुझे बंबई जाने का अवसर मिला था। वहां के ग्रामवस्तु-भंडार कैसी क्या प्रगति कर रहे हैं, इस बात की भी पूछताछ मैंने उस समय वहां की थी। बंबई में तुम्हें तीन भंडार हैं—शूरजी भाई का स्वदेशी बाजार, गृहउद्योग-मंदिर और सण्डहर्स्ट रोड पर गांधी-सेवा-सेना का भंडार। समय बहुत थोड़ा था, इसलिए मैं ये आकड़ें नहीं ले सका कि इन भंडारों में बिनाकुटा चावल, गावकी चक्की का आटा, घानी का तेल और गुड़ तथा गावकी बनी दूधरी चीजे अवनक कहा कितना बिक्री है। पहले दो भंडार बिना कुटा चावल के साथ-साथ हाथ का कुटा चावल भी बेचते हैं, तब पर जग-मी चिलक रहती है। गृह-उद्योग-भंडार में एक पर्चा निकला करता है जिसमें उसकी माहवारी बिक्री के अंक रहते हैं। उन आकड़ों में चावल की बिक्री का तो कोई उल्लेख नहीं है, पर उस देखकर यह मालूम हुआ कि इन चार महीनों में हाथ की चक्की का आटा सिर्फ ३६८० पाउण्ड बिका है। यह बिक्री शायद ही सतीपत्रनक कहा जा सकती है। शूरजी भाई के स्वदेशी बाजार में हाथ का पिमा आटा अच्छे गुदर पैकटों में और घानी का तेल टा-टो पाउण्ड के बंद बोतलों और पांच-पांच पाउण्ड के टिनो में बेचा जाता है। भंडारवालों ने मुझे अल्लाय, कि इन चीजों की यह बिक्री सतोपत्र है। बंबई में ४० मील दूर पनतेल में हमारे ग्रामसेवक इस आटे को हाथ की चक्की में पीसते और तेल को घानी में पेरते हैं।

बिल्कुल अनेकुटा चावल और कवल गावों की ही बनी चीजें तो सण्डहर्स्ट रोड के गांधी-सेवा-सेनावाल भंडार में ही मिलती हैं। बिना कुटा चावल यहां एप्रिल में १२३ पाउण्ड, मई में ७४० पाउण्ड और जून की २० तारीख तक ८५५ पाउण्ड बिका है। बिक्री के इन आकड़ों को मैंने खूब ध्यान से देखा, क्योंकि गावों की चीजें कहानक लोकप्रिय बन सकी हैं इसका मापक यत्र मैं अनेकुटा चावल के प्रचार को ही मानता हूँ। इन अंकों से यह प्रगत हाता है कि इस काम में मल्लन बहिना के प्रयत्नों को देखते हुए यह प्रगति बहुत ही धीमी है। इस भंडार का अकेला गांधी-सेवा-सेना की बहिन ही चला रही है। जा अनेक कठिनाइयों का हान हान भी बड़ी ही लगन के साथ ग्रामउद्योग की इस नई प्रवृत्ति का प्रचार कर रही है। ये लुद इन चीजों का उपयोग करती है और दूसरी बहिनो में भी गावों की ही वस्तुओं का काम में लाने के लिए आग्रहपूर्वक कहती है। मगर इस धीमी प्रगति का इन बहिनो की अटल श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ा, और उनका यह विश्वास है कि समय आने पर लोग अवश्य इस मार्ग का पकड़ लेंगे। ये कोई छईमुई की श्रद्धावाली बहिन नहीं हैं। फिर दूर श्रद्धालु स्वामी आनंद के अथक प्रयत्नों का भी उन्हें सहयोग मिल गया है। गत सप्ताह स्वामी आनंद के काम देखने का भी मुझे अवसर मिला था।

पथ-प्रदर्शक

स्वामी आनंद अब थाणा में जाकर बैठ गये हैं। यहा पांच एकड़ जमीन की एक छोटी-सी बाड़ी है, और थोड़े-से कार्यकर्ता।

कार्यकर्ताओं में एक भाई मछुआ है और एक हलवाहा। यह जगह सालों से बिल्कुल ही बेवाला पड़ी हुई थी। इस बाड़ी में जो मकानात हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। बरसों से मरम्मत नहीं हुई। और जमीन का यह हाल है कि वहां कंटोले झाड़-झखाड़ों और सागों का सर्वत्र साम्राज्य हो गया था। आमक दरख्तों के खोडों में लाखों बेमटे (लाल बीटे) भरे पड़े थे। कोठरियों में न दगवाजे हैं, न छानी-छप्पर। और खेतों में बारी का नाम निशान भी नहीं। जमीन में एक खड्ड है जिसे कुएँ का नाम दे रखा था। इसलिए सबेरे में लेकर साक्षतक सारे दिन तनतौड गहनन करनी पड़ी। स्वामी आनंद और उनके साथियों ने यह निश्चय किया, कि फकीरों की तरह रहा जाय और बैलों की तरह काम किया जाय। इमारतों में तो अब भी मरम्मत की बहुत जरूरत है, मगर जमीन वर्गों को उसके झाड़-झखाड़ काट-कूटकर साफ कर लिया है, कुआ भी खासा अच्छा बना लिया है और खेतों का चारों तरफ बारी भी लगा ली है। इस सब काम में कुछ मजदूर तो रखने पड़े, पर उन मजदूरों के साथ-साथ स्वामी आनंद के इस ग्राम-उद्योग-मंदिरवालों ने भी खूब कड़ी मेहनत की। इन छे महीनों के दरम्यान स्वामी आनंद ने अधिकतर पैदल ही उंचे चूने हुए गावों का दौरा किया और हरेक गाव के तथ्य और आकड़ों इकट्ठाने एकत्र किये। पाम-पटोस के गावों की स्थियों के भाग्य में ग्रामउद्योगमंदिरवाले आये और बंबई में वंचने के लिए उनमें गेहूँ पिसवाने और धान कुटवाने का प्रबंध किया। इस बात का खाम ध्यान रखा जाता है कि जो भी चीज बंबई भेजी जाय वह गावों की बैलगाड़ियों पर ही भेजी जाय, मोटर लारियों पर नहीं। बैलगाड़ियों का नाश ये मोटर बसे ही तो आज कर रही है। यहा का कुछ चावल और कुछ आटा तो गांधी-सेवा-सेना की दूकान पर भेज दिया जाता है और कुछ यही गावों में बिक जाता है। ग्रामस्वयंसेवक चावल और आटा लिये हुए घर-घर घूमते हैं और इन वस्तुओं को अधिक-से-अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं।

यह सब महाकठिन काम है। लेकिन श्रद्धा भी तो एक जब-दंतर चीज है। श्रद्धा के बल से एक छलांग में समुद्र भी पार किया जा सकता है। ग्राममनोवृत्ति का रस जिसके रोम-रोम में भिद रहा हो, वह सहज में निराश होने का नहीं। हाल में स्वामी आनंद ने मुझे जो पत्र लिखा है उससे उनकी दृढमूल ग्राम्यवृत्ति का पता चलता है। लिखते हैं, 'बाह्य जगत् में कष्ट क्या हो रहा है इसका मुझे पता नहीं। 'हरिजन' हमें मिल जाता है, और वही हमारे लिए बहुत है। हम और कोई भी अखबार नहीं पढ़ी देते। जब कभी मैं बंबई जाता हूँ तब वहा अपने मित्रों से कुछ साप्ताहिक पत्र माग लेता हूँ और यहा जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उन पढ़े-पढ़ाये अखबारों को ले आया करता हूँ। इस तरह हमारा काम चल जाता है। अखबार खरीदने या मोटर बस या ट्रामपर चढ़ने अथवा किसी भी ऐसी चीज पर जो गावों की बनी हुई नहीं है, कैसे एक आना खर्चूँ? अंतरात्मा पर जैसे झटका लगता है। अंदर स्वतः कोई चीज चुभती-सी है, और मैं उस वक्त अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि जब एक आने में एक गरीब स्त्री पाचमेर गेहूँ पीसती है या सवामन धान कूटती है, तब मुझे एक आना फेंक देने का क्या हक है? ग्रामउद्योग-संघ की इस पिछली बैठक में मेरी बड़ी ही दिलचस्पी थी, और मन हुआ था

कि मित्रों से इस अवसर पर मिलू और ग्रामउद्योगों की बातोंपर उनके साथ विचार-विनिमय करूँ। मैंने श्री गोशीबहिन को करीब करीब वचन भी दे दिया था, कि मैं आपके साथ वर्धा चलाऊँ। पर रात को जब सोते समय मैंने हिसाब लगाकर देखा कि १६) वर्धा जाने-आने में खर्च पड़ेगा, तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। मैंने देखा कि कितने ही गरीबों के मुहों का कौर छीनकर मीटिंग में जाना अच्छा नहीं। इसलिए मैंने वर्धा न जाना ही नय किया और दूसरे दिन गोशी बहिन को कहला भेजा कि मैं वर्धा नहीं जा सकूँगा।”

नासिक में चंद घंटे

बंबई से वर्धा वापस आते हुए ग्रामउद्योग-संघ के सदस्य श्रीश्रृंगी भाई और डॉ० प्रफुल्ल घोष के साथ मैं नासिक में उतर पड़ा। मुझे नासिक का पित्रापोल दिखाने की श्रृंगी भाई की बहुत इच्छा थी। पित्रापोल के साथ वे एक चर्मालय खोलना चाहते हैं और इसमें मेरी राय लेना चाहते थे। दो-तीन सौ डोर हर साल यहाँ भरते हैं, और वे सब-क-सब गाड़ दिये जाने हैं। पित्रापोल में करीब १३०० मवेशी हैं और साल में करीब २६०००) का दूध बिकता है। स्थानीय कार्यकर्ता गद्रे वधुओं में से बड़े भाई के चार्ज में तो कांग्रेस कमेट्री है और छोटे भाई के चार्ज में हरिजन-सेवक-संघ। गद्रे वधुआन एक छोटी-सी परिषद् का अपने यहाँ आयोजन किया था। हमें भी उसमें उन्होंने बुलाया। हम लोग महराज उनके यहाँ गये। बातचीत के मिलापिले में यह मालूम हुआ कि सार्वजनिक कार्यों की यहाँ बड़ी शान्तिनीय स्थिति है। मैंने पूछा, “आप लोग पित्रापोल के कामों में रस लेते हैं यह आश्चर्य है। आप दूध तो जरूर बहा से खरीदते हैं, पर आपने पित्रापोल कभी देखा भी है? पित्रापोल के साथ अगर वहाँ एक चर्मालय खोल दिया जाय तो आप लोग में से उसमें क्या कोई दिलचस्पी लेने का तैयार है? एक छोटे-से चर्मालय के लिए पैसा मिल जाना आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान काम होना चाहिए।”

हरिजन-सेवक-संघ के व्यवस्थापक छाटे गद्रेजीने लंबी आह र्खाचन हुए कहा, ‘मुझे दुःख है, यहाँ कुछ करना असंभव ही है। मेरी बहुत इच्छा है कि एक-दो हरिजन लड़के चमड़े का काम सीखने के लिए कहीं भेज दिये जायें, पर मैं नहीं जानता कि उन्हें किस तरह भेजा जाय। आप पूछते हैं कि क्या यहाँ के लोग चर्मालय के काम में दिलचस्पी लेंगे। चर्मालय तो दूर रहा, हमारे हरिजन-छात्रालय तक में तो वे दिलचस्पी लेते नहीं। श्रीयुक्त लक्ष्मीदास तेरिमी-जैसे कुछ गुजराती मित्र और प्रेमी अगर हरिजन-छात्रालय का नियमित रीति में न देखने रहने और उसकी आर्थिक सहायता न करने रहने, तो हमें छात्रालय बंद ही करना पड़ता।’

‘और ग्रामउद्योगों के काम के बारे में?’ हमने उनसे पूछा।

‘हमने कोशिश की थी कि लोग इस काम में रस लें, हममें से कुछ लोगोंने यह भी चेष्टा की थी कि गाव के लोग जो यहाँ मजूरी करने के लिए आते हैं उनसे गेहूँ का आटा पिसवाया जाय और चावल कुटवाये जायें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। और साधारण जनता की बात पूछे तो उसका तो जैसे इस काम से कोई सरोकार ही नहीं। यहाँ के खादी-भंडार की भी हालत दिन-दिन गिरती ही जा रही है। मैं हर रविवार को खादी की फेरी

लगाता हूँ, और बड़ी मुश्किल से सिर्फ ३०—५० रुपये की खादी मित्रों को बेचता हूँ, सो भी बड़े आग्रह के साथ। मेरी मुरीअत में आकर खरीद लेते हैं। यह मकान जिसमें हमलोग रहते हैं किसी जमाने में तेलियों की बस्ती में था। करीब ४०० धानियाँ यहाँ चलती थी। आज सिर्फ ४ धानियाँ ही यहाँ रह गई हैं।’

एक सज्जनने कहा, ‘आप अगर कुछ नियमित ग्राहक बन-वादे तो मैं आपके लिए हाथकी चक्की से गेहूँ का आटा पिसवा सकता हूँ, धानी का तेल पेरवा सकता हूँ, और धान की सिर्फ भूसी निकलवा सकता हूँ। मुझे दुःख है कि मैं चावल कुटवा नहीं सकूँगा।’

‘पर चावल कुटवाने की जरूरत ही क्या है? बस, उसकी भूसी अलग करवा देना ही काफी है।’ मैंने कहा।

‘तो क्या सिर्फ भूसी निकला बिना कुटा चावल खाया जा सकता है?’

मुझे दुःख है कि आप ‘हरिजन’ ध्यान से नहीं पढ़ते,’ मैंने कहा, और पॉलिशवाले और बिना पॉलिश के चावल में क्या अंतर है और बिना कुटा बिना पॉलिश का चावल कितना फायदेमंद है इस सब का मैंने विस्तार से वर्णन किया। गद्रे वधुओंने इस काम पर अधिक ध्यान देने तथा एक ऐसा मटल बनाने का वचन दिया, जिसमें लोग निर्यागरूप में बिना कुटे चावल, हाथ के पिसा आटे और धानी के पिरे तेल का ही उपयोग करेंगे। दोनों ही भाई अच्छे लगनवाले कार्यकर्ता हैं, किन्तु ऐसा मालूम होता है कि आस-पास की अवस्था में उनके मनमें लाचारी और निराशा ने घर कर लिया है।

छोटे गद्रेजी हमें हरिजन-छात्रालय दिखाने ले गये। छात्रालय देखकर तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, पर साथ ही यह देखकर दुःख हुआ कि उसे बिल्कुल ही सहायता नहीं मिल रही है। २५ विद्यार्थियों के रहनेलायक आपडिया जिस जमीन पर बनी हैं, वह जमीन भी एक मिशनरी महिला ने दी है, और लड़कों के खाने-पीने का खर्च, जो १५०) मासिक में आर नहीं है, वह भी बाहरी सहायता से ही चल रहा है। रमोईधर और कमरे बहुत ही साफसुधरे थे, और विद्यार्थी भी काफी सुधर और कार्यकुशल मालूम हुए। गद्रेजी नित्य छात्रालय में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, और जितनी उनसे बनती है छात्रों की हर तरह में सहायता करते हैं। कालेज में पढनेवाला एक बड़ी उम्र का विद्यार्थी छात्रालय का व्यवस्थापक है। इस विद्यार्थी में सेवा के प्रति अच्छा उत्साह है। यहाँ एक चीज दखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। सब लड़के विदेशी कपड़े पहने हुए थे। यह कोई जवाब नहीं, कि वे खादी खरीद नहीं सकते। गद्रेजी सदा खादी ही पहनते हैं। उन्हें इन लड़कों को अपने खादी-प्रेम का चेप (छूत) लगा देना चाहिए। लड़के नित्य एक घंटा बड़ी आसानी से खर्चा चला सकते हैं, और अपनी जरूरतभर के कपड़ों का मूल बड़े मज्जे में कात सकते हैं।

यह कैसे दुःख की बात है कि इस छोटी-सी समस्या को सहायता देनेवाले मित्र इतने बड़े नासिक शहर में नहीं हैं!

डायरी

गत सप्ताह के पत्र में मैंने डायरी के संबंध में जो लिखा था उसके बाद से गांधीजी हमारे कुटुंब के भाई-बहिनो की डायरियाँ [१६९ वे पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १२ जुलाई, १९३५

चर्खे में सुधार

सावली मध्यप्रान में खादी का एक अच्छा उत्पत्ति-केन्द्र है। वहाँ पुछताछ करने पर यह मालूम हुआ है कि कतैया औसतन एक घंटे में एक पाई से अधिक नहीं कमाता। सद्भाग्य से या तो उसकी कमाई के कुछ अन्य साधन हैं, या उसके कुटुंब के दूसरे लोग अधिक कमाई का कोई दूसरा धंधा करने हैं। इनने ज्ञान में सतोष मानकर बैठ रहना खादीसेवक को नहीं पुमा सकता। उसे ऐसे उपाय सोचने चाहिए कि जिनमें कतैया अधिक पैसा कमा सके। इसके तीन मार्ग हैं— (१) मजदूरी अधिक देना और व्यापार की खादी के दाम बढ़ाना, (२) ओटनेवाले, धुने-वाले और बूनेवाले से कहा जाए कि वे अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर कतैयों को दे दें, और (३) मौजूदा चर्खे में सुधार करना, तथा कतैयों को यह सिखाना कि वे आज काल में जितना ध्यान रखता है उसमें भी अधिक ध्यान देना।

यदि यह अनिमग्न मार्ग संभव न हो तो पहले दो मार्गों में से एक-न-एक तो ग्रहण करना ही होगा। लेकिन मौजूदा चर्खे में और कतैयों की पार्श्व में अवश्य सुधार किया जा सकता है। क्लिंफोल्डर कम्पनी का प्रथम परीक्षा में अगर वि-कुल ठीक उत्तर होता, तो कतैयों का मजदूरी आमानों में भी पाई तक पहुँच जाती। पर ऐसा हुआ नहीं। चर्खा सभ के पास जितने नए आये थे, उनमें क्लिंफोल्डर कम्पनी का चर्खा सर्वश्रेष्ठ था मगर, लेकिन परी-क्षकों ने गांधी की आपत्ति का लिए जो कमोर्मी रखी थी, उस पर वह ठीक-ठीक नहीं उत्तर सका ऐसा परीक्षकों का खयाल था। वह चर्खा मौजूदा चर्खों का स्थान नहीं ले सका। हम आशा हैं कि क्लिंफोल्डर कम्पनी या दूसरे अन्वेषक इस प्रयत्न को छोड़ नहीं देंगे। पारिभाषिक यद्यपि हटा लिया गया है, तो भी मुझे इसमें सन्देह नहीं कि अगर कोई भी अच्छा प्रयास होगा तो वह उसकी परीक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और अगर वह चर्खा सचमुच छोटा और चलन में हलका हुआ तो उसपर पूरा पारि-भाषिक दिया जायगा। किन्तु उस सुन्दर दिवस के आने तक हमें इस मौजूदा चर्खे में अवश्य सुधार करना चाहिए। श्री शंकरलाल बेंकर तबुवे को गति की तरफ अपना साग ध्यान दे रहे हैं। यह एक आवश्यक सुधार है। यह मालूम हुआ है कि चर्खे के एक पहिये के एक बार घुमाने में तबुवे के बहुत कम चक्कर—यहां तक कि ३५ ही चक्कर होते हैं। नतीजा यह आया है कि घंटे में १०० गज भी सूत निकालने का औसत नहीं पड़ता; १५० गज से ऊपर तो सूत उतरता ही नहीं। अधिक-से-अधिक गति ८०० गज तक पहुँची है। अगर तबुवे के वेग में सुधार हो जाय, तो सूत का औसत और मजदूरी आसानी से दूनी हो सकती है। तबुवा और पतली माल काम में लाने से तथा तबुवे की गरी का घेरा कम कर देने से यह हो सकता है। सुधार आसानी से किस प्रकार हो सकते हैं इसके बारे में तो केवल यहाँ दृष्टांत दिये गये हैं।

लेकिन जबतक खादीसेवक कलाई-शास्त्र में कुशल नहीं बनने तक कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। उनमें शास्त्रीय तथा

व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें मौजूदा चर्खों की अत्यंत सारी बनावट का और उनके हरेक पुर्जे के उपयोग का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कतैयों के हक में अधिक-से-अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए।

इसका मतलब यह हुआ कि खादी-सेवा-संघ की रचना नये सिरे से होनी चाहिए। यह काम जितना जल्दी हो उतना ही उससे हम सब को लाभ है। हम जब यह जानते हैं, कि कतैयों के काम में आसानी से सुधार हो सकता है, तब हमें उसके लापरवाही से किये हुए काम से सतोष नहीं मानना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

हरिजन-सम्मेलन

१६ जून को मंसूरराज्य-हरिजन-सेवक-संघ की ओर से मंसूर में श्रीमती रामदेवरी नेहरू की अध्यक्षता में हरिजन-सेवकों का एक सम्मेलन हुआ था। मंसूर के दीवान सर मिरजा इम्माडलने निम्नलिखित सन्देश भेजा था —

“मैंने यह जानकारी बड़ी खुशी हुई है कि मंसूर राज्य का हरिजन-सेवक-संघ अपने गन्तव्य के कार्य का परिणाम देखने तथा भारी कार्य की दिशा निश्चित करने के लिए उन सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहा है, जो हरिजनता की उन्नति के पुण्यकार्य में लग हुए हैं। इस सम्मेलन को मैं हृदय से सफलता चाहता हूँ इसके कहने की जरूरत नहीं। यह बात किमीमें छिपी नहीं है कि श्रीमान् महाराजा साहब और उनकी सरकार का अपनी रियायत की भलाई और खुशहाली के लिए जो गहरा खयाल है उसमें जान-पान, धर्म या काम के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। श्रीमान् महाराजा साहब की प्रजा में हरिजनों की काफी मर्यादा है। उनकी सामाजिक और शिक्षामन्बन्धी प्रगति के लिए श्रीमान् महाराजा साहब की सरकारने सक्रिय सहानुभूति और सहायता दी है और अब भी देगी। इधर कुछ वर्षों के अन्दर हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारने कई काम किये हैं। इस काम में प्रजा तथा बेगलार-हरिजन-सेवक-संघ-जैसी संस्थाओं का सहयोग अभिन्नवर्नीय है। मैं चाहता हूँ कि हरिजनों के सामाजिक जीवन को ऊँचा उठाने और उन्हें राज्य के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लायक बनाने के प्रयत्न में इस सप्ताह की पूरी सफलता मिले।”

सम्मेलनने स्थानीय मन्त्र के जो अनेक प्रस्ताव पास किये हैं, उनमें एक अवतरण लेकर मैं नीचे देता हूँ —

“यह सम्मेलन सरकार में प्रार्थना करता है कि वह हरिजनों को नीचे लिखी ये सुविधाएँ और देदे-

(१) इविन नहरवाले भाग में तथा बाणीविलास सागर के पास कृषिसंबन्धी वस्तिया बसाने के लिए जगह।

(२) गांवों में हरिजन-वस्तियों को विस्तृत बनाने के लिए जमीन।

(३) गांवों में हरिजनों को कुएँ बनवा देने के लिए वजट में एक निश्चित रकम रखने की योजना।

(४) हरिजन-छात्रालयों की आर्थिक सहायता तथा छात्र-वृत्तियों में वृद्धि; और खेल-कूद की तथा पुस्तकालयों की फीस से हरिजन छात्रों की मुक्ति।

(५) हाईस्कूल और कलेज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हरिजनों को सरकारी नौकरियों में पसंदगी।

(६) राज्य के हरिजनों के नैतिक और आर्थिक सुधारों की देखरेख रखने के लिए एक खास अफसर की नियुक्ति।

(८) मैसूर में हरिजन बालिकाओं के लिए एक नि:शुल्क छात्रालय।

(९) सरकार के 'मुजराई' विभाग के अधीन तमाम मददों में हरिजनों के प्रवेश और पूजा करने की परवानगी।"

हमें आशा है कि राज्य के अधिकारी सम्मेलन की इन उचित प्रार्थनाओं पर स्वीकृति दे देंगे, और राज्य के हरिजनों तथा हमारे नागरिकों के बीच पूर्ण समानता स्थापित हो जायगी।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[१६७ पृष्ठ में आगे]

देखने लगे हैं। एक भाई ने उन्होंने कहा, 'तुम्हारी डायरी साफ नहीं है,' दूसरे से कहा, 'तुमने लिखने में लापरवाही की है,' तीसरे से कहा, 'तुम्हारी डायरी देखने से यह मालूम होता है कि तुम चोरी का अन्न खाते हो,' चौथे से कहा, 'तुम्हारी डायरी अधूरी-सी है।' एक सज्जन को बहुत दिनों में कब्ज की बीमारी थी, और गांधीजी के उपचार में उनकी वह शिकायत अब दूर होती जा रही है। उन्होंने गांधीजी से पूछा कि, 'मुझे अपनी डायरी में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं।' गांधीजी ने उनके इस प्रश्न का जो उत्तर दिया उस में कहा अत्यन्त दृढ़ता, क्योंकि उसमें यह व्यक्त होता है कि सच्ची डायरी लेनी होनी चाहिए, यह अलग बात है कि वेसी डायरी मनुष्य रख सकता है या नहीं। गांधीजी ने कहा, 'तुम्हारी तबीयत कैसी रहनी है इसकी एक-एक बात व्योरेवार तुम्हारी डायरी में रहनी चाहिए। तुम अगर अपने तमाम काम को घंटों में बांट सको, तो एक-एक घंटे के काम का व्योरा भी उसमें होना चाहिए। तुम्हारी डायरी तुम्हारे मन की आरम्भ होनी चाहिए। उसमें तुम्हारे भले-बुरे विचारों और स्वप्नों का भी उल्लेख रहना चाहिए। अच्छे या बुरे जो भी काम तुमने किये हों उनका भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। यह डायरीरूपी प्रतिबन्ध आत्म-शुद्धि में सहायता करता है। मनुष्य का पेट साफ रहे तो शरीर निश्चय ही अच्छा रहेगा। यह बाह्य शोध है। जिस तरह शरीर के स्वास्थ्य के लिए बाह्य शुद्धि आवश्यक है, उसी तरह आत्मा के आरोग्य के लिए अन्तःशुद्धि की आवश्यकता है। सब कहा जाय तो बाह्य शुद्धि की आवश्यकता अन्तःशुद्धि की आवश्यकता से उलटी मात्रा में है, अर्थात्, हमारा अन्तर शुद्ध हो तो बाह्य की शुद्धि तो आप ही हो जायगी। हमने क्या यह बात नहीं सुनी है कि योगी के शरीर से सुगन्ध निकल करती है? सुगन्ध का अर्थ यहाँ दुर्गन्ध का अभाव है।"

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

खादी-सत्य

खादी क्या है? एक कपड़ा है। वह हाथ-कते सूत का और हाथ का बना हुआ होता है? तो इसका महत्त्व क्या? उपयोगिता क्या है? यह परिश्रम और परिश्रम के योग्य विभाग का स्वाभाविक नियम बनाता और बताता है। जैसे, कपास बोने से लेकर कपड़ा बुनने और रंगने, छापने तक जितनी प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं, उन सब के परिश्रम का मूल्य साधारण रूप में उन परिश्रम

करनेवालों को मिल जाता है। उसका मुनाफा किसी एक के घर में जमा नहीं होता। पारिश्रमिक के रूप में जगह-जगह अपने आप बंट जाता है। इसके विपरीत मिल के कपड़े में परिश्रम का विभाजन उतना स्वाभाविक और योग्य नहीं होता, बल्कि वह मुनाफे के रूप में पहले मिल-मालिकों के घर में जमा होता है और फिर भागीदारों में बाँटा जाता है। खादी की क्रियाओं में पारिश्रमिक ही पारिश्रमिक है, यदि मुनाफा कहीं हो भी तो वह एक जगह एकत्र नहीं होता। किसान, कतवें, बनवें, रंगरेज, छीपी आदि में जहा-का-तहा बँटना रहता है। परन्तु मिल में वह पहले एक जगह आता है और बहुत बड़े रूप में आता है और फिर सिर्फ भागीदारों में बंट जाता है, उन लोगों में नहीं, जिन्होंने दरअसल उस कपड़े को बनाने में तरह-तरह का परिश्रम किया है। इसका सच्चे हृदयवादी कौन है? वे जो परिश्रम करते हैं। रणया लगाना परिश्रम नहीं है। मिल वहीं खड़ी करता है, जिसके पाग रुपये हाँते हैं। सोयर वहीं खरीदता है, जिसके पाग रुपये हैं। यह रणया हमारे पाग जमा कैसे होता है? हम रुपयेवाले कैसे बन सकते हैं? इसकी जाँच यदि करें, धनी लोगों के अनुभव यदि सुन लें तो हमी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा कि धन गच्छाई और गीधे उपायों से— बिना किसी-न-किसी प्रकार की चोरी किए—जमा नहीं हो सकता। ता मिल-मालिक लूटेरे या चोर हो गये, एक ही शृङ्खला का पैसा जमा करने में चोरी हुई, दूसरे मिल के जंग मुनाफा का उन्हें हक नहीं है उसे लेने में चोरी हुई। मुनाफा क्या है? बनाया हुआ पारिश्रमिक।

तो आप पूछेंगे, रुपयेवाले मुफ्त ही कारखानों में रणया लगाने रहें? तो हम कहेंगे, बाबा! किमन उनकी गर्दन पर तलवार रखकर कहा है कि मिल खोलनी ही पड़ेगी। फिर यदि रणया लगाया है तो उसका मामूली व्याज भर लेले। पर यह हमारा असली विषय नहीं है। बात यह है कि कपड़े के लिए कारखानों की आवश्यकता ही नहीं है। कारखानेवालों का, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़ दीजिए, यह उद्देश्य कभी नहीं था कि वे समाज के एक अभाव की पूर्ति करें। उन्हें धन कमाना था, उन्होंने कारखाने खोले, उससे धन बढ़ाया भी। जब दुनिया में कारखाने नहीं थे, तब क्या लोग नंगे ही रहने थे? क्या टाँके की मलमल और शबनम के मुकाबले का कपड़ा किसी मिलने आज तक बनाया है? ता खादी का महत्त्व यह हुआ कि वह पारिश्रमिक का स्वाभाविक वटवारा कर देती है और जो उसका सच्चा अधिकारी होता है उसीके घर में उसे पहुँचा देती है।

खादी का यह गुण, यह उपयोगिता, खादी का सत्य हुआ। यो खादी में चार सत्य समाये हुए हैं—(१) खादी एक कपड़ा है, जिससे शरीर की रक्षा होती है (२) खादी एक प्रथा है, जिससे परिश्रम का यथायोग्य बटवारा स्वाभाविक क्रम में हो जाता है। (३) खादी एक सिद्धान्त है, जो हाथ से काम करना यानी शारीरिक श्रम या स्वावलम्बन सिखलाता है और (४) खादी एक सेवा है, जो आज भारतवर्ष में दरिद्रनारायण की सेवा और पूजा सिखलाती है। ये सब सत्य हमें इस महासत्य तक पहुँचाते हैं कि खादी एक ऐसी वस्तु है, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की सुव्यवस्था के लिए अनिवार्य और परम उपयोगी है। अतः खादी की साधना सत्य की ही साधना है।

हरिभाऊ उपाध्याय

ग्रामसेवक की दृष्टि

अनेक ग्रामसेवकों के मुँह से यह शिकायत सुनी है। ग्राम-सेवकों को लोग प्रायः यह ताना मारा करते हैं, कि 'तुम अपना आगन माफ रखते हो, सूत कातते हो, और जो यह सब काम करते हो, सो तुम्हारे योग्य ही है। तुम्हें और भी कोई काम है? खेती-पाती के काम में तो तुम्हें जुतना नहीं। तुम्हारी तो 'जोरू न जाता खुदा से नाता' वाली बात है। हमें तो कितने ही काम करने पड़ते हैं। खेती का काम है, ढोरो की ग्वासली का काम है, और और भी कई काम हैं। मैं जब देहात में रहता था तो मुझे भी ऐसे ही ताने सुनने की मिलते थे। उन दिनों मैं ज्यादातर खादी पहनने और चर्खा चलाने की बान लोगों से किया करता और अपने हाथ के काने हुए सूत के कपड़े बनाने के उन्हें दिखाया करता था। मगर वे कहते थे कि 'तुम्हारा तो धानम (धधा) ही सूत कातना ठहरा। कातोगे नहीं तो आश्रम में तुम्हें करखेगा? हमारी तरह तुम्हें खेती तो करनी नहीं।'।

ऐसे ताने सुनकर कुछ ग्रामसेवकों के मन में यह विचार जाता है कि लोगों का यह कहना बिल्कुल सही है। जबतक हम सार्वजनिक फंड से सहायता लेकर गाव में रहते हैं तबतक लोग ऐसा तो कहेंगे ही। इसलिए अगर हम सच्ची ग्रामसेवा करनी हैं तो गाव के लोग जिस तरह खेती-पाती और दूसरे धंधे करके अपनी जीविका चलाते हैं उसी तरह हमें भी अपना गुजारा करना चाहिए, और फिर फुसंत के समय जितनी हम से बन सके उतनी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी सलाह का लोगों पर असर अधिक पड़ेगा। हमें उनसे अधिक कहना भी न पड़ेगा। हमारा जीवन ही उनके लिए दृष्टान्तरूप बन जायगा।

इस प्रकार अपने जीवन की दृष्टान्तरूप बना लेने की वृत्ति में, गाव का किसान या कारीगर बनकर वहाँ रहने में अधिक अच्छी ग्रामसेवा होगी। इसका भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा, कि गाव के किसानों और कारीगरों को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, और उन्हें कैसे-कैसे अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पर इसके साथ एक जोशिम भी है। नये-नये गावों में किसान और कारीगर बनने के जगत्वाले में हमारे ग्रामसेवक कुछ ऐसे फँस जायेंगे, कि सेवा तो दग्निकार रही, उलटे उन्हें लेंने के दने पड़ जायेंगे। यही कहना पड़ेगा कि 'आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपाम।' या तो घर-बार बिक जायगा, या कजे की आफत मील लेनी पड़ेगी।

ऐसे ग्रामसेवकों को मैंने एक दूसरा ही रास्ता सुझाया है। यह सही है कि मैं खुद अभी तक किसी गाव में जाकर बँठा नहीं

हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ

इस वर्ष भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों के कॉलेजों में पढ़नेवाले ५७ हरिजन विद्यार्थियों को सन् १० स. लेकर २० स. तक की छात्रवृत्तियाँ मजूर की हैं। ये ७९० स. की मासिक छात्रवृत्तियाँ हैं।

कलकत्ते की सेण्ट्रल टेनरी में बम्बई का काम सीखनेवाले १० विद्यार्थियों को १८ महीने के लिए १० स.-१० स. की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं। इनके अलावा ११७ मासिक की जो ५२ छात्रवृत्तियाँ अब तक दी जाती थी, वे इसवर्ष भी जारी रहेंगी। इस प्रकार संघ कुल ११९ छात्रवृत्तियों पर १९२८४ स. वार्षिक खर्च करेगा।

प्रधान मंत्री, ६० स. से ० स.

हैं, इसलिए मेरा यह मार्ग-प्रदर्शन 'परोपदेशे पाण्डित्यम्' जैसा ही है। पर चूँकि विचार सूझा है, और जिन ग्रामसेवकों के सामने मैंने अपना वह विचार रखा है, उन्हें वह पसंद भी बहुत आया है, इसीलिए उसे प्रगट करने का साहस कर रहा हूँ। बजाय इसके कि ग्रामसेवक खुद खेती-बारी करने या कारीगर की दूकान लगाकर बैठने की झझट में पड़े, वह यह नियम बनाले कि जितने घंटे किसान या कारीगर खुद शारीरिकश्रम करते हैं उतने घंटे उनके साथ वह भी अपने तन से मेहनत करेगा। सार्वजनिक फंड से अपना गुजारा करनेवाला आदमी ऐसी मजदूरी का पैसा नहीं लेगा, या लेगा तो उसे सार्वजनिक फंड में जमा कर देगा। उसे अपना जीवन अत्यन्त सादा बनाना होगा। जिस गाव में वह काम करता हो उस गाव की स्थिति के अनुरूप गरीबी का सा उसका जीवन होना चाहिए। यह विशुद्ध ब्राह्मणवृत्ति है। अपनी तमाम शक्ति समाज के काम में खर्च कर डालना, और अपनी साधारण-सी आवश्यकताओं को इतना कम कर देना कि उनकी पूर्ति करने में समाज को अपने ऊपर कोई बोझा मालूम न हो—यही तो विशुद्ध ब्राह्मणवृत्ति है। हमारी ऐसी आवश्यकताएँ समाज पूरी कर ही देगा। इस प्रकार का विश्वास रखकर अपना काम करने जाना चाहिए। बौद्ध और ईसाई धर्म का प्रचारकार्य संस्थाओं के द्वारा हुआ है। धर्मप्रचार के लिए वहाँ भिक्षुओं और साधुओं के सध स्थापित किये गये थे। इन सधों में कालांतर में खराबी आ गई इससे कौन इन्कार कर सकता है? पर सर्वरख का त्याग करके अपने जीवन-निर्वाह की चिंता न कर धर्म-कार्य करनेवाले अनेक सच्चरित्र व्यक्ति इन सधों से निकले, तभी दुनिया में धर्म का प्रचार हुआ। हमारे देश में यह ग्रामसेवा का कार्य भी एक धर्मप्रचार के जैसा ही कार्य है। कामतो हमें प्राचीनकालिक भिक्षुओं और साधुओं की ही तरह करना है, पर इतना अंतर रखना है कि केवल उपदेश देकर हम अपने को भिक्षा का अधिकारी न समझे, किन्तु पूर्ण और पर्याप्त शरीरश्रम करके ही हम अपने को रोटी पाने का हकदार मानें। फिर हमें कोई ताना नहीं देना, और देना भी, तो वह ऐसा हमें खलेगा नहीं।

‘हरिजन-बन्धु’ से]

नरहरि दामोदर परोख

मेरा दक्षिण-प्रवास

(३)

तगदुर गाव मैसूर से २४ मील दूर है। खादी का यह एक अच्छा केंद्र है। हरिजनों के हालाँकि यहाँ ३०० घर हैं, तो भी गांव की सरकारी हरिजन-पाठशाला से सिर्फ ३० हरिजन बालक लाभ उठाते हैं। इस संबंध में गाव के लोगों की मैंने एक सभा की और उन्हें एक मीठी-मीठी डाट-फटकार बनलाई। हरिजन-सेवकों का यह कर्तव्य है कि जहाँ-जहाँ हरिजनों के लिए खास सरकारी पाठशालाएँ हो वहाँ उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय। उस जगह जरूरत हो तो कुछ समय के लिए एक खास आदमी रख लिया जाय। इससे बहुत लाभ होगा। यहाँ सादी चटाइयाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। ८×५ फुट की चटाई सिर्फ दो आने में मिल जाती है।

मैसूर की हरिजन-वस्तियों में घूमते हुए भगियों के दो मुहल्ले देखे। कनिस्टर की टीन के छप्परवाले झोपड़ों में वे रहते हैं। यह देखकर दुःख हुआ कि इतने बड़े शहर में और हरिजनों का खास ध्यान रखनेवाले मैसूर राज्य में भी भगियों की स्थिति में कोई तरक्की

नहीं हुई। हरेक मुहल्ले में पानी का एक-एक नल है, पर लाल-टैन तो एक भी किसी मुहल्ले में नहीं थी। इन तमाम झोपड़ों को गिराकर अच्छे पक्के मकान म्यूनिसिपैलिटी को बनवा देने चाहिए। २०-३० साल पहले बंबई शहर में ताडदेव पर म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम भगियों के ऐसे ही या इनमें भी खराब झोपड़े थे, मगर अब उनकी जगह पर नालीदार चदर के छप्परवाले मकान बन गये हैं।

* * * *

मैमूर से रवाना होकर ५६ मील दूर कुर्ग के पहाड़ी प्रदेश के गोनीकोपल गाव में आया। चावल, कालीमिर्च, इलायची, सतरा, काँफी वगैरा इस प्रदेश में खूब होती है। जमीन बहुत है, और पड़ती पड़ी रहती है, इसलिए रिवाज यहाँ यह है कि जितनी जोती जाय, उतनी ही जमीन का सरकार को लगान दिया जाता है। सारा प्रदेश उँची रानह पर होने के कारण आठ महीने तो यहाँ की आबाहवा बड़ी ही अच्छी रहती है। कुर्गी लोग अपने को राजपूत कहते हैं। इनका रहन-सहन अंग्रेजों के ढंग का है। पारसियों और सिंध के आसिल लोगों की तरह ये भी टैबल-कुर्सी पर खाना खाते हैं, और अंग्रेजों का अनुकरण और भी बहुत-सी बातों में करते हैं। यहाँ एक आरमरो नामक गाव में एक हरिजन-पाठशाला है। पाठशाला का अध्यक्ष भच्छा हरिजन-हितैषी है। पहले आठ महीने बिना तनपात लिये ही वह पाठशाला चलाता रहा। उसके बाद मघन उसे उनीन सहायता दी। गावों में ऐसे कई कार्यकर्ता अज्ञात रूप से काम कर रहे हैं, जिनका लोगों को पता भी नहीं, और यही कारण है कि हरिजनों की प्रगति का काम आगे बढ़ता जाता है। इसमें शक करने का कोई सबब ही नहीं। इस पाठशाला के लिए एक एकड़ जमीन भी एक सज्जनने भुगत दे दी है।

* * * *

कुर्ग के मुख्य नगर सरकारा में रात के समय भगियों की कोठरियों में उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए गया। मर्द घर पर नहीं थे, पर उनकी स्त्रियों ने पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि उनके मर्द दारू-ताड़ी में खूब पैसा बहात हैं। उस समय पुरुष ताड़ी की दूकान पर गये हुए थे, और अब वहाँ से उनके वापस आने का वक्त हो रहा था। इसलिए मैं उनके लौटने के रास्ते से ही गया। नग में खूब चूर वे लोग रास्ते में मुझे मिले, साथ में दो स्त्रिया भी थी। वे भी ताड़ी पीकर आ रही थी। इन के सुधारने का हमारी तरफ में कोई प्रयत्न तो होता नहीं, तब अगर वे इस हालत में रहते हैं, तो उन्हें क्यों दोष दे ? एक भगिने अपने दो लड़कों को एक ईसाई मिशन के सुपुर्द कर दिया है। उसने कहा कि मिशन के आदमी उन बच्चों का पढा रहे हैं, पर उन्हें उनके मा-बाप के पास आने नहीं देते।

* * * *

सरकारा से मैंगलोर आया, जो वहाँ से ८५ मील दूर समुद्र के तट पर बसा हुआ है। यहाँ 'हिंद-सेवक-समाज' की ओर से 'डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन' काम कर रहा है। यह मिशन सन् १८९७ में श्रीरंगराव नामक एक वकील सज्जनने शुरू किया था, और अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने सन् १९२३ में यह मिशन हिंद-सेवक-समाज को सौंप दिया। जिस जमाने में भारत के किसी भी भाग में हरिजन-सेवा का काम आरंभ नहीं हुआ था, उस जमाने में श्रीरंगरावने भारत के एक कोने में चुपचाप यह

काम शुरू कर दिया था। लोगों की ओर से विरोध होते हुए भी इस कार्य को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह विकसित किया। इस मिशन की ओर से एक बड़ा स्कूल चल रहा है, बालकों को औद्योगिक शिक्षा दी जाती है, और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रालय भी हैं। जंगल में रहनेवाली कोरगा जाति को बसाने का काम भी मिशन की ओर से हो रहा है।

मैंगलोर से ३४ मील उत्तर कार्कल नामक एक खासा बड़ा ताल्लुका शहर है। वहाँ जाकर शहर में करीब एक मील दूर सरकार के बसाये हुए कुरगा लोगों के झोपड़े देखे। अपनी तरफ के गाँव-भीलों से भी अधिक जंगली स्थिति में ये लोग रहते हैं। कई तो म्यूनिसिपैलिटी में भगी का काम भी करते हैं, और बास के टोकरे व मूप वगैरा भी बनाते हैं।

अमृतलाल बि० ठक्कर

बिहार के हरिजन और कुएँ

आम तौर पर दक्षिणी बिहार में उत्तरी बिहार अधिक कट्टर या दक्षिणवादी है, और उसीसे उत्तरी बिहार के हरिजनों का अपेक्षागत अधिक अस्वविधाएँ और घरेलू हैं। उदाहरण के लिए, पानी की ही बात ले लीजिए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयपुर, मुंगेर, पटना, भागलपुर और आरा इन जिलों में हरिजनों को पानी का अत्यधिक कष्ट है। गर्मी के दिना में तो यह प्रश्न और भी भयंकर रूप धारण कर लेता है। नहरों और पोखरों का पानी सूख जाता है, और हरिजनों का एक-एक घड़ा पानी लाने के लिए कालेकोसों जाना पड़ता है। उनकी औरतों को सर्पों के कुआँ पर तबतक खड़ा रहना पड़ता है, जबतक कि कोई भला आदमी उनकी दया देखकर उनके लिए एकाध घड़ा पानी कुएँ से नहीं निकाल देता। कहीं-कहीं तो उन्हें इसके लिए या तो कुछ देना पड़ता है, या उन लोगों का कोई छोटा-मोटा काम कर देना पड़ता है। अक्सर यह देखा गया है कि हरिजनों के यहाँ जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो उन्हें रुखा-सूखा खाना तो मिल जाता है, पर पानी नहीं मिलता। अपने पड़ोसियों से ये लोग एकाध घड़ा पानी माग लाते हैं, तब मेहमानों का काम चलता है, नहीं तो बेचारा का रातभर प्यासों ही मरना पड़ता है।

बिहार में डोम और मेहतर ये दो जातिया सब से नीची मानी जाती हैं। डोम और मेहतर साधारण तौर पर शहरों में ही मिलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी में चूँकि ये लोग काम करते हैं, इसमें कमेटी के नलों से ये पानी भर सकते हैं। डोम गावों में भी पाये जाते हैं। वहाँ वे बास की टोकरी वगैरा बनाने हैं। एक-एक गाव में उनके तीन-तीन चार-चार घर से ज्यादा नहीं हैं। गावों में उनकी इतनी कम आबादी है और वे इतने अधिक गरीब हैं, कि अपने लिए अलग कुआँ नहीं बनवा सकते। और सर्वत्र हिंदुओं की उनके प्रति कट्टरता की भावना इतनी अधिक है कि उनके लिए अलग कुएँ का बनवाया जाना भी वे सहन नहीं कर सकते। इसलिए इन अल्पसंख्यक डोमों के लिए अलग कुएँ बनवाये जायें तो उनपर खर्ची अधिक बैठेगा, और सारा पैसा बाहर का ही लगेगा। डोमों के कुओं के लिए पैसे का देवार यहाँ कीन बैठा है ?

गतवर्ष जे० के० फड के पैसे से बिहार में ११ नये कुएँ खुदवाये गये। इस साल ४५ कुओं की और एक फेहरिस्त तैयार की गई है। पानीसंबंधी जाच-पड़ताल का काम अधिकतर मुजफ्फर-

पुर और भागलपुर इन दो जिलों में ही किया गया है। क्योंकि संपूर्ण उत्तरी बिहार की पैमाइश का काम हाथ में लेना मुश्किल है। औसतन ४० कुटुंबों का एक कुएँ से काम चलेगा। औसतन २० फूट की सतह पर यहाँ पानी निकलता है। और लगभग २००) का खर्चा एक कुआँ बनवाने पर बैठेगा। ये कुएँ आमतौर पर या तो रेल के स्टेशनों के पास बनवाये जायेंगे, या ऐसी जगह पर जहाँ हरिजन आसानी से जा सकते हैं।

इन ४५ कुओं पर हमारे आनुमानिक हिसाब के अनुसार ८६५०) खर्च होगा। १४८०) तो हमारे सच को स्थानीय चदे से मिल जायेंगे ऐसी आशा है, और ७१७०) की सहायता हमें सच के केन्द्रीय 'पानी-फंड' में लेनी होगी।

विन्धेश्वरी प्रसाद वर्मा

मन्त्री, बिहार-ह० से० स०

खादी और नवनिर्माण

(गताक म आगे)

बिहारी किसान का जड़ और निराशामय जीवन

बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ आबादी घनी है और मत्तानोत्पत्ति पर कोई अकृश नहीं है, इसीसे मारा प्रदेश बगीचों की तरह हराभरा होने हुए भी लोग भूखों मरते हैं। लेकिन ये कोई खास कारण नहीं है। इस बीमारी का मूल कारण तो वह घोर आलस्य है, जो लोगों की तम-तम में भर गया है। मारा प्रान्त एक बगीचों की तरह हराभरा है, नदियाँ नित नई मिट्टी लाकर जमीन को उपजाऊ बनाती रहती हैं, आम, लीची, उख और धान घास की तरह उगने हैं। इन सब प्राकृतिक सुविधाओं के कारण जो कुछ निपजता और पंदा होता है, लोग जैसे-तैसे उसी को बटोरकर बेच रहते हैं। विशेष रूप से कोई परिश्रम करने या बाँध बोझाने की वृत्ति ही लोगों में नहीं रह गई है। छोटे-मोटे मलायक उद्योग-धन्धे सब लूट हो गये और साथ ही देहातियों की बुद्धि पर भी जग चढ़ाने लगे। इस समय लोग एकदम जड़ बन गये हैं और जीवन में निराश होकर जैसे-तैसे दिन गुजार रहे हैं। उनके जीवन में ग. कोई रस रह गया है, और न आशा। यही एक सवाल हो गया है कि उद्यम क्यों किया जाय? मर्दमशुमारों के आकड़ों हमें यह मानने को विवश कर रहे हैं कि देश की आबादी बढ़ रही है; लेकिन मनुष्यगणना की रीति में चौकसाईं तो अधर ही कुछ समय में आने लगी है। नई मर्दमशुमारी के अंकों की पिछले दस, बीस, तीस या चालीस साल की मर्दमशुमारी से तुलना करके यदि किसी निष्पत्ति पर पहुँचा जाय, तो वह निष्पत्ति बड़ा धोखा देनेवाला होगा, इसमें शक नहीं। यह बात मानने में नहीं आती कि पिछले तीस-चालीस बरसों में हिन्दुस्तान की आबादी उधोड़ी हो गई है। जो राष्ट्र बाधापेट खाकर जीवित रहता हो और दिन-दिन भूखों रहकर जीने की दिशा में प्रगति कर रहा हो, उसकी आबादी बढ़ेगी या घटेगी? यदि हमें मनुष्यगणना के सच्चे साधन उपलब्ध हो तो हम कदाचित् इसी परिणाम पर पहुँचें कि भारतीय प्रजा एक मूर्ख प्रजा है और वह दिनो-दिन क्षीण हो रही जा रही है।

सारा देश एक उद्यान क्यों न बने ?

अतएव यदि गावों के नवनिर्माण की दिशा में वस्त्र-स्वावलम्बन पहला कदम है तो उसका व्यापक अर्थ यह है कि जो किसान वस्त्र की दृष्टि से स्वावलम्बी बनें वे अपने हाथ, पैर, अँगुलियों और बुद्धि को भी सतेज और सतत क्रियाशील रखें और इतने बुद्धिमान् और कुशल कारीगर बन जायें कि अपनी फुरसत का सारा समय किसी उत्पादक धर्म में खर्च करने लगें। बगैर मशीनें खड़ी किये और बगैर शहर बसाये यदि किसी प्रकार सारा देश उद्योगमय बन सकता है तो वह यही प्रकार है। इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिन्दुस्तान के ७ लाख गाव कभी ७०० या ७,००० शहरों में बदल जायेंगे और सारा हिन्दुस्तान पश्चिम की तरह कल-कारखानों और मजदूरों का एक देश बन जायगा। और यह एक असम्भ्य स्थिति है कि इतने बड़े विशाल देश के करोड़ों किसान केवल कुदरत के भरोसे अनाज बोकर बैठे रहने हैं और वारिश की महायता से जितना मिल जाय उतना धान काटकर बाकी का सारा समय अनिवार्य रूप से बेकारी में अहदी बनकर बिताते हैं। और दुःख तो यह है कि उन्हें यह सूझता तक नहीं कि बेकारी के इस समय का सुन्दर उपयोग भी किया जा सकता है। देश में प्राकृतिक सुविधाओं की कमी नहीं है। पर यह सब होते हुए भी हमारा यह विशाल देश और इसकी यह उपजाऊ भूमि एक उद्यान-सी हरी-भरी और सम्पन्न क्यों नहीं बनती ?

खादी-कार्य के तीन प्रकार

इस दृष्टि से खादी, वस्त्र-स्वावलम्बन और चर्खा ये तीनों हमारे प्रतीक हैं। इनके गर्भ में खादी-द्वारा गृहिन अर्थशास्त्र और मस्त्राति की दृष्टि से सारी ग्राम-पुनारचना का विचार रहा है और यही खादी का व्यापक संदेश भी है। इसी को हम प्रथम श्रेणी का खादी-प्रचार भी कह सकते हैं। अपनी जरूरतभर की खुद खादी बना लेना दूसरे नम्बर का खादी-प्रचार है। और चर्खा-मध-जैमी मस्या और दूसरी खादी-मस्याएँ कुछ चुने हुए रथानों के लोगों ने घर बैठे काम लेकर और उनकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोती करके हजारों लाखों का खादी नैयाग करावे, शहरों में उस खादी को बेच, नगरनिवासियों को उसका शीक लगाव, और उनके मन को लुभानेवाली तरह-तरह की सुन्दर और आकर्षक खादी नैयाग करें, तो तबका यह काम तीसरे नम्बर का खादी-कार्य होगा। अब हम उस मञ्जिल तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ पहुँचने के बाद प्रचारक मस्याएँ इस तीसरे नम्बर के काम से पृथक् हो जानी हैं, और शहरों के व्यापारियों अथवा निजी तौर पर साहस के साथ खादी का व्यवसाय करनेवालों पर इस काम को अधिकधिक प्रमाण में छोड़ दिया जाना है। और यही इष्ट है। अबतक जो कुछ भी काम हुआ है, वह कुछ कम नहीं है। दूसरा कोई उसे करना भी नहीं, कर सकता भी नहीं। इस काम के कारण हजारों कतिनों को रोजी मिली है। सैकड़ों धोबियों, छींगियों, रंगरेजों, कुन्दीगरो और जुलाहों आदि को इसकी वजह से नया जीवन प्राप्त हुआ है। यह सब आवश्यक था, अनिवार्य था। लेकिन अब ये सब काम नये और ताजा खूनवालों को सोपकर हमें आगे बढ़ जाना है। (अपूर्ण)

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—बियोगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, १६ जुलाई, १९३५.

[संख्या २२

विषय-मर्चा

महादेव ड० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १७३, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव—पृष्ठ १७८

गांधीजी—खर्चा-संघ—पृष्ठ १७५, एकसी मजदूरी—पृष्ठ १७६, खादी का लक्ष्य—पृष्ठ १७७; सदस्य सचेत हो जायें—पृष्ठ १७८

प्रभुदाम छानलाल गांधी—पारसाल और हममाल—पृष्ठ १७९

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

हमारा यह सप्ताह जैसे कुछ अशांति से गुजरा—कुछ तो हमारी अनुभवहीनता और अधीनता से ऐसा हुआ, और कुछ गांव के लोगों के पुराने वक्म इस अशांति के कारण थे। जैसा कि मेलख चुका हैं, वर्षा से हमारे काम में कठिनाई आ गई है। बोनी के दिन हैं, इसलिए ये गरीब आदमी किसी भी खेत में बड़ी बैठ सकते। सब बंद कर दिये गये हैं। अब बेचारे जायें तो कहाँ जायें? बड़ी मुसीबत है। स्त्री और पुरुषों के लिए कोई ऐसी खुली जगह मिल ही नहीं रही थी। हमी जानते हैं कि हमें कितनी कठिनाई हुई। अतः म, एक जमींदार हमारे बहन कहने-सुनने पर किसी तरह अपनी जमीन का एक हिस्सा देने को तैयार होगया। हमने यह सोचा कि सबसे अच्छा यह होगा कि शिक्षा के लिए नजदीक की कुछ अच्छी जमीन और पुस्तकों के लिए आगे का हिस्सा रिजर्व कर दिया जाय। लोगों को यह बात सुना भी दी गई। पर हमन कुछ अधीरता से काम लिया, और यह हमारी भूल थी। उन्हें हमन इन सुविधाओं का उपयोग उनके अपने ढंग से नहीं करने दिया। हमारे कुछ आदमी यह देखने के लिए कि स्त्री और पुरुष अपनी उन्ही सुरक्षित जगहों में टट्टी फिरते हैं या नहीं, दिन निकलने से पहले ही हाथ में लालटने लिये हुए सिंदी गांव जा पहुँचे। गांव के लोग हमारी इस दस्तदाजी को बर्दास्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए यह असह्य होगया। गुस्से से आकर कहने लगे, “यह खूब रहा! अब तो आप लोग टट्टी भी हमें शांति से नहीं फिरने देंगे? यहाँ भी लालटने लिये आ घमके। आप लोगो को और भी कुछ काम है? आपने तो हमारा नाक दम कर रखा है, आपके मारे यहाँ रहना मुश्किल होगया है।” और भी इसीतरह न जाने क्या-क्या कहा। उन्होंने हमारे एक भी आदेश की पर्वा नहीं की। जहाँ जिसका जी चाहा बहा बैठ गया। हमारी पसंदकी हुई एक जगह को बतलाया कि वहाँ भूत-प्रेत रहते हैं। भूतही जगह में वे कैसे जा सकते थे! और दूसरी जगह एक मरबट से लगी हुई थी। औरतें भला अपने नन्हे-नन्हे बच्चों को वहाँ कैसे भेज सकती थीं? हम भी क्या बुद्ध थे जो ये साधारण-सी बातें भी न समझ सके।

लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि उन लोगोंने फिर भी हमारे साथ भलमसाहत का मलूक किया। नीबत इससे भी बुरी पहुँच सकती थी, चाहते तो वे हमारी मरधमत भी कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं। अपने गुस्से को किसी कदर पी गये। हमने देखा कि गलती हमारी ही थी। उस दिन से अब हम दिन निकलने से पहले गांव में नहीं जाते। हमें क्या पड़ी थी जो कुममय बहा जाकर दखल दिया। सबसे अच्छा तो हमारे लिए यह है कि चुपचाप अपना सफाई का काम करते चल जायें। गांववालों से हम यह सब कहे ही क्या कि तुम ऐसा करो और ऐसा न करो। भगी को अपने मालिक से कहने का यह क्या हक है कि आप इस तरह अपने को साफ रखा करें? एक दिन जब हम कचरा वगैरा साफ कर रहे थे, तब मैंने देखा कि एक स्त्री सड़क पर खड़ी हुई है। मैंने सोचा कि वह हम लोगो को सिर्फ देख रही है। दो-चार मिनट में चुप रहा। इसके बाद मैंने देखा कि उसके हाथ में तो भरा हुआ खोटा है, और वह हम प्रतीक्षा में खड़ी है कि हम लोग कब वहाँ से चले जाय। “बहिन, तुम थोड़ा और आगे क्यों नहीं चली जाती?” मैंने उसमें अत्यंत नम्रता के साथ कहा। “मेरी थोड़ी आग जाऊ?” उसने गुस्से में आकर जवाब दिया, और हम लोगों में कुछ कदम हटकर हमारी ओर नाक भी सिकोड़ती हुई वहीं बैठ गई। तब हमी लोग वहाँ से हट गये।

यह भी एक विकट प्रश्न था कि यह सारा कचरा डाला कहा जाय। पर वही पटोस के हमारे एक मित्रने हमारी यह मुसीबत दूर कर दी। हमने उनसे कहा, “क्या अच्छा होता, अगर कहीं नजदीक में हम कुछ काफी बड़े गड्ढे खोद सकते और उनमें यह नित्य का सामान कचरा डालते जाते।” श्री बेकटरामने कहा, “आप खुशी से मेरे खेत के उस हिस्से में गड्ढा खोद सकते हैं, जो मैंने लोगों के लिए अलग कर रखा है। इसमें किसी के साथ एहसान करने की बात थोड़े ही है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि अंत में यह सारा खाद आयगा तो मेरे ही काम में।” श्री बेकटराम अपने वचन के धनी निकले। ऐसे तीन-चार बेकटराम अगर हमें मिल जायें, तो हमारी सारी कठिनाई दूर हो जाय। गांव के चारों ओर हम छोटे-छोटे गड्ढे खोद-खोदकर टट्टियाँ तैयार कर सकते हैं, और जो लोग इस काम के लिए हमें जमीन देंगे, वे उस कंचन-से खाद का अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। उन्हें टट्टी में जाने की आवश्यकता डलवाना फिर भी हमारे लिए एक प्रश्न रहेगा, पर उसे हम बड़ी आसानी से हल कर लेंगे।

अभी तो यह हालत है कि अगर उनकी नाक के सामने भी किसी जानवर की लाश पड़ी हो तो उसे वे वहाँ से हटावेंगे तक नहीं। उसदिन हमने एक मरी हुई बिल्ली सड़क पर पड़ी

देखी। बिल्कुल ही सड़गई थी, और उसमें कीड़े बिलाबिला रहे थे। मारे बदबू के नाक फटी जाती थी। हम बड़े फेर में थे कि आखिर यह अमह्य दुर्गन्ध आ कहां से रही है। हमने जब पूछ-ताछ की तब दो आदमियोंने हाथ के इशारे से हमें बतलाया कि यह बदबू इस सड़ी हुई बिल्ली की आरही है। बम, वही से खड़े-खड़े बतलाभर दिया। यह न हुआ कि उसे वहां से हटा देते। खैर, हमने एक कुदाली और एक फावड़ा मगाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें उस सड़ी हुई लाश को गाड़ दिया। यह एक अच्छा पदार्थ-पाठ था। पर हम यह आशा करें कि लोग खुद ही ये सब काम करने लग जायें इसके पहले हमें अभी ऐसे सैकड़ों पदार्थ-पाठ देने होंगे।

काकासाहब का पहला शिष्य

काकासाहब कालेलकर वर्धा के पास एक छोटे-ने गांव में जा बसे हैं। एक सज्जनने अपने बाग का एक छोटा-सा मकान उन्हे दे रखा है, और वही में वे अपना अखिल भारतीय लिपि समिति का तथा हिंदी-प्रचार का काम करते हैं। पर इस काम से उनका जो फुर्त का समय बचना है, उसमें वे ग्रामवासियों के साथ संपर्क बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। गांव के बच्चों को वे जमा कर लेते हैं और उन्हे गंदर किस्से-कहानियां सुनाते हैं। कभी-कभी काकासाहब का प्रेम बड़ी उम्र के लोगों को भी लुभा लेता है। साझ की प्रार्थना में कभी-कभी वे भी आकर शामिल हो जाते हैं। एक ग्रामवासी उस दिन पूछ बैठा कि आपका आखिर यहाँ क्या कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने कहा, 'तुम्हारे गांव में मे कोर्ट ऐसा बड़ा कार्यक्रम लेकर नहीं आया है। तुम्हारा गांव साफ-सुथरा रहे इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि पाठशाला के बच्चों में तकली का प्रचार हो जाय। पढ़ने-लिखने में उन्हे कौन रोकता है? मैं तो उनमें केवल इतना ही कहूंगा कि तुम लोग माँदर में इकट्ठे भर हो जाया करो, मैं तुम्हें वहाँ तकली चलाना सिखा दूंगा। और जब उसका चलाना आजाय तो फिर मजे में रोज चलाया करो। बम, इतना ही मग यहाँ का कार्यक्रम है।'

"सचमुच आपका यह सब बड़ा सादा कार्यक्रम है," उसने अविदवास के स्वर में ताना देते हुए कहा। "ठीक है, शुरू-शुरू में आप लोग सभी ऐसे ही सीधे-सादे कार्यक्रम लेकर आते हैं।"

पर खुद बाग में, जहाँ काकासाहब रहते हैं, वहाँ उनके साथ अच्छा प्रेमपूर्ण वर्ताव हुआ। वहाँ उन्हे अपने पड़ोस में ही एक हरिजन मिल गया। उसने वहाँ सतरो का ठेका ले रखा है, और वही एक झोपड़े में रहता है। पहले ही दिन काकासाहबने उससे कहा कि 'भाई, या तो मुझे अपना यह डोल देदो, या अपने आदमियों से मेरे लिए बाग के इस कुएँ से दो-एक डोल पानी विषवा दो।' वे सब यह सुनकर स्तब्ध हो गये। एक ब्राह्मण पंडित एक हरिजन से उसका डोल माग रहा है, और उनसे कह रहा है कि वे उसके लिए उस कुएँ से पानी खींच दें, जिस पर वे बेचारे पौर भी नहीं रख सकते। काका साहब हँसने लगे और उन्हे समझाते हुए बोले, "अरे भाई! तुममें और मुझमें अंतर ही क्या है? जैसे तुम, वैसे मैं। तुम मेरे यहाँ आना, जरूर आना, मैं वहाँ तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा।" उस नीजवान हरिजन को यह सुनकर आनंद भी हुआ और आश्चर्य भी। इससे पहले ऐसा स्नेह-पूर्ण व्यवहार उसके साथ किसीने नहीं किया था, यद्यपि वह इतना

स्वच्छ रहता है कि सबकीं के बीच में खड़ा हो जाय तो कोई यह नहीं कह सकता कि वह हरिजन है। काका साहब का आमंत्रण उसने स्वीकार कर लिया और नित्य शाम को प्रार्थना में आने लगा। एक दिन वह अपना सितार ले आया और संत तुकाराम के कुछ अभंग उमने बड़े भक्तिभाव से गाये। फिर वह प्रश्न पूछने लगा, और उसने देखा कि काका साहब-सरीखा गुरु तो उसे अपने जीवन में कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसकी भकाओ का बड़ा मुदर समाधान किया। वह थोड़ा पढ़ा-लिखा है, और अपनी जानि-विगदरी के और लोगों से कुछ संपन्न और सुधरे हुए विचारों का भी है। इसलिए वह उनमें जाकर सद्विचारों का प्रचार किया करता है। अब उसे काका साहब मिल गये हैं, इसलिए वह कहता है कि कुछ भी हो, कुछ दिनों तो अपना प्रचार-कार्य बंद ही रखूंगा, अब तो मैं मन लगा कर पढ़ूंगा। एक दिन आकर उसने काका साहब को यह सुखद समाचार सुनाया कि नागपुर के पास मेरे गांव में मेरी बिरादरी के लोगोंने बालको के लिए एक नि:शुल्क छात्रालय खोला है, और बिना किसी बाहरी सहायता के उसे बखुद ही चला रहे हैं। उसने कहा, 'आप मुझे यह सिखा दीजिए कि विद्यार्थी-गृह अथवा छात्रालय का प्रबंध किस तरह किया जाता है, तब मैं वहाँ जाऊँ और कुछ दिन विद्यार्थियों के साथ रहूँ।' हमारे धार्मिक ग्रन्थों का भी उसे थोड़ा-सा ज्ञान है। उसने सोचा कि क्या काका साहब मुझे संस्कृत पढ़ायेंगे। काकासाहब ठहरे जन्म-सिद्ध अध्यापक। मृत्युशीया पर भी वे पड़े हों और उस समय उनसे कोई पढ़ने आने तो इत्कार नहीं करेंगे, और यही कारण है कि अन्य निश्चित कार्या करत हुए भी वे अपने इस शिष्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। साथ ही, अपने अटूट ज्ञान-भंडार में से भी उसे नई-नई बातें बताते रहते हैं। उस दिन जब मैं इस तरुण हरिजन से मिला, तब वह अत्यंत आह्लाद में था। कहने लगा, 'काका साहब-जैसे सत्पुरुष से भेंट होना निश्चय ही मेरे पूर्वपुण्या का फल है।'

विदेशियों के लिए नियम

हमारे यहाँ आजकर एक जापानी भिक्षु ठहरे हुए हैं। स्वच्छता के तो आप मानो नमूना हैं। नम्रता अनुकरणीय है। किसी के काम में कभी दखल नहीं देते, अपने काम से काम रखते हैं। उनके काम और प्रार्थना का सारा समय बँधा हुआ है। उनकी आदश नियमानुकूलता है। हमारे नित्य के तमाम कामों में वे बड़े मनोयोग से भाग लेते हैं, और अपने को उन्हीने हम लोगों में आश्चर्यजनक रीति से घुला-मिला लिया है। उन्हे यहाँ आये अभी कुछ ही महीने हुए हैं, पर इतने ही समय में वे हिंदी अच्छी तरह समझ लेते हैं, और बड़ी लगन के साथ उसे पढ़ रहे हैं। उन्हे कुछ कपड़े की जरूरत थी, इसलिए बाजार जाकर सस्ता जापानी कपड़ा खरीद लाये। मुझे यह मालूम नहीं, कि उन्हीने जान-मानकर जापानी कपड़ा खरीदा या यों ही, क्योंकि हिंदुस्तानी मिल का या दूसरा विदेशी कपड़ा भी तो खरीद सकते थे। शायद जापानी कपड़ा सबसे सस्ता मिलता है, और सस्ते कपड़े की ही उन्हे जरूरत थी। लेकिन जब गांधीजीने उनके हाथ में वह बंडल देखा, और उन्हे यह मालूम हुआ कि यह जापानी कपड़ा है, तब उन्हीने जापानी भिक्षु से कहा कि, "निश्चय ही यह कपड़ा आप के लिए 'स्वदेशी' है, पर यह वह कपड़ा नहीं है, जो आपको हिंदुस्तान में पहनना चाहिए।"

‘जैसा देश वैसा भेष’ यह कहावत कुछ निरर्थक नहीं है। जिस देश का हम नमक खाते हो, वहाँ के रहन-सहन और रीति-रिवाजों के अनुसार चलने का हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तब वहाँ जितना मुझसे हो सकता था, अफ्रीका की बनी हुई चीजों को काम में लाने की कोशिश किया करता था। इसलिए अगर आपका कोई खास आपत्ति न हो तो मैं तो आपसे खादी पहनने के लिए ही कहूँगा। खादी निम्सदेह कुछ महंगी तो मिलती है, पर जरूरत से कुछ कम कपड़े पहनिए।” हमारे मित्रने न तो इसपर कोई बहस की और न उनमें यही कहा गया कि आप इस जापानी कपड़े को वापस कर आइए। मगर जरूरत पड़े तो कुछ फिरता देकर भी उस कपड़े को वापस कर देने के लिए वे उसी वक्त बाजार का चल दिये। शाम को उन्होंने अपनी डायरी में ये शब्द लिखे, ‘दुःख है कि आज एक बड़ी भारी भूल होगई।’

आदर्श और व्यवहार

‘जीवमात्र सन्न एक है’ नामक अपने लेख में गांधीजी उन तमाम प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं जो उनके श्रद्धा और आचरण विषयक विरोधाभासों के सम्बन्ध में उठाये गये थे। ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों के जवाब में गांधीजीने एक मज्जन को अभी एक पत्र लिखा है, जिसमें गांधीजी की तथा उनके आदर्श के सामको की स्थिति जहानक सभ्य है और भी स्पष्ट हो जाती है। लिखा है, ‘हमारे अंदर प्रकाश और अधकार, सत्य और असत्य और राम और रावण के बीच शाश्वत सश्रम चल रहा है। यह युद्ध तो हमें अपनी साकल्यभर जारी रखना ही है, पर हमें अपनी सीमित शक्तियों का हमेशा ध्यान रखना होगा। अर्जन अपनी सीमित शक्तियों को भूलने ही वाला था कि भगवान् कृष्णने उसे ऐसा करने से रोका। अहिंसा जीवन का नियम है, पर यदि मैं साप से डरता हूँ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य है?’ मन में तो मैं पहले ही साप का वध कर चुका, सिर्फ मेरी निबलता ही बाधा दे रही है। उस समय मेरा धर्म कहता है कि ‘उसे मार डाल उसे मारने से बचने का तेरा जो यह मिथ्या प्रयत्न है वह त्याग दे।’ यही बात ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम के विषय में भी है। श्रद्धापूर्वक इच्छा तो हमें आजीवन ब्रह्मचर्य की ही अवतक करनी चाहिए, पर जो अपनी विषयवासना को काबू में नहीं रख सकता, जिसका मन और इन्द्रिया कामतृप्ति के लिए तडप रही हैं वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके शुद्ध गृहस्थ-जीवन बितावे। उसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत का प्रयास व्यर्थ है। आदर्श में तो वह यही अखंड श्रद्धा रखेगा पर उस आदर्श तक आत्मसमय के द्वारा ही वह धीरे-धीरे पहुँच सकेगा।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

चर्खा-संघ

अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ के माँगफत काम करनेवाले कारीगरों के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वह अ० भा० चर्खा-संघ के द्वारा काम करनेवाले कारीगरों के विषय में भी उतनी ही सत्य है। अन्तर केवल इतना ही है कि ग्रामउद्योग-संघ को बिना किसी पुराने अनुभव के आधार पर काम करना है। चर्खा-संघ को अगर तमाम कारीगरों के लिए कम-से-कम एकसरीखी मजदूरी का नियम

चलाना है तो उसे इन पंद्रह वर्षों से चली आई हुई प्रथा को रद्द करना ही होगा। अगणित कर्तव्यों की सहायता करने में हमें बुनकरों, जो कर्तव्यों के दसवें भाग के बराबर हैं, और उनके बाद धुनियों, ओटियों और दूसरे कारीगरों का भी खयाल रखना है। हरेक वर्ग की मजदूरी की दर में अंतर है। बुनकर की कमाई और कर्तव्यों की कमाई में इतना अधिक अन्तर है कि उनमें समानता का लाना असम्भव-सा मालूम देता है। कर्तव्यों को जहाँ एक घंटे में २ पाइया मिलती हैं, वहाँ बुनकर को कम-से-कम एक आना और कभी-कभी दो आनेतक मिलते हैं। कर्तव्यों की मजदूरी का दो पाई से बारह पाई पर लाना बहुत बड़ा सवाल है—खामकर जब हमारा इस बात पर ध्यान जाता है कि कर्तव्यों की संख्या करीब डेढ़ लाख है।

मगर चर्खा-संघ को अगर अपने विरुद्ध के योग्य बनना है तो उसे उचित काम करने के लिए काफी साहस में काम लेना पड़ेगा। कठिनाइयाँ देखकर हमें हिम्मत हारकर नहीं बैठ जाना चाहिए। जो लोग दरिद्रनागराण के प्रीत्यर्थ खादी खरीदते हैं, उनसे हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि आजतक खादी की जो कीमत उन्होंने दी है उसमें अब अधिक ही देंगे। अगर ऐसा न हुआ तो खादी की विक्री चाहे जितनी गिर जाय उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो लोग खादी के प्रेमी हैं वे, खादी कितनी ही महंगी हो जाय, उसे जरूर खरीदेंगे—यदि उन्हें यह मालूम है कि खादी खरीदने में मोक्ष में से पचानवें रुपये दरिद्रनारायण की जेब में जाते हैं।

पर अंत में देखा जाय तो खादी का यह व्यापारी उपयोग उसका गौण और छोटे-से-छोटा उपयोग है। ऐसे एक करोड़ में अधिक मनुष्य, यानी नगरनिवासी, नहीं निकलेगे जिन्हें खादी खरीदने की जरूरत पड़ा करती हो। इतने मनुष्यों को तो पूरा समय काम करनेवाले बीस लाख कारीगर आसानी से और मजे में उनकी जरूरत का कपड़ा दे सकते हैं। खादी का पहला ध्येय तो यह है कि किसानों का वह एक गौण उद्योग बन जाय। उन लोगों को यह सिखाना है कि अपने उपयोग के लिए वे खुद अपना सूत कात लिया करें, और या तो खुद ही उसका कपड़ा बुन लें अथवा बुनकरों से बुनवा लिया करें। जिस तरह वे खुद अपना खाना पकाते हैं और खुद ही उसे खाते हैं, उसी तरह खुद ही खादी तैयार करें और खुद ही उस खरीदें, अथवा यों कहिए कि खुद ही उसका उपयोग करें। इस काम में शायद ही हमने अभीतक सच्चे दिल से हाथ लगाया हो। श्री शकलाल बेकर शांति के साथ धीरे-धीरे इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन होने के इस बीच में, कर्तव्यों को उसका पर्याप्त पारिश्रमिक देकर उसके प्रति हमारा जो फर्ज है वह हमें अदा करना है। इस मजदूरी में नित्य आठ आने दिये जायें या इसमें कम? चाहे जो सीमा बाध दी जाय, पर उतना पैसा पाने की योग्यता के लिए कर्तव्यों को आखिर कितना सूत कातकर देना चाहिए? यही प्रश्न ओटनेवालों, धुनियों, बुनकरों और खादी के दूसरे तमाम कारीगरों के संबंध में हमें हल करना है।

खादी में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं, और खादीशास्त्र का जिन्हे जरा भी ज्ञान है, क्या वे मजदूरी की दर में इस प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में अपनी सम्मति भेजने की कृपा करेंगे? यदि वे इस परिवर्तन के पक्ष में हों, तो वे यह भी लिखें कि कम-से-कम मजदूरी की क्या दर वे निश्चित करते हैं।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ जुलाई, १९३५

एकसी मजदूरी

अखिल भारतीय ग्रामउद्योगसंघने अपने गजेटो नया दूसरो को निम्नलिखित प्रस्तावली भेजी है। इन प्रश्नों के जवाब आगामी १ अगस्त के पहले संघ के प्रधान कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए —

“यह तजवीज की गई है कि ग्रामउद्योगसंघ के मारफत तैयार होनेवाली या बिकनेवाली तमाम चीजों में गांव के कारीगर को उसकी मेहनत का पर्याप्त पारिश्रमिक मिले ऐसा अग्रह हमें रखना चाहिए। इसके लिए हमें मजदूरी का एक समान मान निश्चित करना पड़ेगा। ऐसा मान स्वी हो या पुरुष, उसके काम के लिए एक मरीखा ही होना चाहिए। ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि आठ घंटे का दिन माना जाय, और यह भी निश्चित कर दिया जाय कि माल की कम-से-कम इतनी उत्पत्ति होनी ही चाहिए। चीज की जो कीमत पड़ेगी उसमें इस मजदूरी का समावेश हो जायगा, और उसे लेकर ही विक्री का मूल्य निश्चित किया जायगा। आमतौर पर चढ़ाऊपरीवाले बाजार में हम चौकस भाव नहीं ठहरा सकते, पर जो चीजें प्रतिस्पर्धा में नहीं आती, और जिस माल को याहक उसके स्वाम गुण के कारण पसंद करते हैं उनके संबंध में हम इस प्रकार भाव निश्चित कर सकते हैं।

यह प्रस्तावली नीचे की बातों पर आपकी राय जानने के लिए भेजी जाती है —

१ क्या आपकी राय में ऐसा पक्की व्यवस्था हो सकती है कि प्रतिदिन की कम-से-कम मजदूरी निश्चित कर दी जाय, और चीजा का ठीक-ठीक भाव निश्चित करके वह मजदूरी कारीगरों को मिला करे ?

२ हम अपना अंतिम मान निश्चित कर लें, और उस मान तक पहुँचने के लिए दर बढ़ाते चले जायें, या कम-से-कम दर का एक छोटा-सा प्रमाण निश्चित करके ज्यों-ज्यों आगे बढ़ें त्यों-त्यों उत बढ़ाते जायें ?

३ मजदूरी का यह मान किस आधार पर निश्चित किया जाय ? वरन् तो मनुष्य को अपने लिए खुद ही परिश्रम करके बना लेना चाहिए, इसलिए फिलहाल उसकी खुराक को ही आधार मानले तो सिर्फ निर्वाहयोग्य मजदूरी की दर हमें कितनी निश्चित करनी चाहिए, इसके संबंध में क्या आप कोई मलाह दे सकेंगे ? प्रति घंटा आध आना क्या बहुत कम होगा ?”

चर्खा-संघ, ग्रामउद्योग-संघ और इसी तरह की अन्य परीपकारी संस्थाओं को इस व्यापारी सूत्र का अनुसरण नहीं करना चाहिए कि चीजें सस्ती-से-मस्ती खरीदी जायें, और महँगी-से-महँगी बेची जायें। चर्खा-संघने तो निश्चय ही चीजों को सस्ती-से-सस्ती कीमत में खरीदने की कोशिश की है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने इसी अंक में अन्यत्र चर्चा की है। खादी के विकास के बारे

में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसका लाभ ग्रामउद्योग-संघ उठाये, इस इच्छा से ही मैंने संघ के नीचे काम करनेवाले कारीगरों को जो मजदूरी मिलती है उसके विषय में कुछ चर्चा शुरू की थी। उसी चर्चा का परिणाम यह प्रस्तावली है।

इस बात का तो पता चल ही गया है कि ग्रामउद्योग-संघ के एजेंटों में जरूरत की चीजों को कम-से-कम कीमत पर तैयार कराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बेचारे कारीगर का गला न काटा जाय तो किसका काटा जाय ? इसलिए मजदूरी की अगर कोई कम-से-कम दर निश्चित न की गई तो बेचारे गांव के कारीगरों का काफी कष्ट सहन करना पड़ेगा इस बात का पूरा भय है, यद्यपि यह ग्रामउद्योगसंघ उनके ही हित के लिए स्थापित हुआ है।

हम इन सत्र के पुनले गरीब ग्रामवासियों को न जाने कितने समय में लूटने चले आ रहे हैं। ग्रामउद्योग-संघ परीपकार की चादर ओढ़कर इस लूट-खसोट में और बढ़ि न करे। संघ का यह ध्येय नहीं है कि गांवों में चीजें सस्ती-से-सस्ती बनवायी जायें। उसका ध्येय तो बेकार ग्रामवासियों को ऐसे काम में लगाना है जिसमें कि उन्हें पेट भरनेलायक मजदूरी मिल सके।

कुछ लोगोंने यह दलील दी है कि गांवों की बनी हुई चीजों की कीमत अगर किसी भी दृष्टि से बढ़ा दी गई तो जिस उद्देश से ग्रामउद्योग-संघ स्थापित हुआ है वह उद्देश ही भंग जायगा। कारण यह है कि गांवों की चीजों की कीमत अगर बहुत ऊँची चढ़ा दी गई, तो फिर उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। किसी चीज की कीमत से अगर कारीगर को सिर्फ पेट भरनेलायक ही मजदूरी मिलती है, तो उस चीज की कीमत ऊँची आकर योंग गमभी जायगी ? ग्राहकों के आगे हमें ग्रामीण जनता की दरिद्र-दशा का हृदय स्वीचकर रख देना चाहिए। हमें यदि कराही श्रमजीवीयों के साथ न्याय करना है तो हमें उनके काम की उचित मजदूरी देनी ही चाहिए। जितने से उनका निर्वाह हो सक उतनी कीमत हमें उनका माल की देनी चाहिए। हमारे लिए यह उचित नहीं कि उनकी अमहाय अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर उनकी बनाई चीजों की हम उन्हें इतनी कम कीमत दे कि जिससे उन बेचारों का पेट एक बरत भी न भर सके।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संघ को मिल के बने माल की प्रतिस्पर्धा में पड़ना ही नहीं चाहिए। हम जब यह जानते हैं कि इस बाजी में हमें हारना ही है तब उसमें हम शामिल ही क्यों हो ? रुपये-पैसे के बल पर बड़े-बड़े व्यापारी—फिर वह विदेशी हो या स्वदेशी—एकसाथ मिलकर मनुष्य के हाथ की बनी हुई चीजों को भाव में हमेशा ही हरा सकते हैं। संघ तो यह करना चाहता है कि मिथ्या तथा मानव-हित का विचार न करने-वाले अर्थशास्त्र के स्थान पर सच्चा और मानव-हित का विचार करनेवाला अर्थशास्त्र चलाया जाय। संहार-कारिणी प्रतिस्पर्धा नहीं, किंतु जीवनदायी सहयोग ही मनुष्य का धर्म है। सहृदयता की अवहेलना का अर्थ ‘मनुष्य की भावनाओं’ को भूल जाना है। यदि हम भगवान् के प्रतिरूप हैं, तो अल्पजन का नहीं, बहुजन का भी नहीं, बल्कि सर्वजन का हित-साधन ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है।

इस प्रश्नमाला में आये हुए प्रश्नों पर ग्रामउद्योग-संघ-जैसी संस्था विचार न करे यह कैसे हो सकता है ? इन प्रश्नों का सच्चा हल अगर आचरण में असंभव मालूम होता हो, तो संघ को उसे

संभव बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्य का तो आचरण सदा ही शक्य है। इस प्रकार विचार करने पर सब के कार्यक्रम को हम 'लोकशिक्षा' का नाम दे सकते हैं।

और अगर सब को अपने नीचे काम करनेवाले कारीगर की पेट भरनेलायक मजदूरी देनी है तो उसे इस बात का भी पता रहना चाहिए कि उसका कारीगर अपनी गृहस्थी की किस मद में क्या ग्वर्च करता है। सब को यह देखरेख रखनी चाहिए कि उसके दिये हुए एक-एक पैसे का कैसा क्या उपयोग हो रहा है।

सब से कठिन प्रश्न तो यह है कि कम-से-कम या पेट भरने लायक मजदूरी किस तरह निश्चित की जाय। मैंने यह सलाह दी है कि अच्छी योग्यता का कारीगर आठ घंटे मजदूरी मेहनत करके अगर अमुक चीज अमुक प्रमाण में तैयार करता है तो उसके लिए उसे आठ आने रोज दिये जायें। आठ आने की यह मजदूरी तो जीवन की आवश्यकताओं का एक अमुक प्रमाण बनानेवाला केवल एक सकेत है। अगर पाच आदमियों के कुटुंब में दो आदमी पूरा काम करनेवाले हों, तो मेरी बनलाई हुई इस दर में—छुट्टी या बीमारी का एक भी दिन हिमाय में न लेकर—ये ३० माह-वार कमा सकते हैं। पाच आदमियों की परिवारश के लिए ३० की यह मासिक आय कुछ अधिक नहीं कही जा सकती। इस प्रस्तावित पद्धति में स्त्री-पुरुष का या उम्र का कोई भेद रखा ही नहीं गया है। किंतु जिनके पास यह प्रस्तावली भेजी गई है, वे अपने अपने निजी अनुभव के आधार पर उक्त प्रश्नों का जवाब दें। 'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

खादी का लक्ष्य

खादी का इतना ही ध्येय नहीं है कि शहर के लोगों के लिए मिल के कपड़े की समझ करनेवाली किम्-किम् की रगबिगगी खादी जुटाई जाय और इस तरह दूसरे उद्योगों की भांति चंद कारीगरों को काम में लगा दिया जाय, बल्कि उसका ध्येय तो यह है कि वह खेती का एक पूरक उद्योग बन जाय। यह ध्येय अभी अधूरा ही है।

इस ध्येय की पूर्ति करने के लिए खादी को स्वावलंबी बनाना होगा, और उसका उपयोग गावों में फैलाना होगा। जिस तरह गाववाले अपनी रोटी या चावल खुद पका लेते हैं उसी तरह उन्हें अपने उपयोग की खादी भी खुद ही तैयार करनी होगी। उसके बाद खादी बच रहे, तो उसे बेच सकते हैं। खादी-सेवा-संघ की रचना जबतक नये सिरे से नहीं होती, और जबतक चर्खा-संघ अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करता, तबतक खादी का यह ध्येय मिट्ट होने का नहीं।

खादी तैयार होने के पहले कपास की जो-जो प्रक्रियाएँ होती हैं उन सब का ज्ञान खादी-सेवा-संघ के प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए।

स्वावलंबी खादी पर जब जोर दिया जायगा, तब व्यापारी तरीके पर उतनी ही खादी बनेगी कि जितनी खादी की शहरवालों को असल में जरूरत होगी। तब वह चर्खा-संघ के हाथ में केन्द्रित रहने के बजाय प्राइवेट व्यापारियों के हाथ में चली जायगी।

खादी को व्यापारी चीज बनाने के प्रयत्न में चर्खा-संघ को अबतक बाजार के भावों पर निर्भर रहना पड़ा है। इसलिए किसी

भी किम् की मजदूरी की अपेक्षा कताई की मजदूरी कम-से-कम रही है। इस मजदूरी की दर भी प्रात-प्रात की अलग-अलग है। इसलिए विभिन्न प्रातों की खादी के भावों में भी फर्क पड़ता है। जिनका ध्येय महज मुनाफा उठाने का है उनके लिए यह सब ठीक है कि वे एक दूसरे का गला काटने की प्रतिस्पर्धा को आश्रय ही नहीं, बल्कि प्रोत्साहन भी दें, मगर जिन संस्थाओं का एकमात्र हेतु निर्धनों की सेवा करना है, उन्हें ऐसी प्रतिस्पर्धा में पड़ना नहीं पुरा सकता। विहार की कातनहारी को गुजरात की कातनहारी से कम मजदूरी क्यों मिले? निम्नदेह प्रात-प्रात के भाव में फर्क पड़ने का कारण यह है कि प्रत्येक प्रात का रहन-सहन जुदा-जुदा है। पर सब को यह मौजूदा परिस्थिति नहीं पुरा सकती। यदि वह न्याय-सगत नहीं है तो सब का उसे बदल देना चाहिए। कोई कारण नहीं, कि एक घंटे का कताई की मजदूरी एक घंटे की बुनाई की मजदूरी से कम हो। सादी बुनाई की अपेक्षा कताई में अधिक कशलता की आवश्यकता पड़ती है। सादी बुनाई केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। किन्तु सादी-मे-सादी कताई के लिए हाथ की कला की आवश्यकता पड़ती है। तो भी बुनकर को फी घंटा कम-से-कम दो पैसे मिलते हैं और कतैये को मर्फ एक ही पाई मिलती है। घुनिये को भी उसने अच्छी—करीब-करीब बुनकर की जितनी ही—मजदूरी मिलती है। इस स्थिति के लिए ऐतिहासिक कारण हैं। पर यह बात नहीं कि उनका ऐतिहासिक होने की वजह से ही वे न्याय्य हैं। अब वह समय आ गया है, जब सब को अपनी दखरेख में चलनेवाली तमाम मजदूरी की दर स्थायी नहीं तो एक समान तो कर ही देनी चाहिए। कितनी ही जगह इसका अर्थ यह लगाया जायगा कि बुनकर को जहां एक घंटे में एक आने से अधिक मिलता है वहां उससे उसमें कमी करने के लिए कहना पड़ेगा। ऐसा समय तो शायद कभी न आवे जब सब बुनकर खुद अपनी राजी से इस समान दर को स्वीकार करले। पर सब प्रकार के उत्पादक श्रम के लिए मजदूरी की दर एकमारीकी होनी ही चाहिए। यह सिद्धांत अगर सही है तो सब को इस आदर्श के अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही बार में यह सब न हो सके, तो भी कतैये को एक पूरे घंटे के काम की मजदूरी की दर में उचित वृद्धि करके इस दिशा में आरंभ तो कर ही देना चाहिए। विनोबा अपने वर्गों को पढ़ाने के साथ-साथ नित्य लगभग नौ घंटे के हिसाब से कामने का प्रयोग कर रहे हैं। एक घंटे में वे जितना सूत कातते हैं, उसे एक घंटे की सामान्य उत्पत्ति समझनी चाहिए, और कतैये को इतनी सामान्य मजदूरी मिलनी ही चाहिए। मुझे आशा है कि विनोबा के परिश्रम के परिणामों को मैं शीघ्र ही प्रकाशित करूँगा।

मेरी योजना के लिए इतना तो जरूरी है ही कि खादी-सेवक का कातनेवाले के साथ घनिष्ठ संपर्क होना चाहिए। जो संस्था मजदूरी की दर में आशातीत वृद्धि करेगी, वह इसकी भी खोज-खबर रखेगी कि जो पैसा वह श्रमिकों को देती है उसका किस तरह खर्च हो रहा है। अगर वह पैसा दारूखोरी या शादी-ब्याह की फजूल-खर्ची में बर्बाद हो रहा हो तो उनकी मजदूरी बढ़ा देना व्यर्थ ही होगा। खादी का काम करीब-करीब अस्पृश्यता-निवारण के काम की ही तरह है। इन उच्च कहलानेवाले वर्गों में नीचे के वर्गों की इतनी अधिक अपेक्षा की है कि कुछ छुछिए नहीं। मतीजा इसका यह हुआ कि जो नीचे के वर्ग समझे जाते हैं वे जीने की कला ही भूल गये।

उनकी यह धारणा है कि हमें तो विधाताने सिर्फ तम गारने के लिए ही पैदा किया है। इन ऊँचे वर्गवालों को अपने कुकर्मों का दंड न मिले यह कैसे हो सकता था ? उन्हें भी सजा मिली। वे भी तो जीने की कला नहीं जानते। उन्हें अगर आज 'नीचे के वर्गों' से सहायता मिलना बंद हो जाय, तो आज ही उनका नाश हो जाय। 'उच्च वर्गों' को 'नीचे के वर्गों' के प्रति प्रायश्चित्त करने के लिए आमंत्रित करके इस दोहरी दुरवस्था को सुधारना ही खादी का ध्येय है।

ग्रामउद्योग के सेवकों को भी यह देखरेख रखनी है कि जिन उद्योगों को उन्होंने पुनरुज्जीवित किया है उनमें काम करनेवाले ग्रामवासियों को मध-द्वारा नियत न्यूनानिन्यून मजदूरी मिल रही है या नहीं।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

मदस्य सचेत हो जायें

श्रीयुक्त कुमाराप्पाने मेर पास निम्नलिखित सूचना प्रकाशनाथ भेजी है :—

“साधारण मदस्यो को यह याद दिलाई जाती है, कि वे सघ के ११वें उपनियम के अनुसार बराबर हर तीसरे महीने अपने काम की रिपोर्टें मंत्री के पास भेज दिया करें। वह उपनियम यह है—

‘मध के प्रत्येक साधारण मदस्य को अपने काम की निमाही रिपोर्टें मंत्री के पास इस तरह भेजनी होगी कि तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद वह एक महीने तक प्रधान कार्यालय में पहुँच जाय। यदि किसी साधारण सदस्य के काम की रिपोर्टें लगानार नो महीनेतक न आयगी, तो वह सघ का सदस्य नहीं रहेगा।’

जिन साधारण सदस्यों ने रिपोर्टें न भेजी हों उनमें यह प्रार्थना है कि वे ३० जून, १९३५ तक के काम की रिपोर्टें तुरन्त भेज दें।”

श्रीयुक्त कुमाराप्पा एक सजग मंत्री हैं, और सघ के अध्यक्ष श्री त्राजूजी भी वैसे ही हैं। वे दोनों ही यह मानते हैं कि किसी भी मध्या क नियमों का या तो कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए, या फिर उन्हें रद्द कर देना चाहिए। इस उचित नियम को रद्द करने की चूक जरा भी सभावना नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि सघ के सदस्य इस नियम के मर्म का अक्षरशः पालन करेंगे।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कुछ दिन पहले हमने बर्बई-सरकार की एक ऐसी विज्ञापित प्रकाशित की थी जिसमें हरिजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों और अन्य सुविधाओं के सबंध के नियम निर्धारित किये गये हैं। इधर सार्वजनिक पाठशालाओं की दिसा में तो मद्रास-सरकारने खासा अच्छा कदम बढ़ाया है, और दूसरी किसी प्रांतीय सरकारने इस विषय में जितना काम किया है उससे अधिक ही करने का उसने निश्चय किया है। नियम, गस्ती चिट्ठियाँ, और प्रस्ताव जारी करके ही मद्रास सरकारने सतोष नहीं माना, बल्कि उसने अपने लोकलबोर्डों, म्युनिसिपैलिटियों आदि स्थानीय संस्थाओं के प्रबंधाधीन तमाम

स्कूलों की रिपोर्टें मँगवाई, और अब उसकी तरफ से जो प्रस्ताव प्रकाशित हुआ है वह निश्चय ही हरिजनों की इस विषय की मौजूदा परेशानी को बहुत कुछ अंशों में दूर कर सकेगा। मद्रासहाते के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टरने सन् १९३३-३४ में सार्वजनिक पाठशालाओं में हरिजन विद्यार्थियों को दाखिल करने के संबंध में एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट को देखकर ही मद्रास-सरकारने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया है। प्रस्ताव के निम्नलिखित अवतरण से यह प्रगट होता है कि सरकार इस विषय में किसी तरह की ढिलाई या टालटूल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं —

“डायरेक्टर के दिये हुए आकड़ों से यह प्रगट होता है कि सब जातियों के लिए खुली हुई अधिकांश पाठशालाएँ यद्यपि दलित वर्गों की बस्तियों के पास ही हैं, तो भी दलित जातियों के विद्यार्थियों को करीब ५० प्रतिशत पाठशालाओंमें ही दाखिल किया। इसलिए यह स्पष्ट मालूम होता है कि बहुत-सी पाठशालाएँ, जो दलित वर्गों के लिए सिर्फ कहने मात्र को खुली हुई हैं, वास्तव में, उन्हें दाखिल करती नहीं। दलित वर्गों को दाखिल करने की सलाह बारबार देने पर भी उनका कोई अच्छा उल्लेखनीय असर नहीं हुआ। इसलिए मद्रास की प्राथमिक शिक्षा के कानून के अनुसार सरकारने ऐसा मन्विदा तैयार किया है कि अगर किसी पाठशाला में दलित जातियों के विद्यार्थियों की उपस्थिति ठीक-ठीक न रहती हो तो यह समझा जायगा कि वह पाठशाला उन्हें दाखिल करने से इनकार करती है, और यदि व्यवस्थापक यह नहीं बतलायगा कि पाठशाला से एक मील के चक्कर के अंदर ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहता, अथवा दलित वर्ग के विद्यार्थियों की गैरहार्जरी के वह अन्य सतोषजनक कारण नहीं बतलायगा, तो वह पाठशाला सरकार की ओर से अप्रामाण्य करार देदी जायगी। आशा है कि यह नियम जब अमल में आयगा तब उसका वाछित फल हुए बिना नहीं रहेगा।”

इसके साथ-साथ मद्रास-सरकार अगर इन पाठशालाओं में पढ़नेवाले हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ कर देने की घोषणा कर देती तो और भी अच्छा होता, क्योंकि इससे यह होता कि मानो सरकार उन्हें घर बैठे शिक्षा दे रही है। तमाम पाठशालाएँ हरिजनों के लिए खोलकर सरकार जो उद्देश्य पूरा करना चाहती है वह इस फीस की माफी की घोषणा से बहुत आसान हो जायगा। इस विषय में कुछ भी बहाना या टालटूल न रखने का सरकार का जो निश्चय है वह नीचे के पेरे से स्पष्ट हो जाता है :—

“प्रांतीय फंड की सहायता से चलनेवाली ऐसी पाठशालाओं की संख्या में यद्यपि कमी कर दी गई है जो ऐसी जगहों पर थी जहाँ दलित वर्गों के विद्यार्थी पहुँच नहीं सकते, तो भी ऐसी २७१ पाठशालाएँ तो अब भी हैं। सरकार चाहती है कि स्थानीय संस्थाएँ इन पाठशालाओं को तुरन्त ऐसी जगह हटा देने का प्रयत्न करें, जहाँ सब जातियों के विद्यार्थी पहुँच सकें।”

जहाँ हरिजन बालकों के आने से सबर्ण मां-बाप अपने बालकों को पाठशालाओं से निकाल लेते हैं वहाँ हरिजन बालकों के लिए अलग पाठशालाएँ खोलकर इस प्रश्न में कोई समझौता न करने की जो यह सलाह सरकारने स्थानीय संस्थाओं को दी है, वह जितनी उचित है उतनी ही आवश्यक भी है :—

“इस साल कहीं-कहीं ऐसा हुआ है कि दलित वर्ग के बालकों के दाखिल होने के कारण वहाँ की पाठशालाओं में से सवर्ण विद्यार्थियों को निकाल लिया गया है। बेल्लारी जिला-बोर्ड के अध्यक्ष लिखते हैं कि एक पाठशाला में से सवर्ण विद्यार्थियों को निकाल लेने से बोर्ड उस जगह दलित वर्ग के बालकों के लिए अलग पाठशाला खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। सरकार की घोषित नीति चूँकि इन वर्गों के लिए अलग पाठशालाएँ खोलने के विरुद्ध है इसलिए वह ऐसे काम में प्रोत्साहन नहीं दे सकती। अतः उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अलग पाठशाला खोलने का यह विचार त्याग देना चाहिए। मौजूदा पाठशाला में सवर्ण विद्यार्थी फिर से दाखिल होना चाहें तो हो सकते हैं।”

नीचे के पैरो में जो उपाय बतलाये गये हैं उनमें जरा भी सन्धी नहीं है, और इसमें संदेह नहीं कि उनसे मौजूदा स्थिति में भारी परिवर्तन हो सकता है —

“चिगलपट-जिलाबोर्ड के अध्यक्ष का भेजी हुई रिपोर्ट में यह मालूम होता है कि किसी-किसी जगह अध्यापकों ने खुद ही आदि-द्राविड विद्यार्थियों के प्रवेश का विरोध किया था। इस बर्ग का उपाय यह है कि जिन पाठशालाओं में सवर्ण विद्यार्थी पढ़ते हों उनमें हरिजन अध्यापकों की काफी अच्छी मख्या में नियुक्त किया जाय। सरकारने इस उपाय की गहले भी मलाह दी थी और अब फिर स्थानीय संस्थाओं से इस उपाय की सिफारिश की जाती है।

ऐसा देखा गया कि कुछ जिलों में जिन पाठशालाओं ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों का दाखिल करने से इनकार किया था, उन्हें मिलनवाला सहायता बद कर दी गई है। सरकार को विश्वास है कि जो पाठशालाएँ खास दलित वर्गों के ही लिए न हों उनमें उन्हें दाखिल कराने के लिए जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जरूर यह उपाय काम में लाया जाय।”

यह प्रस्ताव जितना पूर्ण हो सकता है उतना पूर्ण है। इसके लिए हम मद्रास-सरकार को बधाई देने हैं, और आशा करते हैं कि दूसरे प्रांतों की सरकारें इस दिशा में मद्रास-सरकार का अनुसरण करेंगी।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

पारसाल और इस साल

पारसाल—

आज से एक साल पहले जब मैंने गुलरिया गांव की हरिजन-बस्ती में आमद-रात शुरू की और हरिजन भाइयों से परिचय बढ़ाना चाहा, तब उनके घरों में एक आतक-सा छा गया। इस गांव में ही नहीं, बल्कि बदायूं जिले के लिए मैं एक बिल्कुल नया आदमी था। न मैं किसी को जानता था, न कोई मुझे जानता था। दूसरे, मैं खादीधारी—गांधी का आदमी। लोग समझते थे कि जेल भेजने के लिए काग्रेसी रगड़ बटोरने के काम से ही यह आदमी हमारे गांव में आया है! तीसरे, गांव के कुछ बड़े-बड़े जमींदारों और पुलिसवालों ने इन लोगों को मेरी छाया से बचे रहने की ताकदी चुपके-चुपके कर रखी थी। इस हालत में हज़ारों पुस्तों से ढूँढ़ाये हुए उन पद-दलित मेहतरों का भयभीत हो जाना स्वाभाविक ही था। उनके दरबारों के सामने मेरा चक्कर

काटना उनकी समझ में बैसा ही था, जैसे दोपहर के समय सघन अमराई में विध्राम लेती हुई चिड़ियों पर दुष्ट बाज का मँड़राना। मुझे देखते ही उनके छोटे-छोटे बच्चे झोपड़ियों के अंधेरे कोनों में जाकर छिप जाते थे और बड़े लड़कें तितर-बितर हो जाते थे। अगर मैंने किसी को पुकारा तो कोई यह बहाना बनाकर भाग जाता था, कि ‘मेरा सूअर भाग रहा है’ और किसी को टट्टी लग आती थी। बड़ी उम्र के लोगों को घरू भगडों से ही फुसंत नहीं थी। मुह में उनके हुक्के की नली ही नहीं छूटती थी। मेरी तरफ मुखातिब ही नहीं होते थे। फिर दस-पांच मिनट के बाद धीरे से उठकर खिसक जाते थे। उन्हें काफी चौकसा रहना पड़ता था कि कहीं इस खादीधारी आदमी के साथ बात करने उन्हें कोई देख न ले और जमादार से जाकर उनकी शिकायत न जड़ दे।

उनका यह ‘भय का भूत’ तो भगाना ही था। भाग्य से एक मौका हाथ आया। मैंने सुना कि एक भगी के यहाँ शादी है, जिसमें पचासके गांव के मेहतर इकट्ठे हुए हैं। उसका घर हमारे यहाँ से एक मील था। मैं अपने यहाँ के एक जमींदार साथी को लेकर जहाँ बारात का डेरा था वहाँ पहुँचा। खासा अच्छा जमपट था। रंगबिरंगे फेंसी कपड़े—नकली रेशम और बारीक-म बारीक मलमल—सबके तन पर देखने में आये। मेरे सहयोगी जमींदार को देखकर बारातवाले जग चौकन्ने हो गये। हमारे लिए एक चारपाई डाल दी गई। एक ओर मारगी और तबले के साथ एक लड़का नाच रहा था और दूसरी ओर किसी बिगदारी के मामले पर पचायत लगी हुई थी। खूब शोरगुल मच रहा था। तीन-चार सफेद मुछवाले बूढ़े-बड़े हमारी चारपाई के लगे आबैठे बहुत ममझाने के बाद उनमें से दो आदमी हमारे साथ खाट पर बैठे। मैंने कहा, थोड़ी देर बाद यह गाना-बजाना करावे तो हम आसानी से आपमें कुछ बान कर सकें। उन्होंने नाच बद करा दिया। नौजवान लड़कों को यह बड़ा नागवार गुज़रा। उन्होंने फिर बाजे बजवाना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि इस वक्त कुछ कहना-सुनना फिज़ूल ही है। पर यह सुंदर अवसर खोदू यह भी ठीक नहीं। फिर इनने मेहतर एक जगह कहा मिलने? मैंने थोड़े में उन्हें समझाया कि इस तरह कबतक पग-पग पर ठोकर खाते रहेंगे। अपने लड़कों को तालीम दो और अपने अधिकारों को पहिचानो। मैंने इस बात का आग्रह किया कि यह अच्छा मौका है, इसे हाथ से न खोओ। एक अपना पन्ना निकाल कर दो, जो बच्चों को मेरे पास पढ़ने को भेजे और आप लोगों को जो तकलीफें हो उन सबकी मुझे समय-समय पर सूचना देता रहे।

सबसे पहले वही मुप्रसिद्ध जवाब मिला कि ‘अजो, ‘हम गरीब आदमी कहाँ पढ़ सकते हैं?’ “पढ़ने में बरीब-अमीर का सवाल थोड़ा ही है,” मैंने कहा। “थोड़ा-सा लिखने-पढ़ने और गिनती सीखने में कोई ऐसा भारी खर्चा नहीं पड़ता।” इस पर एकने यह चतुराई से भरा जवाब दिया, ‘हमें मजबूरी करके पेट पालना पड़ता है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो खायेंगे क्या?’ मैंने कहा, ‘मैं आपके बच्चों को मदरसे भेजने के लिए थोड़े ही कहता हूँ। रात को या दोपहर को जब आप लोग ठुलूबे बैठे रहते हैं, तब थंटा-आब घटा पढ़ लिया करो। मैं आपसे बी ए एम ए पास करने को तो कहता नहीं। रामायण बगैरा आप वाँचने लगे, बस बहुत है। डाक्टरी बकालत वगैरा पढ़ना चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं। उस ऊँची पढ़ाई का प्रबन्ध हमारा हरिजन-सेवक-संघ कर देगा।”

अब एक बूढ़ेने एक नया विधन डाला "हम लोग तो कमीन हैं। हम आपस में लड़ना ही जानते हैं, मेल करना नहीं जानते। हमारा कोई सरपंच नहीं है। सब अपने-अपने पंच हैं। किसी का लड़का पढ़ने जायगा तो दूसरे उसे बहकायेंगे, सीतिया-डाह की तरह कोई किसी का भला नहीं देख सकता। आप चाहे कितना ही समझावे, हम पुष्टी से जंम हैं, बीसे ही रहेंगे। आप बड़े आदमियों के लड़को को पढ़ावे। हमारे पीछे आप परेधान न हो।" एक नौयुवकने मुझे मानो चित करने का अन्तिम दाँव खेंलते हुए कहा "मैं अपना दस वर्ष का बच्चा आपके पास लाऊँगा। आप उसे अपने साथ रखेंगे और पढ़ायेंगे ? उसे खाना-पीना देंगे ?" उमने समझ रक्खा था कि मैं इस बात से इनकार कर दूँगा। वह शहर की चतुराई सीखा हुआ मालूम पड़ता था। जब मैंने उससे बड़े उत्साह में कहा कि "हा, हा, जरूर, कहा है वह लड़का ? लाओ ना, यहाँ आया है कि नहीं ?" तब वह ढीला पड़ गया। लड़के को दिखाने से आनाकानी करने लगा। आखिरकार दो-तीन आदमियों के कहने में उसने अपना लड़का दिखा दिया। मगर जब मैंने उसे दूसरे दिन मेरे पास लाने के लिए कहा, तब उसने छे दिन की मोहलत माग ली। आज बारह महीने के बाद भी वह माहलगा पूरी नहीं हुई है।

निगशा और दुख में मन में कुछना हुआ में उठा। इन्हें कैसे पढ़ावे ? कैसे समझावे ? उनकी आदतें कैसे बदले ? यह सब हाना असम्भव है। इन ढाई सौ, तीन सौ आदमियों में से किसी के भी कान पर जतक नहीं रेगी।

इस साल—

एक बरस के बाद इस साल भी फटी प्रतीत होती है। वर्ष भर कुछ अधिक हरिजन-सवा मैं नहीं कर सका। एक ही हरिजन के आगमन में मैं कार्य करता रहा। गांव के एक उत्साही, त्यागी और अच्छे सेवक की मुझे सहायता मिलती रही, तो भी हमारी सेवा उसी एक आगमन में केन्द्रित रही। हरिजन-सेवक-मण्डल की हर महीने हम अपने स्कूल के विद्यार्थियों की रिपोर्टें भेजते रहे। उपास्थिति सिर्फ चार-पाच विद्यार्थियों की ही रहती थी। हा, उनका जलकण्ट दूर कर सकें मही। लेकिन मुझे यह असन्तोष सदा ही रहा कि हरिजनों के लिए हम कुछ नहीं कर सकने हैं। कोई विशिष्ट क्रांति किये बिना उनकी परिस्थिति जैसी की तैसी ही बनी रहेगी। लेकिन इस वर्ष उनके यहाँ हमारे पास पढ़नेवाली लड़की की शादी थी। उस समय जो अनुभव हुआ उससे मालूम हुआ, कि बिना क्रांति के ही धीरे-धीरे कितना परिवर्तन हो जाता है। मैंने लड़की के बाप से शारदा एक्ट की बात कही थी और तीनों वर्ष की छोटी लड़की की शादी न करने के लिए काफी समझाया था, किन्तु जब गांव में बड़े-बड़े जमींदार बालविवाह करते हैं तब वह मेरा उपदेश कैसे मानता ? लेकिन जिस बात का मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया था, वह उसने अपने आप ही कर डाली। उसने अपने समधी से इस बात का वचन ले लिया था कि बारात में शराब की एक बूंद भी नहीं आयगी। और वह बात का धनी निकला। इसके अलावा शादी के दिन जब मैं उनके साथ बात करने गया, तब पारसाल से बिल्कुल जुदा ही अनुभव हुआ। हमारे जाते ही नाच-तमाशा रोक दिये गये। हुक्का बीच से हटा

लिया गया। सब लोग ठीक ढँग से हमारे साथ एक ही दरी पर बैठ गये। जवान और बूढ़े सभीने उत्सुकता से विचारपूर्वक हमारे साथ चर्चा की। पारसाल जिन नौजवानों को गाना-बजाना रोकने में चिढ़ चढ़ी थी, वे इस बार हमारी बातें सुनने में गाने से भी अधिक रस ले रहे थे; और ताज्जुब की बात यह थी कि इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता था। दूर-दूर के गांवों से वे लोग आये थे। और कुछ तो दूसरे जिले के भी थे। इन लोगोंने मेरे कहने से नीचे लिखे तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पाम किये —

१. व्याह-शादी में शराब का बिल्कुल उपयोग न करना,
२. आतिशबाजी के पीछे एक पैसा भी बर्बाद न करना,
३. नाच-तमाशा बिल्कुल बन्द कर देना।

दो एक नवयुवकीने सभा में यह भी आग्रह किया कि व्याह-शादियों में जीवहत्या बन्द करने की सब से पहले जरूरत है। दूसराने कहा "यह तो कभी नहीं छूट सकती। बिना सूअर कटे भंगी की शादी हो ही नहीं सकती।" मैंने इस विवाद को आगामी वर्ष में, जब वे तीन नियम पूरी तीर से पाल लिये जायें तब, आगे बढ़ाने के लिए कहा और एक-एक करके उक्त तीनों नियमों को दोबारा हर आदमी में रटवाया।

एक साल पहले जो हमारे पास आने से बिदकते थे, वेही इस वर्ष इतने आगे बढ़ चुके थे, इसका अन्दाज मुझे उसी दिन लगा। इन प्रस्तावों के पाम हो जाने के बाद कई नौजवानों और कई बूढ़ोंने मेरे पास कृतज्ञता प्रगट की और कहा, कि "आपने हमारा बड़ा बोझ उतार दिया। आप जो कुछ कहते हैं, हमें ऊँचा उठाने के लिए ही कहते हैं। अगर हम उमने न करें तो हम में बुरा कोई नहीं। हम जरूर इन तीनों बातों को मानेंगे, दूसरे मानें या न मानें।" मुझे ऐसा आश्वासन देनेवाला एक बूढ़ा हरिजन पन्द्रह-बीस मील दूर का रहनेवाला था। उसकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि एक ही स्थान पर गहरा और सतत कार्य करने में भी काफी प्रचार होता है, सिर्फ दौड़घूप करने और मभाएँ करते रहने में ही प्रचार होता है, ऐसा नहीं है।

इस लेख को पूरा करने से पहले मैं अपनी पाठशाला का भी कुछ हाल बता दूँ। जो हरिजन लड़के पारसाल मुझे देखते ही भाग जाते थे, वे इस साल मुझे दूर से ही देखकर दौड़ते हुए मेरे पास चले आते हैं। मा-बाप के मना करने पर भी रात को दो-दो बजे आकर अपने घर के मरीज को देखने के लिए मुझे जगाकर ले जाते हैं। सुबह नित्य दतीन करके मेरे पास आ जाते हैं और नहाने और कपड़े-लत्ते धोने का भी जिक्र, जब मुझे देखते हैं, करते हैं। अतः मेरी मेहतर-पाठशाला में पचास विद्यार्थियों के बजाय चार लड़के और तीन लड़कियों के होते हुए भी मुझे वह पाठशाला अधूरी प्रतीत नहीं होती।

यह तो वर्षभर में हरिजनों में जो परिवर्तन हुआ, उसका ही वर्णन है। हरिजनों के साथ सवणों का जो सलूक बढ़ा है, उसका ठीक अन्दाजा आंकड़ों या किस्मों से नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मुझे उसका अनुभव होता है। हरिजन भी सवणों से पहले जितने भयभीत रहते थे, उसने अब नहीं है।

प्रभुदास लक्ष्मणलाल गांधी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली

संपादक—विद्यो गो इरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३.]

दिल्ली, शुक्रवार, २६ जुलाई, १९३५.

[संख्या २३]

विषय-सूची

- महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १८१, बड़े चलो—
पृष्ठ १८६
गांधीजी—अहिंसा का अर्थ—पृष्ठ १८४
बि० ह०—एक हरिजन-सेवक का स्वर्णवास—पृष्ठ १८५
जी० सोनाराम शास्त्री—भाग्य-भाग्य-यात्रा—पृष्ठ १८६
रामनारायण खांधरी—एक सेवक की दिनचर्या—पृष्ठ १८६
काशिनाथ त्रिवेदी—बादी और नवनिर्माण—पृष्ठ १८८

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

सब देखते हुए, इस सप्ताह हमारे गांव के लोगोंने हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार किया। बस्ती की गलियों और सड़का को जो वे पहले खराब कर देते थे वह सब बात अब देखने में नहीं आती। चौकामे की इस मूसलधार वर्षा में भी पुरुष और स्त्रियां सभी गांव के बाहर जाकर टट्टी फिरते हैं, हालांकि जितना हम चाहते हैं उतनी दूर नहीं जाते।

इस बीच में डॉ० पिगले घर-घर जाकर हरेक आदमी को समझाते हैं। यह बात नहीं, कि वे समझने न हों। असल बात तो यह है कि इस दारुण दरिद्रता में उनकी नागरिकता या स्वच्छता से रहने की बुद्धि मानो कुठिन पड़ गई है। चिथड़े लपेटे हुए एक भाईने उस दिन मजाक के लहजे में ठीक ही कहा कि ‘आपने यह बड़ा अच्छा काम उठाया है। पर महाराज, हमारे पालना फिरने के बार में आप जो इतनी परेशानी उठा रहे हैं, क्या उतना रस आप इस बात में नहीं ले सकते कि हम लोग क्या तो खाते हैं और कितना हमें खाने को मिलता है?’ इसमें सदेह नहीं कि साल में कुछ मास तो ये लोग बिल्कुल ही बेकार बैठे रहते हैं, एक पैसा भी नहीं कमाते और पेट काट-काटकर उन सामूली-नी मजूरी से जो थोड़ा पैसा बचा रखते हैं उसीसे बेचारे अपनी गुजर करते हैं। सचमुच बड़ी मुसीबत है। दो आदमियोंने हमसे कहा था कि बुनाई का काम सीखने की उनकी बड़ी इच्छा है, इसलिए जिस गांव में हमारे करघे चलते हैं वहां उन्हें भोजवा देनेका प्रबंध हम कर दें। हम बराबर तब से इस कोशिश में हैं कि उन दोनों को बुनाई का काम सिखवा दिया जाय। पर वे वहां जाने का निश्चय कर ही नहीं सकते। एकने कहा, ‘मैं जाने को तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, पर मेरी स्त्री और बच्चों की परिवारिक कान करेगा?’

मैंने कहा, ‘सबरे और शाम तुम्हें हम खाना खिला सकते हैं। काम सीखते हुए जो कपड़ा तुम बुनोगे उसके लिए भी हम तुम्हें कुछ पैसा दे सकते हैं, बस यही तक हम तुम्हारे साथ खास रिआयत

कर सकते हैं।’ ‘यह आपकी कृपा है, जो मेरे साथ इतनी रिआयत करने को आप तैयार हैं,’ उमने कहा, ‘पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तीन-चार घंटे का मुझे दस-पाच पैसे की मजूरी का कोई काम मिल जाय, और उसके बाद मैं आपका करघा चलान का काम सीखा करूँ? यह कैसा रहेगा?’ मैंने कहा, ‘हां, हा, शहर में तुम वही में अपने लिए कोई ऐसा काम तलाश सकते हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, और करघा तुम जितने घंटे चलाना चाहो, चला सकते हो। तुमसे हम सारे दिन के लिए थोड़े ही कहते हैं।’

वह अभी मोच रहा है। अभी हाल तो वह जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दस-गड़ह दिन छीनर-छप्पर के काम में आठ आने में लेकर बारह आने रोजतक वह यहा कमा लेगा।

और हमारा आदमी बार्स साल का पट्टा है। घर में स्त्री है, मा है और तीन बच्चे हैं। इन सबके पालन-पोषण का भार उसीके ऊपर है। खानेवाले पाच से, और कमानेवाला एक। कपास की ओटाई के दिनों में उसे थोड़ा मासिक वेतन मिल जाता था। आजकल बेकार बैठा है। बड़ी मुश्किल में किसी तरह उसी पैसे से पेट पाल रहा है।

किस-किस की बात कहे? घर-घर का यही हाल है। जिनका ही हम देखने है उतना ही यह प्रश्न पेचीदा मालूम पड़ता है। मीरा बहिन तो अब घर-घर की लाइली हो गई हैं। गांव की स्त्रियां उन्हें अपनी मंहेली समझती हैं। वे हरेक के यहा जाती हैं और नित्य एक-न-एक नई समस्या लेकर लौटती हैं! आज वे ऐसी स्त्रियों से मिलती हैं जो अपना अनाज अपने हाथ से पीसने को तैयार तो हैं, पर उनके यहा न जौता है, न चक्की। दूसरे दिन वे यह पना लगाकर आती हैं कि किसी जमाने में उस बूढ़े दंपति की झोपड़ी कैसी हरीभरी रहती थी, वहा करघे का मधुर सुर गूजा करता था और आगम में कंचन बरसता था। पर आज तो वहा जैसे भार्ये-भार्ये लगता है, क्योंकि उनका करघा इधर बरसो में बद पड़ा है, बेचारे दोनों बेकार बैठे हैं।

जिन सज्जन को हम अपने सिंदी गांव में बसाना चाहते हैं उनके लिए अबतक हमें कोई अच्छा सुभोते का मकान नहीं मिल सका। अपनी कठिनाइयों और सीमित शक्तियों की हमें नित्य याद आती है। एक ‘अस्पृश्य’ महारने अपना मकान किराये पर देने का वादा कर दिया था। पर आज वह नट गया। बोला, “कुछ भी हो, जो आदमी यहा रहेगा वह आप लोगों की तरह होगा तो आखिर भगी ही। हम भंगियों के साथ नहीं रह सकते। भंगियों से हमारी जाति ऊंची है!”

हमारी मुसीबतें

यहां खुद हमारे घर में काफी उपाधियां हैं। ऐसी-ऐसी मुसीबतें आ रही हैं जिनकी हमें आशा भी नहीं थी, और करीब-करीब

नित्य ही कोई-न-कोई आफन सिरपर आ जाती है। हर तरह के मुसीबतनुदा लोग यहा आ पहुँचते हैं। शायद हमारा यह भारी मकान—हम-जैसे शकर के गणों के समान ३० मनुष्यों के लिए, यह मकान ऐसा कुछ बड़ा नहीं है—और हमारा यह बड़ा-सा बाग देखकर लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम गरीबी का बाना धारण किये हुए हैं। खैर, कारण कुछ भी हो, घर-गृहस्थी की हमारी झगडे बहुत बढ़ गई हैं। कोई शारीरिक कष्ट से तो कोई मानसिक कष्ट से पीड़ित यहा आ ही जाते हैं और उन्हें निराश लोटना पड़ता है। फीस, किनाबो, या छात्रवृत्तियों के लिए प्रायः नित्य ही हरिजन विद्यार्थी आते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप हरिजन-सेवक-सभ को अपनी दरखास्त भेजें, यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि सध एक सीमा के अंदर ही सहायता दे सकता है, और वह इस दिन-दिन बढ़ती हुई माग को पूरी कैसे कर सकता है। फिर कुछ सिड़ी और मनकी भी हमारे इस दरे दीलनपर अक्सर आ पहुँचते हैं, और उनके साथ हमें काफी माथापच्ची करनी पड़ती है।

यह सब तो नित्य का ही रोगा है। मगर कुछ भेट मुलाक़ात करनेवाले बिना ही इतिला दिये आ जाते हैं और कुछ ऐसे भी आते हैं, जिनकी अपनी खास कठिनाइयों में हमारी मूमीबत दुगनी हो जाती है। यही लीजिए। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन रहते हैं, जिन्हें लकवा मार गया है। वे बिल्कुल अकेले असहाय तमाम सब जगह चक्कर काटते हुए यहा पहुँचें। उन्हें यह पूरा भरोसा था कि मगनवाड़ी में जरूर उन्हें आश्रय मिल जायगा। आकर बड़े करुणस्वर में कहते लगे, 'मैं अपाहिज हूँ, इसलिए सार दिन गरीब से काम नहीं कर सकता। और मैं यह जानता हूँ कि पृथिवी पर मैं भाररूप हूँ। पर आप मुझपर दया करें और जितना हम लजपुत्र देह में काम हो सकता है उतना काम आप लें। मैं आपमें और कुछ नहीं मागता, सिर्फ यहा पडा भर रहने दीजिए।' वे काम-चलाऊ अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं, और मामूली मेहनत का काम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं आपकी नीच में भी नीच टहल करने को तैयार हूँ, पर कृपाकर आप मुझे यहा से अब निकालिए नहीं।' 'आप खुद अपनी माग-सभाल कर सकते हैं ना? आप अपनी धानी और कपडे धो सकते हैं ना? अगर आप यह सब काम कर सकते हैं, तो हम आपको अपने यहाँ टिका लेंगे,' गांधीजीने उनमें कहा, क्योंकि वे उन्हें लोट ना नहीं चाहते थे। और वे अब हमारा ही साथ रहने लगे।

और सुनि। कुछ ऐसे भी दृढ़प्रतिज्ञ लोग आ पहुँचते हैं, जो आसन जमाकर बैठ जाते हैं, हमारे मकान के हाते से हटने का नाम भी नहीं लेते। उस दिन एक स्त्री ही तीन नन्हें-नन्हें बच्चों को लिए, रोती-बिलपती आ पहुँची। वह हमारी पड़ोसिन थी। पति से उसका कुछ झगडा हो गया था। पतिने उसे मार-पीट दिया था, और वह इस आशा से घर छोड़कर हमारे यहा चली आई थी कि एक-दो दिन हम उसे अपने यहा टिका लेंगे, और रइस बीच में उसका पति पछतायगा और झख मारकर उसे लिवा ले जायगा। मैंने उससे कहा कि हम लोग किसी के घर झगडों में नहीं पड़ते और यह अच्छा होगा कि तुम इसी वक्त अपने घर चली जाओ। इसपर उसने कहा कि, 'अच्छी बात है, मैं चली जाऊँगी।' पर चार घंटे बाद मैं देखता हूँ तो वह वही बैठी हुई है। यह बात गांधीजी के कान में पड़ी। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह स्त्री

हमारे पड़ोस में ही रहती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि 'जाओ, देखो क्या बात है, और उसके पति को समझाओ।' अब मेरे लिए यह एक और नई आफत आ खड़ी हुई। मैंने उससे कहा, 'चलो, अपना घर बताओ, मैं वहा चलता हूँ।' बहुत ही बेमन में वह चलने को राजी हुई। उसने मुझसे बहुत बिनती की और कहा, 'मुझे सिर्फ दो-तीन दिन यहा रह जाने दो। मेरे पति की इससे जरा अक्किल तो ठिकाने लग जाय।' मैंने जाकर देखा तो उसका पति पश्चात्ताप कर चुका था। मैंने उससे कहा, 'ऐसे-ऐसे छोटे-मोटे लड़ाई-झगडे तो जीवन में मजेदार चटपटी चटनी की तरह हैं। ऐसे झगडे तो होते ही रहते हैं। मैं और मेरी स्त्री अनेकबार लड़े-झगडे हैं, पर हम लोगों में एक दूसरे के प्रति विरक्ति का भाव कभी नहीं आया। तुमने अपनी स्त्री को जो मारा-पीटा है यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए।' स्त्रीने कहा, 'यह मुझे भले मारे, पर किबाड बंद करके मारे। दुनिया को तमाशा न दिखावे। अगर आज की तरह इन्होंने सबके सामने मुझपर फिरकभी हाथ उठाया तो मैं इस घर में रहना तो दूर, पानीतक नहीं पीऊँगी।' मैंने कहा, 'चलो, चलो, बहुत हुआ। तुम्हारा ब्याह हुए २५ बरस हो गये हैं। यह क्या फजीहत कर रहे हो, तुम दोनों को ही इसमें शर्म आनी चाहिए। देखो भाई, तुमने अगर अब कभी इसे माग-पीटा तो हमें फिर कोई समस्त कार्यवाई करनी पड़ेगी। और यह बहिन अगर फिर कभी घर से बाहर भागी, तो इने हम अपने यहा तो पैर रखने नहीं देंगे।' इस तरह उनका घर झगडा उस वक्त किसी तरह पटाकर मैं चला आया।

पर यह चर्चा हमेशा नहीं चल सकती। हमारे यहा यो ही तिल रखने को जगह नहीं है। अब हमें जरा कड़ाई से पेश आना ही होगा।

हमारा सद्भाग्य

गत सप्ताह जब मैंने जापानी भिक्षु के सम्बन्ध में लिखा था तब मुझे यह पता नहीं था कि कुछ ही समय में वे हमें छोड़कर चले जायेंगे। इस सप्ताह एक दिन उनके पास उनके गुरु का इस आशय का एक तार आया कि 'मैंने अपना दूसरा एक शिष्य कोलबा भेज दिया है। इसलिए उसका स्थान लेने के लिए तुम तुरन्त कलकत्ते चले आओ।' इस तरह तो कितने ही मित्र और मेहमान यहा आते-जाते रहते हैं, पर जापानी साधु को विदा करते समय गांधीजीने अपने अतरतल से उसकी प्रशंसा में जो उद्गार प्रगट किये वैसे गद्गार तो उन्होंने किसी भी अनिधि की विदा के समय नहीं निकाले। उस प्रशंसा के भाजन तो वे जापानी साधु थे ही, क्योंकि वे उन थोड़े-से लोगों में से थे जो यहा लंने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देने के लिए आते हैं। गांधीजी के उस समय के प्रवचन का सार मैं यहा दे रहा हूँ, क्योंकि वह हम सबको कुछ-न-कुछ मार्ग दिखा सकता है। गांधीजीने कहा, 'अपने मेहमानों की विदा के समय मैं शायद ही कभी कुछ कहता हूँ, पर आज मैं कुछ कहूँगा। इसका पहला कारण तो यह है कि हमारा यह अतिथि जापान देश का है, पर दूसरा और मुख्य कारण यह है कि यह भाई जिस ढंग से हमारे यहा रहा है उसकी एक बड़ी सुंदर छाप उसने हम सबके ऊपर लगा दी है। चार-पाच महीने यह हमारे यहाँ रहा है, पर इसने जितने प्रेम से, जितनी एकाग्रता से और जितनी त्यागवृत्ति से काम किया है उतना किसीने नहीं किया। ऐसा चुपचाप काम किया है कि शायद ही किसी को उसका

पता चलता था। इस साधु की प्रार्थना की एकाग्रता देखकर भी कोई भी आश्चर्यचकित हो जायगा। एक ही मंत्र का दिन में चार घंटे तक, और योही जैने-तैने पिंड छड़ाने के लिए नहीं, किंतु उत्साह, प्रेम और एकाग्रता के साथ, जप करना कोई साधारण बात नहीं है। जब वह यहा आया, तब उसे ऐसा लगता होगा कि मैं कहा इस देश में अजनबी-सा आ पड़ा। पर वह अजनबी रहा नहीं। वह हिंदी पढ़ने लगा, और थोड़े ही दिनों में उसने हमारे साथ कुछ बोल लेनेलायक हिंदी सीखली। पर जिस आनंद से इस साधुने इतने दिन हमारे यहा बिताये हैं, उसका मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। तुम लोग कल्पना करो कि तुम एक ऐसे अनजाने देश में जा पड़ते हो, जहा तुम्हारी जान-पहचान का कोई भी नहीं, जहां की भाषा व रीति-रिवाज सभी तुम्हारे लिए एकदम नये हैं; अब तुम अपने मन से पूछो कि जिस तरह यह जापानी साधु हमारे यहा रहा है उस तरह तुम वहां रह सकोगे? मुझे लगता है कि मैं तो नहीं रह सकता, न तुम लोगो में से ही कोई रह सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह भाई अपनी आत्मा में ही आनंदरस प्राप्त करता रहता था। क्योंकि जिस वातावरण में वह आ पड़ा था उसमें उसे ऐसा आनंद मिल ही नहीं सकता था। किसीने उसे कभी धुब्ध या ठुठ होते नहीं देखा। वह हर जगह आनंद-ही-आनंद बिखेरता रहता था। हम उसकी इस बात की सराहना करते हैं। यही कारण है कि उसका बिछोह हम सबको माल रहा है। हम अपने इस प्रिय अतिथि को हादिक मद्भाव में बिदा करते हैं, और हमें आशा है कि जितनी जल्दी उमर में हो सकेगा वह हमारे यहा फिर आ जायगा।

गांधीजीने यह सब हिंदी में कहा था। यह अच्छा ही हुआ कि हमारा मित्र गांधीजी का प्रवचन समझ नहीं सका, क्योंकि उसका कोमल और विनम्र स्वभाव इतनी अधिक प्रशंसा से घबरा जाता। गांधीजीने उससे पूछा, 'केशो, मैंने जा कहा है वह सब तुम्हारी समझ में आया कि नहीं?' वह मुकराया। उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। अपना प्रिय मंत्र जपता जाता था, और बार-बार गांधीजी को प्रणाम कर रहा था।

तीसरे दरजे की यात्रा

अग्नेज लेखक स्टीवेन्सनने कहा था कि, 'मैंने अपने जीवन में तीसरे दरजे में ही मुसाफिरी की है।' ग्रामवृत्ति के रंग में रंगे हुए जो थोड़े-से पढ़े-लिखे लोग होते हैं उनमें एक स्टीवेन्सन था। इसमें तो संदेह है कि पास में पड़े होते हुए भी मनुष्य अपने जीवन में तीसरे दरजे का सफल यात्री हो सकता है या नहीं, पर अगर वह जनसाधारण और ग्रामवासियों के साथ एकाकार हो जाना चाहता है तो तीसरे दरजे की मुसाफिरी तो जरूर की जा सकती है, और करनी ही चाहिए। दिन में थर्ड क्लास में सफर करते हुए तो कुछ भी असुविधा नहीं होती। मनुष्य अगर मेहनत करने का आदी न हो, और नींद का बुलाना उसके वश का न हो, तो रात में तीसरे दरजे के सफर में जरूर उसे कुछ अड़चन पड़ती है। पर यह आदत तो बड़ी जल्दी डाली जा सकती है। लेकिन तीसरे दरजे में जो शोरगुल, लड़ाई-झगडा, तथा गदापाखाना और बीड़ी तमाखू व धूक-झंकार और कचरा बगैरा होता है उसका क्या इलाज है? इसका विचार करने बैठें तो यह सब उंचे दरजे की मुहूर्मी मुसाफिरी से तो फिर भी अच्छा मालूम होता है। पहले और दूसरे दरजे के मुसाफिर नीचे को मुहं लटकाये या तो कोई

उपन्यास बड़ी गंभीरता से पढ़ते होंगे या कोई अखबार। यह भी भला कोई जीवन है और मुधारक को तो तीसरे दरजे में स्वच्छता और आरोग्यता का सबक देने का सुन्दर अवसर मिलता रहता है। अभी थोड़े दिन की बात है। मैं बंबई से आ रहा था। उसी डिब्बे में एक आदमी अपने साहब बहादुर के दो छोटे-छोटे लड़कों को लिये हुए बैठा था। इन बच्चों को तीसरे दरजे की मुसाफिरी में जो मजा आ रहा था, वैसा मजा ऐत मैंने योरोपियन लोगो के लड़कों को कभी नहीं देखा। लोगो के साफे व फटे और उनका बोल-चाल और पढ़ने-उतरने का ढंग देखकर उन दोनों बच्चों को खूब मजा आ रहा। कभी-कभी तो मारे खुशी से वे चिल्ला पड़ते और कभी नाचने लगते थे। यह स्पष्ट मालूम होता था कि वहा उन्हें जो 'जीवन' दिखाई देता था वह उन्होंने पहले या दूसरे दरजे में कभी नहीं देखा था। तीसरे दरजे की मुसाफिरी में मजा लेना ही तो, बस एक शर्त है। और वह यह है कि मनुष्य को अपनापन भूलकर साधारण लोगो के साथ बिल्कुल एकता का अनुभव करना चाहिए।

एकदिन एक सज्जन ने गांधीजी इस विषय पर जो बात कर रहे थे उसी पर मैं यह लिखने का प्रसंग आया है। उन सज्जनने पहले कभी तीसरे दरजे में मुसाफिरी नहीं की थी, पर अब वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के विरोध करने हुए भी बड़े आग्रह में तीसरे दरजे में ही मुसाफिरी करते हैं। उन्हें ऐसा मालूम होता है कि जिस मनुष्य को ग्रामीण मनोवृत्तिवाला बनना है उसे चाहें जितनी तकलीफ या असुविधा उठाते हुए भी मुसाफिरी तीसरे दरजे में करनी ही चाहिए। आज तो इसका इतना ही लाभ दिखाई देता है कि तीसरे दरजे के यात्रियों का कष्ट उनके साथ सफर किये बिना दूर नहीं किया जा सकता। किन्तु गांधीजीने उस दिन उन सज्जन को जो लाभ बताया, वह मेरे जैसे जन्म से ही तीसरे दरजे में मुसाफिरी करनेवाले के ध्यान में भी नहीं आया था। यह तो गांधीजी की तरह स्वच्छता का असाधारण ध्यान रखनेवाले के ही खयाल में आ सकता है। उन्होंने कहा, 'उंचे दरजे के गद्दे-तकिये पर आपको अच्छी साफ सीट मिल ही नहीं सकती। धूल, कचरा और पसीना बगैरा जितना इन गद्दे-तकियों में जम्ब होता है उतना और किसी में नहीं होता। आप उस सीट पर सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि वह मुलायम होती है। तीसरे दरजे की सीट तो हमेशा धूलनी रहती है या धोई जा सकती है, और उसे आप जितनी बार साफ करना चाहें उतनी बार साफ कर सकते हैं।

एकसी-मजदूरी

यहा आज-कल हम लोगों में 'एकसी-मजदूरी' विषयक गांधीजी के लेखों पर मुख्यतया चर्चा होती रहती है। खादी-सेवकों और खादी-प्रेमियों के प्रशस्त वातावरण में मानो यह बम का गोला आ पड़ा है। इस चीज की आवश्यकता और औचित्य तो सभी स्वीकार करते हैं, पर यह किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह हेरफेर आखिर किस तरह किया जाय। इन बानचीतों और चर्चाओं को जबतक मैंने खुद अच्छी तरह नहीं पचा लिया और जबतक अपने मन में कोई निर्णय नहीं कर सका तबतक मैं यहां उन सब चर्चाओं का सार नहीं दूंगा। लेकिन उस के पहले विनोबाजी के जिस प्रयोग के संबंध में दो सप्ताह पूर्व मैंने लिखा था उसकी प्रगति के विषय में कुछ सूचना और दे देता हूं।

[१८५ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २६ जुलाई, १९३५

अहिंसा का अर्थ

एक अग्रज मित्रने मुझे नीचेलिखा पत्र भेजा है —

“‘मद्रास मेल’ में प्रकाशित आपके एक पत्र की नकल इसके साथ नत्थी करके भेजता हूँ, उसे देखने की ओर मुझे यह बतलाने की ब्या आप कृपा करेंगे कि उसमें आपके ठीक-ठीक शब्द आये हैं या नहीं ? और यदि ठीक-ठीक आये हैं तो क्या आप कृपाकर यह समझायेंगे कि यहाँ आपने जो मत प्रगट किया है उसकी मर्गति आपके हमेशा के वक्तव्यों के साथ कैसे बैठती है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि आजतक जितने सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है उनमें यह सब से भयकर है । यह तो किसी भी मनुष्य को कानून अपने हाथ में ले लेने और हत्या या दूसरी किसी भी तरह की हिंसा करने का आमंत्रण देता है—बहाना मित्र यह रहेगा कि वह या तो खुद डरता है, या फिर उसके लिए हिंसा का एकमात्र विकल्प कायरता का मार्ग है जो हिंसा से भी बुरा है । अगर यह बात है तब तो बोली जतरल डायर का जय ।”

‘मद्रास मेल’ की वह कतर्न (कटिंग) यह है —

“एक प्रसिद्ध कांग्रेसवादीने अपनी चिट्ठी में आन्ध्रदेश के एक गांव के हिंदू-मुसलमानों की तनातनी, और मुसलमानों की सीना-जोरी का वर्णन किया था, साथ ही यह सग्राह चार्जी थी कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए । उसके उत्तर में गांधीजी अपने एक निजी पत्र में लिखते हैं—

‘प्रिय मित्र,

आपकी वर्णन की हुई यह स्थिति शोचनीय है । लोग अगर अपन मुसलमान भाइयों में डरते ह तो उन्हें शारीरिक बल का प्रयोग करके अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है ।

ऐसा न करना कायरता का काम समझा जायगा । कायरता किसी भी तरह अहिंसा नहीं कही जा सकती । कायरता तो खुली हुई और सशस्त्र हिंसा में भी बुरी प्रकार की हिंसा है ।”

मेरे पास उस पत्र की नकल नहीं है, तो भी उसकी जो ‘नकल’ प्रकाशित हुई है उसमें मेरे विचारों का साग आ जाता है । पत्र-लेखक का न तो मुझे नाम याद है, न मैं उसे पहचानता ह । अगर वह कोई प्रसिद्ध कांग्रेसवादी होता तो मेरा विश्वास है कि मैं उसे जानता होता । जैसा कि ‘मद्रास मेल’ के सवाददाताने कहा है, मेरा वह पत्र एक प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ निजी पत्र था । जिन परिस्थितियों के लिए मैंने वह जवाब लिखा था उन परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर ही उसे पढ़ना चाहिए । मैंने वह पत्र अगर अपने पास रख लिया होता तो उसके मध्य अंश में अवश्य यहाँ उद्धृत करता । वह खासा लंबा पत्र था । लेखकने उसमें गांव के लोगों की परिस्थिति का विस्तार के साथ वर्णन किया था, और लिखा था कि हिंदू यहाँ के असहाय और भयभीत हो गये हैं । अहिंसा नया चीज है यह वे बिल्कुल ही नहीं जानते । गांव के मुसलमानों का जोरोजुल्म दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरे गांवों के मुसलमान आ-आकर इस अत्याचार को और भी शह दे रहे हैं ।

ऐसी स्थिति में गांववाले आखिर क्या करें ? पत्र-लेखकने मुझसे यह प्रश्न पूछा था । उसे मैंने जो सलाह दी थी, वैसी सलाह ऐसी परिस्थितियों में मैंने हमेशा ही दी है । सन् १९२० में अलीभाइयो के साथ जब मैं भ्रमण कर रहा था, तब मेरे पास यह खबर आई कि बेतिया के पास एक गांव में पुलिसने निरकुशता के साथ मार-पीट और लूटपाट की है । इस विषय पर बेतिया के अपने सार्वजनिक भाषण में मैंने कहा था, और १५ दिसंबर, १९२० के ‘यंग इण्डिया’ में इस सबब में एक लेख भी लिखा था, जिसका प्रासंगिक भाग इस लेख के अंत में उद्धृत किया जाता है ।†

जो आदमी मरने से डरता है और जिसमें सामना करने की ताकत नहीं है उसे अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता । असहाय चूहे को अहिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो हमेशा ही बिल्ली के मुँह का घास बना रहता है । उसमें अगर ताकत होती तो वह उस हत्यारी बिल्ली को खुशी से खा जाता । पर वह तो बिल्ली को देखकर धिल में छिपने को भागता है । हम उसे कायर नहीं कहते, क्योंकि प्रकृतिने उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया है । मगर जो मनुष्य खतरा देखकर चूहे के ऐसा बर्ताव करता है, उसे अगर कायर या नामर्द कहें तो ठीक ही है । उसके दिल में हिंसा और डेप भरा हुआ है, और खुद मार खाये बिना अगर वह शत्रु को मार सके तो उसे मारना भी चाहता है । ऐसा मनुष्य अहिंसा में लाखों कोस दूर है । उसे अहिंसा का उपदेश देना बिल्कुल ही अकारण है । बीरता का लेज भी उसके स्वभाव में नहीं होता । अहिंसा समझ मकने के पहले उस मनुष्य को यह सीखना होगा कि आक्रमण करनेवाले पहाड़-जैसे मनुष्य के सामने भी छाती खोलकर खड़ा हो जाना चाहिए, और उसके आक्रमण में अपनी रक्षा करते हुए जान भी चली जाय तो कोई परवा नहीं । इसमें अन्यथा करते हैं तो उसकी कायरता और भी दृढ़ हो जायगी, और अहिंसा में वह और भी दूर जा पड़ेगा । यह सही है कि मैं किसी को प्रत्या-घात करने में मदद नहीं दूँगा, पर इस तरह की अहिंसा की श्रोट में अगर कोई अपनी कायरता को छिपाता है, तो मैं उसे यह नहीं करने दूँगा । अहिंसा तो शरवीरो का मार्ग है—इस बात को न जानने में बहुतों का यह सच्चा विश्वास रहा है कि जब कोई खतरा आवे—और खासकर जिसमें जान जाने का डर हो—तब सामना करने के बजाय पीठ दिखाकर भाग जाना एक प्रकार का कर्तव्य है । बतौर अहिंसा के एक शिक्षक के, जहातक मेरे लिए संभव है, ऐसे नामर्दों के विचार के खिलाफ मुझे जरूर लोगों को आगाह कर देना चाहिए ।

अहिंसा तो मानवजाति के पास एक ऐसी प्रबल-मे-प्रबल शक्ति पड़ी हुई है कि जिसका कोई पाग नहीं । मनुष्य की बुद्धिने समार के जो प्रचंड-से-प्रचंड अस्त्र-शस्त्र बनाये हैं उनमें भी प्रचंड यह अहिंसा की शक्ति है । संहार कोई मानवधर्म नहीं है । मनुष्य अपने भाई को मारकर नहीं, बल्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मरजाने को तैयार रहकर ही स्वतंत्रता से जीवित रहता है । हत्या या अन्य प्रकार की हिंसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण से की गई हो, मानवजाति के विरुद्ध एक अपराध है ।

किन्तु मैं यह बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ कि अहिंसाविषयक यह सत्य दुर्बल असहाय मनुष्यों को नहीं समझाया जा सकता । उन्हें तो आत्मरक्षा करने की ही बात समझानी चाहिए ।

बाकाशील मनुष्य तब यह दलील देगा : ‘आप दुर्बल मनुष्य

को अहिंसा सिखा नहीं सकते, और बलवान् के पास उसे ले जाने का आपका साहस नहीं। तो फिर यह क्यों नहीं मान लेने कि अहिंसा एक निरर्थक चीज है ? इसका जवाब यह है कि अहिंसा आचरण-द्वारा ही सिखाई जा सकती है। जब उसकी शक्ति और क्षमता का अच्छा प्रदर्शन होगा, तब दुर्बल तो अपनी दुर्बलता छोड़ देगे, और बलवानों को अपने बल की निरर्थकता का उसी क्षण पता चल जायगा और वे नम्र बनकर अहिंसा की सर्वोत्कृष्टता स्वीकार कर लेंगे। सामूहिक प्रवृत्ति में भी हम इस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने का मेरा नम्र प्रयत्न है। इस अंग्रेज मित्र-जैसे आलोचकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे जरा धीरज रखे।

आंध्र के पत्र-लेखक को मैंने जो खत लिखा था उससे मेरे इस अंग्रेज मित्रने जो परिणाम निकाला है वह मेरी राय में निकल ही नहीं सकता। जिस पत्र का मैंने जवाब दिया था उस पत्र के बिना भी इतना तो स्पष्ट ही है कि जब पुलिस की मदद मौजूद है तब मनुष्य के सामने आत्मरक्षा करने का कोई मौका ही नहीं आता। पुलिस अगर अपना कर्तव्य-पालन करती है, तो खुले आम हमला या मारपीट वह होने ही नहीं देगी। आत्मरक्षा के लिए सामना करने की कानून में इजाजत है। मैंने जिन परिस्थितियों की चर्चा की थी उनके सम्बन्ध में मैंने यह मान लिया था कि वहां पुलिस या कानून की पहुँच नहीं हो सकती। अपराध रोकने की अपेक्षा वे अपराध का तण्ड अधिक देते हैं, और अपराध का पता तो और भी कम लगाते हैं। इसलिए जहाँ शरीर होम देने की तत्परता न हो, वहाँ आत्मरक्षा का मार्ग ही एकमात्र प्रतिष्ठित मार्ग है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

†“और अगर आइन्दा कभी ऐसी घटना घटे तो उस समय अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने जान-माल की रक्षा के लिए प्रहार करने की अपेक्षा यह बेहतर है कि शरीरता के साथ अत्याचार बर्दाश्त कर लिया जाय और लूटमार होती हो तो होने दे। यह तो सचमुच विजय की पराकाष्ठा कही जायगी। किन्तु इस प्रकार की क्षमा तो बलवान् ही रख सकता है। यह बात दुर्बल के बूते की नहीं। जबतक यह शक्ति नहीं आई, तबतक अपने शारीरिक बल से अत्याचारी का विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए नहीं, किन्तु सताने के लिए आती है, तब वह अपने अधिकार के बाहर काम करती है। उस वक्त उसे डाकू समझना चाहिए और डाकू की ही तरह उसके साथ पेश आने का हरेक नागरिक को जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए, वे पुलिस को लूटपाट करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करेंगे। अपनी स्थियों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए तो वे जरूर ही अपने शरीर-बल का प्रयोग करेंगे। अहिंसा का सिद्धान्त कमजोर और नामर्द आदमी के लिए नहीं है। वह तो शूरवीर और बलवान् के लिए है। जो ऊँचे-से-ऊँचा शूरवीर होता है वह दूसरों पर हाथ न उठाकर उनके हाथ से मरता है। वह किसी की जान लेने या किसी को चोट पहुँचाने से अपने को जो दूर रखता है उसका यही कारण है कि वह यह जानता है कि चोट पहुँचाना अनुचित है। चंपारन के ग्रामवासियों के बारे में यह बात नहीं है। वे तो पुलिस को देखकर भागते हैं। उन्हें यदि कानून का भय न हो तो वे पुलिस पर जरूर हमला करे और उसे मार भी डालें। उन्हें अहिंसा का पुण्य तो

मिलता नहीं, बल्कि कायरता और नपुंसकता के लिए उन पर उलटी फटकार पड़ती है—सरकार और मनुष्यजाति दोनों के ही आगे वे अपराधी बनते हैं।”

साप्ताहिक पत्र

[१८३ पृष्ठ से आगे]

मैंने कहा था कि विनोबाजी का यह प्रयोग अपूर्व है। पर मुझे यह पता नहीं था कि उस प्रयोग का यह भी उद्देश्य होगा कि कतिये के लिए एक-सी मजदूरी का मान निश्चित किया जा सकता है। तीन-चार सप्ताह में विनोबाजी को यह पता चला कि दाहना हाथ अब थकने लगा है और उसे थोड़ा आराम न दिया गया तो वह काम नहीं देगा। लेकिन फिर प्रयोग कैसे जारी रखा जाय ? अतः स्वयंसाची अर्जन की तरह उन्होंने बाये हाथ से कानना शुरू किया। पहले दिन तो कठिनाई मालूम हुई, और ६६० गज से अधिक नहीं कान सके। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अद्भुत सफलता मिली, और मेरा खयाल है कि उस सफलता में उन्हें खुद ही आश्चर्य हुआ होगा। अब वे आध-आध घंटे का बीच देकर दाहिना-बाया हाथ बदलते हुए निश्चित किया हुआ २४१२ गज सूत आठ घंटे में कुछ ही अधिक समय में आसानी से कात लेने हैं। दाहिने हाथ में बाये हाथ का वेग यद्यपि कुछ कम है, तो भी वह अद्भुत है, याने आध घंटे में वे अपने बाये हाथ से ३० नंबर का २०० गज मजबूत सूत कात लेते हैं। इस तरह नित्य यह कताई का क्रम आठ घंटे चलता है। इसमें अधिक प्रामाणिक और गम्भीर कार्य की कोई कल्पना कर सकता है ? इस प्रकार की एकाग्रता में जो आदमी काम करने को तैयार हो उसे पटभर मजदूरी न देना कहा का न्याय है ? इस बलील का विरोध करना बहुत ही टेढ़ी खीर है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

एक हरिजन-सेवक का स्वर्गवास

गत २३ जुलाई को हमारे हरिजन-सेवक-मध के कोषाध्यक्ष श्री ज्वालाप्रसादजी मडेलिया का स्वर्गवास हो गया। मधने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। मडेलियाजी में यो तो अनेक सद्गुण थे, पर हरिजन-सेवा की लगन तो उनकी खास हृदय-निधि थी। अस्पृश्यता-नियारण की प्रचंड ज्वाला उनके अंदर अतिम घडीतक जलती रही। हरिजनो के साथ उनका सहोदर-सम्बन्ध था। और यह प्रेमसन्ध अतन्तक अटूट बना रहा। अरथी में उनके प्रिय हरिजनो भी कथा लगाया। एक भगी को तो बरसो में आप घर में अपने पंजिन की भाँति रखते थे। हरिजन-प्रेम के पीछे आपको जातिभेद अपमान के भी कटु घूट पीने पड़े थे। पिलाणी (जयपुर) में आपका स्थापित किया हुआ हरिजन-छात्रालय आपके हरिजन-प्रेम का एक पवित्र स्मारक है।

इसी तरह विधवाओं के भी प्रति मडेलियाजी के हृदय में बड़ी गहरी सहानुभूति थी। विल में १५००० रुपये विधवाओं के निमित्त इस रूप में लिख गये हैं कि पिलाणी के ८० कोस के इर्द-गिर्द जो विधवा पुनर्विवाह करना चाहें, उन्हें १००० बतौर दहेज के दिये जायें। ७५०० का मूद उनकी बूढ़ा माता को मिलेगा, और उनकी मृत्यु के बाद यह मूलधन हरिजन-शिक्षा में खर्च किया जायगा।

माप्रदायिक जहर में मडेलियाजी का हृदय घट एकदम खाली था। हिंदू-मुसलमान के बीच वे जरा भी भेद नहीं मानते थे।

उनका एक गुण तो बरबस मोह लेता था। और वह था उनका अभिमानग्रहित सादा समयमय जीवन। बिडला मिल के मैनेजरी के पद पर रहते हुए भी अभिमान उन्हें छूतक नहीं गया था। नरुणाई और फिर विधुरावस्था में अपने जीवन को उन्होंने जिस तरह मयन रखा वह तो प्रत्येक साधन-संपन्न मनुष्य के लिए एक अनुकरण करने जैसी चीज है।

ईश्वर दिवंगत मडेलियाजी की आत्मा को चिर शांति और उनकी शोकविह्वला वृद्धा माता को धर्म का सहारा दे। वि० ह० भारत-भाग्ययात्रा

६ और १३ एप्रिल के दर्म्यान राष्ट्रीय सप्ताह में हमारी चौथी यात्रा हुई। इस यात्रा में ७ कार्यकर्ता थे, जिनमें दो स्त्रिया भी थी। श्रीमती दुर्गाम्बा और श्रीयुक्त राम रायप्पा के नेतृत्व में यह यात्रा हुई। यह कुल ३८ मील की यात्रा थी और इस यात्रा के यात्री ११ गावों में गये।

पाचवी यात्रा आश्रम से १९ एप्रिल को आरम्भ हुई और २ मई को समाप्त। इसमें ९ यात्री थे, जिनमें ३ स्त्रिया थी। श्रीयुक्त एन० वेंकटाचल जाति और श्रीमती एस० शेषाम्मा के नेतृत्व में यह यात्रा हुई। कुल १० गाव और ७९ मील की यह यात्रा थी—३२ मील के चक्कर में तो ये १० गाव थे, और आश्रम से गावों तक जाने-आने का फायला ४७ मील का था। पहले दल के ४ यात्रियोंने, जिनमें २ स्त्रिया भी थी, पूरे सप्ताह दिन कार्य किया। दूसरी यात्रा के ३ यात्रियोंने १४ दिन, और बाकी के लोगोंने दो दलों में विभक्त होकर २ दिन में लेकर ९ दिनतक कार्य किया। हमेशा की तरह इन यात्राओं में भी हमारे कार्यकर्ता खादी, स्वदेशी वस्तुएँ, आश्रम की बनी चीजें, तकलिया बगैरा ले गये थे। दोनों यात्राओं में मामान इत्यादि के लिए बैलगाड़ी भी साथ रहती थी। अधिकतर पैदल ही दोनों यात्राएँ हुईं। ७ जगहों पर मैजिक लाइट्स के जगिये ग्राममेवा पर व्याख्यान दिये गये, और दूसरी यात्रा में ग्रामोफोन का शिक्षाप्रद रिकार्ड तमाम गावा में सुनाये गये। विक्री और खर्च नीचेलिखे अनुसार है।—

विक्री—

मद	चौथी यात्रा	पाचवी यात्रा	कुल
खहर	२९३६॥	५०२॥	८९५॥
स्वदेशी वस्तुएँ	१७॥	५०॥	६८॥
आश्रम की चीजें	१॥	१०॥	११॥
चेरुक्पालिम के उस्तरे	X	१॥	१॥
दोनों यात्राओं में विक्री से कुल आय हुई			९७७॥
खर्च—	५॥	१४॥	२०॥

जी० सीताराम शास्त्री

एम सेवक की दिनचर्या

मूरजगढ़ (जयपुर) से एक हरिजन अध्यापक लिखते हैं।—

“सेवाश्रम नारेली से ट्रेनिंग समाप्त करके जब से यहाँ लौटा हूँ, मेरी यह दिनचर्या रहती है—

तड़के ४॥ बजे उठता हूँ। शौचादि से निवृत्त होकर प्रार्थना और भजन करता हूँ। फिर पाठशाला और उसके आसपास की सफाई करता हूँ। ७ बजे से १० बजेतक पाठशाला में पढ़ाता हूँ। स्नान-भोजन, विश्राम आदि से

निपटकर ३ बजे से ५॥ बजेतक फिर पाठशाला चलाता हूँ। इसके बाद, हरिजन-मुहल्लों में खबर लगाता हूँ। ७॥ बजे से ९ बजेतक प्रार्थना के पश्चात्, रात्रि-पाठशाला बन्द करके अपनी दिनचर्या रोजनामचे में लिखता हूँ और १० बजे सो जाता हूँ।”

यद्यपि इस दिनचर्या में सुधार और सेवाकार्य में वृद्धि की गुजायश है, फिर भी अनेक दृष्टियों से यह मनन करनेयोग्य है। यह भाई हरिजन हैं, साधारण पढ़े-लिखे हैं और दो बरस से हरिजन-शिक्षा तथा सेवा का काम कर रहे हैं। वैसे इनके स्वच्छता-श्रम की छाप तो हमारे प्रान्तीय संघ के निरीक्षकों पर हर बार पड़ी है और इस दृष्टि में हमारी बहुसंख्यक पाठशालाओं में इनकी पाठशाला का विशेष स्थान रहा है। लेकिन जब यह ३ मास मेरे पास रहकर गये, तब मुझे इनके गुणों का अधिक परिचय हुआ। इनकी सफाई, विनम्रता, परिश्रमशीलता, मधुर व्यवहार और ज्ञानपियामा देखकर, और इनकी भाति अन्य हरिजन कार्यकर्ताओं के गुण देखकर भी मुझे यह विश्वास हा गया है कि उचित अवसर मिले तो हमारे हरिजन भाई किसी भी क्षेत्र में सवर्णों या अन्य लोगों से पीछे न रहें।

जिस तरह यह सज्जन अन्य हरिजन-सेवकों के लिए कई बातों में उदाहरणस्वरूप हो सकते हैं, उसी तरह इनकी समिति के अध्यक्ष भी सहायकों के लिए दृष्टान्तरूप बन सकते हैं। यह सज्जन पाठशाला का आधा खर्च देते हैं, खादी पहनते हैं और समाज के विरोध की कुछ भी पर्वा न करके हरिजन-कार्य में खूब योग देते हैं। उनकी ओर से सूरजगढ़ और आसपास के गावों के २० गरीब और अनाथ हरिजनों और हरिजन बहिनों को ६। मन अन्न प्रतिमास और समय-समय पर कपड़ा भी मुफ्त बाटा जाता है।

रामनारायण चौधरी

“पानी-फंड”

१६ जुलाई, १९३५ तक ‘पानी-फंड’ में निम्नलिखित दान प्राप्त हुए।—

श्रीयुक्त रामकुमार भुवालका	५००)
„ सानीराम पोहार	५००)
„ छगनलाल मेतावभाई, ब्रह्मभट्ट, गोधरा	१०१)
रणछोडदाम धारसी क०, कराची	५००)
डा० एम० जी० देसाई, गढासिया (वाया बबई)	१०)

कुल १३७५७)

पूर्व प्राप्त १२१४६)

प्रधान मंत्री, ह० से० संघ

बढ़े चलो

एक ग्रामसेवक के एक लंबे पत्र से कुछ अवतरण लेकर मैं नीचे देता हूँ।—

“इस गांव में जिस कदर ट्रेप और कलह का बाजार गरम है उसकी कल्पना से ही मेरा दिल कांप उठता है। हर दस या पन्द्रहवें दिन किसी-न-किसी को धमकी की बिट्ठी मिलती है; और वह निरी धमकी ही नहीं होती, उसका अमल भी फौरन ही होता है। अक्सर धमकियों की बिट्ठियों में लिखे अनुसार अच्छे-से-अच्छे आम के दरमस्त काट डालने, रंजियों में आग लगा देने, डोर मार डालने, और लोगों का खून कर

देनेतक की खबरें सुनने में आती है। ये लोग माल में छेँ-छेँ आठ-आठ महीनेतक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इसलिए शैतानी नहीं सूझेगी, तो सूझेगा क्या ?

मैं नित्य उनके आगम में जाकर झाड़ू देता हूँ। वे मेरी तरफ दात किचकिचाके कहते हैं, 'तुम तो आज हमारा उद्धार करने आये हो। तुम्हें यह सब कूड़ा कचरा देखकर मूग चबती है, पर हम तो जनम से इसी नरक में रहते हैं, तो भी मरे नहीं। कृपाकर तुम हमारा पिंड छोड़ दो।' मैं हँस देता हूँ, और अपना काम चुपचाप किये जाता हूँ। फिर कुछ लोग मेरे हाथ से झाड़ू छीन लेते और कहते हैं, 'हम तुम्हारा आभार मानते हैं। पर नित्य यह सब किसलिए करते हो ? यह अब हमारे लिए असहनीय हो गया है।'।

इस क्रतु में तमाम जगह-जगह बिच्छू-ही-बिच्छू निकल रहे हैं। उस दिन जब हमारे मित्र श्रीयुक्ता—आये थे, तब तीन आदमियों को बिच्छूने काटा था। एक उनमें हरिजन था। मेरे घर के भ्रमर तो वह आता नहीं था। मैंने बहुत विनती करके उसे अपने मकान पर बुलाया और दवा लगाई। इतना करना था कि गाव में जैसे तूफान आ गया। हम धीरज के साथ लोगों को समझाने लगे। हमने कहा, 'आप लोग जितनी चाहें छूतछात मान, पर हमसे आप यह आशा न रखें कि हम भी आपकी ही तरह छूतछात मानेंगे।' पर वहाँ कौन हमारी बात सुनता ? वे तो खूब क्रोध से गरज-गरज कर कहने लगे, 'देखो जी, तुमने अगर ऐसा काम किया, तो इस गाव में नहीं रहने पाओगे।' हरिजन-बस्ती वहाँ से बिल्कुल पास ही है, और हम उसमें चले जाते, पर हरिजन खुद हमें रहने की जगह न दते। तब हम क्या करते ? हम चुपचाप कड़ुवा घूट पी गये। लोगों से वहम करना छोड़ दिया, इसमें उत्पात थम गया। मैं नहीं जानता कि यह समझौता करके मैंने उचित किया या अनुचित, पर मैं यह मानता हूँ कि अभी हाल उनके पुराने वहमों के लिए उन्हें छेड़ना में व्यर्थ समझता हूँ। मेरा यह विचार है कि कुछ दिन तो अस्पृश्यता की उनसे कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे तो अभी उनकी इतनी सेवा करनी चाहिए कि अगर मैं यह गाव छोड़कर चला जाऊँ तो उन्हें मेरा बिछोह दुखदायी मालूम दे। इस उत्पात के कारण अब सिवा एक के और कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता, और शाम को सिर्फ तीन-चार ही आदमी मेरे पास बैठने आते हैं।

कुछ दिन पहले मुझे यहाँ कूड़े-कचरे का एक भारी बूरा साफ करना पड़ा था। मेरे मकान के पिछवाड़े एक आम रास्ता है, जिसका कुछ हिस्सा गोबर, जूठन और किस्म-किस्म के कूड़े-कचरे से बिल्कुल पुर गया था। वहाँ कूड़ा-कचरा डालकर घूरा न बनाने के लिए मैंने बीसियों बाग लोगों से हाथ जोड़-जोड़कर विनती की, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तब मैं खुद ही वह ढेर साफ करने लगा। इस पर मुहल्ले की स्त्रियोंने मुझे खूब गालियाँ दीं। वे कहने लगी, 'यह रास्ता तो आम रास्ता है, इस पर सब का हक है। यह कुछ तुम्हारी बपोती नहीं है, जो लगे साफ करने ! हम चाहे साफ रखें, चाहे कचरा फेंके, तुम्हें इससे मतलब ?'

मगर मैंने तो अपना काम छोड़ा नहीं। चार दिनतक

रोज करीब सौ-सौ टोकरी कचरा उठाया। कुछ दिन तो मेरे साफ किये हुए रास्ते पर स्त्रियाँ आकर नित्य कूड़ा-कचरा डाल जाया करतीं। मैं एक शब्द भी नहीं कहता था, चुपचाप उठाकर उसे फेंक देता था। मेरे इस काम का पुरुषों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्त्रियों को अच्छी डाँट बतलाई, और अब वह रास्ता साफ रहने लगा है।

यहाँ जो आपसी अदावन का अह्र फँस रहा है, उसका तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं। प्रम ही उसका एक इलाज है, पर उसका अमर तो बहुत ही धीरे-धीरे होता है। फिर भी मुझे अपने प्रत्येक कार्य में उनके प्रति प्रेम प्रगट करते रहना चाहिए।

मुझे इसका पता नहीं कि मैं सच्चे रास्ते पर चल रहा हूँ या गलत रास्ते पर। कभी-कभी मेरे मन में यह आता है कि उन लोगों को इनकी अपनी किस्मत पर छोड़कर क्यों न एक अच्छे ईमानदार ग्रामबासी की तरह रहूँ। सुधारक के जीवन से ईमानदार किसान का जीवन अच्छा है। क्यों न थोड़े-से मित्रों को लेकर यहाँ बस जायें और मजे में खेती करें और अपनी गृहस्थी चलाने हुए लोगों के लिए दृष्टान्तरूप बन जायें ?

और हम इन लोगों को, जो साल में छेँ या आठ महीने ठलुबे ही बैठे रहते हैं, क्या काम दें ? चर्वा तो वे छुएंगे नहीं। मिट्टी खोदेंगे, दरमन काटेंगे, पत्थर भी तोड़ेंगे, पर चर्वा चलायाना तो उनकी दृष्टि में शायद ऐसा काम है जो मर्दों को दोभा नहीं देता।

मैं नित्य रास्ते पर झाड़ू लगाता हूँ, कचरा व मूला साफ करता हूँ, दोपहर को थोड़ा पढ़ाता हूँ, लोगों से मिलता-जुलता हूँ, खेत में खोदाई का काम करता हूँ, झाड़ों की टुटिया उनसे साथ उखाड़ने लगता हूँ, निर्यात रीति से प्रार्थना करता हूँ, और शाम को जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनके साथ बैठकर साधारण ज्ञान की बातें करता हूँ। आटा अपना खुद पीस लेता हूँ, पर मुझे हर चौथे दिन एकबार पीसना पड़ता है।"

यह कहा जा सकता है कि हमारे इस पत्र-लेखक मित्र को जैसा अनुभव हुआ है वैसा अनुभव गावों में जाकर बैठ जानेवाले प्रत्येक जन-सेवक को होता है। मिदी गाव में काम करते हुए क्या इसी तरह की कठिनाई हमें नहीं हो रही है ? मगर मुसीबतें छोटी हो या बड़ी, उन्हें पार किये बिना काम चलने का नहीं। हमारे मित्र इसपर कहेंगे कि इस बात का लिखना आसान है, पर करना कठिन है। 'जाके पायें न फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पराई।' मैं यह मानता हूँ कि मेरे-जैसा मनुष्य जो गाव में जाकर बैठ नहीं गया है वह अगर ऐसी सलाह देता है तो उसमें अधिक तो है ही, पर ऊपर जो बात मैंने लिखी है वह बतौर सलाह देनेवाले के नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में काम करनेवाले एक सेवक के रूप में लिखी है। गावों में हमें सुधारक बनकर नहीं जाना चाहिए। उन्हें किसी सुधारक या उद्धारक की जरूरत नहीं। उन्हें हमारी जरूरत ही तो हमें वहाँ उनके विनम्र सेवक के रूप में ही जाना चाहिए। हमें उनके बहमों और विचित्रताओं, उनकी झुठलाओं और झुट्टियों को सहन करना चाहिए। बिना बोले काम चल जाय तो न बोलना चाहिए। ताते मारें या अपमान करें तो

वह भी चुपचाप हैमते हुए सहन कर लेना चाहिए । जाँज मेकडॉनल्ड नामक एक लेखकने अंग्रेजी में 'मर गिवी' नामका एक उपन्यास लिखा है । उसका नायक गिवी गूगा है, तो भी उसमें दिखाया गया है कि एक मूक मनुष्य किस तरह निस्स्वार्थ सेवा करता है । उसकी सेवा का नमूना हमें अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए । जितना ही हम अपने अहभाव का त्याग करते जायेंगे उतना ही हमें अपने सेवा-कार्य में आनंद आयगा, और हमारा काम भी आसान हो जायगा । ग्रामसेवक को चिन्ता नहीं चाहिए, न थकना चाहिए, और न आसमान में उड़ने का प्रयास ही करना चाहिए । उसे अगर लोगों का हृदय जीतना है तो उसे रजकण की भाँई नम्र और मुमन-मुवास-मरीखा मुमुक्षु बनना चाहिए । हम ऐसे कितने ही लोकसेवकों के दृष्टान्त पढ़ते हैं जिन्होंने दूर-दूर के देशों में जाकर धूनी रमाई और बहा अपने इष्ट कार्य की बलिबेदी पर प्राणतक चढ़ा दिये । उन हृतात्माओं के मुकाबिले हमारा काम तो बहुत आसान और सीधा-सादा है, क्योंकि हमें तो अपने ही भाई-बहिनों की सेवा करनी है, और अपने ही दरवाजों पर लगे हुए कूड़े-कचरे के घूरो को साफ करना है ।

'हरिजन' में]

महादेव ह० देसाई

खादी और नवनिर्माण

(२१व अंक से आगे)

स्वदेशी प्रदर्शनी के आयोजकों में

इसलिए अब जो प्रदर्शनियाँ हो, उनमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के खादी-कार्य की प्रगति के सूचक और सर्वसाधारण के लिए बोधप्रद तीनों विभाग अलग-अलग रखे जाने चाहियें । प्रदर्शनी में उस स्वदेशी के भिन्न-भिन्न विभाग हों, कि जिसे हम शत प्रतिशत स्वदेशी कहते हैं । स्वावलंबन विभाग में स्वयं कातने, धुनने और बुननेवाले बड़े-बड़े कमील, बैरिस्ट्रो और डॉक्टर परिवारों के साथ उनकी बगबरी में किसानों और मजदूरों को भी स्थान मिलना चाहिए, जो वस्त्र की दृष्टि में उन्हीं की तरह स्वावलम्बी हैं, पास में उनके उद्योग और कारीगरी के नमूने रखे जायें, कोष्टक, नकशे, चित्र, अंक, और तफसील का एक अलग विभाग हो । दोनों प्रकार के तरीकों में, बुद्धि के उपयोग और शुद्ध ध्येयस्थित कार्य-प्रणाली के कारण जो अन्तर मालूम होता है, एक पृथक् विभाग-द्वारा दर्शकों को उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति होनी चाहिए । दर्शकों का यह भी बताना चाहिए कि तकुआ, चमरखा, घाँशर, माल, तकुए के चक्कर आदि में मुशिक्षित समूह-ने जो लाभ उठाया है, किसानों और मजदूरों को उनकी पुरानी रीति से होनेवाले लाभ की तुलना में वे लाभ कितने महत्व के हैं । इस तुलनात्मक प्रदर्शन की रीति इतनी चोकर और सरल होनी चाहिए कि देखते ही दर्शक ठिठक जाय । यदि प्रदर्शन में संगीत और वाद्य का विभाग हो तो यह ध्यान रखा जाय कि वह नाट्यशाला, सभागडप या सरकस का तम्बू न बन जाय और न उसमें देशी बनावट के बँड, हारमोनियम, या पियानो ही प्रदर्शित किये जायें । इस विभाग में तो सहनाई, नोबत, बीणा, भेरी, गोमुख, शख, आदि-आदि वस्तुओं का जीर्णोद्धार करने की दृष्टि

में इनके नमूनों का संग्रह करना चाहिए और इनके बजानेवालों को प्रदर्शनी में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए । यह तो है ही नहीं कि गहरवालों को बेंड और हारमोनियम कभी सुनने की ही न मिलते हों । लेकिन सहनाई, भेरी, बीणा आदि वस्तुएँ तो नगर-निवासियों में विचार-जाग्रति कर सकती हैं; और जो ग्रामवासी या उनके प्रतिनिधि प्रदर्शन देखने आवें वे अपने हृदयों में आशा और उत्साह के साथ मन में यह शुभ संदेश लेकर उमगपूर्वक अपने गावों को लौटें कि अब तो हमारे पुराने कारीगरो, डबगरो, वाज-त्रियों, नटों, सुनारों, लुहारों आदि-आदि के लिए काम निकल रहे हैं—फिर से उनकी कदर होने लगेगी और उनके दिन पलटेंगे । उन्हें यह सोचकर धीरज बँधेगा कि लोग अब फिर से उनकी कला और कारीगरी की दाद देने लगे हैं । इसीका नाम शत प्रतिशत स्वदेशी है । प्रदर्शन में इसी प्रकार रस्सी बनानेवालों, बँसफोड़ों, झाड़ू, चटाई आदि बनानेवालों, गुघाई और रफूगिरी का काम करनेवालों को स्थान मिलना चाहिए । उनके कार्य की सराहना होनी चाहिए, खादी का यही व्यापक अर्थ है ।

चर्खा नई संस्कृति का प्रतिनिधि

इस प्रकार खादी के गर्भ में इस विशाल देश की पुनर्बंठना की सम्पूर्ण कल्पना रही है । और इसी कारण चर्खों को नवनिर्माण या नवीन संस्कृति का प्रतिनिधि माना है और राष्ट्र की आदर्श मूर्ति के प्रतीक-स्वरूप राष्ट्रीय झण्डे पर भी उसकी स्थापना की गई है । और इसी हेतु से देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में खादी और वस्त्र-स्वावलंबन को कुजी की उपमा देकर उन्हें प्रथम पूजा का सम्मान दिया जाता है । इस योजना की तह में दो बातों का निश्चय रहा है—एक तो देश की समस्त उद्यमशक्ति और साधन-सामग्री की बुद्धिपूर्वक विराट् और व्यापक पुनारचना करना, और दूसरे, गहरी और बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखानों से दूर रहकर सर्वसाधारण को घर बैठे ही उद्योगपरायण बना देना । और इसीलिए बारम्बार यह पुकार उठाई जाती है कि पढ़े-लिखे लोग स्वेच्छा से गरीबी का बाना धारण करके इस नवनिर्माण के लिए गावों में जाकर बस जायें और वहाँ के कामों में तल्लीन होजायें, गड़जायें ।

इस लेख में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वे तो समूह में बूद के बराबर हैं, केवल उदाहरणरूप हैं । एक बार इस दृष्टि को समझ लेने के बाद तो बुद्धिमान लोक-सेवकों को अपने आप ही बहुत-सी बातें सूझती और जँचती रहेंगी । अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर विचार करने में उन्हें सहज ही यह मालूम होता रहेगा कि कीनसी चीजें उनकी मर्यादा में आती हैं और कीनसी उससे निकल जाती हैं । गांवों को फिर से स्वावलम्बी और उद्योगमय बनाने के नये-नये साधन और नई-नई रीतियाँ अपने आप उन्हें सुझेंगी और काम इतना रोचक बन जायगा कि लोग अपना आपा भूलकर उसके रंग में रंग जायेंगे । ऐसे अनुरक्त कार्यकर्त्ताओं को अपने कार्य से जो सुख और तृप्ति प्राप्त होगी, वही उनका बड़े-से-बड़ा पुरस्कार और पारिश्रमिक होगा । उसकी तुलना में दूसरे सब इनाम और आकर्षण उनके लिए हेष होंगे, निरर्थक होंगे ।

काशिनार्थ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, २ अगस्त, १९३५.

[संख्या २४

विषय-सूची

- विठ्ठलदास जेराजणी—खादी-विक्री की कला—पृष्ठ १८९
विद्योगी हरि—राजपूताने में हरिजन-कार्य—पृष्ठ १९०,
७६००] और—पृष्ठ १९६
अमृतलाल वि० ठक्कर—मेरा दक्षिण-प्रवास—पृष्ठ १९१
गांधीजी—आरम्भ कैसे करें?—पृष्ठ १९२; सर्वस्व-दान पृष्ठ १९५
महादेव ह० देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ १९३
जुगतराम—एकाकी यतचित्तात्मा—पृष्ठ १९६
अ० भा० ग्राम-उद्योग-संघ—पृष्ठ १९६

खादी-विक्री की कला

[श्री विठ्ठलदास जेराजणी]

[बम्बई के विख्यात खादी-विक्रेता श्रीयुक्त विठ्ठलदासजी जेराजणीने खादी-विक्री की कलापर एक सुन्दर विचारोत्तेजक लेख लिखा है, जो नीचे दिया जाता है—का० ना० वि०]

“बर्खा-सघ का या बर्खा-सघ-द्वारा प्रमाणित खादी-भण्डार, यानी गुद्द हाथ-कते, हाथ-बुने कपड़े की दूकान। जो खादी खरीदना चाहते हैं, वे खादी-भण्डारों में जाते हैं। यह सच है कि कभी-कभी कुछ ऐसे लोग भी खादी-भण्डारों में आ पहुँचते हैं, कि जिनके लिए खादी एक कुतूहल की वस्तु होती है, फिर भी अधिकतर तो थोड़ी बहुत खादी खरीदने की इच्छा से ही लोग खादी-भण्डारों में आते हैं। खादी बेचनेवालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इन दोनों-प्रकार के लोगों को सन्तुष्ट करें। यह साचकर कि ‘अह, यह तो खादी देखने आया है,’ आनेवाले की उपेक्षा करना एक बड़ी और भयकर भूल है। केवल दूकान का माल बेचना ही बेचनेवाले का काम नहीं है, बल्कि आनेवालों को दूकान में रक्खा हुआ माल दिखाना भी उसका एक महत्व का कर्तव्य है। अतएव दूकान पर आनेवाला किसी भी हेतु से क्यों न आवे, बेचनेवाले को ता हरएक के साथ समान व्यवहार ही करना चाहिए। एक बार किसी दूकान या भण्डार पर आया हुआ मनुष्य, आवश्यकता पड़ने पर पुनः पुनः उसी दूकान पर पहले पूछताछ करने आवे, तो समझिए कि वह एक सफल दूकानदार है।

बेचनेवाला नया हो, या पुराना और अनुभवी हो, वह अपनी शक्तिभर तो खरीदार को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता ही है। पश्चिमी देशों में तो विक्री का एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया है। उस शास्त्र का मर्म इतना ही है कि दूकानदार अपने ग्राहक के मन में हर तरफ़ीब से अपना माल खरीदने की लालसा उत्पन्न करता है—भूख जगाता है। किसी भी रीति से अपने धन्धे को बढ़ाना ही इसका हेतु होने से इसमें नीति-अनीति, सत्य-असत्य, सुख-अथवा दुःख की बहुत ही कम पर्वा की जाती है।

अवश्य ही खादी बेचनेवाले का यह ध्येय नहीं है। खादी-आन्दोलन इसलिए शुरू नहीं किया गया है कि जो खादी का व्यापार लेकर बैठे हैं, वे हर किसी उपाय से जनता को खादी खरीदने के लिए मजबूर करें। हमें तो खादी बेचकर अपने करोड़ों देशवासियों की सेवा करनी है। इसलिए खादी बेचते समय उन्हें मोहक और आकर्षक बनाने की अपेक्षा बेचनेवाले को चाहिए कि वह अपने ग्राहकों में खादी के प्रति महान्मूर्ति उत्पन्न करें और खादी के गर्भ में अतनिहित भूत-दया के भावों को जगावे और इस प्रकार खादी बेचे। अतएव अपने ग्राहक को सन्तुष्ट करने की हमारी और विदेशवालों की रीति में अन्तर तो रहगा ही। हमारी दूकान पर आनेवाला आदमी खादी पहननेवाला हो या न हो, दूकान छोड़ते समय उसे यह अनुभव हो जाना चाहिए कि यदि मुझे तनिक भी लोक-सेवा करनी है, तो मेरे लिए सिवा खादी के और कुछ पहनना गर्म की बात होनी चाहिए। उसके दिल में यह बात बैठ जानी चाहिए कि हमारे देश की मौजूरा हालत में तो आधा पैट खाकर जीनेवाले करोड़ों भाई-बहनों की खादी-द्वारा आज जितनी सहायता की जा सकती है, उतनी और किसी उपाय से नहीं की जा सकती।

जनता में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए खादी-भण्डार की मजबूत और खादी-विक्रेता का स्वभाव, साधारण दूकानों और दूकानदारों की अपेक्षा भिन्न होना चाहिए। खादी-भण्डार का आकर्षण केवल आँखों को चाधिया देनेवाला न हो, बल्कि उसकी शोभा तो एक सुन्दर देवालय की तरह सान्त्वक होनी चाहिए। खादी-भण्डार खोलते समय हमारे दिल में यह भाव होना चाहिए कि हम एक देव-मन्दिर स्थापित कर रहे हैं। देवालय की तरह ही खादी-भण्डार की पवित्रता भी उसकी अन्तर्बाह्य स्वच्छता पर निर्भर है। खादी-भण्डार भी अन्दर और बाहर से बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहने चाहिए। इसके लिए दिन में कम-से-कम दो बार भण्डारों की सफाई अवश्य की जानी चाहिए। बम्बई के खादी-भण्डार की अपेक्षा छोटे शहरों और कस्बों के भण्डारों में धूल जमने की अधिक सम्भावना रहती है। गर्मी में तेज हवा और अन्धधों के कारण दूकान में धूल की नह-पर-नह जमने लगती है, और दूकान धूल में भर जाती है। दूकानदार सहज ही इस धूल को झाड़-झटककर दूकान को साफ कर लेता है। लेकिन आमतौर पर दूकानदार का ध्यान उस धूल, कूड़े-कचरे, जाले वगैरा पर नहीं जाता, जो कोनों में, फर्नीचर पर, खूंटिया और छतों पर, तस्वीरों और बस्तियोंपर रहता है। खादी-भण्डार के मालिकों को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। भण्डार की फर्श हफ्ते में कम-से-कम दो बार तो अवश्य ही धोना चाहिए, और आसपास के स्थानों, नालियों, गटरों और मोरियों को भी साफ रखना चाहिए।

मन्दिरों की तरह भण्डारों में और भण्डारों के सामने भी भंगल-दर्शन होने चाहिए। यह तो एक जानी हुई बात है कि पारसी

दुकानदार शराब की दुकानों के सामने पानी छिड़कते हैं, उसे रांगोली में सजाते हैं, और पत्तों या फूलों का तोरण द्वारपर बाधकर अपनी अमंगल दुकान को भी बाहर से मांगलिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। खादी-भण्डारों का आन्तर्दर्शन तो मांगलिक होना ही चाहिए, साथ ही उनका बाहरी रूप भी आखों को मंगलमय दिखाना चाहिए। आने-जानेवालों को उधर से निकलने में सहज ही प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, और उस प्रसन्नता के वश ही उन्हें भण्डार की ओर खिचा चला आना चाहिए। (अपूर्ण)

राजपूताने में हरिजन-कार्य

राजपूताने के हरिजन-सेवक-सघ के मंत्री भी शोभालाल गुप्ते मई मास की जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी है, उसे देखने से मालूम होता है कि वहां हरिजन-कार्य अच्छी संतोषजनक प्रगति कर रहा है। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश हम नीचे देने हैं। पानी के प्रबंध के संबंध में लिखा है —

“इस महीने में हरिजनों के जल-कष्ट-निवारण-कार्य में हमें विशेष सफलता मिली। फतहपुर (जयपुर) में भगियो के लिए एक कुआ बनना आरम्भ हो गया। रैनी (बीकानेर) में जो कुआ अधूरा पड़ा हुआ था, वह बनकर तैयार हो गया। खडलाई (झगरपुर) में एक कुआ खुदवाया गया। पांच पुराने कुआ की मरम्मत करवाई जा रही है। यह भी मन्मोह की बात है कि चिडावा (जयपुर) में मेहतरा के लिए कुएँ की योजना को कार्यरूप देने के लिए खासगीर पर कोशिश की जा रही है। भादरा (बीकानेर) में एक कुआ बनवाने की योजना थी, किन्तु बीच में स्थानीय परिस्थिति के कारण यह प्रश्न खटाई में पड़ गया था। खूशी की बात है कि इस कुएँ के लिए २५०) रुपये एक ऐसे स्थान में मिल गया है, जिसकी कल्पना भी न थी। मीकर (जयपुर) के मेहतरा के लिए भी कुआ बननेवाला था, किन्तु वहां की राजनीतिक स्थिति के कारण वहां का काम बन्द पड़ा है। फतहपुर के कुएँ के खनन का सारा भार अपने मिर पर लेकर श्री मोहनलालजी वृगडने उन लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा है, जिन्हें परमात्माने भाग्यदात्री बनाया है। इस कुएँ पर २०००) न अधिक खर्च होने की संभावना है। रैनी (बीकानेर) का कुआ सुधरवाने के लिए जिनने रुपये की आवश्यकता थी वह भी स्थानीय श्रीमंतों की उदारता से पूरी हो गई है।”

बडलू और हिन्नीन के हरिजन-सेवकों का निम्नलिखित सेवा-कार्य अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। किन्तु पवित्र जलयज्ञ है यह —

“बडलू (मारवाड़) और हिन्नीन (जयपुर) के सघ के कार्यकर्ताओं ने अपने चन्द मित्रों के सहयोग में उन लोगों के सामने सेवा का एक नया क्षेत्र उपस्थित कर दिया है, जिनमें सेवा-भाव तो खूब है किन्तु हरिजनों की पारम्परिक अस्पृश्यता के कारण अथवा हरिजनों के पानी की अलग व्यवस्था करने के लिए जो आवश्यक साधनों के अभाव में हतोत्साह रहते हैं। ये लोग रस्सिया और बाण्टिया लेकर नित्य नियमपूर्वक एक सवर्ण-कुएँ पर जाते हैं। खुद अपने हाथों से पानी खींचते और विभिन्न हरिजन जातियों के लिए जल सुलभ करते हैं।”

रिपोर्ट में एक अजीब अंधविश्वास की चर्चा की गई है।

सवर्णों के इस अंधविश्वास से हरिजनों को कितना मानसिक कष्ट पहुँचता होगा, इसकी जरा कल्पना तो कीजिए। —

“बडलू (मारवाड़) में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाया गया। वहाँ डोली एक हरिजन जाति है। ये लोग अपने मुँहों को गाड़ते हैं। जब वर्षा कम या देर से होती है तो सवर्ण हिन्दू समझते हैं कि डोलिया की कन्नो पर हल चलाने से इन्द्रदेव प्रसन्न हो जायेंगे। अतः बेचारे डोलियों को तरह-तरह से तंग करके उनमें उनकी कन्नो का पता पूछा जाता है।”

इतना सब होने हुए भी सघ की क्षितिज में आशा की पर्याप्त किरणें दिखाई दे रही हैं। लिखा है :—

“जब एक ब्राह्मण युवक बिना किसी सकोच के खुले आम एक मेहतरा में मिलता है, तब इसका प्रत्यक्ष और कुछ प्रमगों में अनिवार्य असर होता है। बलाई के दिल में भी यह जिज्ञासा होती है कि ‘मैं भी क्यों न ऐसा ही करूँ।’ हमारी ऐसी पाठशालाओं की सख्या बढ़ती ही जा रही है, जहाँ सब जातियों के विद्यार्थी बिना किसी भेद-भाक् के साथ-साथ बैठते हैं। साथ ही ऐसे कुम्हों की भी सख्या, चाहे वह कम ही क्यों न हो, बढ़ रही है जिनमें हरिजन जातियाँ समान रूप में लाभ उठा रही हैं।”

शिक्षणप्राप्त अध्यापकों के द्वारा गावों में कितना अच्छा कल्याणकारी सेवा-कार्य हो सकता है, इसकी एक झलक हम नीचे के पृष्ठों में मिलती है —

“शिक्षण वर्ग के कारण हमारे शिक्षकों को प्रान्तीय सघ के प्रमुख कार्य-कर्ताओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। वे हरिजन-सेवा की मूल भावना समझ लेते हैं। हरिजन सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका उन्हें पदार्थ-पाठ मिल जाता है। जब शिक्षक अपना शिक्षण-क्रम समाप्त करके सेवा-केंद्रों में पहुँचते हैं, तो इस शिक्षण का परिणाम शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन और कार्य में दिखाई देता है। प्रार्थना, यज्ञार्थकताई, विद्याधियों की शारीरिक स्वच्छता और पाठशाला के आसपास की तथा ग्राम की सफाई की छूत किसी-न-किसी रूप में नारेली से अजमेर, झगरपुर, खोरा, सूरजगढ़ और सागवाड़ा आदि स्थानों में फैल रही है। विद्याधियों को स्नान और दन्तमजन कराना हमारी पाठशालाओं में एक नियमित काम बन रहा है। बागवाड़ा-केंद्र के भीतरी उपक्षेत्रों में मकानों के सुधार और पीने का पानी स्वच्छ रखने का काम शुरू कर दिया है। नाहक-जैसे भयंकर रोगों से बचने और गंदी आदतों में त्राण पान के लिए बहुत-से लोग छाना हुआ पानी काम में लाने लगे हैं। पाठशालाओं के कुछ विद्यार्थी उबला हुआ पानी पीने लगे हैं, और अपना पाखाना मिट्टी में ढकने लगे हैं। कुएँ के भीतर उतरने के रास्ते बन्द किये जा रहे हैं। कुछ मकानों में खिड़कियाँ खोल दी गई हैं। लगभग सौ परिवारों ने खाद के गढ़े खोद लिये हैं।”

राजपूताने के हरिजन-सेवक-मण्डल अपने विनम्र सेवा-कार्य का यदि यही प्रगतिकारक क्रम जारी रखा तो अवश्य एक दिन वह सवर्णों का हृदय पलट देगा, और निश्चय ही अस्पृश्यता का अंत हो जायगा। किन्तु सत्य और धैर्य का सहारा लिये बिना काम चलने का नहीं।

मेरा दक्षिण-प्रवास

[४]

कासरगोड़—यह मेगलोर जिले का एक तालुका शहर है। यहाँ मैंने मजदूर-विभाग की हरिजन-पाठशाला देखी। मद्रास-सरकार इधर १५-१६ साल से हरिजनों की सहायता के लिए खास अच्छे खर्च पर जो मुहकमा चला रही है, उसे 'मजदूर-विभाग' कहते हैं। इस विभाग की ओर से सैकड़ों हरिजन-पाठशालाएँ इस इलाके में चल रही हैं, और और भी अनेक हितकारी कार्य हो रहे हैं, जैसे कुएँ, महकारी समितियाँ, छात्रालय इत्यादि। कासरगोड़ की इस पाठशाला में अध्यापिका एक देवी ईसाई महिला है। उसका काम बड़ा ही व्यवस्थित देखने में आया। यही पाम में कुछ हरिजनों को सरकार के उक्त मजदूर-विभागने जमीन देकर दसाया है।

स्वामी आनंदतीर्थ—यह मलबार के एक युवा सन्यासी है। नायर जाति में इनका जन्म हुआ, और एम ए पास करके केवल हरिजनों के हितार्थ ही इन्होंने यह भोग धारण कर लिया। अर्ध-अस्पृश्य तिया जाति के मुप्रमिष्ठ गुरु श्री नारायण से इन्होंने प्रवृत्त्या ली थी। स्वामी आनंदतीर्थ के साथ मेरा पत्र-व्यवहार तो हुआ था, पर उससे मिलने का अवसर मुझे अभी आया। यह दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर हरिजन-आश्रम चला रहे हैं। मैंने उनका पायानुरवाला आश्रम देखा। १६ लड़के और २ लड़कियाँ इस आश्रम में हैं। स्वामीजी बड़े प्रेम से उनका पालन-पोषण करते हैं। ये बच्चे गहर की पाठशाला में पढ़ते हैं। दूसरा आश्रम इनका कानानूर में है। उसमें भी १८ विद्यार्थी हैं।

कानानूर में कृष्णन् नाम का एक दर्जी है, जो अच्छा हरिजन प्रेमी है। अपनी दुकान में ७-८ लड़कों को दर्जी का काम सिखाता है। इसके अलावा एक लड़के को मोटर और एक को साइकिल दुरुस्त करने तथा एक को जिल्दमाजी और एक को बढईगीरी की शिक्षा देता है। यह सब काम वह अपनी खूबी में करता है। थोड़ी सहायता सब भी कृष्णन् को देता है।

केलपन का आश्रम—पायौली गांव से तीन मील दूर एक ऊँची टेकरी पर तग और उबड़-खाबड़ राग्न में होकर इस आश्रम को जाते हैं। किसी बड़े आदमी का हवाई बगला-सा मालूम होता है। आश्रम में मकान है, अलग दवाखाना है, कुआँ है और दो एकड़ जमीन में एक बागीचा है। सिगापूर और मलाया जाकर इस काम के लिए श्री केलपन भिक्षा माग-मागकर लाये थे। यह आश्रम हरिजन-सेवक-सघ को बिना किसी शर्त के देने की इच्छा श्री केलपनने प्रगट की। आश्रम चलाने में उन्हें कठिनाई पड़ रही है। पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। और खालू खर्च के लिए पैसा चाहिए ही। इसलिए इस उपाधि से वह मुक्त हो जाना चाहते हैं। यहाँ के अत्यंत दरिद्र पुलया अथवा चेन्ना लोगों की एक टोली मुझ में मिलने आई। इनकी बड़ी ही बुरी अवस्था है। हर जमींदार के खेत में इनके १०-२० कुटुंब मजूरी करके किसी तरह पेट पालते हैं। ऐसी हरीभरी भूमि के उपजाऊ देश में इन अधपेट रहनेवाले मलबारी चेन्ना लोगों की बड़ी ही दयनीय दशा है।

गोपालपुर—१९२२ में मलबार में जो मोपला लोगों का बलवा हुआ था उसके शांत हो जाने के बाद मोपलाओं तथा दूसरे लोगों के संकट-निवारणार्थ कई बड़े-बड़े 'फंड' स्थापित हुए थे। उस

समय भारत-सेवक-समिति की ओर से श्री गो. कृ. देवधरने काफी मेहनत की थी। संकट-निवारण फंड में जो थोड़ी रकम बच गई थी उसमें मोपलाओं और हरिजनों की शिक्षा आदि का कल्याणकर कार्य हो रहा है। गोपालपुर में हरिजन-छात्रालय, पाठशाला और औद्योगिक गृह है। काम सुंदर है। १०-२० हरिजन-कुटुंबों को थोड़ी-थोड़ी जमीन देकर यहाँ बसाया गया है। एक छोटी-सी टेकरी के ऊपर ये सब कुटुंब बसे हुए हैं।

ग्राम-पाठशाला—मलबार के हरिजन-ग्रामों में पाठशालाएँ बहुत ही कम खर्च में चल रही हैं। मैंने एक ऐसी हरिजन-पाठशाला बहा देखी जिसमें दिन में २३ और रात में २३ लड़के पढ़ते हैं। संच इस काम के लिए कुल ३) मासिक खर्चा देता है। इसमें से प्रधान अध्यापक अपने महायक अध्यापक को १) मासिक वेतन देता है। अध्यापकों को गांव में थोड़ा-थोड़ा पैसा मिल जाता है, और उसीसे वे किसी तरह अपनी गृजर चलाते हैं।

कालीकट—यहाँ के बालबे व्यापारी भाई शामजी सुंदरजी पूरे हरिजन-प्रेमी हैं। कालीकट हालांकि एक काफी बड़ा और तिजारती शहर है, तो भी यहाँ की म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उसके भगी मुलाजिमों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इसलिए यह मज्जन दयाद्वं होकर इस विचार से काफी परिश्रम कर रहे हैं कि कहीं थोड़ी खाली जगह मिल जाय तो सार्वजनिक चढ़ा करके भगियों के लिए कुछ कोठरियाँ बसा दी जायें। लाहौर की जो आर्य-प्रतिनिधि मभा की जमीन यहाँ पड़ी हुई है वह अगर मिल जाय तो यह काम बन सकता है। भाई शामजी सुंदरजी इस जमीन के लिए कोशिश कर रहे हैं।

परनाकुलम्—यह गहर कोचीन के पाम है। इन दोनों के बीच में एक खाड़ी है। सघ की ओर से यहाँ २३ बालकों का एक छात्रालय चल रहा है, जिसका माहवारी खर्चा करीब १३०) है। राज्य की तरफ से मकान-किराया और बालकों को थोड़ी-सी छात्रवृत्ति मिलती है।

आरनमूला की परिपद्—मध्य त्रावणकोर के अंतर्गत आरनमूला गांव में हरिजन भाइयोंने एक परिपद् का आयोजन किया था। मैं भी उसमें गया था। उनके उत्साह का पार नहीं था। जुलूम बड़ा शानदार निकला था। लाल और दूसरे रंग की कई बड़ी-बड़ी छत्रियाँ थीं। भजन-कीर्तन तो होना ही चाहिए। पपा नदी के तट पर परिपद् का सड़प नालपत्रों का बनाया था। सारे काम का भार श्री कुमार के ऊपर था। सघ के यह एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं। मलयाली भाषा में इनका बड़ा जोशीला भाषण होता है। त्रावणकोर में हाल में जो एक नया हिंदू मिशन स्थापित हुआ है, उसके कार्यकर्ता भी इस परिपद् में आये थे। परिपद् में पाच-छे हजार आदमी जकूर होगे। एक तिहाई तो स्त्रियाँ ही थीं। सवर्ण और अवर्ण सभी कंधे से कंधा भिठाकर बड़े प्रेम में बैठे थे। मंदिर-प्रवेश, या जिसे यहाँ 'क्षेत्र प्रवेश' कहते हैं, उस पर हरिजन भाइयों के बड़े जोरदार भाषण हुए। एक हरिजन महिला का भाषण तो बड़ा ही सुंदर हुआ।

लोगों का ऐसा विश्वास है कि रामायण में जिम पंपासरोबर का वर्णन आता है वह यही पंपानदी है। ऐसा मानते हैं कि सीताजी की खोज में श्री रामचंद्रजीने इस तरफ खूब भ्रमण किया था।

अमृतलाल बि० ठक्कर

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २ अगस्त, १९३५

आरंभ कैसे करें ?

खादी के तमाम कारीगरों के लिए मजदूरी की एक ही दर या कम-से-कम अमुक दर निश्चित हो या न हो, पर मौजूदा स्थिति में सुधार तो करना ही पड़ेगा, इसमें मदेह नहीं। अबतक जितनी राये आई हैं, उनमें सिवा एक के, मजदूरी की दर में वृद्धि करने की मेरी तजवीज का और किसीने विरोध नहीं किया। तो भी किसीने अबतक आठ आने की दर रखने का प्रस्ताव स्वीकार भी नहीं किया। बल्कि कुछ सम्मतिदानाओं को ऐसा लगना है कि आठ आने की दर निश्चित कर देने से खादी का नाश हो जायगा। वे कहते हैं कि अगर यह आठ आने की दर निश्चित हो गई तो खादी की कीमत इतनी बढ़ जायगी, कि फिर खादी खरीदनेवाले टूटने-गिने ही रह जायेंगे। चाहे जो हो, अगर इसमें कोई भी वास्तविक सुधार करना है हा कुछ शर्तों का पालन तो करना ही होगा। इसलिए यह हाथ में आया अवसर न गवाकर जहाँ मभव हो, वहाँ तो नीचे लिखे सुधार तुरन्त दाखिल कर देने में ही वृद्धि-मानी है —

(१) प्रत्येक कार्यकर्ता को कपाम तोड़ने में लेकर सूत बुनने तक की सारी क्रियाओं को खूब अच्छी तरह जान लेना चाहिए, ताकि वह दूसरों को भी सिखा सके।

(२) व्यवस्थापकों को अपने-अपने केन्द्र या हलके में काम करनेवाले तमाम प्रतिपा, कर्तव्य, बुनकरों वगैरा का रजिस्टर रखना चाहिए।

(३) उन्हें यह भी मालूम रहना चाहिए कि उनके कर्तव्य किम जाति की रुई काम में लाते हैं, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने नवरतक का सूत उस रुई में बन सकता है उसमें वे अधिक नबर का सूत तो नहीं कातते।

(४) कर्तव्य तथा खादी के दूसरे कारीगरों से यह माफ कह देना चाहिए कि अगर वे तब अपने घर में खादी न पहनेंगे तो उन्हें कोई भी काम नहीं दिया जायगा।

(५) हम चेतावनी के माय-माय, उनके लिए यह सुविधा भी कर देनी चाहिए कि उन्हें उनकी मजदूरी के बदले में हमेशा खादी मिल सके।

(६) खादी-कार्यालय में आनेवाली सूत की हर कुकड़ी की मजबूती और समानता जाचना चाहिए, और जिस तरह कच्ची रोटी को फेंक देते हैं, उसी तरह कमजोर और अमगान सूत को नहीं लेना चाहिए।

(७) साधारणतया, प्रत्येक कर्तव्य का सूत अलग ही रखना चाहिए, और जब कपड़ा बुननेलायक पर्याप्त सूत इकट्ठा हो जाय, तब उसे अलग बुनना चाहिए। इससे खादी में टिकाऊपन भी आयगा, और बुनावट तथा सफाई में भी निश्चय ही सुधार हो जायगा।

(८) जहाँ ओटनेवाले, धुनेवाले, कर्तव्य और बुनकर सभी अलग-अलग हो, वहाँ इस तरह तैयार किये हुए हरेक थान पर उन सबके नाम की चिठ्ठे होनी चाहिए।

(९) जहाँ कारीगर लोग एक ही घर के हो वहाँ उन्हें यह

समझाना और प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे इन तमाम उपर्युक्त क्रियाओं को खुद ही अपने घर में कर लिया करे। मजदूरी अगर एकरी या करीब-करीब एक समान कर दी जाय, तो यह सारा काम आसान हो जायगा।

(१०) कार्यकर्ताओं को अपने-अपने हलके के कारीगरों के रहन-सहन और उनके आय-व्यय का खूब ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, और जिन कारीगरों की गृहस्थी का खर्चा विवेकपूर्वक होना हो, उनकी उन्हें मदद करनी चाहिए।

(११) किसी समय खादी की खपत कम हो जाने की वजह से अगर सच के नीचे काम करनेवाले कारीगरों की सख्या घटानी पड़े तो पहले उन्हीं कारीगरों को हटाना चाहिए कि जिनकी जीविका के कोई दूसरे जरिये हों। मेरी समझ में तो आज ऐसी स्थिति है कि कुछ प्रातों में सिर्फ जीविका के लिए ही कत्तिने सूत कातती हो यह बात नहीं है, बल्कि ऐसी भी कफायत करनेवाली स्त्रियाँ कातती हैं जो अपनी जरूरत की छोटी-मोटी चीजे खरीदने के लिए किसी तरह का पैसा बचा लेती हैं। उनके सामने अच्छा बड़िया खाना मिलने या कर्जा चुकाने की बात तो है ही नहीं।

(१२) हर जगह कार्यकर्ताओं की धुनकी और चर्चा की खूब बारीकी में जाच करनी होगी—खासकर उन्हें यह जाचना होगा कि चर्चा का तकुआ काफी फेंरे लगाना है या नहीं। क्योंकि इस दर बढ़ा देने का अर्थ यह नहीं है कि चाहे जैसे कर्तव्य को चाहे जैसी कलाई पर अधिक मजदूरी दी जाय। दर तो कुछ जरूर बढ़ेगी, पर आज जितना सूत कातते हैं उतने ही समय में उसमें अधिक गज और उससे अधिक अच्छा सूत कातनेवाले को वह मजदूरी मिलेगी। जो कर्तव्य या कत्तिन अपनी कातने की पद्धति में सुधार नहीं करेगी, उसे, जबतक कि खादी की माग बढ़ नहीं जाती तबतक, कुछ भी अधिक मिलने की संभावना नहीं।

(१३) ऊपर के इस पैरे से तब यह परिणाम निकलता है कि चर्चा-सच का शुरुआत में नये चर्चों और नये तकुवों वगैरा कुछ सस्ते दामों में देने होंगे। अनेक स्थानों में तो माल और तकुवा सुधार देने से आप ही सूत की किम्मत सुधर जायगी।

ये सब शर्तें तो तभी पूरी होंगी, जब कार्यकर्ता इस खादी-कार्य को अपना महान् कर्तव्य समझेंगे, और यह अनुभव करेंगे कि अघण्ट रहनेवाले कारीगरों और मजदूरों के विशाल परिवार के ही हम एक विनम्र मजदूर भाई हैं।

कपाम की उत्पत्ति का प्रश्न तो मैंने छोड़ा ही नहीं। यहाँ तक तो मैंने बाजार के लिए तैयार होनेवाली खादी की ही बात की है। स्वावलम्बी खादी के लिए कुछ दूसरे ही नियम बनाने होंगे। कर्तव्य अगर खुद कपाम पैदा न करे या हर गाँव में कपाम की खेती न हो, तो यह स्वावलम्बी खादी कभी कामयाब होने की नहीं। इसलिए स्वावलम्बी खादी की दृष्टि से तो हर जगह कपाम की खेती होनी ही चाहिए। इसक लिए जिन गाँवों में खादी का यह काम चल रहा हो उनकी संसस लेनी होगी। क्योंकि हरेक कर्तव्य या बुनकर के पास जमीन का जरा-सा एक टुकड़ा भी नहीं है, जहाँ वह कपाम बो सके। खादी की यह स्वावलम्बन-पद्धति एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल इस प्रश्न को हल करने के लिए ही चर्चा-सच का अस्तित्व न्याययुक्त माना जा सकता है। अभी तक इस विषय में चर्चा-सचने कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किया।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

इस सप्ताह कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं हुई। हाँ, हमारे काम में कठिनाइयाँ, ज्यो-ज्यो जोर की बर्पा होती है त्यों-त्यों नित्य बढ़ती ही जा रही हैं। करीब-करीब हम सबके लिए इन कीचड़-दार सड़कों व पैर किमलानेवाली पगडंडियों और चहलेदार खेतों में सन्त मेहनत करना एक अजीब-सा अनुभव है। कभी रिमझिम मेह बरस रहा है तो कभी भूमलधार, और सामने बह रही है, पछाही तीर-सी तेज हवा और हम हाथ में बाल्टियाँ लिये मल-मूत्र उठा रहे हैं—हमारे लिए तो यह सब विचित्र ही अनुभव है। एक दिन तो पानी में इनका भोग कि कुछ पूछिए नहीं। ऐसा मालूम होता था कि हमलोगों में से कुछ आदमियों को सर्दी लगने ही वाली है। बहुत संभव है कि ऐसे में किसी दिन सर्दी लग भी जाय, इसलिए अब हमें अधिक-से-अधिक सजग रहना होगा।

मगर जो धार्मिक अनुभव हमें हो रहा है उसका आगोश तकलीफें कुछ भी नहीं। इस काम के द्वारा भगियों की कष्टकर अवस्था का भाव हमें खूब हो रहा है। बिना किसी शिकायत या उलहने के बंधारा को यह सब काम करना पड़ता है। पानी में भोगे हुए घर आते हैं तो बदलने की दूसरा कपड़ा भी नहीं होता। और कबल भी जाग्रद ही होने हैं कि जिनमें ठिठुरे हुए अंगों को कुछ गरमा ले। कमरों या आफिसों में आराम से बैठे हुए हम उनके बारे में कभी सोचने भी नहीं। हम तो यह कल्पना कर लेते हैं कि यह सफाई का काम तो योही हो जाता है; यह सोचने तक नहीं कि बेचारे भगियों को कैसी-कैसी मुसीबतें उठानी पड़नी हैं। उनकी जीर्णोद्धार गाली काँठरियों पर कभी हमारा ध्यान गया है? हमने कभी यह सोचा है कि नख से शिखतक पानी में भोगे हुए जब काम करके वे घर लौटते हैं तो कहाँ तो बैठने होंगे, और कहाँ बेचारे स्थान पकाते होंगे? हमने उनसे कभी यह पूछने का कष्ट किया है कि चोमासे में तुम्हें क्या-क्या तकलीफें भागनी पड़ती हैं, तुम्हें कभी दवा-दारू का भी मदद मिलती है, तुम्हारे पास बदलने के लिए एकध और धोती कुरता है या नहीं? मियारी के किसान की तों और भी मोत है। उसे तमाम दिन पानी में भरे हुए खेतों में काम करना पड़ता है, और सारा मेह उसके सिर के ऊपर से जाता है। जब हम बड़े स्वाद से चावल खाने बैठते हैं तब क्या हम कभी यह सोचने हैं कि यह चावल कैसी मेहनत और तकलीफ में किसानने पैदा किया है?

उसदिन हमारे साथ का एक नवयुवक कुछ अघोर होकर एक स्त्री से कह बैठा कि, 'तुम्हें इसका कुछ खयाल है कि तुम मझे कितना परेशान कर रही हो? जरा और भागे हटकर बैठ जाती तो क्या बिगड़ जाता?' उस दिन वह बेचारी काफी दूर जाकर बंठी थी, और हाथ में लोटा लिये जब वह लौट रही थी तो उसे यह आशा थी कि यह लड़का आज मेरी तारीफ करेगा। पर तारीफ की जगह मिली उसे फटकार। बस, उसके आग-बबूला हो जाने के लिए इतना काफी था। उसने हम सबको खूब गालियाँ मुनाई। जो मुँह में आया सो बकी। बोली, 'क्या तुम हमारे साथ कोई उपकार कर रहे हो? तुम यह सब काम अपने पेट के लिए कर रहे हो। आग लगे तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे भाग्य में यही सब मलमूत्र उठाना बदा है। नाश हो तुम्हारा!' ऐसी बुरी-बुरी

गालियाँ देने का उसे हक था। हमी लोगो की बजह से तो वह इस भूमलधार वर्षा में अपनी रोज की जगह से इतनी दूर गई थी। उसपर पड़ी यह फटकार। गुस्सा आना ही चाहिए। मैंने उसे शांत करने का प्रयत्न किया। मैंने कहा 'बहिन, यह तो तुम्हारे लड़के की तरह है। तुम्हें इसके कहे-सुने का बुरा नहीं मानना चाहिए। और उसने खासकर तुमसे थोड़े ही कुछ कहा, उसने तो तुम्हारी ओट लेकर दूसरों को कहा।' कर्तव्यनिष्ठा और शांत तथा मृदु सेवा-कार्य की महत्ता हमें अब भी बहुत कुछ सीखनी है।

ऋतु-परिवर्तन-काल की बीमारियाँ

वर्षा शुरू हुई कि मलेरिया आया। इधर फमली बुखार के मरौजों की दो-दो, तीन-तीन खाटें बिछी ही रहती हैं। सबसे उत्तम और अत्यंत समयी हमारे भणमालीजी तक को तो जूझी बुखारने छोड़ा नहीं। श्रीकुमारागप्पा तो पंद्रह दिन में पड़े हुए हैं। सायद उनका यह मियादी बुखार है। पर इसका यह मतलब नहीं कि रतजगा करना पड़ता हो या एक क्षण को भी कभी उनकी बिनाजनक स्थिति हुई हो। इसका कारण यह है कि बुखार आने के पहले ही दिन में उन्हें गरम पानी और नीबू और राहद दिया जा रहा है। अपने आफिस के बगल के कमरे उनकी खाट बिछी हुई है और वही से थोड़ा आफिस का काम भी लेटे-लेटे कराते रहते हैं। हमने यहां जो सख्त नियम बना रखे हैं और जिनका हम पालन कर रहे हैं, वे सब जगह के लिए मलेरिया के इस मौसिम में उपयोगी हो सकते हैं। पहला साधारण नियम, जो सबके लिए लागू हो सकता है, वह यह है कि हमेशा थाड़ा भूला रहे, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगे उसी वक्त छोड़ दे। दूसरा नियम यह है कि ऐसी चीजें छोड़ दी जायें, जिनमें प्रोटीन (पोषकत्व) की मात्रा अधिक हो, जैसे दाल वगैरा, और जरूरत हो तो एकदम वक्त का खाना छोड़ दे। तीसरा नियम यह है कि जग तबीयत कुछ नाशाज मालूम पड़े या कुछ हरातरत मालूम हो, तो उसी वक्त रेडी के तेल की पूरी मात्रा लेले, और खाना एकदम त्याग दिया जाय। ज्वर के अग्रस में लघन सी दवा की एक दवा है। जब बुखार हो या कंपकंपी मालूम हो रही हो, तब बारबार गरम पानी और नीबू और तमक (या गुड या राहद) लिया जाय। बुखार में यह उपचार हमेशा ही काम देता है। खाना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। दूध भी नहीं लेना चाहिए। चौथा नियम यह है कि मसहरी लगाकर सोया जाय। पर यह तो उन्हीं के लिए है जो मसहरी खरीद सकते हैं। गरीब आदमियों को अपने शरीर के उग हिस्से में जो खुटे हुए रहते हों, मिट्टी का तेल चुपड़कर सोना चाहिए। इसमें मच्छर नहीं काटेगें। इस इलाज से हमें जूझी और बुखार के करीब-करीब सभी कैसों में सफलता मिली है, और अभी तक कुनैन की शरण नहीं लेनी पड़ी (हालाकि कुनैन लेने की किसी भी दृष्टि से कोई मनाही नहीं है)। श्री कुमारागप्पा ने तो कोई भी दवा नहीं ली।

आहार में हेरफेर

आहार में हमने जब भी कोई परिवर्तन किया है, तब वैद्य-डाक्टरों की जरूर उसपर राय लेली है। आहार और 'विटामिन' सबको पुस्तकों से यद्यपि हमें काफी मदद मिली है, तो भी डॉ०

* एक बुदेलखंडी कहावत है—

“सावन ब्यारी जब-कब कीजें; भादो उसका नाम न लीजें।

बवार के दो पाख; जतन-जतन जी राख।”

तिलक की 'युक्ताहार' (Balanced Diets) नामकी छोटी-सी पुस्तिका से तो हमें बड़ा ही सहारा मिला है। प्रोटीन, कार्बो-हाइड्रेट, चर्बी, प्राकृतिक आर और विटामिन, इन सब तत्वों के समिश्रणवाले आहार की आवश्यक सूचनाएँ डॉ० तिलकने अपनी इस पुस्तिका में दी हैं, और यह बताया है कि मनुष्य को ठीक-ठीक तदुस्त रखने के लिए किस प्रकार का आहार पर्याप्त होगा। माटुगा (बबई) के बेरामजी जीजीभाई होम के बालकों के आहार में सुधार करने के लिए जो प्रयोग किये गये हैं उनके आधार पर यह पुस्तिका लिखी गई है। वहाँ का सारा आहार बदल डाला गया है, और सोयाबीन, चावल का कना, ताजी खली, दूध का सूखा बुरादा और चना, मटर आदि द्विदल अनाजों की दाल वगैरा शामिल करके, उसे करीब-करीब 'युक्ताहार' के बराबर पहुँचा दिया है। आज ढाई-तीन महीने से वहाँ के बच्चे इसी आहार पर रह रहे हैं, और वे काफी हृष्टपुष्ट हैं। सोयाबीन और खली की हमने अभीतक परीक्षा नहीं की। हाँ, इस फल से खली हम लेने लगे हैं। खली में दूध से अधिक और दाल से कम पोषक (प्रोटीन) तत्व है। गांधीजीने कहा कि और नहीं तो बीमासे मे दाल की जगह खली क्यों न दी जाय? पहले दिन तो खली पानी में घोलकर परोसी गई। उसदिन वह बहुतों को पसंद नहीं आई—इसलिए नहीं कि वह बेजायका थी, बल्कि वह अलसी की खली थी, इसलिए दूसरे दिन वह सूखे चूरमा के रूप में परोसी गई। इससे उतनी भङ्क नहीं रही। और तीसरे दिन तो उसमें थोड़ी छाछ मिला दी गई और कुछ मसाला भी डाल दिया गया। तब कहीं जाकर लोगों को सतोष हुआ, और हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यह चीज लोकप्रिय हो जायगी। यद्यपि दाल को अभी बद नहीं किया, पर इतना कह सकते हैं कि हम उसे छोड़ने ही वाले हैं। डॉ० तिलक की 'युक्ताहार' पुस्तक में दिये हुए नकशे के अनुसार एक आदमी के लिए पाच तोला दाल और सवा तोला खली यह युक्त मात्रा है। हमारा विचार अब अपने आहार में सोयाबीन शामिल करने का है।

आहार में यह एक चीज दाखिल करने में हम लोगों में एक तरह की खलबली-सी मच गई। गांधीजीने हरेक आदमी से हमपर अपनी-अपनी राय लिखने के लिए कहा। दूम्ने दिन हम लोगों में मे तीन आदमियोंने एक छोटी-सी चिट लिखी, और उसमें आहार-सम्बन्धी इस नये परिवर्तन का घोर विरोध किया। गांधीजीने दाल की जगह खली उमी दिन दी थी। उन्होंने तुरन्त दाल फिर से शुरू कर दी और हम लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं एकदम इन नये-नये सुधारों को दाखिल नहीं करना चाहता। पर उस छोटी-सी चिट पर मे गांधीजीने हम लोगों को एक उपदेश दे डाला। कहा, "हम जो ये छोटे-छोटे काम करते हैं उनसे हमारी कीमत जितनी आती जाती है उतनी बड़े-बड़े कामों से नहीं। इस रीति-सी चिट के बजाय तुम जरूर कुछ अच्छा कामज काम में ला सकते थे, और अक्षर भी खूब साफ लिख सकते थे। फिर अंग्रेजी में लिखने का तुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं था, साम-कर जब कि तुम गुजराती या हिंदी में यही बात लिख सकते थे, और अंग्रेजी की तो तुम्हारी वे दो लकीरें भी ठीक नहीं थी। चाहे जितना छोटा काम तुम्हें करना हो, उसे उतनी ही सावधानी या ध्यान के साथ करो जितनी सावधानी या ध्यान से तुम किसी काम को बहुत महत्व का काम समझकर करते हो। छोटे-से-छोटा

काम भी पूर्ण मनोयोग के साथ करो। 'योगः कर्मसु कौशलम्' का यही अर्थ है। धुद्र-से-धुद्र कार्य-कौशल में ही तुम्हारा मूल्य आका जायगा।"

हिंदुस्तानी और अंग्रेजी पोशाक

हमारे इस ग्राम-जीवन में भी यह बात नहीं कि कुछ रस न हो, कुछ लुफ न हो। गन मप्ताह कुमारी चेजली और कुमारी इगम हमारी मेहमान थीं। हमारे ग्राम-पुनारचना की प्रवृत्ति में ये दोनों देविया बहुत रस लेती हैं, और बेंतूल के पास एक छोटे-से गांव में वे ग्राममुधार का अच्छा काम कर रही हैं। कुमारी इगम तो अभी हाल ही में आई हैं, किन्तु कुमारी चेजली को उस गांव में बसे छे महीने से ऊपर हो गया है। उनकी हर बात के जानने की इच्छा रहती है। प्रश्न पूछने से तो कभी थकती ही नहीं। ईमानदारी की नीयत से कोई कितने ही प्रश्न पूछे, गांधीजी कभी झिझगे नहीं। ऐसे प्रश्नों से तो वे प्रसन्न ही होते हैं। हमारे कुछ साथी आधी आस्तीन की कमीज और जाबिया पहनते हैं। इसीपर एक दिन कुमारी चेजली गांधीजी ने पूछ बैठी। हम में से अधिकांश लोग धोती ही पहना करते हैं, और मफाई वगैरा का काम कर चुकने के बाद अब भी धोती पहनते हैं, मगर काम के समय हमें मजबूरन मजदूरों की यह वरदी पहननी पड़ती है। लेकिन कुमारी चेजली, उर्फ तारा बहिन, को हमारा यह पहनावा बहुत भद्दा, बेडोल और कलाशम्य लगा। इस पर बड़ा मजेदार सवाद हुआ।

'पर आपको इसमें आपत्ति क्या है?' गांधीजीने कहा।

'क्योंकि यह अंग्रेजी पहनावा है।'

'पर अंग्रेजी पोशाक में जो अच्छी चीज हो उसे हम क्यों न अपना लें? मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अंग्रेज लोग हिन्दुस्तानी पोशाक का भले ही घृणा की दृष्टि से देखें।'

'यह पहनावा बड़ा ही कलाशम्य है। यह अंग्रेजी नेकर आपके हिन्दुस्तानी कुरते के साथ मेल नहीं खाना, यह सब बहुत बुरा दीखता है।'

'तब तो मेरा यह खयाल है कि अगर मैं सोला हैट पहनने को कहूँ तो आपको नायद इसमें चक्कर आ जायगा।'

यह सवाद मीरा बहिन सुन रही थी। यह कौन नहीं जानता कि मीरा बहिन का भारत की हरेक चीज पर एक भारतीय ने भी अधिक प्रेम है? इसलिए वे भी इस सवाद में शामिल हो गई, और तारा बहिन (मिम चेजली) की तरफ से अब उन्होंने जबाब दिया, "हा, मुझे तो जरूर चक्कर आ जाय। वह कितना कीमती होता है, और उसमें आराम ही कितना मिलता है? मुझे तो यह हैट कभी पसन्द नहीं आया।"

इसपर योही मजाक के स्वर में गांधीजीने कहा, 'तब इसमें तो यही मालूम होता है कि जो हैट तुम लगाती होगी, वह तुम्हारे सिर पर ठीक न आता होगा।'

'नहीं, नहीं,' मीरा बहिनने कहा, 'मेरे पास उन दिनों अच्छे-से-अच्छे टोप थे, पर मेरा तो हमेशा ही उन ऊँची दीवार के टोपों से सिर दुखने लगता था।'

'तब तो मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हारा माथा ही बेडोल होगा?' कहकर गांधीजी खिलखिलाके हस पड़े। फिर गम्भीर होकर बोले, 'मेरे कहने का तो इतना ही आशय है कि यह सोला हैट धूप में अच्छा काम देता है।'

मीरा बहिन के गले यह बात भी नहीं उतरी। बोली, 'मैं यह नहीं मानती। मैं तो डम हैट की जगह पगड़ी बांधना अधिक पसन्द करूँगी।'

'खैर; पर यह जाधिया तो बहुत बुरा लगता है। आपके कच्छ और इस जाधिये में तो स्वर्ग और नरक का अन्तर है।'

'ऐ! तब तो तुम्हें मुझे यह समझाना पड़ेगा।'

'मैंने जरा यहा सव्त भाषा का प्रयोग कर दिया है। मैं यह कहती हूँ कि शायद दिन और रात का फर्क है।'

'पर मेरा यह कारण नहीं है,' तारा बहिनने कहा। 'मुझे तो हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी पोशाक की यह खिचड़ी पसन्द नहीं। यह क्या आधी धुलबुल और आधी बटेर! आपका यह कच्छ कितना सुन्दर है! ये लोग क्यों न ऐसा ही कच्छ पहने? मेरा तो इतना ही कहना है कि या तो सारी ही शुद्ध अंग्रेजी पोशाक पहनी जाय या फिर हिन्दुस्तानी पोशाक, पर यह खिचड़ी ठीक नहीं।'

'तब शूद्ध अंग्रेजी पहनाने के लिए मुझे पूरा विलायती साहब बनना चाहिए। और शराब की दुकान पर भी जाना चाहिए ना?' इसपर सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े।

'मेरा यह कच्छ तो सुन्दर है ही, इसमें सन्देह नहीं। पर श्रान तो यह है कि ये बेचारे मेरी तरह कच्छ पहनने लग जायें ना उनकी मोत ही है। लोग मजाक उड़ायेंगे कि बाह, अब तो ये सभी महात्मा बन बैठे हैं।'

'पर तब ये लोग कमीज का नीचे का हिस्सा जाधिये के अन्दर आखिर दबाते क्यों नहीं?'

'आप लोग ऐसा करने हैं। पर यह तो आरोग्य की दृष्टि से बुरा है।'

इस तरह यह बहस काफी दृग्गत चली। पर तारा बहिन हमारा पीछा छोड़नेवाली नहीं थी। यहा से जाने के एक दिन पहले उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि मैं आप लोगों से जरूर इस विषय में दो-चार शब्द कहूँगी। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस विषय पर मोचने-मोचत रात को नींद भी नहीं पड़ी। हमारे लिवास के विरुद्ध उन्होंने दो दलील दी। उनकी एक दलील का सार तो ऊपर की बातचीत में हम प्रकार आ ही गया है कि- "तुम हिन्दुस्तानियों की पोशाक कैसी सुन्दर है, उसमें कैसी अच्छी कला है। फिर किमलिए तुम उसे बिगाड़ रहे हो? तुम्हारे डम ठील-ठाले कुरते के नीचे तो तुम्हारी यह झलनदार धोती ही शाभा देती है। फिर किमलिए तुम अपनी सुन्दर पोशाक त्याग कर इस अंग्रेजी पोशाक का अन्धानुकरण कर रहे हो? तुम्हारा यह गलामी-सूचक अनुकरण नहीं तो क्या है?"

दूसरा एतराज यह था, 'गांधीजी का धनिक मपक तो एक भारी लाभ है। जैसा तुम करोगे, दूसरे भी वैसा ही करेंगे। मुझे तो यह भय है कि तुम्हारा अनुकरण करके लोग कहीं विलायती न बन जायें। इसलिए उनके सामने कोई बुरा उदाहरण नहीं रखना चाहिए। मैंने गांधी के किसानों को खेतों में नंगे बदन काम करते देखा है। वे जैसे सुन्दर मालूम देते हैं, वैसे तुम लोग शोभा नहीं देते। मैंने 'हरिजन' में ही पढ़ा है कि एक जर्मन सज्जन, जो यहा आया हुआ था, नंगे बदन तुम्हारे सिंदी गांव में काम करता था। करना ही चाहिए। क्योंकि जर्मनी में तो उधारे बदन काम करने की बड़ी महिमा है। तब तुम लोग किसलिए भारत के जलवायु के अनुकूल पोशाक छोड़ यह अंग्रेजी लिवास पहन रहे हो।'

यह सब मैंने मनोरंजन के लिए नहीं लिखा। इसके मूल में एक भद्र अंग्रेज महिला का जो भाव समाया हुआ है, उसे बताने के लिए ही मैंने यह प्रसंग लिखा है। ऐसे अंग्रेज सज्जन भी कहीं-कहीं पड़े हुए हैं जिन्हें भारत का जो कुछ अच्छा है, जो कुछ कलामय है उसे अगर जरा भी आच आती है तो, चोट पहुँचती है। पर मैं यह कहूँगा कि मिस चेजली की इस बातचीत का हम लोगों में से बहुतो पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा। इसका सीधा कारण यह है कि हमने हिन्दुस्तानी लिवास का त्याग तो कुछ किया ही नहीं। हम सब बड़े प्रेम से धोती पहनते हैं। पर भिट्टी खोदने में, पाखाना साफ करने में और कपड़े धोने में दिक्कत पड़ती थी। इसीमें जाधिया पहनने लगे हैं। कमीज तो गरमियों में हम लोग बिल्कुल ही नहीं पहनते। यह तो हमारी मजदूरी का बरदी है। ये कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, साबुन कम लगता है, और काम करने में सुविधा रहती है। पर गांव के गरीब आदमियों की नाईं लगोट की तरह क्यों न छोटा-सा कपड़ा कमर में लपेट लिया करे? यहातक हम अभी नहीं पहुँचे। हम यह कबूल करते हैं कि न लगाटी लगाने की अभी हमारी हिम्मत ही है, न उसके लिए हम तैयार ही हैं। इस भय का कोई कारण नहीं कि लोग हमारा अनुकरण करके विलायती साहब बन जायेंगे। मैं तो बल्कि यह दिल से चाहता हूँ कि जिन लोगो के बीच हम काम करते हैं वे हमारी इस चीज का अनुकरण करें। ये लोग आज बहुत-सा व्यर्थ कपड़ा पहनते हैं। हमारा यह पहनावा अगर वे पहनने लग जायें, तो उनका जरूर कुछ पैसा बचेगा, और खादी भी उतनी खपेगी। मगर आज तो वे हमारा अच्छा या बुरा कोई भी अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं दिखते। उनकी दृष्टि में हम अनुकरणीय हैं ही नहीं। उनकी नजर में तो आज हम केवल तकलीफ देनेवाले भगी हैं।

लेकिन तारा बहिन का हम आभार मानते हैं जो उन्होंने निर्भयतापूर्वक हमें अपने विचार सुना दिये, और हमें यह याद दिलादी कि हम जो कुछ भी करते हैं उसपर दुनिया की नजर रहती है, और हमें गांधीजी के जिस सुन्दर समागम का लाभ प्राप्त हुआ है उसे हमें लजाना नहीं चाहिए।

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

सर्वस्व-दान

महान् हरिजन-सेवक श्री ज्वालाप्रसाद मंडेलिया अब इस लोक में नहीं हैं। केन्द्रीय हरिजन-सेवक-संघ के व कोषाध्यक्ष थे। और फिर उस कार्य के कोषाध्यक्ष, जो उन्हें प्राणों के समान प्रिय था। आजकल प्रायः जिस अर्थ में धनी शब्द का प्रयोग होता है वह वैसे धनी नहीं कहें जा सकते थे। पर वे पिडला, मिन्स, दिल्ली के मेक्रेटरी थे, और वहाँ उन्होंने जो कुछ कमाया जो कुछ उनके पास था वह सब दान कर गये। अपने जीवनकाल में भी उन्होंने परोपकारी कार्यों में दिल खोलकर पैसा दिया। वे एक जन्म-सिद्ध सुधारक थे। विधवाओं का उद्धार-कार्य उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि हरिजनों का, और अपनी वसीयत में वे इन्हीं दोनों के लिए अपना सर्वस्व दान कर गये हैं।

मो० क० गांधी

७६००) रुपये और

गतांक में स्व० ज्वालाप्रसाद महेलिया के 'विल' के विषय में मैंने लिखा था। सूचना देनेवाले मित्र की भूल से उसमें दान की एक बड़ी रकम छूट गई थी। ७६००) की वह रकम उन हरिजन लड़कों के भोजन-वस्त्र और शिक्षा के लिए है, जो रिकग्नाउज्ड स्कूलों में अच्छी जाति के बालकों के साथ पढ़ना चाहेंगे।

वि० ह०

एकाकी यतचित्तात्मा

नया ग्रामसेवक जब अपना सेवा-ग्राम पसंद करके वहां जाने लगता है तब वह यह इच्छा करता है कि क्या अच्छा हो अगर कोई समानधर्मी अर्थात् समान विचारों का साथी मेरे साथ हो। सेवा-कार्य में एकाग्रता और गंभीरता आवे इसलिए, तथा उस छोटे-से गांव पर एक से अधिक सेवकों का भार न पड़े इस दृष्टि से भी उसे एकाकी रहकर ही वहां अपना योग-साधन करना आवश्यक है।

एक तरफ ग्रामसेवकने, जिसने अपना कार्य बड़ी ही गंभीरता के साथ आरंभ किया है, संगी-साथी लेने का यह लोभ आग्रहपूर्वक त्याग दिया है। एक दूसरे सज्जन को किसी साथी का लोभ नहीं था, पर उनके साथ रहने का उनके मित्रों को खाम आकर्षण था। उन्हें गांधीजाने जो सलाह दी है, वह सभी ग्रामसेवकों के लिए एकसमान उपयोगी है। गांधीजी उन्हें लिखते हैं :—

“तुम्हारा पत्र कल ही मिला। सुंदर है। इसी तरह मुझे वर्णन लिख भेजा करो। उसी निवास में—उसे अपनी झोपड़ी, गुफा या जो कुछ कहो—वर्षों जमकर बैठोगे, तभी सच्चा काम होगा। अभी किसीको भी अपने साथ रहने की अनुमति न देना। उन लोगों से कह दो कि अभी तो आप लोग मुझे माफ ही करें।’ वहां तुम्हारे अच्छी तरह स्थिर हो जाने के बाद कोई आ जाय और कुछ दिन रहना चाहे, तो भले रह सकता है। पर अभी तो जो भी मनुष्य तुम्हारे साथ वहां रहेगा, वह तुम्हारे काम में विक्षेप ही करेगा। इससे बचना। शरीर का खूब ध्यान रखना। किसी वक्त बीमार पड़ जाओ, तो किसी आश्रमवासी के साथ की इच्छा या आशा न रखना। वहां जो मनुष्य हो वही तुम्हारा साथी है। वही तुम्हारी सेवा-शुश्रूषा करेगा। और न करे तो हरिदृष्टा। हरि का साथ तो जहां जाओग वहां है ही।”

गीता में भगवान् ने भी योग साधनेवाले को ऐसी ही सलाह दी है :—

“योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ;

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिभ्रष्टः ।”

‘हरिजन-बन्धु’ से]

जु०

अ० भा० ग्राम-उद्योग-संघ

२० जून, १९३५ तक संघ-द्वारा प्रमाणित तथा सघ से संबद्ध संस्थाओं की सूची नीचे दी जाती है :—

नाम	पता
१. शूरजी बल्लभदास स्वदेशी बाजार कवेरी बाजार, बंबई प्रमाणित	
२. प्रतापसिंह त्रिकुमदास ठक्कर	पनवेल (कोल्हाबा) ”

नाम	पता
३. वामलभाई बेवरभाई पटेल	बोधासन (खेडा) ”
४. लालभाई डी० नायक	नवसारी (सूरत) ”
५. त्रिकुमदास धनजीभाई	बलसाड (सूरत) ”
६. गृहउद्योग-मंदिर	स्वदेशी मार्केट, कालवादेवी, बंबई ”
७. रामचंद्र	मेरठ ”
८. किसानदास शुद्धवस्तु-मंडार	आर्य हाईस्कूल के पास, सिवालकोट ”
९. रुदरजी रणछोड़जी देसाई	देगांव (बीलीमोड़ा से) बी. बी. सी. आई. ”
१०. रविजी भाई एन. बटेल	लिबासी (खेडा) ”
११. गृहउद्योग-मंदिर उत्पति-केन्द्र	स्वदेशी मार्केट, कालवादेवी, बंबई ”
१२. गांधी-ग्रामसेवा-सघ	मेरठ संबद्ध
१३. कृपा-आश्रम	गांधीकुप्पम, तिरुचे-न्नल्लूर ”
१४. राज-ग्रामसेवा-उद्योग-संघ	परलम, पो. आ. फरह (मथुरा) ”
१५. खादी-सेवासघ	१८ रोड, खार बंबई ”
१६. विलेज इण्डस्ट्रीज आफिम	मारफन—गोकुलदास शिवभाई पपेल, बामड (बी. बी. सी. आई.) प्रमाणित
१७. खादी-आश्रम	रीगम (राजपूताना) संबद्ध
१८. केशवलाल नगीनदास शाह	हरिजन-आश्रम, साबरमती प्रमाणित
१९. सजीवन खाद्यमण्डार	बांसटोला, कलकत्ता ”
२०. बीनानाथ हंसराज	बटाला, अमृतसर ”
२१. गृहउद्योगशाला	मुन्नारों की पोल, मदमोर ”
२२. श्री गांधी सेवाआश्रम	(१) नरेला, दिल्ली (२) रामताल, मेहरोली दि० संबद्ध
२३. विलेज इण्डस्ट्रीज एण्ड प्योर विलेज फुड प्रोडक्ट्स	सायर बिल्डिंग, सेण्ड-हर्स्ट रोड, बंबई ४ प्रमाणित
२४. कर्ममंदिर	अग्रपाडा (भद्रक) उड़ीसा संबद्ध
२५. नारायण विष्णु ललित	पलापी, सालुका पनवेल (कोल्हाबा) प्रमाणित
२६. ग्रामउद्योग-मंडार	घिरनी पोखर, मुजफ्फरपुर ”
२७. गुदूर जिला ग्रामउद्योग-संघम्	गुदूर (आंध्र) ”

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर माफूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

अवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’ दिल्ली

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

विश्वनाथ, दिल्ली.

संपादक—विद्योमी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ₹॥१

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ अगस्त, १९३४.

[संख्या २४]

विषय-सूची

- महादेव देशाई—सार्वजनिक स्थान और हरिजन—पृष्ठ १९७,
साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २०१
- गोपीजी—एक देश-सेवक का स्वर्गवास—पृष्ठ १९७; ‘वन्द्य-
स्वावलंबन’—पृष्ठ २००
- विद्योमी हरि—एक हरिजन-सेवक का सेवा-कार्य—पृष्ठ १९७,
शाबाश काठियावाड़—पृष्ठ १९८, केवल उन्हींका चन्दा दे—
पृष्ठ १९८; रामपुर के मन्दिर में हरिजन—पृष्ठ १९८,
- चंद्रगंकर शुक्ल—सिरसी में—पृष्ठ १९८
- चिट्ठलदास जेराजणो—खादी-बिक्री की कला—पृष्ठ १९८
- अब्दुल्लाह—कपास उगानेवाली कृषि—पृष्ठ २००
- अमृतलाल चि० ठाकुर—मेरा दक्षिण-प्रवास—पृष्ठ २००

टिप्पणियाँ

सार्वजनिक स्थान और हरिजन

बम्बई-सरकार की पिछड़ी हुई जातियों के मुद्दामें (बंकरा-
कलाम डिपार्टमेंट) को मन् १९३३-३४ की रिपोर्ट में इस बात
का दुःख के साथ उल्लेख किया गया है कि कहीं-कहीं सरकार ने
इस मुद्दामें का पालन नहीं किया गया कि स्कूलों में किसी तरह का
काई वर्गभेद न माना जाय। मगर यह भी रिपोर्ट में कहा गया है
कि किसी-किसी जगह स्थानीय अधिकारियों का इसमें कठिनाई
महसूस हुई है कि गांव का एकमात्र स्कूल बन्द करके वहाँ सरकारी
न काम लिया जाय, और इसलिए वे लोगों के तजर्मुब की याकत
के साथ दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है
कि अनेक स्थानीय अधिकारियों ने यह भी प्रश्न किया है कि
सामान्य पाठशालाओं में तो हरिजन अध्यापक रख दिये जायें और
हरिजन-पाठशालाओं में सर्वत्र अध्यापक। प्राथमरी स्कूलों का
हरिजन विद्याधियों की विविध छात्र-भूमियों पर (२२८), और
हाई स्कूलों के हरिजन लड़कों की छात्र-भूमियों तथा छात्रालय
गृह पर (१०९२), और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले हरिजन
विद्याधियों के ऊपर (८१३) इस मुद्दामें खर्च किये हैं।

हरिजन अध्यापकों के लिए बम्बई होने के तीन डिब्बीजनों के
ट्रेनिंग कालिजों में १५ प्रतिशत, और उत्तरी डिब्बीजनों के ट्रेनिंग कालिज
में १० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये थे। अपराधियों और नौकरों
की १० फी सदी जगहें हरिजनों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, और
इसके अनुसार खाली जगहों पर अब हरिजन ही रखे जायेंगे। उक्त
विभागने मुस्तलिफ मुद्दामों में बलकों के ९३ हरिजन उमेदवारों के
लिए स्थान सुरक्षित करके प्रतिवार १२-१२ रुपये मासिक बेतल पर
छे-छे उमेदवार बतौर एप्रिण्टिस के नियुक्त करने की सरकार से
अंजरी लेनी है, जो दफ्तर का साधारण कामकाज सीधे चुकने के

बाद चपरासियों और क्लर्कों की जगह पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार हरिजनों का पानी का सवाल अभी तक कहीं
भी हल नहीं हुआ है। हरिजन जब भी अपने अधिकारों को
अमल में लाने का प्रयत्न करते हैं, तब सर्वत्र हिन्दू उनका बहिष्कार
कर देते हैं और उग्र-धमकाकर उन बेचारे को वही दवा देने हैं।
२० प्रतिशत सार्वजनिक कुओं पर बनौरी परीक्षण के नमूने लगाये
का हुक्म दिया गया था, पर स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है।

इन सब मामलों में सरकार के साथ जनता की अधिक-से-
अधिक सहयोग करना चाहिए। हरिजन-सेवकों को चाहिए कि
वे अपने-अपने मेवादेशों का बिल्कुल सही विवरण तैयार करके
हिन्दुओं के मुनिक्षित तथा समुत्पन्न वर्ग का समर्थन तथा सहयोग
प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और इस प्रश्न को सरकार तथा जनता
के सामने बार-बार रखें।

‘हरिजन’ में]

म० ह० दे०

एक देश-सेवक का स्वर्गवास

गुमिया के निवारण बाबू, जिनका अभी हाल में स्वर्गवास
हो गया है, बड़े ही चित्तस्थ स्वभाव के पुण्य थे। जिस तरह
हरिजनों के सत्त्व सेवक थे, उसी तरह वे समस्त दीन-हीनो के सत्त्व
बंधु थे। अहिंसा की अतपम मुन्दरता का उन्होंने खूब गहरा जावर
साक्षात्कार किया था, और उसे अपने जीवन में उतारने का ये
अहिंसक प्रयत्न करते रहते थे। उनका जीवन उनके अनेक मित्रों
और अनुयायियों के लिए प्रेरणाप्रद था, और ये भारी से भी भारी
सकट के समय निवारण बाबू में पथ-प्रदर्शन तथा आत्माश्रय का
आशा रखते थे। उनके मित्रों और अनुयायियों को उनके जीवन
की स्मृति बना नमोस्मरण रह और उन्हें सम्मानों पर उन्नत
प्रगति करने की स्फूर्ति दे।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

एक हरिजन-सेवक का सेवा-कार्य

जरायमगंजा हरिजनों की एक बस्ती में हमारे गांव का एक
सेवक आठ-तीं भर्तीने में रह रहा है। वहाँ वह बड़ी लगन और
मेहनत से काम कर रहा है। उसकी जुलाई मास की रिपोर्ट के
कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं —

‘यहाँ इस बस्ती में काम करते हुए मैंने पग-पगपर काफी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह तो आप
जानते ही हैं कि इन लोगों की गणना दुर्भाग्य से जरायम-
गंजा जातियों में है। हरिजन तो हैं ही। आठ-तीं महीने के बाद
अब कहीं इन लोगों का मेरे ऊपर कुछ-कुछ विश्वास जमा है।

जुआ खेलने की इन्हें बहुत बुरी लत लगी हुई थी। पर इस
महीने में मैंने किसी को जुआ खेलने नहीं देखा, यह मेरे लिए
कम हर्ष की बात नहीं है। एक भाई तो बड़ा ही जबरदस्त

जुआरी था। उस दिन शराब के नशे में खूर एक दूसरी जगह खेल रहा था। मैंने समझाया, पर कुछ समझा नहीं। शराब का नशा उतरने पर उसकी स्त्रीने डाटकर कहा, 'तुम्हें धरम नहीं आती, कि मैं तो दर-दर भीख मांगती हूँ और तुम घर की इस तरह फूक रहे हो?' तुम्हें मुझा की कसम है जो आज से कभी जुआ खेला।' बात उसे लग गई। आकर मुझसे माफी मागी और बोला, 'आज से मैं कभी जुआ न खेलूंगा और औरत को अब गहर में भीख मागने नहीं भेजूंगा।' अभी तक तो वह अपनी बात का धनी मालूम पड़ता है।

भीख मागने इस महीने में सिर्फ चार-पाच स्थिया ही गईं। दिन-दिन उनकी संख्या अब कम होती जा रही है।

राम को रामायण की कथा कहता हूँ, पर श्रोता तो सिर्फ दो-तीन ही आते हैं। मेरी पाठशाला के बच्चे बेशक अच्छी संख्या में आ जाते हैं। ये बच्चे 'रघुपति राघव राजाराम' की धुन बड़े प्रेम से बोलते हैं।

बस्ती में सफाई अब अच्छी रहने लगी है। मुश्किल से मुझे अब सारी बस्ती में एक-दो घरों की ही सफाई करनी पड़ती है। पर सूअर जो गन्दगी फैलाते हैं, वह तो अभी बेइलाज ही है।

मेरी पाठशाला के ५ लड़के अच्छे होनहार मालूम होते हैं। उन्होंने मास का एकदम परित्याग कर दिया है। तम्बाकू तक नहीं पीते। मास छोड़ देने पर इनके मा-बापोंने इन्हे बहुत डाटा, मार-पीटा भी, पर ये अपने वचन से जरा भी नहीं डिगे। जिस दिन इनके घर मांस पकता है, उस दिन मैं खुद शाल-नरकारी बनाकर उन्हें दे देता हूँ। इनके माता-पिता भी अब मास खिलाने का आग्रह नहीं करने। इन लड़कों की उम्र १० बरस से कम ही है। नित्य सबेरे ये धूमने जाते हैं, और गड़्ढा खादकर पालाना फिरने और उसे मिट्टी से ढक देते हैं। फिर नहा-धोकर प्रार्थना करके पाठशाला में आते हैं। एक दर्जी की दूकान पर सिलाई का काम भी ये बच्चे सीख रहे हैं।"

वि० ह०

शायश काठियावाड़

श्री ठक्कर बापाने अपने प्यारे काठियावाड़ के हरिजनों के जल-कष्ट-निवारण के सबध में जो हृदयद्रावक अपील निकाली थी उसका काठियावाड़ी प्रजाने अच्छा उत्साह-वर्द्धक उत्तर दिया है। काठियावाड़-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्री मो० एन० ओशीने १०१५२३॥ की दान-सूची हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है। रघान सकीर्णमा के कारण उस लम्बी सूची को ज्यादा-त्यों प्रकाशित न कर सकने का हमें खेद है। धर्मप्रिय काठियावाड़ियोंने दयाधर्म के इस पुनीत फण्ड में जो सात्त्विक दान दिया है, वह निश्चय ही दूसरे प्रान्तों के लिए अनुकरणीय और ईर्ष्या करने-लायक चीज है।

वि० ह०

केवल उन्हींका चन्दा दें

उज्जैन के प्रख्यात हरिजन-सेवक श्री क० वि० दातेने गणेशोत्सव के सम्बन्ध में एक सामयिक सूचना भेजी है :—

"लोकमान्य तिलक महाराजने हिन्दू समाज में ऐवय स्थापित करने के उद्देश से ही 'गणेशोत्सव' को राष्ट्रीय रूप दिया था। पर यह बड़े दुःख की बात है कि हिन्दुओं के अन्दर अब भी

ऊँच-नीच का विषाक्त भेदभाव मौजूद है, और 'गणेशोत्सव' में अक्सर सबर्ण हिन्दू हरिजनों को शामिल नहीं करते। गणेशोत्सव अब आनेवाला है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि केवल उन्हीं सार्वजनिक गणेशोत्सवों में जनता चन्दा दे कि जिनमें हरिजन भी सबर्णों के साथ-साथ सम्मिलित हो सकें, चन्दा देते समय व्यवस्थापकों से ऐसा वचन ले लिया जाय, कि वे हरिजनों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बर्तेंगे।"

श्रीयुक्त दाते की इस सामयिक सलाह पर, हमें आशा है, अवश्य ध्यान दिया जायगा। उच्च-नीच भाव को आश्रय न देने-वाला दान ही उत्तम और सात्त्विक दान है, धर्मान्नेषी लोगों को इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए।

वि० ह०

रायपुर के मन्दिर में हरिजन

रायपुर (मध्य प्रात) से एक सज्जन लिखते हैं :—

"मच्छी तालाब पर श्री हनुमान्जी के प्राचीन मन्दिर के अहाते में गोडिहारी मुहल्ले के व्यापारियों तथा अन्य सज्जनोंने चन्दा करके श्री राधाकृष्णजी का एक नया मन्दिर बनवाया है। अभी गत ६ जुलाई को इस मन्दिर की प्राणप्रतिष्ठा हुई। उस दिन शहर में भगवान् की मूर्ति का अच्छा शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें सबर्ण हिन्दुओं के साथ हरिजनोंने भी बिना किसी भेदभाव के प्रेमपूर्वक भाग लिया। दर्शनाभिलाषी हरिजनोंने जब मन्दिर के भीतर भगवान् की मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा प्रगट की, तब 'सरस्वती आर्यल मिल' के मचालक श्री हरीसिंहजी स्वयं अपने नेतृत्व में उन हरि-दर्शनानुर हरिजनों को मन्दिर के भीतर ले गये और उन्हें सब के साथ श्री राधाकृष्ण का दर्शन कराया, और तीर्थप्रसाद दिलवाया। मन्दिर के महंत श्री दयालदामजीने भी वैष्णवोचित उदारता से काग लिया।"

अन्य मन्दिरों के महंतों और व्यवस्थापकों के लिए रायपुर का यह मुन्दर उदाहरण अवश्य अनुकरणीय है।

वि० ह०

सिरसी में

हरिजन-सेवक-संघ के इन्स्पेक्टर श्रीयुक्त बी० के० भठारी की रिपोर्ट का यह अंग दखनेलायक है —

"सिरसी में हरिजनों के लिए दो मन्दिर खुले हुए हैं—एक तो 'मरिअम्मा' का विशाल और समृद्ध मन्दिर और दूसरा एक निजी मन्दिर। यहां के सार्वजनिक तथा इन मन्दिरों के कुओं से हरिजन बिना किसी रोक-टोक के पानी भरते हैं। इस जिले में हरिजनों के लिए भी पानी की कोई तंगी नहीं है, क्योंकि वर्षा यहां काफी होती है, और कुएँ खोदने से भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती।"

च० शु०

खादी-बिक्री की कला

(श्री बिठ्ठलदास जेराजणी)

[२]

कुछ दूकानदार बतियों की सुन्दर छट-दार मेहराब लगाकर, बूड़ी का बाजा बजाकर, तरह-तरह के पुतले और नकली प्राणी रखकर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। खादी-अपठार ऐसा नहीं कर सकते। उनके तो सभी प्रयत्न सात्त्विक

होने चाहिए। अतएव ग्राहकों को आकर्षित करनेवाले हमारे साधन हैं हमारी स्वच्छता, पवित्रता, हमारा राष्ट्रीय झण्डा, हमारे राष्ट्रनैताओं के चित्र, खादी-विषयक जानकारी बढ़ानेवाले सुन्दर-सुन्दर नकशे, तालिकाएँ, भण्डार की सादी किन्तु कला-पूर्ण सजावट, हमारा धूल, हमारा सौजन्य और हमारा मनोहारी स्वभाव।

पश्चिमवालों के बिक्रीशास्त्र का सम्पूर्ण अनुकरण करना यद्यपि हमारे लिए सम्भव नहीं है, फिर भी उनकी कुछ बातें हमें अवश्य अपना लेनी चाहिए। हमें अपने धन्धे की पूरी जानकारी और उसे चलावने का सम्पूर्ण ज्ञान हस्तगत होना चाहिए। बिक्री-शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग दूकान के माल की सजावट है। हमारे पास जितनी तरह का माल हो, उतनी तरह से हम उसकी सजावट कर सकते हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन दूकान के सारे माल का निश नये ढंग से हम सजा सकते हैं—उदाहरण के लिए, यदि भण्डार में कोटिंग के थानों का एक जत्था है, तो उसे हफ्तातक बैसा ही और दूरी रखे रहने से उसमें कोई नवीनता नहीं रह जायगी। लेकिन दूरी जत्थे को यदि हम बदल-बदलकर, उलट-पुलटकर सजाएँ, तो नया माल के अभाव में भी वह सारा जत्था नित नया-सा भाव्य हो जाय। एकबार दूकान में माल सजाकर हम दूर हट जायें और उसे देखें, अपने साथियों को बतावे, और यह निश्चय करें कि वह आँखों को सुन्दर, आकर्षक और कलापूर्ण प्रतीत होता है या नहीं। इस प्रकार रात-दिन के अभ्यास से आँखें अभ्यस्त होती जाती हैं, और माल को नित नये ढंग से सजाने की रुचि और शक्ति बढ़ती जाती है। इस रीति से प्रथम वर्णन ही में ग्राहक को सन्तुष्ट करने की कला हस्तगत हो सकती है।

दूकान पर पैर रखते ही ग्राहक को यह प्रतीत होना चाहिए कि मानो हम अपनी मन्द मुसकान और मीठे शब्दों से उसका स्वागत कर रहे हैं। हमें ग्राहक के आने की खुशी होनी चाहिए और यथामुमकन उसे रूखा करके ही भजन का हमारा निश्चय होना चाहिए। उनका आगमन समझकर उस उचित विभाग में ले जाना चाहिए, या नम्रतापूर्वक उधर जाने की गलतफहमी चाहिए। वह जिस उद्देश्य से खराद करना चाहता है, उस भलाभाति समझकर हमारे विचार में जिम-जिम माल से उसका वह उद्देश्य सिद्ध हो सकता हो, वह सब माल उस वताना चाहिए। अक्सर ग्राहक अपनी आवश्यकता को तो जानता है, पर हमारी दूकान के किस माल से उसकी वह आवश्यकता पूरी हो सकेगी, इसकी उसे स्पष्ट कल्पना नहीं होती। ऐसे समय दूकान के तात्कालिक लाभ की चड़ीभर भुलाकर हमें ग्राहक को, उसके एक सलाहकार के नाते, उचित सलाह देनी चाहिए। अगर वह यह कहे कि माल दूतनी कीमत के अन्दर हो, तो उतनी ही कीमत में हमें उसका मतलब सिद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हमें उसके पास पैसे की कुछ गुंजाइश मालूम हो, तो उसे ऐसी सलाह देनी चाहिए कि जिमसे उसका काम उत्तम रीति में सम्पन्न हो सके। ग्राहक ज्यादा दाय दे सकता है या ज्यादा खर्च कर सकता है, इसलिए जानबूझकर उससे ज्यादा खर्च कराने की हमारी कोशिश या नीति नहीं होनी चाहिए। ग्राहक के पसन्द किये हुए माल में कोई दोष हो और वह ऐब हमें मालूम हो, तो हमें चाहिए कि हम उसे वह दोष बता दें। उस माल की पसन्दगी में और कारणों से भी हमें कोई भूल मालूम होती हो, तो उसकी तरफ भी हमें ग्राहक का ध्यान आकर्षित कर देना चाहिए। अपनी चीज की उत्तमता के बारे में हमें

जितना विश्वास हो, उससे अधिक विश्वास हम अपने ग्राहक को कभी न दिलावे। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी माल के रंग की पक्काई के सम्बन्ध में पूरा विश्वास न हो, तो ग्राहक को यह कहकर कि रंग पक्का ही है, हम उस माल को कभी न बेचें। किसी ग्राहक की खास जरूरत का कोई कपड़ा हमारी दूकान में न हो, तो उसके नजदीक का और उसकी जरूरत को पूरा करनेवाला माल हम उसे बतायें और उसमें से पसन्द करने की प्रार्थना हम अपने ग्राहक से करें। बहुधा इस प्रकार की सूचनाएँ बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। कभी-कभी ग्राहक किसी खास प्रकार की खादी बार-बार मांगते हैं, पर वह माल हमारे भण्डार में नहीं होता। दूकानदार को फौरन ही इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने अधिकारी को उनकी सूचना कर देनी चाहिए। अगर उसे वह माग इष्ट प्रतीत होगी, तो वह वैसा माल बनवाने या मँगाने का प्रयत्न करेगा।

भंडार के व्यवस्थापकों को प्रचलित फैशनो का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। फैशनो की भलाई-बुराई का तोलकर उसे यह भी मोच लेना चाहिए कि भंडार के लिए उसका कैसा और क्या उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आजकल लॉग बाजार-शर्ट के लिए आलियों का उपयोग करते हैं। यह ओली खादी-आंदोलन का परिणाम है और खादी-प्रचारकों ने ही इसका निर्माण दिया है। शुरू में इसका रूप बगल-सोली का था, अब वह इस रूप में लोकप्रिय हो गई है। मिल के कपड़े पहननेवाले लोग भी इस तरह की ओलियाँ बहुतायत से रखने लगे हैं।

लकड़ी और चमड़े से बननेवाली कई चीजें कपड़े की भी बन और बिक सकती हैं। भंडार के व्यवस्थापकों को इसका भी अभ्यास करते रहना चाहिए।

ग्राहक को उसकी जरूरत का माल देकर ही हमें अपना कर्तव्य समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने ग्राहकों का खात्री की प्रतिदिन होनेवाली प्रगति में भी समय-समय पर गूँजित कर रहे। खादी की नई नई चीजें जबतक हम खुद ग्राहक का बनावट नहीं, उसे पता कैसे चलगा? इसलिए ऐसी चीजें ग्राहकों को बतलाते रहना चाहिए। उन्हें जब जरूरत होगी, वे ऐसी चीजें हमारे भंडारों में खरीद लिया करगें। अच्छा ना यह हो कि ऐसी नई चीजें हम अपने भंडारों में ऐसी जगह और इस ढंग से सजाकर रखें कि ग्राहक की नजर बरबस उन पर पड़ती रहे।

खादी-भंडारों के ऐसे व्यवस्थापक अपने खरीदारों का तो खज रखते ही हैं, साथ ही वे जनता में खादी की रुचि और उसके धर्म का प्रचार भी करने रहते हैं।

“पानी-फंड”

२५ जुलाई, १९३५ तक ‘पानी-फंड’ में निम्नलिखित दान प्राप्त हुए हैं—

श्रीयुक्त एन० रामचन्द्रन्, पो० बा० न० ८, रंगून के द्वारा	२१।।
” अमृतलाल एन० गांधी, रंगून	५०।
” विश्वनाथ खेमका, रत्नगढ़ (बीकानेर) के द्वारा	१३।
हरिजन-से० स०, कटनी के द्वारा	२।
	८६।।
पूर्व प्राप्त	१३७५।
कुल	१३८४१।।
प्रधान मंत्री, हरिजन-सेवक-संघ	

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ अगस्त, १९३५

वस्त्रस्वावलंबन

खादी बनाने की जिनकी प्रक्रियाएँ हैं उनमें से किसी भी प्रक्रिया करने का परिश्रम उठाने की जिस शहरवालों की उच्छा अथवा शक्ति नहीं होती, उनके लिए बनाई जानवाली खादी की सफलता के लिए एक प्रकार के नियम होने ह। जब कि वस्त्रस्वावलंबन के प्रयोग की गति के लिए उसमें भिन्न ही प्रकार के नियमों का काम लेना पड़ता है। बचने के लिए जो खादी बनाई जाया है उसमें कपास बोने और उसकी फलिया तकने में लक्ष्य नून बनने तक की प्रत्येक क्रिया अनेक आदमियों के बंधन आसानी से बँट सकती है। खास करके जहाँ मजदूरी सस्ती करीब एक-सी दी जाती हो, वहाँ तो क्रियाओं का यह विभाजन और भी आसान हो जाता है। चर्चा-मर्चा की देखरेख में, जोर सहकारिता के आधार पर विभिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न क्रियाओं में लगाया जाय तो परिणाम अधिक अच्छा आयगा। लेकिन जहाँ की, चीज अपने घर उपयोग के लिए ही बनानी हो, वहाँ तो एक ही कुटुम्ब के या एक सरीखे मनुष्य तमाम क्रियाओं के करने में जितनी ही अधिक एकाग्रता रखे, उतनी ही समय और धन का बचत होगी। किसी मनुष्य के पास यदि ऐसी थोड़ी-सी भी जमीन हो, जिसे वह एक उचित समय तक अपनी जमीन कह सके, और उसपर वह मनुष्य नित्य परिश्रम करे तो थोड़ा अथवा उसके कुटुम्ब के आदमी फुर्सत के समय सिर्फ थोड़ा हाथ-पैर चलाकर अपना जरूरतभर की खादी बना सकते हैं। उन्हें केवल इतना ही बता देने की जरूरत है कि हरेक मनुष्य करीब-करीब मुफ्त में ही अपनी जरूरतभर की खादी किम तरह बना सकता है। खादी-उत्पत्ति में यदि मजदूरी देनी पड़े, और जब उसकी प्रति घंटा समान दर रखी गई हो, तब सब से अधिक पैसा कटाई की क्रिया पर बँटेगा। कारण यह है कि एक गज खादी के लिए सूत कातने में जितना समय लगता है उसमें कम ही समय उसकी पहले की या बाद की किसी भी क्रिया में लगेगा। कोई मनुष्य अगर कपास खुद ही ओटले, खुद ही धुनले और खुद ही कातले—और इतना तो वह आसानी से कर सकता है—तो उसे खादी करीब-करीब उतनी ही कीमत की पड़ेगी कि जिनकी कीमत का मिल का कपड़ा पड़ता है। किसी चीज के बनाने में मजदूरी का जितना पैसा खर्च होता है उतनी उस चीज की कीमत समझी जाती है। इसलिए जब उस चीज को उपयोग में लानेवाला मनुष्य खुद ही फुर्सत के समय सारी मजदूरी करना है, तब वह चीज उसे मुफ्त जैसी पड़ जाती है। वस्त्रस्वावलंबन में बिचोर्ड व्यापारी के लिए तो कोई जगह ही नहीं। अभ्येष्ट रहने-वाले करोड़ों ग्रामवासियों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि करने का यह आसान-से-आसान तरीका है।

मगर ये ग्रामवासी अपने उपयोग की खादी खुद बना लेने की क्या कमी आदत डालेंगे? जरूर, यदि हम में श्रद्धा और खादी-उत्पत्ति की कला होगी, अथवा यों कहिए कि यदि हम में पहाड़ को भी ढिगा देनेवाली श्रद्धा, और इस कठिन काम के लिए आवश्यक कुशलता होगी तो ग्रामवासियों की वस्त्रस्वावलंबन

की आदत पड़े बिना न रहेगी। पर यह काम कठिन हो या सरल, उसे किसी बड़े पैमाने पर अथवा सुसंगठित रीति से या विचारपूर्वक बनाई हुई किसी योजना के अनुसार करने का प्रयत्न लायक ही हुआ है। सारे हिन्दुस्तान के गांवों में रहनेवाले लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वे अपना कपड़ा खुद पैदा कर लें, और इस तरह उनके पास जो थोड़ी-सी संपत्ति बची है, उसे अपने गांवों में अकारण खर्च जाने से रोक लें। यह काम चर्चा-मर्चा का है। यदि वह यह काम नहीं करता, तो उसका अस्तित्व सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब कुछ दिनों से मैं यह जोर देकर कहता हूँ कि खादी का संदेश तो यही है कि गांवों में रहनेवाले समस्त स्त्री-पुरुष गांवों में खादी खुद तैयार करें और खुद ही उसका उपयोग करें। उसका आरंभ इस तरह करना होगा कि हरेक गांव में—ऐसे भी गांवों में जहाँ कपास की खेती का नाम भी नहीं जानते—लोगों को कपास बोने के लिए समझाया जाय। प्रत्येक गांव में जबतक कपास नहीं बोया जायगा, तब तक खादी की सार्वत्रिक उत्पत्ति संभव नहीं। हमारे सामने ऐसे पसिद्ध उदाहरण मौजूद हैं कि जहाँ किसी जमाने में रेगिस्तान थे वहाँ आज हरे-भरे लहलहे बाग देखने में आते हैं। जमीन में उचित परिवर्तन या मृदाधार करने में क्या नहीं हो सकता? उस-लिए गांव-गांव में स्थानीय उपयोग के लिए पर्याप्त कपास पैदा कर लेना असंभव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ही ग्राम-वासियों को खादी सस्ती पड़ेगी—और सस्ती ही नहीं, बल्कि वह खादी टिकाऊ भी होगी—अनभव से इतना तो निर्विवाद गति में साबित हो चुका है कि कपास की किस्म और उसके चूने, माफ करने, आड़ने, धुनने और कातने की रीति में जो फर्क होता है उसका असर खादी की मजबूती और उसकी उत्पत्ति की मात्रा पर भी पड़ता है। जिस चीज में ढाका की जगत्प्रसिद्ध मलमल तैयार होती थी उस चीज की ओटाई, धुनाई, कटाई, बुनाई आदि सारी प्रक्रियाएँ अत्यंत सभाल के साथ होनी ही चाहिए, तभी तो उसमें 'जबतम' जैसी खादी बन सकती है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

कपास उगानेवाली कत्तिन

गीत

वह कैसी लहलही श्याम,

मेरी कपास की ब्यारी, कपास की ब्यारी।

फूँकोगी मक्खन की-सी गोली, मक्खन की-सी गोली,

ढोंडी ललित ललाम; मेरी कपास की ब्यारी,

कपास की ब्यारी।

पीजे पं होंगी कोमल पूनियां, कोमल पूनियां,

जिन्हें कानूंगी में धाम; मेरी कपास की ब्यारी,

कपास की ब्यारी।

उगलेंगी उजले महीन-से धागे, महीन-से धागे,

मेरा कत्तिनों में होगा नाम, मेरी कपास की ब्यारी,

कपास की ब्यारी।

कातूँ मैं निसदिन नाम ले तेरे, नाम ले तेरे,

धनी-धनी उपजादे राम, मेरी कपास की ब्यारी,

कपास की ब्यारी।

अम्बुलाल

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

इस सप्ताह पानी की ऐसी झड़ी लगी रही कि कुछ पृष्ठिया नहीं। तीन दिन तो वारिश के मारे हम गांव से सफाई करने जा ही गंगा सके। पर मैं यह आशा कैसे करूँ कि हमारी यह गैर-हाजिरी लोगों को सली होगी? मनुष्य चाहे या न चाहे, प्रकृति तो उसकी मदद करती ही रहती है। कड़ाके की धूप कूड़े-कचरे को मुखाकर उसकी दुर्गन्ध दूर कर देती है, तो अच्छी जोर की वर्षा नमाम गन्दागी को बहा ले जाती है।

तो भी लोगों के सपके मे समय-समय पर तो हम आने ही रह। अपनी यात्रा पूरी करने के पहले हमें अभी कितनी मजिल तय करनी है और कैसे-कैसे नदी-नाल लाधने हैं इसका निरन्तर स्मरण करानेवाले प्रसंग तो आते ही रहते हैं। पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने इस गांव की कुछ सड़के ठीक की थी और दा कुआँ के इर्द-गिर्द का कड़ा-कचरा साफ किया था। एक कुएँ के पास गहँधा भरी रहती थी, क्योंकि पानी निकलने का वहाँ कोई रास्ता नहीं था। आसपास की जमीन में इतने खड्डे थे कि उसे पानकर पानी निकल जाने के लिए रास्ता बनाना हम नीगलियों के बूने का काम नहीं था। हमें लगा कि यह काम तो इजीनियर ही कर सकता है। लोगों के कहने में हमने वही नजबीक एक छोटा-सा गड्ढा गोद दिया था, जिसमें नमाम गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता था। गर्मियों में तो उसमें काम चल गया, पर अब यह डर लगा रहता है कि कुएँ के पास खेलनेवाले बच्चे कहीं उसमें गिर न पड़। उस गड्ढे को लांग चाहते तो बड़ी आसानी से पूर सकत थे, पर कौन इतनी महनत करे? एक दिन जब हमारी टोली के आदमी उस गड्ढे का पाटने गये और वही नगीच के एक टीले से मिट्टी खोदने लगे, तब लोगोंने बड़ा होहल्ला मचाया कि, यह तो मात्ता का टीला है। जो लोग गड्ढे में एक मुठ्ठी भी मिट्टी डालने को तैयार नहीं थे, उन्हीं लोगोंने चट से कंटीले झाड़-संखाड उठा-उठाकर माना के उस टीले पर डाल दिये, जिसमें हम उसकी पवित्र मिट्टी न खोद सके।

इस गांव में हरिजनों की दो जातिया हैं—एक महार और दूसरी मांग। महार अपने को मांग से ऊँचा समझते हैं। उन्हें उसकी जरा भी पर्वा नहीं कि सवर्ण हिन्दू अपने को महारों से ऊँचा समझते हैं। उन्हें तो इतने ही मे सन्तोष है कि उन्होंने मांग से अपने को जो ऊँचा मान रखा है, उनकी वह ऊँचाई भर कायम बनी रहे। महारों का कुआ अलग है, और मांगों का अलग। एक मुहल्ले के महारोंने एक खासा बड़ा कुआ खूद खोद तो लिया है, पर उसकी बँधाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बिना जगत का पड़ा है। कहाँ से तो ईंटें लावे और क्या राज को दे? इसलिए वे एक दिन मीरा बहिन से पूछने लगे कि मजदूरी का काम अगर हम अपने आप करले तो क्या गांधीजी ईंट-बूना के लिए पैसा देंगे? हमने उन्हें जाकर समझाया कि 'पैसा गांधीजी के पास तो है नहीं, पर हरिजन-सेवक-संघ तुम्हें पैसा दे देगा। लेकिन एक शर्त है, और वह यह कि तुम्हें अपना यह कुआ सब के लिए खोल देना पड़ेगा—याने, मांग भी इससे पानी भर सकेंगे।' इतनी बात सुनते ही एक आदमी आपे से बाहर हो गया, और बोला, 'इससे तो कुआँ जमींदीज हो जाय तो अच्छा, पर मांग को तो इसपर हम

हर्गिज नहीं चढ़ने देंगे।' दूसरा एक आदमी जरा ममझदार और चतुर था। उसने कहा, 'इस बात का जवाब तुरन्त नहीं दिया जा सकता। साँच-विचारकर हम आपसे कहेंगे।'

एक सप्ताह जहाँ यह हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ मांग बहिनने गांव के कुछ बच्चों को नित्य शाम को प्रार्थना के समय मगनवाड़ी आने का मोह लगा दिया है। ममलाघार वर्षा क्यों न होती हो, तो भी वे बच्चे मगनवाड़ी आये बिना नहीं रहते। रविवार को तो सात बालक आये थे। हम में से एक आदमी उन्हें नित्य सुन्दर कहानियाँ सुनाता है, और 'गीताई' के मराठी श्लोकों का उच्चारण सिखाया करता है।

खादी का भविष्य

मजदूरी की एकसरीबी दर कर देन की आवश्यकता पर गांधीजीने इधर जो लेख लिखे हैं उनमें नमाम खादी कार्यकर्ता गहरे विचार में पड़ गये हैं, और बहुतांश के मन में महान् संघन हो रहा है। अधिकांश खादी-सेवकों की राय यह मालूम होती है कि हमें समान मजदूरी की एक दर निश्चित तो अवश्य कर देनी है, पर उस एकदम शुरू न किया जाय, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि मजदूरी में धीरे-धीरे वृद्धि करके अंत में उसे उस निर्धारित आदर्शतक पहुँचा दिया जाय। मजदूरी में इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए कि जिससे मजदूर का पेट तो भर सक। और उसे पट भग्नलायक मजदूरी देने के साथ-साथ हमें यह आग्रह भी जरूर रखना चाहिए कि माल अच्छे-से-अच्छा तैयार हो। इस अंतिम बात के प्रसंग में गांधीजी 'स्ट्राबेरी' के मूरखे के उस कार-खाने की यह बात कार्यकर्ताओं सुनात कभी अघाते ही नहीं, जिसे उन्होंने कई बरस पहले विलायत में देखा था—“उस कारखाने में हरेक 'स्ट्राबेरी' की अच्छी तरह जांच की जाती है, और जो फल निश्चित आकार का नहीं होता या हलकी किस्म का होता है उसे फेंक दते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ अमूक कस, समानता और नम्बर में जो सूत हलका उतरता हो उसे लेने में इकार कर देना चाहिए। हमारे खादी-केन्द्रों में जानेवाली हरेक कुकडी की हमें जांच करनी चाहिए, और हरेक का अलग-अलग नोट रखना चाहिए, और अमूक समयतक निश्चित की हुई समानता, कस और नम्बरतक अगर वह सूत न पहुँचे, तो उसे लेने से हमें साफ इकार कर देना चाहिए।”

इस सबब में श्री शंकरलाल बैंकरने दक्षिण भारत में जाकर जो काम किया है वह उल्लेखनीय है। दक्षिण में लौटते समय कुछ दिन वे हमारे यहाँ ठहरे थे। उन्होंने खुद अनेक प्रकार के चर्खों पर कातने के प्रयोग किये हैं, अनेक नंबर का सूत निकाला है, सभी तरह के तकुवे आजमाकर देखे हैं, और खादी-उत्पत्ति से संबंध रखनेवाली प्रत्येक छोटी-से-छोटी चीज में उन्होंने एक निष्णात की जैसी कुशलता प्राप्त की है। दक्षिण भारत की अपनी इस लंबी यात्रा में वे खादी-उत्पत्ति के हरेक केन्द्र में गये और इतना ही नहीं कि वहाँ के काम-काज की सफ़ा पृष्ठताछ ही की हो, बल्कि सैकड़ों कस्तिनों की ओपडियो में जा-जाकर उनके चर्खें देखे, तकुवों की जांच की, भाँसे देखी, तकुवे के चक्कर गिने कि चर्खे के एक चक्कर में वह कितने फेरे करता है, और कस्तिनों को यह बतलाया कि वे अच्छा बड़िया तकुवा काम में लाने से सूत कितना ज्यादा और मजबूत कात सकती हैं। और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मौजूदा स्थिति में भी वे जितना आज कमाती है, उस

मे डेबडा पैसा तो बड़ी आसानी से कमा सकती है। खादी-केन्द्रों में तैयार होनेवाली खादी की एक-एक किस्म उन्होंने जाची, और खादी-सेवकों को मोटी कसीटी के जरिये यह बतला दिया कि जो खादी देखने में बढ़िया-से-बढ़िया लगती है वह अक्सर कम-से-कम टिकाऊ होती है। खादी के कुछ नमूने वे अपने साथ लाये थे। अच्छी-से-अच्छी दिखनेवाली खादी को उन्होंने हाथ में लेते ही चीर डाला। ऐसे अनेक नमूनों को उन्होंने देखते ही नापास कर दिया। 'हम तो सब दग रह गये, और अपने हाथ के काते हुए मून की खादी उन्हें जाचने के लिए देने में हमारे तो हाथ कापते थे।

इस तरह अभी खादी का भविष्य तो निर्माण के गर्भ में है। किन्तु यह सद्भाग्य की बात है कि खादी के स्वाम-स्वास् कार्यकर्ता जाग्रत हैं और इस प्रश्न का सच्चा हल जबनक नहीं हो गया, तब तक वे आराम से बैठनेवाले नहीं।

काल्पनिक पहेली

गांधीजी जो कितनी ही सादी-से-सादी बातें कहते और लिखते हैं, वे भी कुछ लोगों को पहेली-सी मालूम होनी हैं और उन्हें सगय के भँवर में डाल देती हैं। सादी-से-सादी बात का भी कुछ लोग तरह-तरह का अर्थ लगाने हैं, और अनेक पहेलियाँ पकड़ी कर देते हैं। गांधीजीने शरीर-श्रम पर जो लेख लिखा था उसका सीधा-सादा भावार्थ तो इतना ही है कि हरेक आदमी खुद अपने पसीने की कमाई खाने लगे तो परावलंबन और यह गरीबी का शोषण बंद हो जाय, और फिर किसी को किसी मनुष्य से उसकी शक्ति से ज्यादा काम न लेना पड़े। पर कुछ लोग इससे इस ध्वराहत में पड़ गये हैं कि अधिकांश मनुष्य तो यह शरीर-श्रम करते नहीं, तब उन्हें रोटी मिलने का क्या हक है? वकीलों को ही लीजिए। ये लोग हजारों रुपये कमाते हैं। इनकी एक-एक घंटे की फीस रुपये की नहीं, अर्थात् फीस की होती है। इसी तरह डाक्टर भी खासी खादी बनाते हैं। पर ये लोग कुछ भी शरीर-श्रम नहीं करते। गांधीजी इस प्रश्न का यह जवाब देने हैं, "जो लोग शरीर-श्रम नहीं करते, उनमें तुम ईर्ष्या क्यों करन हो? दुनिया में हरेक आदमी अपने पसीने की ही कमाई खायगा ऐसी कल्पना तो मैंने कभी नहीं की। मैंने तो एक स्वर्ण-नियम भर बनवा दिया है। उसपर चलन के लिए तुम खुद तैयार हो या नहीं? यदि हा, तो जिस मनुष्य में इस नियम पर चलने की तैयारी या शक्ति नहीं है उसके प्रति तुम्हें डेप नहीं करना चाहिए। मैं जो दूध और फल खाता हूँ उन्हें अगर शुद्ध शरीर-श्रम करके प्राप्त नहीं करता तो इसका यह अर्थ हुआ कि मैं दया का पात्र हूँ, इससे शरीर-श्रम के उक्त नियम में कोई न्यूनता नहीं आती। ब्रह्मचर्यव्रत का पालन थोड़े-से इने-गिने लोग ही करते होंगे, पर इससे क्या उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकनेवाले करोड़ों मनुष्यों के प्रति डेप करना चाहिए? वे तो डेप के नहीं, दया के पात्र हैं।"

ऐसी ही बिबूचन का एक दूसरा उदाहरण है, पर उसका कारण हमसे उलटा है। एक सज्जन पूछते हैं, "मुझे इस नियम का पालन तो करना है, पर मेरा शरीर इतना कमजोर है कि उसका पालन हो नहीं सकता। मुझे इस बात का दुःख तो बहुत होता है, पर अब कहें क्या?" गांधीजी उन्हें यह जवाब देते हैं, "मैंने तो जिस आदर्शनक हमें पहुँचना है वह बतलाया है। हरेक मनुष्य उसका यथाशक्ति पालन करे। अगर आपसे किसी भी तरह का शारीरिक

श्रम नहीं हो सकता तो उसके लिए आप दुःख न करें। आप दूसरा जो कुछ बचा कर सकते हो वह करें, और इतना ध्यान रखें कि आपके लिए जो लोग तन गारते हैं उनको आप घूसें नहीं। आप यह मानते हैं कि डाक्टरों वगैरा को शारीरिक श्रम करने के लिए फुसंत नहीं मिलती, तो उनके लिए आप चिंता न करें। ये लोग यदि शुद्ध-सेवा-भाव से समाज की सेवा करेंगे तो समाज इतना ध्यान तो रखेगा ही कि उन्हें भूखों न मरना पड़े।"

नियम पालन

'हरिजन-सेवक' के पाठकों की शायद यह मालूम न हो कि श्री भणसालीजीने हमारे साथ यह संपूर्ण चातुर्मास बिताने का निश्चय कर लिया है, और वे यहाँ के संघ के नियमों का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पालन कर रहे हैं। वे नियम नियमितरीति में भूत कातते हैं, और यह तो कोई नहीं चाहेगा कि वे अपनी दिनचर्या लिखा करे, तो भी वे बराबर नियमितरीति से शायरी लिखते हैं। किन्तु नितनये देहदमन के मार्ग शोधने की ओर ही उनकी मनो-वृत्ति रहती है। हम लोगों में यहाँ जिन्हें अपने शरीर का बहुत मोह है उन्हें चेतावनी देने के लिए ही माना उन्होंने अमक घंटे दिन में और अमक घंटे रात में खड़े-खड़े ध्यान करने का प्रश्न गांधीजी की सम्मति से लिया है। इस नये व्रत के लेने की इच्छा जब उन्होंने प्रगट की, तब गांधीजीने उनके साथ बहुत बहस नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा "तुम किसी चीज का सहारा नहीं ले सकते हो?" भणसालीजीने कहा, "यह मुझे पसंद नहीं।" गांधीजीने कहा, "तब ठीक है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के तप का मैं मूल्य नहीं समझता। मनुष्य को देखना केवल यह चाहिए कि उसका तप सार्विक न रहकर तामसिक तो नहीं बन रहा है।" लेकिन भणसालीजीने जब एकांतर उपवास आरम्भ करने के संबंध में पूछा, तब गांधीजीने उन्हें यह दूसरा व्रत लेने में रोक दिया और समझाया। उन्होंने अपनी आँख में देखे हुए ऐसे मनुष्यों के दुष्टात दिये जिन्होंने अनेक उपवास करके बाद को जब खाना शुरू किया तो इतना ठूस-ठसके खाने थे कि पेट में साम लेने का भी जगह नहीं रहती थी। गांधीजीने कहा, 'यह भय तो है ही नहीं कि तुम उचित मात्रा से अधिक खाओगे, क्योंकि तुम आटा और नीम की पत्तियों को छोटकर और तो कोई स्वादिष्ट चीज खाते नहीं। पर मैं एक अच्छा रास्ता बतलाता हूँ। तुम अपना आहार आधा करदो और फिर देखो कि यह कैसा लगता है। एकांतर उपवास करने की अपेक्षा इस आधे आहार के नियम का असर शरीर पर अच्छा पड़ेगा।' भणसालीजीने एक क्षण विचार करके देखा और गांधीजी की यह बात सह्य मानली। भणसालीजी को तब बहुत ही दुःख होता है, जब गांधीजी उनसे कोई ऐसा काम करने को कहते हैं जो उनसे सध नहीं सकता। और जब वे यह देखते हैं कि मैं गांधीजी की सलाह पर अमल कर सकता हूँ, तब उन्हें बालक की तरह प्रसन्नता होती है।

मोची की शिक्षा

यहाँ सत्याग्रहाश्रम का एक छोटा-सा चर्मालय है, जिसे कुछ पुराने आश्रमवासी बला रहे हैं। अब उसमें एक मोची का विभाग और बढ़ा दिया गया है। उसमें मरे हुए घोरो के चमड़े के चप्पल, स्लीपर और अन्य अनेक चीजें बनती हैं। हम लोग ज्यादातर वही से चप्पल वगैरा मंगते हैं। इस विभाग का जो प्रधान मोची है

उसकी वर्षा में दूकान थी। दूकान बन्द करके अब वह हमारे यहां आ गया है। उसे मोची का और काम तो अच्छा आता है, पर दूकान में उसने कमी चप्पलें नहीं बनाई थीं और हम सब लोग तो अधिक तरह चप्पलवाले ही ठहरे। जैसी चप्पल बनाकर वह हमें दे देता है उससे हम अपना काम चला लेते हैं। पर गांधीजी की इससे भला सन्तोष हो सकता है? उन्होंने तो मोची-बिभाग के सारे कारीगरों को मगनवाड़ी में बुलाया, ताकि वे खुद ही मोचियों को उनकी श्रुतियां बता सकें और अपने सामने उन्हें सुधार सकें। सो एक दिन दोपहर को वे सब मोची आ पहुँचे और गांधीजी की बैठक के सामने छोटी-सी जूने बनाने की दूकान उन्होंने लगा दी। हम सब को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, सरदार बल्लभ भाई, कांग्रेस के मंत्री और कार्य-कारिणी समिति के कुछ सदस्य आ पहुँचे। गांधीजी उस वक्त उन मोचियों को मुन्दर चप्पल बनाने का पदार्थ पाठ दे रहे थे। वे तो यह चप्पल-शिक्षण देखकर आश्चर्यचकित हो गये। गांधीजी मोचियों को समझा रहे थे, “देखो, यह पट्टी यहाँ इस तरह आड़ी लगानी चाहिए। टाँके इस जगह देने चाहिए। तल्ले में जहाँ पैर की दाब पड़ती हो वहाँ चमड़े के कुछ टुकड़े आड़े डाल देने चाहिए, इत्यादि।” अपनी आख के सामने उन्होंने तमाम जीवन खुलवाई और फिर से टाँके लगाने के लिए उस मोची से कहा। पर उधर कार्य-कारिणी समिति के सदस्य कुछ अधीर-से हो रहे थे। उन्होंने कहा, “पर जितना समय हमें मिला है उसमें से बहुत कुछ तो ये मोची ही लिये लेते हैं।” गांधीजीने हँसते हुए कहा, “अरे, आप लोग क्यों इन बेचारों पर ईर्ष्या करते हैं? ये रोज-रोज तो आने नहीं आपको भी देखना ही तो देखें कि अच्छा बढ़िया चप्पल कैसे बनता है।” बेचारे वे मोची तो उन बड़े-बड़े आदमियों को देखकर घबरा-ने लगे और तुरंत ही वहाँ से उठकर बाहर बरामदे में जा बैठे। पर उनकी ठकठक की आवाज तो हो ही रही थी। इसलिए कार्यकारिणीवाले फिर अधीर हो उठे। एक आदमी आवाज बंद करने के लिए उन लोगों से कहने लगा। पर गांधीजी ने उस रोका और कहा, “अरे, यह क्या करने हो, मोची अपना काम कर रहा हो। तो उसके पास बैठकर भी काम करने की हमें आदत डालनी चाहिए ना! और फिर आप लोगों को हम बात का पता कैसे चलेगा कि यह ग्रामउद्योग-संघ का कार्यालय है?”

मेरा ऐसा लयाल है कि कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों को और ‘हरिजन-सेवक’ के अनेक पाठकों को याद इस बात का पता न होगा कि गांधीजीने जूता जोड़ा बनाना सबसे पहले दक्षिण आफ्रिका में टॉलस्टॉय फार्म में सीखा था और वहीं इस कला में उन्होंने कुशलता हस्तगत की थी। स्व० सोराबजी अडाजणिया उन दिनों गांधीजी के साथ काम करते थे। उन्होंने गांधीजी का बनाया हुआ एक चप्पल जोड़ा बंगाल के नरमदल के बगोबूद नेता श्री सत्यानन्द घोस को भेंट किया था, जिसे वे बरसों से एक अनमोल उपहार के रूप में बड़ी हिफाजत के साथ रखे हुए हैं।

‘हरिजन’ से]

महादेव ड० देशाई

मेरा दक्षिण-प्रवास

[५]

पतलम्—कोचीन और त्रावणकोर इन दो राज्यों की प्रजा को—फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे नायर हो, या सबसे नीच

समझी जानेवाली पुलया जाति हो—प्राथमिक शिक्षा के प्रति इतना अधिक प्रेम है कि उसके लिए वे लोग हर तरह का कष्ट सहन करने को तैयार रहते हैं। यहाँ के गांवों में एक ही जगह सब मकान नहीं होते। खेन-खलिहानों में फुटफेर घर होने से जहाँ भी पाठशाला होती है वहाँतक इनके बच्चे कड़ी खुशी से मील-दो मील दौड़े चले जाते हैं। पतलम् गांव में ऐसी ही एक पाठशाला मैंने देखी। सन् १९३४ के आरम्भ में गांधीजी की हरिजन-यात्रा के समय इस गांव के लोग सड़क पर मोटर के सामने खड़े हो गये थे, और वहाँ से मील-दो-मील कच्चे रास्ते से गांधीजी को बड़े आप्रह के साथ अपनी पाठशाला दिखाने ले गये थे। वहाँ जाने का परिणाम अच्छा ही हुआ। हरिजनों ने खुद अपने हाथ से पाठशाला का मकान बनाया था, और बड़ी कठिनाई से एक अध्यापक रखकर पचासके लड़कों को वे लोग शिक्षा दिला रहे थे। यह देखकर कि हृद दरजे के गरीब होते हुए भी ये बेचार इतनी मेहनत से पाठशाला का खर्चा चला रहे हैं, गांधीजीने स्थानीय सच को मंत्री से उन्हें सहायता देने का लिए कह दिया था। एक साल बाद यह पाठशाला मैंने गत मार्च मास में फिर देखी। तब से अब उसकी और भी अच्छी अवस्था है। छप्पर तो पहले की तरह नाटपत्र का ही था, पर अध्यापक दो थे। बालक-बालिकाओं की संख्या पारसाल ५० थी, इस साल ७५ हो गई है। बच्चे सब खूब स्वच्छ, माथे पर चदन लगाये अच्छी व्यवस्थित रीति से बैठे हुए थे। उनके मा-बाप भी अच्छी क्लासी संख्या में वहाँ इकट्ठे हो गये थे, और सच उनकी पाठशाला को जो सहायता दे रहा है उसके लिए आभार मानते थे। उनकी दो मांगें और हैं एक तो उन्हें तीसरा अध्यापक चाहिए, और दूसरी मांग उनकी यह थी कि पाठशाला का छप्पर मंगलोरी खपरो का बनवा दिया जाय। सड़क में दूर इन छोटे-छोटे गांवों पर अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाय, तो उसका कितना अच्छा परिणाम निकल सकता है इस बात का यह स्कूल एक बढ़िया उदाहरण देखने में आया।

तट्टानपलम्—श्री रामन् पिल्ले नामक एक नायर सज्जन यहाँ के नेता हैं। हरिजन-कार्य में वह खूब रम लेते हैं। वह मुझे गाजे-बाजे के साथ मट्रक में एक मील दूर हरिजनों के एक छोटे-से गांव में ले गये। यहाँ हरिजन भाइयों का बनवाया हुआ ब्रह्मी-घाट का एक छोटा-सा, पर सदर और कलाभय मंदिर देखा। उनका उत्साह देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ। यहाँ इन हरिजन भाइयोंने अपने बच्चों के लिए पाठशाला खुलवा देने का इच्छा प्रगट की। पहले यहाँ एक पाठशाला थी। उसके पत्थर के खंभे यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें यह बचन दे दिया कि दो-चार माप के भीतर सच उनके बच्चों के लिए पाठशाला का प्रबंध कर देंगे। इस गांव में श्री रामन् पिल्ले बुनाई का एक अच्छा स्कूल चला रहे हैं। उसमें ३० करघे चलते हैं, और ७० लड़के-लड़कियों को कपड़े बुनना सिखाया जाता है। मूल यद्यपि मिल का लगाते हैं, ता भी यहाँ का हाथ का बना कपड़ा बहुत ही बढ़िया होता है। माल अच्छा बनता है और बिकता भी खूब है, इससे दूकानदार लोग खुद यहाँ आकर माल खरीद ले जाते हैं।

पल्लन—यह गांव समुद्र के तट पर है। यहाँ ७-८ घंटे विश्राम किया, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान बहुत-कुछ दूर हो गई। तीन-चार मील बास के डांड से चलनेवाली छाटो-मी डोंडी में चलना पड़ा, तब पल्लन गांव पहुँचा। इस नहर के किनारे

नारियल की रस्मी बनने के बहुत-से छोटे-छोट कारखाने हैं। नारियल की छाल तीन-चार महीने पानी में सड़ाते हैं, और फिर उसमें से रेशा निकालकर हाथ के छोटे-छोट मर्चा पर उसकी डोरिया भाजते हैं, और चटाई, आमन वगैरा गृहस्थों के काम की अनेक चीजें उससे बनाते हैं।

हिन्दुस्तान के सभी भागों में यहाँ से ये चीजें भेजी जाती हैं। काम करनेवाली हरिजन स्त्रियों और लड़कियों को यहाँ २५ गोज मजदूरी मिलती है, और उसमें वे सतोषपूर्वक अपना निर्वाह करती हैं।

यहाँ भी समुद्र-तट पर ताड़पत्रों से छाई हुई एक हरिजन-पाठशाला देखी। पाठशाला के बच्चे और हरिजन गीत गाते हुए हमें बुलाने आये थे। मछुवे हरिजनों की यह पाठशाला देखकर चिन हरा हो गया। एक अध्यापक, जिसे ४ वेतन मिलता है, ५० बालकों को पढ़ाता है। वही पाम ही एक सरकारी स्कूल है, जिसमें चार अध्यापक हैं। इस पाठशाला के खुलने के पहले सरकारी स्कूल में सिर्फ दस ही हरिजन लड़के जाते थे। उनके लिए अब यह खास पाठशाला खुलवाने में हरिजन लड़कों का काफी सन्ध्या बढ गई है, और वे यहाँ खूब प्रेम में पढ़ते हैं। यह सदर कार्य उत्साही युवक श्री जकर पिल्ले की बदौलत ही हुआ है। ऐसे छोटे-से गांव के पुराने-प्रिय वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिवर्तन कर डाला है।

पर्जाक्युलम—कोचीन राज्य का यह मुख्य नगर है। पहले भी एकवार मैं यहाँ आया था। अबकी फुरत के साथ अच्छी तरह हरिजन-वस्तियों को देखा। वालन नामक मछुवे हरिजनों की एक सुंदर बस्ती देखी। पहले ये लोग शहर में एक दूसरी जगह रहते थे। वहाँ से हटाकर अब उन्हें यहाँ बसाया है। कोचीन-सरकारने २०-३० कुटुंबों के रहने के लिए अलग-अलग पत्थर के पक्के मकान बनवा दिये हैं। फी मकान २५०) खर्च पड़ है। छप्पर ताड़पत्र के हैं, जो हर दो बरस के बाद बदलने पड़ते हैं। ऐसे एक सेवक की यहाँ खास जरूरत है, जो उनका हितकारी कार्या को ठमशा करता रहे।

एक बाद पेलावाही नाम का एक दूसरा मस्जिद देखा। यह मस्जिद एक बगीचे में है। वहाँ पुराने लोगों के करीब मो ओपड़े हैं। अपना मर्चा ले जाने में उन बेचारा को बड़ी मशकिल पड़ती है। सवर्ण हिंदुओं को यह ब्रह्मचर नहीं कि अपनी पवित्र वस्तुओं और गलियाँ म होकर पुराने लोगों की अपवित्र जरूरतों निकलने दें। जीवित अवस्था में तो गरीब पुराने का निरस्कार होता ही है, मर जाने के बाद उसके मुँह का भी अपमान किया जाता है। वही एक ताड़ी की दूकान देखी। वहाँ बीमियों मत्तय ताड़ी पीने और पागल बनते हुए नजर आये।

यहाँ हरिजन स्त्रियों की आश्रय देनेवाली एक मस्जिद है। एक नायर स्त्री, जिसे लोग तपस्विनी माई कहते हैं, इस मस्जिद का चला रही है। इस मस्जिद का नाम 'अबलाशरण औद्योगिकगृह' है। सूत और नारियल की डोरिया यहाँ हाथ के करघों पर बुनी जाती हैं। ३०-६० हरिजन स्त्रियों को यहाँ बुनाई का काम सिखाया जाता है। कोचीन-सरकार इस औद्योगिकगृह की प्रत्येक स्त्री को ३) मासिक सहायता देती है।

भगियों के मुहल्ले में गया तो वहाँ ताड़ी के पियकड़ों का जमघट देखा। खूब छके हुए थे। बेगर्मी का कुछ ठिकाना! बेचारी उनकी स्थिया अपने पुण्यों के इस निर्लज्ज बर्ताव पर मारे शर्म के गड़ी जाती थी। जब हरिजन-सेवक-मध के बारे में उन्हें बतलाया और समझाया कि मुझे आदमी की तरह रहना चाहिए, जानबरो से भी गये-बीते न बन जाओ, तब उन्हें भी कुछ होंश आया और धर्मिन्दा हुए। लेकिन यह आध घंटे का उपदेश ठिक ही कितनी देर सकता था? नित्य उनके घर जाकर उन्हें मेवा-भाव से समझाया जाय तो उनका जीवन सहज ही पलट सकता है।

तीया जानि मलबार के समुद्र-तट पर यद्यपि अस्पृश्य मानी जाती है, तो भी वह काफी मुधरी हुई और सम्कारी और स्वच्छ है। शिशा के तो ये लोग खास प्रेमी हैं। बड़े-बड़े सरकारी ओहदों पर भी ये लोग हैं। इसीसे मद्रास-सरकार की फेहरिस्त में उन्हें 'हरिजन' या 'गिड्यून्ड कास्ट' में शामिल नहीं किया है। यह सब होने हुए भी हिन्दू-समाज में उनका दर्जा नीचा ही गिना जाता है। इसलिए कितने ही निया लोग बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये हैं, जिसमें कि उनकी अस्पृश्यता दूर हो जाय। तीया जानि के बालक-बालिकाओं के अलग-अलग दो छात्रालय हैं। दानो छात्रालयों के विद्यार्थी एक जगह एकत्र हो गये थे। उनमें हम मिले और उनके साथ दो-दो बाने की। तीया जानि में छोटे समझे जानेवाले अन्य हरिजनों के लिए यहाँ मध का जो छात्रालय चल रहा है, उसे भी देखा और बालकों के साथ थोड़ी देर बातचीत की।

अमृतलाल बि० ठकुर

अनुकरणीय

बहना नों इस काम को 'मिधु में विन्दुवत्' ही चाहिए, पर धर्म का स्वल्पाश भी महान् भय से बचानेवाला होता है' गीता के इस वाक्य पर जब हम ध्यान देते हैं, तो अजमेर की रिपोर्ट का निम्नलिखित अंश कल्याणकारक तो है ही, उन्माहवर्द्धक भी है, साथ ही अनुकरणीय भी —

"रंगर भाइयों को कोटे-द्वारा डिगी में पानी भरने की आज्ञा दिलवाई गई। गरमी के मौसम में जादूगर मुहल्ले में एक 'हरिजन-प्याऊ' बिछाई गई, जिस पर सवर्ण और हरिजनों के समान रीति में पानी पिया। केसरगज की प्याऊ मेहतरो के मिवाय सब हरिजनों के लिए खोल दी गई। पड़ाव की प्याऊ पर में हरिजनों के लिए लगाई गई नली (टाटी) हटवा दी गई। २ कुर्से हरिजनों के लिए खोले गये। २५ बार चमारों के कुर्से में मेहतरो को पानी दिया गया।"

बि० ह०

नोट करते

पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर सालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—

'हरिजन-सेवक' दिल्ली

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिबला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योती हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

विक्रो, शुक्रवार, १६ अगस्त, १९३५.

[संख्या २६]

विषय-सूची

महादेव देशाई—कारेल हुयेर—पृष्ठ २०५, साप्ताहिक पत्र—
पृष्ठ २०७

गांधीजी—बंबई का खादी-भंडार—पृष्ठ २०८

वेद्य गोपीनाथ गुप्त—निठाइयां का राजा गुड़—पृष्ठ २१०

काशिनाथ अत्रेयी—महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र—पृष्ठ २११

कारेल हुयेर

कारेल हुयेर एक असाधारण व्यक्ति है। इसे हमारे यहां आये अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। उम्र सिर्फ ३२ बरस की है। पर बात कुछ ऐसी अनुभवजनित आत्मश्रद्धा के साथ करता है; जैसे कोई ६० वर्ष का अनुभवी बुद्ध हो। सभी विषयों में प्रवेश है। और फिर चतु-प्रवेश नहीं, किंतु विचार अथवा गहरे सम्कार का परिणामस्वरूप परिपक्व ज्ञान उसमें दिखाई देता है। यह युवक जेको-स्त्रोलवेत्सा का है। वह अथवा परिचय खगोलवेत्ता के नाम से देता है और खगोलवेत्ता है। दुनिया में वह खूब चला है। खगोल-विद्या का अध्ययन करने के लिए वह एक वर्ष इंग्लैंड में, दो वर्ष फ्रांस में और पांच वर्ष अमेरिका में रहा है। यूरोप की सभी भाषाएँ जानता है। केवल सूर्यचन्द्रादि ताराओं से विभूषित नभो-मंडल को देखकर वह सतोष माननेवाला जीव नहीं, उसे तो इस नभोमंडल की अनुलनीय व्यवस्था, अपार शान्ति और अद्भुत संगीत हमारी इस प्रथिवी पर उतारना है। इतनी कम उम्र में वह अहिंसा का पुजारी है। टॉलस्टॉय को गुरुवत् मानता है। खगोल विद्या में फ्रांस के महान् खगोलवेत्ता फ्लामेरियो को वह अपना गुरु मानता है। और अहिंसा के पुजारी गांधीजी के साथ कुछ दिन रहने के लिए वह यहां आया है। दिल्ली में वह गांधीजी से मिला था। पर उसकी दस-पांच मिनट की बातचीत का गांधीजी पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसे धर्मा आने के लिए कहा। वह भारत में छे-सात महीने में है। भारतवर्ष के प्राचीन खगोल विज्ञान का अध्ययन करके अब वह अपने देश वापस जा रहा है। फ्लामेरियो-जैसे और भी खगोलवेत्ता आज यूरोप में हैं, जीन्स तो हैं ही, पर फ्लामेरियो को कारेल हुयेरने अपना गुरु क्यों बनाया? इसका कारण यह है कि फ्रांस का यह खगोलशास्त्री एक सत्त था। उसका सिद्धांत यह था कि सच्चे खगोलवेत्ता का जीवन मलिन होना ही नहीं चाहिए। फ्लामेरियोने कभी शराब या सिगरेट नहीं पी, और इसी तरह हमारे राष्ट्रपति मेमेरिक का जीवन, कह कर वह तुरंत अपने देश की स्तुति करने लगता है। उसकी देश-भक्ति उसके रोम-रोम में दिखाई देती है। ‘हमारा देश ही यूरोप का एक सच्चा प्रजातन्त्रात्मक देश है। हमारे ८६ वर्ष के प्रेसिडेंट मेमेरिक की प्रकृति में ही सीजरशाही, हिटलरशाही या म्युसोलिनी-

शाही नहीं है। उसे एक भी बात बिना प्रजा की राय के करना अनुमति नहीं है। शराब ने उसे बड़ी ही मूढ़ है। उसकी चले तो वह शराब का बहिष्कार सारे राज्य से करावे। उसका शासन-सूत्र इतना सुंदर चल रहा है कि १७ बरस में हमारा वही प्रेसिडेंट बना हुआ है। दूसरा प्रेसिडेंट चुनने का हमारा मन ही नहीं होता हमारा प्रेसिडेंट टॉलस्टॉय का भक्त है। टॉलस्टॉय से मिलने वह रुस गया था। गांधीजी को भी वह जानता है, और उनकी खूब प्रशंसा करता है।’

स्वदेश की बात करते हुए तो कारेल हुयेर कभी थकता ही नहीं। “हम स्लाव लोग और आप भारतीयों के बीच मानो पुरातन संबंध हैं। हम लोगोंने एक ही सस्कृति का दूध पिया है। हमारी भाषा की ही देखिए। जेक और स्लोवाक प्रजा कहने को दो हैं, पर दोनों की भाषा करीब-करीब एक ही है। आपकी भाषा और हमारी भाषा में जो देखने में भारी अंतर मालूम पड़ता है। पर हमारी भाषाओं का मूल तो एक ही है। हमारी भाषा का शब्द ‘ड्रेजे’ ले लीजिए। स्लोवाक लोग उसका ‘ड्रेरे’ उच्चारण करते हैं, जेक लोग ‘ड्रेजे’ कहते हैं। ‘ड्रेरे’ और सस्कृत ‘द्वार’ में क्या अंतर है? ‘ड्रेजे’ और फारसी ‘दरवाजा’ में क्या कोई बड़ा फर्क है? ‘दूम’ शब्द का अर्थ हमारी भाषा में घर होता है। ‘दूम’ और ‘धाम’ शब्द में अंतर ही कितना है? आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पड़ोस की भाषा लिथुएनियनने सस्कृत का ‘गुरु’ शब्द ज्यो-का-त्या ले लिया है। पर यह तो भाषा की बात हुई, मैं तो आप से यह कहता हूँ कि हम लोगों की धर्मनियों में एक ही प्रकार का शांत रक्त प्रवाहित हो रहा है। आप लोग अहिंसा के उपासक हैं, और यूरोप में स्लाव लोग अहिंसा के सच्चे उपासक हैं।’

‘पर रुस में भी स्लाव लोग ही हैं ना?’ मैंने पूछा।

‘हां, वहां भी स्लाव ही हैं, पर उन स्लावों का दिमाग आज चक्कर खा गया है। ठिकाने आयागा, पर ठोकर खाकर ठिकाने आयागा। हम में यह विप्लव का बीज फेंच विप्लव से आया है। तो भी स्लावों का सच्चा प्रतिनिधि तो टॉलस्टॉय ही था। रुस की यह हिंसा तो एक ऊपरी चीज है। रुस धर्म की नहीं, किंतु मौजूदा धर्म-संस्था की निंदा करता है, क्योंकि धर्मने नहीं, बल्कि धर्मसंस्था याने चर्चने यह सब सत्यानाश किया है। चर्चने हमेशा ही धनिकों की खुशामद की है, और गरीबों को चूमने में मदद दी है। यो तो मैं भी किसी चर्च को नहीं मानता। जन्म मेरा रोमन कैथलिक घराने में हुआ था, पर रोमन कैथलिक चर्च छोड़ तो मुझे कई साल हो चुके हैं। आज तो मैं ‘ईसाई’ बनने का विनम्र प्रयत्न कर रहा हूँ।’

‘पर हमारे यहां भी इस जमाने की हवा बह रही है। हमारे शहरों में आप घर-घर रेडियो लगे देखेंगे। हम जो यह मानते हैं कि

रेडियो से हमारी ज्ञान-वृद्धि होती है, यह हमारा भ्रम है। अरे, यह सब धनियों के नोचले हैं। इस रेडियो के द्वारा ही लड़ाइयों और झूझराबियों की अपेक्षकबरी खबरे गांव-गांव में फैलाई जाती हैं।

‘और यह चर्चा भी किसी जमाने में हमारे घरो में गूजता था। हमारी भाषा में चर्खें और कर्चे पर अनेक गीत मिलते हैं। पर आज तो हम लोग भी इस ‘उद्योगवाद’ के शिकजे में फंसे हुए हैं। अब हमारे यहाँ चर्खें और कर्चे की कहानी ही कहने को रह गई है।’

पर अब महान् प्रविभायान् कारेल हुयेर के खगोल-ज्ञान की थोड़ी-सी बानगी दू। वह यह मानता है कि खगोल-विज्ञान का आध्यात्मिक सन्देश ग्रहण करने के लिए खगोल-शास्त्री होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग साधारणतया आँख मूढ़कर और कान बन्द करके जीते हैं, इसलिए विषय से जो सीखने की बीज है वह हम नहीं सीख सकते। कारेल हुयेर का अगाध ज्ञान देखकर गांधीजीने जमनालालजी से कहा कि इसका यहाँ भाषण कराना चाहिए। अपने भाषण में हमारे उस युवक मेहमानने सबको मंत्र-मुग्ध कर दिया। उसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। साधारण बातचीत में अक्सर अशुद्ध व्याकरण के प्रयोग करता है, और भाषा भी उसे टूटी-फूटी ही आती है। पर जब वह भाषण देने के लिए खड़ा हुआ और बोलने लगा, तब ऐसा लगा कि जैसे कोई दुष्टा बोल रहा है। वह बोलता तो जमीन पर था, पर उड़ रहा था आसमान में। उसकी असाधारण तन्मयता देखकर आश्चर्य होता था। बल्कि यह तन्मयता ही उसके जीवन की कुंजी है। उसके भाषण को मैं शब्दशः दू तो पाठक उसे टीका-टीक समझेंगे नहीं, और जो लाखों-करोड़ों और अब-स्वर्ग के आकड़े वह उगलता चला जा रहा था वह सब मैं यहाँ दू, तो पाठक घबरा जायेंगे। इसलिए मैं तो उसके भाषण का केवल सारांश ही दूंगा।

अनादि अनन्त काल का भान हमें सबसे पहले खगोलविद्याने कराया। और हमारा जीवन इस अनवधि काल में एक बिंदुमात्र है इस बात का पता हमें अपने इस गृहों और नक्षत्रों में विभूषित नभोमण्डल में चलता है। यह सामने दिखाई देनेवाला गीतल चन्द्रमा हम में इतना दूर है कि अगर हम वहाँ जाता चाहें तो एक एक्सप्रेस गाड़ी में बैठकर १७५ दिन में हम चन्द्रलोक में पहुँच सकेंगे। और सूर्यतक पहुँचने में? सूर्य की बात तो इससे भी निराली है। हम अपनी इस पृथिवी की ही विशालता से विस्मित हो रहे हैं। पर सूर्य तो इस पृथिवी में १३ लाख गुना बड़ा है। सूर्यतक पहुँचना हो, तो ७५ मील की स्पीडवाली एक्सप्रेस ट्रेन से १७५ वर्ष में हम वहाँ पहुँचेंगे। और फिर नभोमण्डल में यह एक ही सूर्य नहीं है। ऐसे अगणित सूर्य आकाश-मण्डल में हैं। यह अखिल विश्व-ब्रह्माण्ड अनन्त काल से चला आ रहा है और अनन्त कालतक चलेगा। इसका कभी नाश होने का नहीं, यद्यपि इसमें परिवर्तन तो प्रतिक्षण होता ही रहता है। यह सूर्य भी कई लाख वर्ष के बाद नष्ट हो जायगा, किंतु लाखों सूर्यों की मम्म से अन्य अनेक नये सूर्य प्रगट होते रहेंगे। प्रयत्न मिथ्या नहीं जाता। इस जीवन में नहीं तो अनेक जीवनों के अनन्तर वह अवश्य सफल होगा, हम जीवन के नाश में से अनेक उज्ज्वल जीवन प्रगटेंगे। लोवेल नाम का एक साधुचरित खगोल-शास्त्री सारी जिंदगी अन्वेषण करते-करते मर गया, अपनी शोध का फल उसने

तो नहीं, उसके बाद के लोगोंने देखा। उसने तो सामग्री इकट्ठी की और जैंगली से दिखाकर वह बतला गया कि, ‘देखो, फलों जगह नया गृह ‘प्लूटो’ होना चाहिए।’ सन् १९१४ में वह गुजर गया, और १९३० में उसके बताये गृह का दर्शन हुआ। अन्वेषक के बाद अन्वेषण का दर्शन हुआ। पर क्या उसे कम सफलता मिली? उसने तो इस अनन्त अपार विश्व के एक अल्प अंग के रूप में अपना पुरुषार्थ जगत् को अर्पित कर दिया, और अपने जीवन का साररूप यह सिद्धांत ससार के आगे रख गया कि, ‘नभोमण्डल के तत्त्व तो उसके भक्तों के ही लिए हैं। और फिर वे भक्त कैसे? इस दुनिया के वातावरण से अपने चित्त को पराङ्मुख करके जगत् से निवृत्त होकर हृदय की गुफा में प्रवेश करके संपूर्ण आत्म-शुद्धि कर चुकने के बाद ही मनुष्य सच्चा भक्त बन सकता है। जिस आत्मशुद्धि की साधना हमारे पूर्व के ऋषि-मुनियोंने की थी, वही आत्मशुद्धि हमारी आँख को सच्ची दृष्टि देगी, हमारे कान को सच्ची श्रवण-शक्ति देगी। तभी हम अदृष्ट देख सकेंगे, अभ्रुत सुन सकेंगे।’

यह सारा विषय अर्हतिज घूम रहा है। एक ग्रह के आसपास अनेक चंद्रमा घूम रहे हैं। कुछ तो एक दूसरे के आसपास घूमनेवाले दुगुने, तिगुने और चौगुने आकारवाले नक्षत्र हैं। ये सब अपनी इतनी नियमित गति से घूमते हैं कि उसमें क्षण के एक हजारवें भाग के जितना भी फर्क नहीं पड़ता। ईश्वरीय नियम से ये सब नक्षत्र अपनी-अपनी कक्षा में घूमते हैं, और इसीसे वे आपस में कभी टकराते नहीं। इसीलिए विश्व में विवाद नहीं, किंतु मवाद है; कोलाहल नहीं, बल्कि स्वर्गीय संगीत है। इस संगीत को सुनकर भी हम अल्प जीव क्या आपस का कलह नहीं भूलेंगे? हमारा जीवन क्या है। खगोल की इस विशाल घड़ी के लटकन की टिक् टिक् की अपेक्षा हमारा जीवन कितना क्षणिक है। इसलिए हम गहर किस बात का करें? किस गुमान में रहें? लेकिन फिर भी आज हम आँखें होते हुए भी अंधे होकर घूम रहे हैं, कान होते हुए भी बहरे बने फिर रहे हैं। जहाँ एक भूकंप पलक मारते हजारों के प्राणों को ले लेता है, वहाँ बड़े-बड़े युद्ध करोड़ों का सहार कर देते हैं। हमारे जीवन-कलह के नीचे स्वास्थ्य का भी कोई पार नहीं। अमेरिका में ऐसे-ऐसे करोड़पती पड़े हुए हैं, जिन्हें यह भी पता नहीं कि वे अपने वैसे का किस प्रकार उपयोग करें, और उनकी आँखों के आगे ही लाखों बेकार आदमी भूखों मरते रहते हैं। जहाँ एक १३०० फुट ऊँची इमारत में ७५ लिफ्ट लगे हैं, जो लोगों को ११५ वीं मंजिल तक पहुँचाते हैं, वहाँ कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें रहने को ओपडीतक नहीं। कनसास के परगने में मेरे देखते-देखते लाखों टन गेहूँ नष्ट कर दिया गया, और टेक्सास के परगने में लाखों टन रुई की गाँठों में आग लगा दी गई—इसलिए कि रुई और गेहूँ का भाव कहीं गिर न जाय, और बनाइय लोग कहीं कम धनवान् न हो जायें। जब कि उसी अमेरिका में हजारों लोग चिपड़ा लपेटे घूम रहे थे, जब अमेरिका में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और चीन में लाखों नंगे और भूखे मनुष्य बिलबिलाते फिरते थे। यह सम्भ्रता है या जंगलीपना? अब भी हम चेत जायें, तो विधिनियता के नियम पर टिके हुए इस दिव्य नभोमण्डल का दर्शन करके अपना यह मलिन हृदय शुद्ध करले, और मनुष्य-मनुष्य और राष्ट्र-राष्ट्र के बीच का यह नाशकारी कलह दूर करके पृथिवी पर स्वर्ग को उतार ले।

‘हरिजन-वन्धु’ से]

महादेव इ० देशाई

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

दो दिन तो बड़ी ही आफत रही। गांव में जाना मुश्किल हो गया। बूटनो तक बरसाती घास, और रास्ते में तमाम बिपबिपा कीचड़। एक दिन तो अचानक से हम लोगों को लौट आना पड़ा। आगे जाना असंभव हो गया। खग-झग पर फिसलन थी। फिर भी इससे कौन इकार कर सकता है कि सबेरे खूब कड़ी मेहनत करने के बाद जो आनंद आता है वह निराला ही होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आत्मोन्नति के लिए भी इस तरह का परिश्रम आवश्यक है। कड़ी-से-कड़ी मेहनत करनेवाले धोरोने कहा है कि, 'अगर तुम्हें आत्मवृद्धि करनी है, आत्मा का मेल प्यारना है, तो कोई भी धारीरिक परिश्रम—फिर चाहे वह अस्तबल साफ करने का ही क्यों न हो—खूब तन-मन से करो।'।

उधर मीराबहिन गांव के लोगों पर अपनी दया-धारा की सतत वर्षा करती रहती हैं। वे इस बात का पता लगाती रहती हैं कि गांव में कहां कौन बच्चा बीमार है, और डॉ० पिंगले को ले जाकर उन बच्चों को दिलासी और उन्हें दवा-याक दिलाती हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि सड़क पर एक स्त्री माथे पर हाथ रखे हुए बैठी कराह रही है। मीराबहिन वहां ठहर गईं और उन्होंने उसकी तथीयत का हाल पूछा। मीराबहिन को बहुत ही अपने घर ले गईं, और वहां बिठाकर बिस्तार के साथ अपनी बीमारी का हाल बताया। मीराबहिनने कहा, "देखो, खूब गरम पानी जितना पिया जाय उतना पीओ, उसमें थोड़ा नमक मिला लेना और नींबू मिले तो उसे भी निचोड़ लेना।" उसे इससे काफी आरवासन मिला, क्योंकि यह सीधा-साधा-सा इलाज उसे कभी सूझा ही नहीं था।"

एक दिन एक घर में मीराबहिनने देखा कि हाथ का कता थोड़ा-सा पुराना सूत वहां पड़ा हुआ है और उसपर मकड़जाला लग गया है। यह देखकर दूसरे घरों में भी वे पना लगाने लगीं। तीन-चार घरों में उन्होंने ऐसा सूत दूब निकाला जो बरसों से यो ही पड़ा हुआ था। वह खासा मुनाई के लायक सूत था। मीराबहिन को घरों में जा-जा कर खोज-बीन करने का यह और एक नया क्षेत्र मिल गया है।

मनेह-वत्सला मीराबहिनने गांव के जिन बच्चों का मगनवाड़ी आने का चसका लगा रखा है उनकी संख्या दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। इस गांव के और वही पास के एक-दूसरे गांव के कितने ही बच्चे साक्ष की प्रार्थना करने के लिए और 'गीताई' का उच्चारण सीखने के लिए नित्य हमारे यहां आ जाते हैं। भाऊ नामक एक महाराष्ट्र तरुण उन्हें 'गीताई' के श्लोक घोखाते हैं, कवायद कराते हैं, और उनके साथ खेलते भी हैं। मीराबहिन के ऊपर घर गिरस्ती के छोटे-छोटे काम करने का बोझा न हो, तो बालकों को वे और भी अधिक समय दें। एक दिन भाऊ कहीं बाहर चले गये थे, इसलिए बच्चोंने मीराबहिन को आ घेरा। देखनेलायक था वह दृश्य। बच्चों को रिसाने की कला भी मीराबहिन खूब जानती है। रटी कागज तो यहां काफी पड़े रहते हैं। उन कागजों और कैंची को लेकर मीराबहिन बैठ गईं, और कागज काट-काटकर बच्चों को उन्होंने यह बताया कि सुंदर छोटे-छोटे लिफाफे कैसे बनाये जाते हैं। इसके बाद किस्म-किस्म की छोटी-बड़ी कागज की नावें बनाईं, और कागज के ही काटकर आदमी और

बच्चे बनाये और उन्हें उन नावों में बिठाया; और बालकों से कहा, 'अच्छा, तुम भी कागज की ऐसी नावे और ऐसे आदमी बनाओ।' शिक्षिका और बच्चे दोनों ही अपने-अपने राग में मगन थे। बच्चों को तो बड़ा ही मजा आरहा था।

आज का महान् प्रश्न

कारीगर मात्र को, और खास करके जिन हजारों कस्तिनां में हम आज काम ले रहे हैं उन्हें प्रति बंटा, उनसे एक अमूक परिमाण में काम लेकर, एक सरीखी दर में मजदूरी देने के संबंध में गांधी जीने 'हरिजन' में जो लेख लिखा है, उससे खादी-कार्य की पुन-रचना खादी-सेवकों तथा ग्रामसेवकों के लिए एक भारी समस्या बन गई है, और जगह-जगह आज उसीकी चर्चा चल रही है। कार्य-कारिणी समिति के सदस्य सलाह लेने आते थे तो उन्हें समय देते हुए गांधीजी को कुछ सकोच-सा होना था, पर इस महान् प्रश्न पर बातचीत करने जो भी आये, उन्हें गांधीजीने खुशी से समय दिया, और काफी देरतक उनके साथ बातें कीं। राजेन्द्र बाबू, सरदार पटेल, श्री जयरामदास, जमनालालजी, डॉ० पट्टाभि सीतागमैया, श्री गंगाधर राव देशपांडे श्री कृपलाणी-जैसे कार्य-कारिणी के मंचों में कुछ तो गांधी-सेवा-सघ के सदस्य हैं, और खादीकार्य को कांग्रेस के कार्यक्रमका एक महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं। गांधीजीने इनके साथ इस विषय पर खूब बातें कीं, और काफी विस्तार के साथ चर्चा हुई। यह चीज किस तरह सामने आई और उसने यकायक इतना बड़ा रूप कैसे धारण कर लिया, इस सब की गांधीजीने विस्तृत कहानी मुनाई और उन्हें यह समझाया कि आज मेरा मन इस महान् प्रश्न की उधेड़-बुन में किस तरह लगा हुआ है। गांधीजी के मन और हृदय में आग मुलगा देने के लिए एक जरा सी चिनगारी काफी होती है। कुछ ऐसी नगण्य-सी दिखने-वाली घटनाएँ घटीं कि जिनसे उनका मन और हृदय बधक उठा। उन्हें लगा कि जबतक यह अत्याचार दूर नहीं होता, तबतक उनके दिल को शांति मिलने की नहीं। वे नगण्य-सी घटनाएँ ये थीं—

(१) गांधीजी के एक निकट के साथी मावळी का खादी-केन्द्र देखने गये थे। वहां पूछताछ करने पर उन्होंने यह देखा कि गरीब कतिने सारे दिन चर्खा चलाती ही रहती है, तो भी उनकी एक घंटे की कमाई दो पाई से ऊपर नहीं जाती। (२) एक गरीब आदमीने वर्षा के खादी-भंडार से कुछ खादी छुरी दी थी। वह इतनी कमजोर निकली कि एक-दो बार की घुलाई में ही टुकड़े-टुकड़े हो गई। यह बात भी गांधीजी के पास पहुँची। उन्होंने तुरंत पूछताछ शुरू की। शिकायते दोनों ही सच्ची निकली। खादी-सेवक जिनने भी है उन सबने दण्डनारायण की सेवा करने का व्रत ले रखा है, तो भी उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही लड़ते-झगड़ते रहते हैं। उनके आपसी कलह का कभी अंत होता ही नहीं। ऐसे झगड़ों की बाते भी गांधीजी के पास आती रहती हैं। इससे गांधीजी को यह लगने लगा कि यह व्यापारी खादी ही इस तमाम कलह की जड़ है। उनका यह निष्वास इस नई शोध से और भी दृढ़ हो गया। इसलिए उनके अंतर् में जो दृढ़ मान्यता जड़ जमा चुकी थी उसे उन्होंने तुरंत ही 'एक-मी मजदूरी' शीर्षक अपने प्रसिद्ध लेख में प्रगट कर दिया।

यह बात नहीं है कि खादी-सेवकोंने जान-बूझकर कोई अन्याय किया है। जो कुछ भी खादी-सेवा हुई है वह सब बेकार पड़े हुए मनुष्यों को काम देने की मशा से ही हुई है। और कीमत घटाने [२०८ वे पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १६ अगस्त, १९३५

बंबई का खादी-भंडार

बंबई का खादी-भंडार चर्खा-संघ का सब से बड़ा खादी-भंडार है। वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। वह चर्खा-संघ की संपत्ति है, और चर्खा-संघ एकमात्र दरिद्रनारायण का ट्रस्टी है। अन दरिद्रनारायण का हितसाधन ही उसका मुख्य कर्तव्य है। यद्यपि कुछ मध्यमवर्ग के लोगों को एक प्रतिष्ठित काम दिलाने में वह साधनरूप रहा है, तोभी उसे नीकरी दिलानेवाला मुहकमा नहीं समझ लेना चाहिए। चूंकि अब एक नई नीति ग्रहण की जा रही है, इसलिए उस नीति की आवश्यकताएँ पूरी करने की दृष्टि से भंडार का स्टाफ कम किया जा रहा है। श्री जेराजजी अपनी शोधक बुद्धि से सोच-सोचकर जो नये-नये डिजाइनों की खादी बनवाकर मगाते थे, उसीकी बिक्री बढ़ाने का अबनक असाधारण प्रयत्न होता रहा है। पर दरिद्र-नारायण की दृष्टि से यह प्रयत्न कुछ बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस खादी पर ऊपरी चर्खा बहुत पड़ जाता था। खादी-सेवकों का मुख्य काम यह था कि अपने-अपने प्रांत में खादी को स्वाश्रयी या अधिक-से-अधिक लोकप्रिय बनाते। पर उनका ध्यान इस मुख्य काम पर से हट गया। सच्चे प्रांतीय प्रयत्न के बिना खादी का व्यापक उद्देश कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इस उद्देश में सफलता तभी मिल सकती है, जब अगणित उत्पत्ति-केन्द्रों में खादी की उत्पत्ति का काम बांट दिया जाय। बेशक बंबई-जैसे बड़े-बड़े शहरों के लिए कुछ खादी की तो हमेशा ही जरूरत रहेगी। वे खादी खूद कभी तैयार नहीं करेंगे। उनकी यह मांग बिना किसी असाधारण प्रयत्न के ही पूरी करनी होगी। शहरों के खादी-भंडारों में जो रकम-रकम के डिजाइन की खादी देखने में आती है उसका कारण यह है कि चर्खा-संघने शहर के लोगों की विविध प्रकार की रुचि रखने के लिए किस्म-किस्म की खादी तैयार कराने का पूरा प्रयत्न किया। मगर खादी को अगर अपना उद्देश पूरा करना है तो अब वह समय आ गया है, जब उसे अपना ध्यान शहरों की रुचि-नृप्ति की तरफ से हटा कर उत्पत्ति-केन्द्रों की ओर लगा देना चाहिए। उत्पत्ति-केन्द्र अभी बहुत ही थोड़े हैं। हरक घर न हो सके, तो हरेक गांव को तो ऐसा उत्पत्ति-केन्द्र बनना ही होगा, जैसे हरेक घर रोटी का रसोई-केन्द्र बना हुआ है। रसोई का अर्थशास्त्र किताबी अर्थशास्त्र से एकदम भिन्न है। इसी तरह खादी का भी अर्थशास्त्र समझिए। तब विचारपूर्वक जो परिवर्तन किया जा रहा है उसका यह अर्थ है कि जिन बड़े-बड़े भंडारों को चर्खा-संघ चला रहा है उनके स्टाफ में काफी कमी की जाय। और इसका यह भी मतलब है कि चर्खा-संघ द्वारा प्रमाणित प्राइवेट उत्पत्ति-केन्द्रों की संख्या में कमी तो होनी ही चाहिए। यह कहना अभी कठिन है कि यह सब कैसे होगा। श्री शकरलाल बैकर मनोयोगपूर्वक इसे अमल में लाने की योजना बना रहे हैं और खास इसी उद्देश से वे सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं।

पर इस बीच में खादी के प्रेमियों और दरिद्रनारायण के

भक्तों को इतना तो जान ही लेना चाहिए कि खादी इससे कुछ मंहंगी जरूर हो जायगी, और खादी-सेवकों को अपना शास्त्रीय ज्ञान और भी अधिक बढ़ाना होगा, और खादी की उत्पत्ति तथा बिक्री से सबब रखनेवाले तमाम वर्गों के बीच स्वार्थत्याग की भावना और भी अधिक बिकसित करनी होगी। खादी-भंडारों ने अबतक यह दिखाने में प्रसन्नता प्रगट की है कि देखो, हमने खादी की कीमत इतनी गिरा दी है, अब खादी इतनी सस्ती मिलने लगी है। मुझे वह दिन याद है जब मैंने बहुत ही मोटी खादी का पहला धान एक सपया गज से भी ऊपर बेचा था। आज तो वैसे खादी कोई दो आने में भी नहीं लेगा। खादी-भंडार उसे बेचेंगे भी नहीं। इसमें सदेह नहीं कि खादी के हरेक विभागने जो प्रगति और सफलता प्राप्त की है उसीसे खादी इतनी सस्ती हुई, पर इसमें सब से ज्यादा बेचारी कस्तिन का पेट काटा गया है। हां, उस कातनहारी का, जो दरिद्रनारायण की प्रत्यक्ष मूर्ति है—सारे हिंदुस्तान में सबसे कम मजदूरी उसीको दी जाती है। चर्खा-संघने यह अच्छा किया जो एक जमाने से बेकार पड़े हुए लोगों के लिए अपनी शक्ति के अनुमार एक बहुत बड़े पैमाने पर काम का एक जरिया तो तलाश दिया। एक घंटे की मजदूरी एक पाई ही क्यों न मिलती हो, पर कुछ मिलने तो लगा। लेकिन अगर संघको अपने ट्रस्ट का दायित्व पूरा करना है तो उसे कस्तिन को कम-से-कम इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी कि जिससे वह अपना पेट भर सके। अगर वह प्रतिदिन आठ घंटे काम करती हैं तो कताई की प्रति घंटा इतनी मजदूरी तो उसे मिले कि जिसमें वह अपना गुजर-बसर कर सके। कितना पैसा दिया जाय आज यह प्रश्न नहीं है। अभी तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि कस्तिनो को जिस दर से मजदूरी दी जाती है उसमें बृद्धि होनी ही चाहिए। चर्खा-संघ की रिपोर्टों में अब यह उल्लेख नहीं रहना चाहिए कि खादी की कीमत में पहले से कितनी कमी हो गई है, बल्कि अब संघ को अपनी रिपोर्टों में यह दिखलाने में गर्व होना चाहिए कि कताई की मजदूरी की दर पहले से कितनी बढ़ा दी गई है। न चर्खा-संघ को ही तबतक सतोष होगा और न मुझे ही, जबतक कि कताई की प्रति घंटे की मजदूरी बुनकर की मजदूरी के बराबर नहीं हो जाती। और खरीदारों को यह याद रखना चाहिए कि वे उस महान् ट्रस्ट के सदस्य हैं, भले ही उनका नाम कागज पर दर्ज न हो, और कस्तिन का हर तरह से खयाल रखना उनका धर्म है। एक बार यह संबंध जान लिया कि फिर खादी की नितनई उन्नति में कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। क्या अच्छा हो कि तमाम खादी-प्रेमी अपना कर्तव्य समझले और उन अभ्युदयवादी खादी-कार्यकर्त्ताओं की शंका निर्मूल कर दें। जिनका यह खयाल है कि जितना कभी इतनी मंहंगी खादी खरीदेगी ही नहीं।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[२०७ वे पृष्ठ से आने]

मैं जो झपटा-झपटी हुई है, वह भी खादी को मिल के कपड़े की कुत्रिम प्रतिस्पर्धा में टिकाये रखने के उद्देश से ही हुई है और खादी-सेवकों ने इस चीज को अपना ध्येय बना रखा है। किन्तु इस न्याय करने की उतावली से कस्तिनो के साथ अनजान में हम से कुछ अन्याय हो गया है। यह बात गांधीजी को खटकती। जिन मित्रों ने

इस चर्चा में आग लिया, उनमें से किसीने इस अन्याय से इन्कार करने या इस विषय में शंका उठाने का प्रयत्न तो क्या इच्छा भी नहीं की कि गांधीजी की यह सलाह कहातक न्यायसंगत है। उनके कहने का खास आशय तो यह था कि हममें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयेंगी। खादी की कीमत बढ़ने का अर्थ है उसकी खपत घटना। इसलिए हमें कस्तिनों की संख्या कम करनी ही पड़ेगी। फिर सूत कातने की कसौटी हम काफी सख्त बना रहे हैं। इस कारण भी बहुत-सी कस्तिनें कातना छोड़ देंगी। इन दोनों कारणों से क्या उन हजारों गरीब कस्तिनों की रोजी-दो-चार पैसे रोज की ही सही—छिन नहीं जायगी? राजेन्द्रबाबूने कहा, “बिहार में आज करीब पांच हजार स्त्रियाँ चार-चार छँ-छँ पैसे के लिए भी दस-दस मील से हमारे खादी-केन्द्रों में आती हैं। खादी हम अधिक खपा सकें तो और भी अधिक स्त्रियाँ सूत कात-कातकर लायेंगी। खादी की खपत आज अगर बन्द हो जाय तो बेचारी उन गरीब स्त्रियों की क्या दशा हो?” गांधीजीने कहा, “बात बिल्कुल सही है। बंगाल और दक्षिण भारत के गांवों में भी ऐसी ही स्थिति है, यह मैं जानता हूँ। पर मैं आपकी बात को उल्टे ढंग से रखता हूँ। फर्ज कीजिए कि आप आज कस्तिनों को प्रति घंटा दो पाई देने हैं। दो पाई की जगह अगर आप मजदूरी में एक पाई देने लगे तो आप पांच हजार नहीं बल्कि दस हजार स्त्रियों को काम दे सकेंगे। और मान लीजिए कि उन असहाय स्त्रियोंने आपकी दी हुई एक पाई भी लाना स्वीकार कर लिया तो क्या उन्हें एक पाई देने का आप साहस कर सकेंगे? मैं कहता हूँ कि आपकी हिम्मत कभी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ऐसी एक सीमा तो निश्चित करनी ही पड़ेगी, कि जिससे नीचे फिर आप जा ही नहीं सकेंगे। आप चाहे तो उसे ‘लाचारी की हद्द’ कहें। पर उस सीमा को अगर निश्चित करना ही है, तो क्यों न उसे एक बार स्थायी रूप से निश्चित कर दें? भले ही उससे कुछ खादी कार्यकर्त्ताओं को फिलहाल नुकसान होता दिखाई दे। जहाँ खरोदों की संख्या मर्यादित है, और उत्पादकों की संख्या अमर्यादित, वहाँ आपको कुछ उत्पादक तो कम करने ही पड़ेंगे। तो फिर विचारपूर्वक कम-से-कम मजदूरी का ऐसा एक अंक क्यों न निश्चित कर दिया जाय कि जिससे इन गरीब कस्तिनों को पेट भरनेलायक तो पैसा मिलने लगे? नहीं तो हम आज अनजान में उनका जो शोषण कर रहे हैं, उसका कभी अंत आने का नहीं। कागज तैयार करनेवाला एक भाई हमें एक जगह से कागज भेजा करता है। वह अपने मजदूरों को डेढ़ आना रोज देता है। उस आशा है कि अभी और भी सस्ता कागज बन सकता है। मैंने उसे लिख दिया है कि मुझे तो गुम्हारा ऐसा सस्ता कागज नहीं चाहिए।”

एक मित्रने पूछा, “तो अब आप खादी की परिभाषा बदल देंगे? ‘हाथ का कता और बुना हुआ कपड़ा’ इस व्याख्या से अब काम चलने का नहीं। अब तो खादी उस कपड़े को कहना चाहिए जो हाथ का कता और बुना हो, और जिसकी कटाई-बुनाई की मजदूरी अमुक दर से दी गई हो।”

“इसमें तो कोई शंका ही नहीं। दुःख की बात यह है कि इस चीज का आपको इतनी देरी से पता लगा।”

“पर कटाई तो सभी का धंधा है। आप इतने बरसों से संसार को यही संदेश देते आये हैं। कसैया अपने फुर्सत के समय में ही कातता है।”

“इसका जबाब ‘हां’ और ‘नहीं’ दोनों ही हैं। मुझे यह मालूम है कि हजारों स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो सारे दिन कातती हैं। कातना उनका अतिरिक्त धंधा नहीं, किंतु मुख्य धंधा है। और मान लीजिए कि उनका वह मुख्य धंधा नहीं है, तब भी दूसरा कोई भी काम एक घंटा करने की जितनी आप मजदूरी देते हैं उतनी मजदूरी सूत कातनेवाली स्त्रियों को आप क्यों न दें?”

“आपको शायद यह पता न होगा कि गुटूर जिले में कितनी ही जगह लोग कटाई का काम छोड़कर चावल कूटने का काम करने लगे हैं, क्योंकि उसमें उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलती है।”

“मुझे मालूम है। पर आपने जो यह कहा है उससे तो मेरी ही बात की पुष्टि होती है। लोग तो वह काम पसंद करेंगे ही जिसमें उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। तब कटाई के काम के लिए भी दूसरे कामों की जितनी ही मजदूरी देकर क्यों न हम उसे एक प्रतिष्ठित धंधा बना दें?”

“इस अमल में लाना बहुत ही मुश्किल है। न जाने कितनी कठिनाइयाँ आयेंगी। कस्तिनें कभी हमारी शर्तें माननेवाली नहीं। आप उनका बाकायदा रजिस्टर रखने के लिए कहते हैं। आप उनमें अमुक ही नंबर का, अमुक ही ममानता का और अमुक ही मजदूरी का सूत कतवाना चाहते हैं। यह सब कैसे हो सकेगा?”

“इन कठिनाइयों का तो पार करना ही होगा। यह क्या मैं नहीं जानता कि अभी बहुत समयतक तो हमें अनेक तरह का दुःख-रोना मूतना पड़ेगा? कुछ लोग यह कहेंगे कि अपने कपड़ेलायक सूत खुद ही कात लेने की बात हम कस्तिनों के गले नहीं उतार सकते, तो कुछ यह कहते आयेंगे कि जितना हमें चाहिए उतना सूत कातकर कस्तिनें हमें देती ही नहीं।”

“पर मान लीजिए कि वे हमारे नियम स्वीकारले, और जिन चखों और तकुवों से वे काम चलाती हैं उनसे बड़िये चखें और तकुवे उन्हें हम दें, तो यह स्पष्ट है कि वे अधिक सूत कातेगी और जितना पैसा उन्हें आज मिलता है उसमें दूना या दूने से भी ज्यादा पैसा वे सहज में कमा लेंगी।”

“यह तो खुद उनके पुर्णार्थ का काम हुआ, इसमें हमें कोई श्रेय मिलने का नहीं। लेकिन हमने आजतक उनके साथ जो अन्याय किया है उसे धो डालने के लिए हम क्या कर रहे हैं?”

इस सवाल के उपसंहार में गांधीजीने कहा, “हमें यह विचार ही अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि खादी को मिल के कपड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। मिल का कपड़ा मिल का कपड़ा है, और खादी खादी है। मिल का कपड़ा पैदा करनेवाले को तो यही धुन सवार रहा करती है कि कपड़ा सस्ते-से-सस्ता कैसे तैयार किया जाय। हमें यह धुन रहनी चाहिए कि खादी-उत्पादक के साथ न्याय किस तरह हो और यथोचित मजदूरी उस किस तरह मिले। इन दोनों का मुकाबिला हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि इस सलाह को अमल में लाने में कठिनाई पड़ेगी, तो मेरा यह कहना है कि अपने कर्मचारी कम कर दें, विज्ञापन देना बंद कर दें, और प्राइवेट व्यापार के लिए खादी-उत्पादक को आप जो प्रोत्साहन देते हैं वह न दें। जिन लोगोंने केवल खादी ही पहनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करली है, उनकी इसमें परीक्षा हो जायगी। वे या तो खादी खुद अपने हाथ से बना लें या जो कारीगर खादी तैयार करते हैं उन्हें पेट भरनेलायक मजदूरी का पैसा दें। यह खादीधारियों की आत्मशुद्धि का प्रश्न है। हमें यह नहीं भूलना

चाहिए कि हमारा ध्येय दरिद्रनारायण की सेवा है। कठिनाइयाँ तो आमेंगी ही, उन्हें हम धीरे-धीरे हल कर सकते हैं।"

जिन खादी-सेवकोंने गांधीजी के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की है उन सब का साधारणतया इस एक बात पर तो एकमत मालूम पड़ता था कि जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ यह प्रयोग सुरू कर दिया जाय, और कत्तिनो को भले ही भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न दर से मजदूरी दी जाय, पर आज जिस दर से उन्हें मजदूरी दी जाती है, वह तो अवश्य ही बढ़ा दी जाय।

हमारे मेहमान

कार्य-कारिणी समिति के समस्त सदस्य जमनालालजी के यहाँ उतरे थे, पर एक दिन शाम को वे हमारे यहाँ जीमने आये थे। लेकिन उनके अतिरिक्त इस सप्ताह हमारी खुशकिस्मती से कुछ ऐसे मेहमान हमारे यहाँ आये, जो बारबार नहीं आया करते। राजकुमारी अमृतकुँवरि को अब मे मेहमानों में नहीं ले सकता, क्योंकि वे जो अब हम सब कुटुंबियों में ही अपनी गणना करायेंगी। आजकल उनका सारा समय स्त्रियों और गरीब कारीगरों की उन्नति के काम में लग रहा है। और जब इस काम से उन्हें कुछ फुसंत मिलती है तब थोड़ा निदिध्यास, आत्मनिरीक्षण और विचार-विनिमय करने के लिए वे तुरंत गांधीजी के पास आजाती हैं। दूसरी मेहमान श्रीमती आप्पास्वामी हैं। पर वे श्री कुमाराप्पा की बहिन हैं, इसलिए उन्हें मेहमानों में गिनना शायद कुमाराप्पा को अच्छा न लगे। पर हमारे लिए तो वे एक प्रतिष्ठिता अतिथि हैं ही। उनके दोनो भाइयोंने—ग्राम-उद्योग-संघ के मंत्री श्री कुमाराप्पा और डॉ० भारतन् कुमारप्पा जो अब यहाँ आगये हैं—उन्हें महा ठहरा लिया। वे मद्रास जा रही थी। ये चारों कुमाराप्पा बहु समस्त भारतवर्ष के शिक्षितवर्ग में काफी प्रसिद्ध हैं। चारोने यूरोप-अमेरिका में ऊँची शिक्षा और संस्कृति प्राप्त की है। इनके विचारों और दृष्टि में एक अद्भुत उदारता है। चारो भाइयोंने अपने-अपने क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त की है। इनमें से जिन दो भाइयोंने अपना जीवन देश के चरणों पर समर्पित कर दिया है उनमें एक तो हमारे ग्राम-उद्योग-संघ के मंत्री हैं। इन्होंने कई बरस लंडन में रहकर 'चारटर्ड एकाउण्टेंट' की परीक्षा पास की, और उसके बाद अमेरिका जाकर कोलंबिया-विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एम० ए० की डिग्री ली। डॉ० भारतन् कुमारप्पा ने जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की। और ईसाई, धर्मशास्त्र और दार्शनिक ज्ञान के विषयों में अमेरिका तथा इंग्लैंड में इन्हें डॉक्टर की एक छोटी-सी उपाधिया मिली। रामानुजाचार्य की फिलासफी पर इनका एक भारी ग्रन्थ अंग्रेजी में अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। मदनापल्ली के कालेज में यह प्रोफेसर थे। अब वह काम छोड़कर ये यहाँ आगये हैं। ऐसे सुयोग्य भाइयों की बहिन फिर ऐसी सुयोग्य क्यों न हों? श्रीमती आप्पास्वामी में भी ऐसे ही उच्च संस्कार हैं। उन्होंने शिक्षा को अपना जीवन-कार्य बनाया है, और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किये हैं। मद्रास में वे एक 'आदर्श कन्या-विद्यालय' चला रही हैं। राज-कुमारी अमृतकुँवरि और श्रीमती आप्पास्वामी दोनों एक ही मन्ताह में यहाँ आईं, इसे एक आकस्मिक सुयोग ही समझना चाहिए।

नीसरे एक मेहमान श्री कारेल ह्यूपर हैं। उनका पारिचय तो मैंने एक अलग ही लेख में दिया है।

महादेव ह० देशा

मिठाइयों का राजा गुड़

श्लेष्माणमाशुबिनिहन्ति सदाग्रहेण

पित्तं निहन्ति च तदेव हरीतकीभिः।

शुण्ठ्या समं हरति वातमशेषमित्थं

दोषत्रयक्षयकराय नमो गुडाय ॥

(भा० प्र०)

"हे गुडदेव ! आप अदरक के साथ मिलकर कफ को तुरन्त नष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं; यदि आपके साथ हरं मिल जाय तो आप पित्त की घजियाँ उखाड़ सकते हैं, और सौंठ का सहयोग पाकर आप सम्पूर्ण वातज रोगों का नाश-निशान मिटा देते हैं। हे सर्वरोग नाशक गुडदेव ! आपको नमस्कार है।"

गांधीजी के ग्राम-उद्योग आन्दोलनने खादी की तरह गुड़ और नीम के भाग्य भी जगा दिये हैं। प्राचीन काल से तो नहीं, पर फिर भी बहुत दिनों से साधारण जनता में यह विश्वास धर किये हुए है कि गुड़ सभी मिठाइयों में निकृष्ट है। अमीरों के बच्चे गुड़ के लिए तरसते हैं। उन्हें गुड़ खिलाना पोषण के प्रतिकूल समझा जाता है। हकीम और वैद्य आँखें बन्द करके, कान मूँदकर प्रायः सभी रोगियों में कह देते हैं "परहेज कुछ नहीं, बस गुड़, तेल और खटाई बचाये रहना।" जनसाधारण और खासकर शहरी जनता यह समझने लगी है कि दुनिया में स्वास्थ्य नष्ट करनेवाले यदि कोई पदार्थ हैं, तो बस गुड़, तेल और खट्टी चीजें हैं।

यह सही है कि कुछ रोगों में गुड़ बहुत हानिकारक है, ठीक वैसे ही जैसे सुधा के समान दूध कई रोगों में विषवत् मारक है, पर इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि गुड़ सदैव हानि ही पहुँचाता है और उसे खाद्य पदार्थों की सूची से निकाल दिया जाय।

हमारे आयुर्वेद की गुड़ के विषय में बहुत ऊँची सम्मति है—

"प्रभूत कृमिमज्जास्तु कृमेदोमांसकरो गुडः।"

(चरक सं०, अ० २७)

अर्थात् गुड़ अत्यंत रक्त, मांस, मेद और मज्जा-वर्द्धक है। संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि गुड़ समस्त धातुओं की अत्यन्त वृद्धि करता है अथवा गुड़ अत्यन्त पोष्टिक है। इन अमूल्य लाभप्रद गुणों के साथ ही गुड़ में एक अवगुण भी है और केवल एक ही अवगुण है कि वह कृमिवर्द्धक है। भावप्रकाश के मतानुसार गुड़ में कुछ और भी विशेष गुण होते हैं—

"गुडो वृष्यो गुः स्निग्धो वातघ्नो मूत्रशोधनः।"

अर्थात्, गुड़ वृष्य (वीर्यवर्द्धक) गुः, स्निग्ध, वायुनाशक और मूत्र को शुद्ध करनेवाला है।

ऊपर के वर्णन में यह तो स्पष्ट ही है कि गुड़ अत्यन्त पोष्टिक है। यदि उसमें कोई अवगुण है तो यही कि वह कृमि-उत्पादक और कफवर्द्धक है। परन्तु ये अवगुण केवल नये गुड़ में ही माने गये हैं। थोड़े दिन रखा रहे तो उसका कृमि-उत्पादक अवगुण भी नहीं रहता; यथा भावप्रकाश—

गुडो जीर्णो लघुः पथ्योऽनभिष्यन्नाग्निपुष्टिहृत्।

पित्तघ्नो, मधुर्गो, वृष्यो वातघ्नोऽस्तृक्प्रसादनः ॥

अर्थात्, पुराना गुड़ लघु (जल्दी पचनेवाला), पथ्य (स्वास्थ्य वर्धक), अनभिष्यन्दि (कफ को न बढ़ानेवाला), अग्निवर्द्धक (भूख जगानेवाला) और पोष्टिक है। वह पित्त और वायु-नाशक, वीर्यवर्द्धक और रक्तशोधक है।

पुराने गुड़ में सभी गुण ऐसे हैं जो हमें प्रेरणा कर रहे हैं कि अमीर, गरीब सभीको उसका व्यवहार करना चाहिए। गुड़ को "पथ्य" कहना ही यह प्रगट करता है, कि प्राचीन आचार्य गुड़ खाने का जोरदार परामर्श दे रहे हैं।

सामान्य बैद्यों, हकीमों और सर्वसाधारण का यह विश्वास है कि गुड़ रक्त को दूषित करता है, उसके खाने से फोडे-फुन्सी निकल आते हैं और वह गरम है। किन्तु ये दोनों दोषाशेष निराधार हैं। गुड़ चाहे नया हो चाहे पुराना वह गरम तो है ही नहीं (कम-से-कम प्राचीन आयुर्वेदज्ञ तो उसे गरम नहीं मानते।) उपर्युक्त श्लोक के उत्तरार्द्ध में उसे स्पष्ट शब्दों में पिप्पलाशक (गरमी कम करनेवाला) और रक्तशोधक लिखा है।

हारीत-सहिता में तो गुड़ को क्षय, क्षामी, क्षतक्षीणता, पाण्डुरोग और रक्त की कमी में पथ्यतम (सर्वश्रेष्ठ पथ्य) कहा है—

क्षयेकासे क्षतक्षीणे पाण्डुरोगेऽस्त्यजःक्षये।

हिमो योग्येन संयुक्तो गुडः पथ्यतमो मतः॥

राजनिषण्टकारने गुड़ में और भी कई विशेष गुण माने हैं। उसके कथनानुसार गुड़ हृद्य (हृदय के लिए हितकारक), त्रिदोष-नाशक, मल और मूत्र के रोगों को नष्ट करनेवाला, स्त्रुज्वरों और घमेह-नाशक, थकान दूर करनेवाला और पाचनशक्ति बढ़ानेवाला है :—

पित्तघ्नः पचनापहो रूचिकरो हृद्यस्ति दोषापहः।

संयोगेन विशेषतो ज्वरहरः सन्नापशान्तिप्रदः,

विष्णुश्रामयनाशनोऽग्निजननः कण्डूप्रमेहान्तकृत्,

स्निग्धः स्वादुरसो लघुः श्रमहरः पथ्यः पुराणो गुडः।

इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदीय ग्रन्थों में गुड़ को रसायन (आयु को स्थिर और शरीर को नीरोग तथा यौवनयुक्त रखनेवाला) तथा अर्श (बवासीर), शोष (शारीरिक घातुओं का भूखना), गुल्म, रक्तपित्त (मूँह, नाक, गुदा आदि से रक्तस्राव होना), राजयक्ष्मा और अन्य अनेक रोगों का नाशक कहा है। यह बाध्य कितना सुन्दर और गुह्योद्घाटन-दर्शक है—

योगयुक्तो विशेषेण हिमो गुणगणालयः।

सारांश, गुड़ के विषय में जनता में जो अश्रद्धा फैली हुई है वह निराधार है। यद्यपि नया गुड़ कफवर्द्धक तथा क्षामी, श्वास, और रक्तदोषों में हितकर नहीं है, तथापि पौष्टिक और मलमूत्र-शोधक गुण उसमें भी कुछ कम नहीं होना, और पुराना (एक वर्ष का रखा हुआ) गुड़ तो गुणों का आकर ही है।

आयुर्वेद में साधारणतः गुड़ के चार भेद माने हैं—घीत, अधीत, पुरातन और नवीन। इनमें से कृमिउत्पादक केवल अधीत (अस्वच्छ) गुड़ ही होता है, घीत (स्वच्छ) नहीं। अतएव गुड़ बनाने के समय उसे अच्छी तरह साफ किया जाय, उसका मेल अच्छी तरह निकाल दिया जाय तो वह सबंधा निर्दोष होजाता है।

(अपूर्ण)

धेंध गोपीनाथ गुप्त

महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र

कार्यक्रम

१३ अप्रैल की शाम को श्री कृष्णदास गांधी के साथ वहां से रवाना हुआ। १४ अप्रैल को सुबह २ बजे जयकुण्डा स्टेशन पहुंचा। वहां से बैलगाड़ी में बैठकर सुबह दिन उगते बायलाल

गया। सारा दिन बायलाल में रहकर वहां का काम देखा। रात को करीब आठ बजे फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर पोटाका-पल्ली स्टेशन के लिए रवाना हुआ। वहां से चलकर दूसरे दिन सुबह १५ तारीख को कोषापेट स्टेशन पहुंचा और वहां से बैलगाड़ी में बारेगुड़ा। बारेगुड़ा सारा दिन, सारी रात और दूसरे दिन दुपहर तक रहा। ता. १६ की दुपहर को बारेगुड़ा से चलकर शाम को ५ बजे नाण्डूर पहुंचा। नाण्डूर में कताई-मुनाई का काम देखा, और उसी रातको वहां से ता. १७ को वापस वर्धा आगया।

बायलाल

खादी कार्यालय बायलाल के मैनेजर हैं श्री नूरमहम्मद शेख अनवर। उनके तीन सहायक हैं—सबंथी पाठक, मुरले, और येसोरे। श्रीयुक्त नूरमहम्मद महाराष्ट्र-वर्धा-सघ के एक पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं।

इस समय इस केन्द्र की ओर से २६ गांवों में खादी-उत्पत्ति का काम हो रहा है। कुल १०२ कर्चे चल रहे हैं। आम तीर पर यहा तीन चर्यों के पीछे एक कर्चा चलता है। इस हिसाब से आजकल कोई ३१० के करीब चर्य चल रहे हैं। बैसे तो केन्द्र के गांवों में करीब २००० चर्य और १०००-१२०० कर्चे हैं। पर इन सबका उपयोग खादी-उत्पत्ति के काम में नहीं हो रहा है। मन्दी और बेकारी के कारण इनका उपयोग बहुत घट गया है। पर खादी की मांग बढ़ते ही या अनुकूल वातावरण बनते ही, इस क्षेत्र में हर महीने हजारों की खादी बन सकती है।

यहां साल में दो फसलें होती हैं। पहली फसल जुलाई-अगस्त में बोते हैं, और नवम्बर-दिसम्बर में काट लेते हैं। दूसरी फसल जनवरी में बोई जाती है और अप्रैल तक कटती है। फसल बोने के एक महीना पहले और एक महीना बाद लोग खूब काम में लगे रहते हैं। आम तीर पर गाववालों को ४ महीने का काम और ८ महीने की फुरसत रहती है। अधिकतर लोग अपनी फुरसत का उपयोग कातने-बुनने में ही करते हैं।

आजकल खास बायलाल गांव में १० चर्य और ८ कर्चे चल रहे हैं। बायलाल के पास गोपालपुर गांव में ५ कर्चे और बायलाल से तीन मील दूर रासापल्ली गांव में १० कर्चे और हैं। इन १५ कर्चों पर ऊनी कम्बल बुने जाते हैं। खादी बुनने के लिए जुलाहे यहां कस्बियों में सूत खरीदते हैं।

बायलाल गांव में कुल करीब ५०० घर और १७०० स्त्री-पुरुषों की बस्ती है। गोपालपुरम्, नगरम्, पापकपल्ली और नागार्गम् ये बायलाल के चार नपगाव हैं, जिनमें कुल बस्ती १००० घरों की है। बायलाल गांव में २० घर जुलाहों के, १० पिंजारों के, ३० घोबियों के ७५ कोलियों और मोहियों के और शेष ब्राह्मण बनिये, सुनार, बगैरा के हैं।

इस केन्द्र में अधिकतर ६ न० से १४ न० तक का सूत कतता है। ६ से ८ न० का सूत एक रुपये में १८ छटांक, और १० न० का करीब १६ छटांक मिलता है।

१४ नंबर के सूत की कताई २० तोल पर डेढ़ आना है, यानी छ आने में १४ न० का एक मेर पक्का सूत कतवाया जाता है। कताई की यह दर काफी सस्ती मालूम होती है। आमतौर पर यहा औरतें चर्यों पर दिनभर में ८ से १० तोला सूत कातती हैं। दुख की बात है, कि इस हिसाब से उन्हें दिनभर कातने पर भी एक आना नहीं मिल पाता। फिर भी लोग खुशी-

खुशी कातते हैं। लोगों की गरीबी और चर्खों की दीन-बन्धुता का इससे बड़कर और क्या प्रमाण हो सकता है ?

वायलाल गाव में कत्तिनो और जुलाहो में खादी पहनने का रिवाज है। हाथकने सूत की करीब आधों आध खादी उनके बदन पर दिखाई पड़ती है। शेष कपड़ों में मिलावटी खादी और मिल का कपड़ा पहना जाता है।

यहां मिल के सूत की बुनाई और हाथकने सूत की बुनाई में कोई अन्तर नहीं है। दोनों के भाव एक ही हैं। बुनने में मिल का सूत अधिक बुना जाता है और हाथ का कम। फिर भी जुलाहे दोनों तरह के सूत एक ही दर से बुनते हैं। मिल और हाथकने सूत का भाव लगभग बराबर होने के कारण कुल मिलाकर खादी ही लोगों को अधिक सस्ती जँचती है, फिर भी कई लोग परिस्थिति के कारण मिल का कपड़ा पहनते हैं।

वायलाल में दासरलु जाति के ६ घर हैं। ये लोग रेशमी किनार की बुनाई का काम करते हैं। साड़ियों और धोतियों में विदेशी रेशम और जरी की किनार बुनते हैं। सूत भी मिल का होता है और अधिकतर महीन कपड़ा ही बुना जाता है।

वायलाल की कत्तिनें अपनी रई धुनिये से धुनवाती हैं। पुनियां भी धुनिया ही बनाता है। १॥ सेर रई धुनने और उसकी पूनी बनाने के लिए कत्तिनें धुनिये को दो आने देती हैं। कपास अधिकतर घर की खेती का होता है।

वायलाल के चर्खों का व्यास २१ इंच है। कुछ चर्खें २०", २०११" के भी हैं। चर्खों और तकुए के बीच २४" से लेकर २७" इंचतक का फासला होता है, और तकुए का घेरा एक इंच से लेकर ११ इंच तक। तकुए पर 'साड़ी' लगाई जाती है। तकुआ साधारणतः ७" इंच लम्बा होता है। एक तकुए की कीमत आधा आना है। तकुए साधारणतः कच्चे लोहे के और पतले होते हैं। चर्खों की माल कत्तिनें हाथकने सूत की ही बनाती हैं। अधिकतर माल छः तारी बनाती हैं। माल पर राल नहीं लगाई जाती। तकुए के चक्कर ५० के आसपास होते हैं।

कत्तिनो को नगे तकुए पर कातने में आपसि है। उन्हें बिचवास नहीं होता कि नगे तकुए पर भी सूत कत सकता है। पुनिया खराब और अच्छी कताई के लिए बेकार-सी होती है।

श्री नूरमहम्मदजीने नगे तकुए का प्रयोग करने और स्वयं अनुभव ले लेने के बाद कत्तिनो में उसका प्रचार करने का वचन दिया है। पिजाई में मुधार करने की आवश्यकता पर भी उनका ध्यान गया है।

वायलाल में बच्चों के लिए निवार और जाली के झूले इधर अच्छे बनने लगे हैं, और उनकी मांग भी चारों ओर से आती है। एक लोहे की सलाखों के सिवा झूलों का बाकी सारा सामान वायलाल में ही तैयार किया जाता है। सलाखे बम्बई से आती हैं। तैयार झूले की कीमत २) है। झूले की जाली बनाने का काम गाव की स्त्रिया करती हैं। एक जाली की मजदूरी तीन आना मिलती है। जाली में २॥ का १२ तोला सूत लगना है और उसकी लम्बाई-चोड़ाई ३४" x ५३" होती है।

वायलाल के कुछ जुलाहे लम्बे अर्ज की उम्दा खादी बुनने हैं। एक परिवार के पास तीन कर्षे हैं, जिनपर ५४", ६४", ७२" इंची

खादी बुनी जाती है। ७२" इंचवाले कर्षे पर एक दिन में ३ से ३। गज कपड़ा बुना जाता है। ५४" ६४" इंची पर ४ से ४। गज। ७२" इंचवाले कर्षे पर १०॥ गज का एक धान बुनते हैं, ५४" इंचवाले पर १२ गज का।

साधारण खादी का लम्बे-से-लम्बा ताना १२ गज का होता है। कोटिंग के लिए १४ गजतक का ताना भी तैयार किया जाता है। वायलाल की तरह इतने बड़े अर्ज की खादी बहुत ही कम खादी-केन्द्रों में बनती है। वायलाल की यह एक विशेषता है।

गोपालपुरम् की ऊनी खादी—वायलाल से लगे हुए इस छोटे-से गाव में अधिकतर बस्ती जुलाहो की है। ये लोग ऊन कातने और कम्बल बुनने का काम करते हैं। ऊन के लिए ये स्वयं भी भेड़ें पालते हैं और धनगरो से भी ऊन खरीदते हैं। कम्बल बुनने में भेड़ और बकरी दोनों का ऊन काम में लाते हैं। प्रायः सभी ऊन मोटा और काला होता है।

ऊन की कताई का काम औरते करती हैं। लकड़ी की मोटी और बड़ी तकलियों पर मोटा ऊन काता जाना है। एक तकली की कीमत ढाई आने के करीब होती है और वजन करीब पाव-३ छटाक। ३६" x २॥ गज का एक कम्बल बुनने के लिए १। सेर से लेकर १॥ सेरतक ऊन की जरूरत रहती है। इतना ऊन तीन औरतें एक दिन में कात लेती हैं और जुलाहा १॥ सेर ऊन का एक कम्बल एक दिन में बुन देता है। जुलाहे अपने कर्षों पर लम्बे अर्ज के यानी ४५" x ३ गज के सलेंग कम्बल भी बुनते हैं। वायलाल के ये कम्बल इधर महाराष्ट्र में और बाहर भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लोकप्रियता के मुख्य कारणों में कम्बलों की सन्तोषजनक बुनावट और सस्तापन है।

साल में दो बार ऊन काटा जाता है। और हरबार में फी भेड़ लगभग आधा सेर ऊन उतरता है।

जुलाहे धनगरो से १) का १० मेर ऊन खरीदते हैं। पिजाई जुलाहे और कत्तिनें स्वयं कर लेती हैं। आधा मेर ऊन की कताई में दो आने दिये जाते हैं। ऊन को इसली के बीजों की माड़ लगाकर उसका ताना तैयार करते हैं।

गरीबी ठीक-ठीक है। लोगों का मुख्य भोजन मक्का, ज्वार, चावल, मूग और तुवर की दाल है।

औरते छोटे अर्ज की लम्बी साड़िया पहनती हैं। रमीन कपड़े पहनने का रिवाज बहुत कम है। मई भी ज्यादातर सफेद और मोटा कपड़ा ही पहनते हैं। कपड़ों में धोती और साफा या पगड़ी ही मुख्य हैं। कुर्ते आदि बहुत कम पहने जाते हैं।

जुलाहों के घर की औरतें कातना नहीं जानती, जो जानती भी हं, वे कातने का समय नहीं पाती। गाव में कुनबी, धनगर, और दूसरी जातियों के घर चर्खे हैं—और इन जातियों की औरतें घर पर सूत काता करती हैं।

गाव के गरीब लोग कर्जदारी में बुरी तरह फँसे हैं। साहूकार प्रतिमास एक आना रुपयातक सूद लेते हैं। गाव का मुखिया बड़ा कठोर आदमी बतलाया जाता है। खादी-कार्यालयवाले इस अन्याय के प्रतिकार में गरीबों की यथाशक्ति सहायता करते रहते हैं।

वायलाल महाराष्ट्र का एक होनहार खादी-केन्द्र है।

काशिनाथ त्रिंबदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
मिडला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहण में]

वार्षिक मूल्य २॥।
एक प्रति का -।

भाग ३]

विक्री, शुक्रवार, २३ अगस्त, १९३५.

[संख्या २५६]

विषय-सूची

- महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २१३
गांधीजी—अकेन्द्रीकरण ?—पृष्ठ २१६, यथार्थता की जरूरत—
पृष्ठ २१६; हरिजन और नश्वर—पृष्ठ २१८
धर्म गोपीनाथ गुप्त—मिठाइयों का राजा गृह—पृष्ठ २१७
चंद्रशेखर गुरु—सवणों की धमकी—पृष्ठ २१८, निरी ना-
समझी—पृष्ठ २१९
जुगतराम दधे—धर्मनाला का जीर्णोद्धार—पृष्ठ २१९
बालजी गोविंदजी देसाई—गाय का दूध कैसे बढ़े ?—पृष्ठ २२०
विद्योगी हरि—हरिजन-पाठशालाओं के नियम—पृष्ठ २२०

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

इस साप्ताहिक हमारे गांव में कोई ऐसी बात उल्लेखनीय बात नहीं हुई। गांव के बच्चे तो नित्य ही हमारे यहाँ आते हैं, और उनके साथ हमारा स्नेह-सम्बन्ध बढ़ता ही जाता है। हम लोगो में से एक आदमी गांव से रहने के लिए कभी से तैयार है, पर अभी तक हमें कहीं मकान ही नहीं मिला। अब बेचारा यह तो कहा ? इस एक बात से ही हमारी कठिनाइयों का पता की जा सकती है। अन्त में हमने यह निश्चय किया है कि गांव में कहीं अच्छी-सी जमीन मिल जाय तो वहाँ अपना एक नया ही झोपड़ा बनाले। लेकिन जमीन भी मिलने की अभी कोई सम्भावना नजर नहीं आती।

मगर खुशी की बात यह है कि मैं अपने ग्राम-सेवा-कार्य का प्रति साप्ताहिक जो वर्णन लिखता हूँ उसे गांवों की सफाई में रस लेने-वाले हमारे कुछ मित्र, मालूम होता है कि, बड़ गौर से पढ़ते हैं। यह वर्णन पढ़कर कि, कुएँ के पाम हमने एक गड्ढा खोदा था, श्री नारायण नाम के एक इंजीनियर सज्जनने गन्दे पानी के निकास के बारे में विस्तार के साथ कुछ सूचनाएँ लिख भेजी है। अपने पत्र में वे लिखते हैं :—

“आपने गन्दे पानी के लिए जो गड्ढा खोदा था, वह गर्मियों में तो और भी अधिक हानिकारक था, क्योंकि गंदले पानी के ऐसे खुले हुए गड्ढों में ही तो मच्छर खूब कसरत में पैदा होते हैं। इंजीनियरी का और मलेरिया के साथ लड़ने का मेरा पन्द्रह साल का अनुभव है, और अपने उस अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ, कि गन्दे पानी का निकालना जरा भी मुश्किल काम नहीं है। इस चीज पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसीसे आज हमें यह काम सब से मुश्किल मालूम पड़ता है।

जहाँ जमीन खुदक हो, बारिश बहुत ज्यादा न होती हो, और जमीन ऊँची-नीची हो, वहाँ तो यह काम बहुत ही आसान

है। जिस जगह से गंदा पानी आता हो, उस जगह एक छिछली नाली निकाल दो। हर २० फुट पर ३ फुट के हिसाब से ढलाव देते जाओ। नाली १०० फुट लंबी खुद जाने के बाद एक क्रम में २-३ कड़ा जमीन पर पानी को फैलने दो। इस तरह पानी में सिंची और खाद दी हुई जमीन पर घास और केला वगैरा उग सवने हैं। आपके यहाँ की तरह जहाँ जमीन का मुसीबत न हो, वहाँ पानी के निकास की निम्नलिखित रीति बहुत ही अच्छा काम देगी। यह रीति हर हालत में काम दे सकती है। हा, वहाँ इससे काम नहीं चलेगा, जहाँ जमीन में इतनी ज्यादा तरी हो कि अगूँठ से कुरंदने से ही पानी निकलने लगे। नाली का ढलाव इसमें जितना रखा जा सके उतना रखा जाय, यद्यपि प्रति २० फुट ६ इंचों में कम तो यह होना ही नहीं चाहिए। किसी दूसरे की जमीन की मेंड़ जहाँ तक न दबे वहाँ तक बराबर नाली खोदते जाओ, जितनी दूर ले जा सको उतनी दूर ले जाओ। इसके बाद उसे एक गड्ढे के साथ जोड़ दो। गड्ढा नीचे लिखे अनुसार तैयार किया जाय —

गड्ढा ४ फुट लंबा, ४ फुट चौड़ा और ५॥ फुट गहरा खोदा जाय। (गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए यह तो इस पर निर्भर करेगा कि पानी उसमें कितना बहकर आयेगा। जिन सार्वजनिक कचरे का उपयोग काफी ज्यादा मनुष्य करते हैं, उनका गड्ढा १० फुट लंबा, १० फुट चौड़ा और ५॥ फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए।) ककड़ या रोड़ा जो आसानी से मिल सके उसके १ इंच के, २ इंच के, ३ इंच के, ४॥ इंच के और ५ इंच के टुकड़े करके क्रमशः उनकी तहें उसमें जमा द। गड्ढे के नीचे एक फुट की तह ६ इंची पत्थर या ईंट की जमाई जाय, उसके ऊपर की तह ४॥ इंची पत्थर या ईंट की, उसके ऊपर की तह ३ इंची की, उसके ऊपर की २ इंची की और फिर उसके ऊपर की तह १ इंची पत्थर या ईंट की जमाई जाय। और सबके ऊपर तीन इंच अच्छी साफ रेंती बिछा दी जाय। यह गड्ढा तमाम गंदा पानी सोख लेगा, पानी-पानी नीचे चला जायगा, और पत्तियां व कचरा वगैरा ऊपर रह जायगा। ऊपर का वह कूड़ा-कचरा नित्य दो बार नहीं तो एकबार तो साफ कर ही लेना चाहिए। वह झाड़ू से साफ हो सकता है। वह सब कचरा वहीं नजदीक में एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाला जा सकता है। पर उसे मिट्टी से जरूर ढक देना चाहिए। कूड़ा-कचरा अगर ठीक तरह से साफ नहीं किया जायगा, तो वह गड्ढा ठीक-ठीक काम नहीं देगा, क्योंकि कुछ दिनों में वह कचरा इतना जम जायगा कि पानी नीचे जाने से रुक जायगा। और उस कचरे के कारण मक्खियां भी पैदा होगी। स्वास्थ्य के लिए ये मक्खियां भी तो हानिकारक हैं।

मैंने इस तरफ और उत्तर भारत में जो गांव देखे हैं, वहाँ

घर-घर मेरे देखने में यह आया है कि कूड़ा-कचरा बाहर फेंक देने के बाद उसकी कोई पर्वा ही नहीं करता। गावों में मकानों के पिछवाड़े कचरे की काली-काली तह जम जाती हैं। उनमें मच्छर और कीड़े-मकोड़े पैदा होते हैं, और ऐसी दुर्गन्ध आती है कि एक मिनिट भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। बड़े-बड़े कस्बों में पीछे जगह न होने के कारण घरों के सामने ही गलियों और रास्ते पर गंद पानी के चहबूके भर जाते हैं। गावों में जहां पानी के निकाल की पहली रीति अमल में न लाई जा सके, वहां यह दूसरी रीति तो घर-घर काम दे ही सकती है। लोग वहां खूब आराम की नींद या सकते हैं, क्योंकि मच्छरों का जरा भी भय नहीं रहेगा।

इस पत्र का अवतरण देते हुए मैं यह कहूंगा कि इसमें जो सलाह दी गई है, कुछ-कुछ उसके अनुसार ही अपने खोदे हुए गड्ढे को काम में लाने का हमारा इरादा था। लेकिन यकायक बरसात आ गई, और लोग हमें गामान वगैरा देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम अपनी योजना अमल में नहीं ला सके। श्रीनारायण ने जिस योजना की सलाह दी है, उसका अमल तो सभी जगह हो सकता है।

जूते बनाने का एक और पाठ

हमारा साप्ताहिक पत्र ध्यान के साथ पढ़नेवाले पाठकों को इतना तो याद होगा ही कि कुछ सप्ताह पहले हमारे यहां चिथड़ा लपेटे एक ऐसा बूढ़ा आदमी आया था, जो सबेरे स लेकर शाम तक काम में जुटा रहता था और कूड़ा-कचरा उठाने का या दूसरा कोई भी हलक-मे-हलका काम हो उसे करने में एतराज या टाल-टूल की बात तो वह जानता ही न था। उसका एक भी दांत नहीं गिरा था, और उसमें खास बात यह थी कि एक वक्त खूब डटकर खा लिया कि चौबीस घंटे के लिए छुट्टी। वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, पर अब वापस आ गया है और हमारे यहां स्थायी रूप से रहने लगा है। वर्षा हो या ठंड उसकी भाक्ति या उत्साह पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। सारे दिन काम करता ही रहता है। उसके काम को 'सिनीटरी इस्पेक्टर का काम' कहना ठीक होगा। यह काम वह बड़े तड़के से पहर रात गयेतक बराबर करता ही रहता है। खूला हां चाहे बरसता हो, बुढ़ऊ को तो आप हमेशा उधारे शरीर वही फटी-पुरानी धोती पहने काम करते हुए ही पायेंगे। एक दिन उसने गांधीजी से आकर कहा, 'मुझे अब एक जोड़ा जूता चाहिए। दिन में तो मुझे जूते की जरूरत नहीं, पर रात को अंधेरे या बरसात में काम के वक्त पहन लिया करूंगा।' उसने एक दफा तो मुलायम कार्डबोर्ड के कुछ रद्दी टुकड़ों को सीकर जूता जोड़ा बना लिया था। पर वह कागज का जूता एक दिन से ज्यादा थोड़े ही चल सकता था? वह तो उसी दिन फट-फटू गया। इसलिए उसने गांधीजी से कहा कि 'किसी का फटा-पुराना फालतू जोड़ा पड़ा हो तो वह मुझे दिला दिया जाय।'

गांधीजीने पूछा, 'पर फटा हुआ जोड़ा क्यों?'

बुढ़े को हम लोग 'भानुबापा' के नाम से पुकारते हैं। उसने बड़े ही मरल भाव से कहा, 'बचा-बूचा अन्न खाकर और फटा-पुराना जोड़ा पहनकर गुजर करना ही अच्छा है।'

'पर मैं तुम्हारे लिए नया जोड़ा बनवा दू तो?'

'तो यह आप की कृपा होगी। पर मुझे ये नये जमाने के

चप्पल या स्लीपर पसंद नहीं। मुझे तो पुराने ढंग का अपना वही 'ओख़ाई' जोड़ा चाहिए।'

'ठीक, तुम्हारे लिए अपने चर्मालय से हम वैसा जोड़ा तैयार करा सकते हैं।'

'पर बिना देखे ओख़ाई जोड़ा मोची कैसे बना सकेगा? बिना नालवाड़ी गये मैं मोची को कैसे समझा सकता हूँ? पर मैं एक दिन का भी काम कैसे छोड़ूँ? और बिना गये काम बनेगा नहीं।'

'तुम्हें अपना काम छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, न मोची को ही यहां बुलाने की जरूरत है। लाओ, मुझे यह कार्डबोर्ड का टुकड़ा दे दो। मैं इसका 'ओख़ाई' जोड़े का नमूना बना दूंगा, और इस नमूने के अनुसार जूता-जोड़ा बना देने के लिए मोची को कहला दूंगा।' यह कहकर गांधीजीने कुछ ही मिनिटों में कार्डबोर्ड का 'ओख़ाई' जोड़ा बना दिया। तीस बरस पहले कहीं उन्होंने वह जोड़ा देखा था, पर उसका घाट याद करके उन्होंने उस जोड़े का नमूना तैयार कर दिया। भानुबापा और हम सब लोग वह दृबहू नमूना देखकर अचरज में पड़ गये। ओख़ाई जोड़ा बनकर आ गया है, और यह देखकर अब हमें बड़ा ही मजा आता है कि हमारे बुढ़ऊ भानुबापा उधारे बदन, फटी धोती और नया ओख़ाई जोड़ा डाढ़े सारे दिन मगनवाड़ी में चक्कर लगाया करते हैं।

सर्प-विद्या

ज्योही गांधीजी को स्वामी आनंद से यह मालूम हुआ कि उनके धाणा के आश्रम में साप बहुत कसरत से निकलते हैं, त्योही गांधीजीने हाफकिन इन्स्टीच्यूट के कर्नल मोखे से इस संबंध में पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। गांधीजीने उनसे कई प्रश्न पूछे—जैसे, साधारण आदमी यह किस तरह बतला सकता है कि यह साप जहरीला है, और यह नहीं, साप के काटे का क्या और किस तरह इलाज किया जाय, इत्यादि इत्यादि। गांधीजी के पत्र के उत्तर में कर्नल मोखेने तुरन्त सर्पविषयक साहित्य भेज दिया। पर उससे तो गांधीजी की सर्प-विद्या-संबंधी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। और एक दिन जब जमनालालजीने उन्हें यह बताया कि मैं एक ऐसे साधु को जानता हूँ जिसे इस विद्या का बड़ा अच्छा ज्ञान है, उसके पास अनेक प्रकार के सर्प हैं और वह अपना प्रयोगात्मक प्रदर्शन भी दिखा सकता है। गांधीजीने उसकी सर्प-विद्या देखने की इच्छा प्रगट की। अतः वह सैंपरा साधु एक दिन मगनवाड़ी में बुलाया गया। वह अपने सब साप तो नहीं, केवल एक साप लाया। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को गांधीजी की बैठक के सामने सैंपरे की यह दूकान देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उस दिन मोचीने अपनी दूकान फेंका रखी थी, आज यह सैंपरा बैठा हुआ है। मगर जब गांधीजी उस साधु से सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्रश्न पूछने लगे, तब तो उनका आश्चर्य मनोरंजन में परिणत हो गया। वह साधु अपने फन में काफी कुशल मालूम हुआ, पर कर्नल मोखेने जो बातें बतलाई थी उससे अधिक तो वह नहीं बतला सका। सर्पविद्याविषयक अंग्रेजी की एक प्रामाणिक पुस्तक से अनूदित एक मराठी पुस्तक उसके पास थी। दुर्भाग्य से वह मूल पुस्तक आजकल अप्राप्य है। जो साप उस दिन वह लाया था वह ऐसा ज्यादा जहरीला नहीं था। उसने हमें बतलाया कि इसमें जहर तो है, पर हलका जहर है। उसके लिए तो वह विष-धर सर्प एक कंचुए के समान था। और जब वह सैंपरा साप को गांधीजी के गले में लपेटने के लिए आगे बढ़ा, तब तो कार्यकारिणी

के सदस्य एकदम स्तब्ध और भयभीत हो गये। गांधीजीने उसे रोका नहीं। उसने सांप उनकी गर्दन में लपेट दिया। गांधीजी के गले में वह सर्प की माला देखकर हम तो कुछ क्षणों के लिए धबरा-से गये। कड़ा जी करके हमने वह दृश्य देखा। इसके बाद उस साधुने सांप का फन खोलकर उसके विषिले दात और विष की पोटली दिखाई। उसने कहा कि अगर कोई खुशी से सांप से कट-बाना चाहे तो मैं उसका जहर फौरन निचोड़ दूंगा। गांधीजी की ज्ञान-विपत्ता तो कभी शांत होती नहीं, साथ ही वे ऐसे किसी भी नये प्रयोग के लिए हमेशा ही उद्यत रहते हैं, जिसकी सहायता से वे दीन-दुर्बलों की सेवा और भी अच्छी तरह कर सकें, इसलिए वे खुद ही सर्प से हँसवाने के लिए तैयार हो गये। पर हम सबने एक स्वर से इस बात का विरोध किया, और इसमें साधु महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी। उसने हमने कहा कि हम इनके लोंग जो यहाँ खड़े हैं उनमें से किसी एक पर तुम अपनी गारुडी बिद्या आजमा सकते हो। इस पर वह राजी हो गया। दो सज्जन तुरन्त तैयार हो गये। मगर वह सांप भी पहले नबर का सत्याग्रही निकला। कितनी ही कोशिश की, पर उन सज्जनों को वह अपना घातक विषदान देना ही नहीं चाहता था।

रसोइया भी, परसैया भी

ऐसे नये-नये प्रयोग देखकर राज वक्त सरदार बल्लभ भाई चिढ़ उठते हैं। ऐसी बातों में वे कुछ-कुछ पुराने विचार के हैं। जब भी कोई गृहस्थीसम्बन्धी नई समस्या लेकर गांधीजी के पास पहुँचता है, तब सरदार पूछ बैठते हैं, 'ऐसी भी कोई चीज है, जिसके विषय में आप यह कबूल कर लें कि हम बीज में से निष्णात नहीं हैं?' गांधीजी इस पर खूब बिल-बिलाकर हँसते हैं, और अपने प्रयोग और सलाह बतलाने लगे हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे भी मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें पत्नी मारके बैठने की टेब नहीं होती, और इससे हमारे साथ बैठकर जीमने में उन्हें कठिनाई होती है। एक दिन जब हम परेशान थे कि किस तरह अपने मेहमानों का बिठावे, गांधीजीने कहा, 'अरे, तुम व्यर्थ परेशान हो रहे हो—मेज और स्टूल ही चाहिए ना? उठाओ उम चीर के बक्स को, उससे मेज का काम चल जायगा। अब रहा स्टूल, सो उससे कुछ छोटा खोखा रखदो।' यह प्रबन्ध हमारे मेहमानों के बिल्कुल अनुकूल पड़ा। गांधीजीने हँसते हुए कहा, 'अच्छा, तो मैंने रसोइये और परसैये दोनों का ही काम कर दिया, और मैं ऐसे-ऐसे कामों में कुशल हूँ।'।

एक कठिन प्रश्न

एक विद्यार्थीने, जो 'हरिजन' नियमपूर्वक पढ़ता है, गांधीजी से पूछा है कि, निम्नलिखित पत्र में वर्णित परिस्थितियों में उसका अपना बर्ताव कायरता में गिना जायगा या स्वाभाविक ही समझा जायगा। वह लिखता है :—

"शरीर से मैं बहुत ही कमजोर हूँ, इसलिए जब भी महजोर गुडों से मेरा सामना होगा, तब स्वाभावतः मैं अपने को उनसे दूर ही रखूँगा। अगर कोई मनुष्य किसी ऐसे दानव को देखकर भाग जाता है जिसका मुकाबला वह कभी कर ही नहीं सकता, तो उसका यह काम कायरता में क्यों गिना जाय? बिल्ली को देखकर झूठा अगर भाग जाता है, तो क्या वह कायर है?"

गांधीजी को झूठे-बिल्ली की यह उपमा ही बड़ी असंगत लगी। उनकी राय में मनुष्य शरीर से चाहे कितना ही कमजोर

हो उसे पशु की कोटि में तो अपने को गिनना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने उस युवक को यह जवाब लिख भेजा है—“शरीर से मनुष्य चाहे जितना कमजोर ही, पर इससे क्या? यदि पीठ दिखाकर भाग जान में शर्म की बात है, तो ऐसा कमजोर मनुष्य भी अपनी जगह डटा रहेगा, वहाँ से एक इंच भी पीछे न हटेगा, और वहाँ खड़ा-बड़ा मनुष्य को छाती में लगा लेगा। इसमें अहिंसा भी है और वीरता भी। या फिर—वह जितना कमजोर हो तो भी उसमें जितनी शक्ति होगी उसका वह प्रतिपक्षी पर प्रहार करने में उपयोग करेगा, और ऐसा करते हुए मरना भी पड़े तो मर जायगा। इसमें बहादुरी तो है, पर अहिंसा नहीं। मनुष्य का धर्म जब खतरे का सामना करना हो, तब यदि वह भाग जाय तो उसका वह काम कायरता में गिना जायगा। मैंने ऊपर तीन उदाहरण दिये हैं। पहले उदाहरण में मनुष्य में प्रेम या उदारता का भाव होगा। और दूसरे और तीसरे उदाहरण में उसके मनमें अरुधि, अविश्वास या भय होगा।”

नये अखबार किसलिए ?

शायद ही कोई ऐसा सप्ताह जाता होगा, जिसमें कोई नवीन दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र निकालनेवाले सज्जन गांधीजी से मदद अंजने का प्रार्थना न करते हों। गांधीजी इनमें से किसी को भी मदद नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इस मौजदा दशा में तो नये अखबारों के लिए गंजाइश ही नहीं। नया अखबार निकालने की तैयारी में लगे हुए, ऐसे एक सज्जन में गांधीजी अच्छे तरह परिचित हैं, इसलिए उन्हें तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि, “आपके पास दुनिया को देने के लिए ऐसे कुछ स्वाम मदद है क्या, जिनके लिए आप इस तरह व्याकुल होगये हैं और एक नया जोशिम उठाने को तैयार होगये हैं? आजकल सभी को अखबार निकालने की सनक सवार हो रही है। क्या कोई इसमें अच्छा काम आपको नहीं सूझ रहा है? खुदा के लिए, छोड़िए यह झगड़।”

‘हरिजन’ में]

महादेव ड० देशाई

“पानी-फंड”

‘हरिजन-पानी-फंड’ में १२ अगस्त, १९३५, तक निम्नलिखित दान प्राप्त हुए हैं —

श्रीयुक्त प्रभुदयाल, नई दिल्ली	५)
.. भगवतीप्रसाद वकील, झांसी	५)
गुलेरिया गांव (जिला बुलशाना) में	२५)
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, लाहौर (द्वारा ह० से० स०, पंजाब)	२५०)
श्रीयुक्त लाला प्रकाशनाथ, इर्जानियर श्रीनगर, (द्वारा ह० से० स०, पंजाब)	१००)
	३८५)
पूर्व प्राप्त १३,८४३।।)	
कुल १४,२२८।।)	
मंजरी, ह० से० स०	

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’ दिल्ली

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९३५

अकेन्द्रीकरण ?

हरिजन-सेवक-संघ की कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक इस महीने की ३०वीं तारीख को वर्षा में होनेवाली है। उसमें जिन अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, उनमें एक विषय यह है कि संघ का कार्य-संचालन आज जो सेण्ट्रल बोर्ड के द्वारा होता है उसके बजाय ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है या नहीं कि वह प्रांतीय शाखाओं के द्वारा हो। कुछ प्रांतीय बोर्ड यह महसूस करते हैं कि अकेन्द्रीकरण कर देने से संघ का ध्येय और भी अच्छी तरह संपादन होगा।

मेठ घनश्यामदास बिड़ला और श्री अमृतलाल ठक्कर का यह आग्रह था कि संघ का सारा कारबार दिल्ली में केन्द्रित रखा जाय। इसका निश्चित कारण यह था कि पैसा दिल्ली के प्रधान कार्यालय में इकट्ठा किया था, प्रांतीय बोर्डों के अध्यक्षों को मेट घनश्यामदासने निर्वाचित किया था, और संघ की नीति भी उसी सेण्ट्रल बोर्डने ही बनाई थी।

संघ के कारबार को एक केन्द्र में रखने की नीति से मैं सहमत रहा हूँ मही, तो भी मेरी इच्छा हमेशा ही यह रही है कि प्रथम अवसर में ही यह कारबार संघ की विभिन्न शाखाओं में विभक्त कर दिया जाय। मुझे इसमें संदेह नहीं कि सेण्ट्रल बोर्ड की भी यही इच्छा रही है। पर यह तो तभी हो सकती है, जब प्रांतीय बोर्ड अपनी जरूरतभर का पैसा इकट्ठा कर लेने के लिए तैयार और समर्थ हों। गांव-गांव में हरिजन-सेवक-संघ हों, और उसके लिए हर गांव खुद पैसा इकट्ठा कर लिया करे इससे अधिक प्रिय मुझे और क्या हो सकता है ? ऐसा दिन जब आयगा, तब अस्पृश्यता का सर्वथा नाश भी हो गया होगा। आज तो बदकिस्मती से यह मानना पड़ेगा कि अब भी इस आंदोलन को मात्र देश में जा देने-गिने थोड़े-से सच्चे सुधारक हैं यही चला रहे हैं। इन सब में अपने अपने कार्यक्षेत्र से पैसा इकट्ठा कर लेने की शक्ति नहीं है, और किस तरह की नीति से काम चलाना चाहिए इसका भी सबको पूरा पता नहीं है। 'नीति' शब्द का मैं जान-बूझकर उपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि ध्येय क्या है यह तो सभी जानते हैं, पर सच्चे सुधारकों को कैसी-कैसी सख्त मर्यादाओं के अंदर काम करना पड़ता है इस बात का सबको पता नहीं है। निर्णय करने में जरा-सी मूल हो गई, या उतावली में कोई काम कर बैठे, या बिना सोचे-समझे कोई बात ही कहदी, तो सारा किया-कराया काम मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए संघ के कार्य की नीति उन्हीं थोड़े-से आदर्शियों को अपने नित्य के कार्यानुभव के आधार पर काफी मावधानी के साथ बनानी होती है, जिनके मन में हरिजनों की सेवा करने और हिंदूधर्म का अस्पृश्यतारूपी यह महान् कलंक धो डालने के अनिश्चित दूसरा कोई विचार ही नहीं।

हरिजन-सेवकों को यह जानकर दुःख होगा कि प्रधान कार्यालय के बही-खातों में (८००००) से अधिक ही रकम बतौर पेशगी के प्रांतीय बोर्डों के नाम पड़ी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन प्रांतीय बोर्डों के नाम यह रकम पेशगी पड़ी हुई है, वे अपने निर्धारित हिस्से का पैसा इकट्ठा नहीं कर सके। यह भी एक

दुःख की बात है कि प्रांतीय बोर्डों ने आंकड़े और तथ्य संघ-द्वारा निश्चित किये हुए रूप में नहीं भेजे। तीसरी उल्लेखनीय बात यह है कि संघ के मंत्रियों के सतत जागरूक रहते हुए और उनके कई बार दौरा करने पर भी जिला-संघों को जिस तरह काम करना चाहिए था उस तरह नहीं किया। यह सब कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रांतों तथा जिलों के हरिजन-सेवकों के जमा की तर्फ एकदम शून्य है, या उन्होंने कुछ किया ही नहीं। निस्संदेह 'हरिजन' में समय-समय पर जो रिपोर्टें निकलती रहती हैं उन्होंने अधिकांश में यह सिद्ध कर दिखाया है कि हरिजन-सेवक-संघ की शाखाओं को काम आरम्भ किये अभी थोड़ा ही समय हुआ है, पर इतने ही समय में उन्होंने कितनी अद्भुत प्रगति की है। मगर इस वक्त तो मेरा हेतु उच्चार-नामा जाचना है कि जिससे हरिजन-सेवक एक सच्चे निर्णय पर आ सके। यह भी संभव है कि मैंने जिन त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है वे त्रुटियाँ केन्द्रीकरण की नीति पर आवश्यकता से अधिक आग्रह रखने का परिणाम हों। अगर ऐसा है तो जा लोग अकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं उन्हें अपना कस माँवित करना पड़ेगा। सेण्ट्रल बोर्ड को अगर अपनी शाखाओं के द्वारा काम चलाने की जरूरत मालूम पड़ती, तो वह यह कभी का कर चुका होता। आगामी बैठक सेण्ट्रल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की है। उसमें केवल मात सदस्य हैं, और अध्यक्ष उसमें उपस्थित नहीं हो सकते। अतः प्रत्येक प्रांत के हरिजन-सेवका से मेरा यह निवेदन है कि वे इस विषय पर अपनी निश्चित राय संघ के मंत्रियों के पास भेजदे, साथ ही अपनी राय के समर्थन में तथ्य और आंकड़े भी सक्षिप्त रूप में भेजें। हरिजन-सेवा का कार्य दयाधर्म का कार्य है, और इसमें एक प्राचीन धर्म के जीवन-मरण का प्रश्न अतनिहित है। इसलिए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी क्षमताभर एक भी उपाय नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे विषयों में व्यक्तिगत दृष्टि में विचार करने का कोई मूल्य ही नहीं।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

यथार्थता की जरूरत

हरिजन-सेवक-संघ के सेण्ट्रल बोर्डने प्रांतों में स्थापित संघ की शाखाओं की उचित व्यवस्था के लिए जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करने की आवश्यकता के संबंध में प्रो० मलकानी प्रांतीय संघों के नाम समय-समय पर गश्ती चिट्ठियां निकालते रहते हैं, और उनकी गलतियों मेरे पास भी वे कृपाकर भेजते रहते हैं। प्रांतीय बोर्ड जबतक समय-समय पर सेण्ट्रल बोर्ड-द्वारा जारी किये हुए तमाम नियमों और आदेशों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तबतक वे अच्छी तरह न तो सेण्ट्रल बोर्ड के ही साथ और न दूसरी शाखाओं के ही साथ हिलमिलकर काम कर सकेंगे। बजट या हिसाब-किताब का आकड़ा तैयार करने के सम्बन्ध के जो नियम हैं उनका यदि पालन न हो तो हिसाब के बारे में अंधेरखाता ही समझिए। जिस संस्था की अनेक शाखाएँ हों और उन शाखाओं को बड़ी-बड़ी रकमों की व्यवस्था करनी हो, उस संस्था के हक में ऐसी अंधेरखाते की स्थिति बहुत ही गंभीर समझी जायगी। कार्य-विवरण अगर प्रधान कार्यालय के पास नियमित रीति से न भेजा जाय, तो उसे किसी काम का पता नहीं चलेगा, और इस तरह सारा काम अव्यवस्थित हो जायगा। सदस्य यदि संघ की बैठकों में उपस्थित न हों, तो काम ही अटक जाय, और

अतः ये सब टूट जाय। व्यापारी कोठियों में अगर नियमों और आदेशों का पालन जरूरी समझा जाता है, तो जो सस्था स्वयंसेवी तथा पारमार्थिक हो और प्रायश्चित्त के अर्थ स्थापित हुई हो उसमें तो नियमों और आदेशों का पालन और भी अधिक आवश्यक होना चाहिए। अतः मैं आशा करता हूँ कि सब की सभी शाखाएँ प्रधान कार्यालय के बनाये हुए नियमों का पालन करेगी, उसके पाम अपनी यथार्थ तथ्यों तथा आकड़ों की रिपोर्टें ठीक समय पर भेजती रहेगी, और इस तरह अत्यंत शुद्ध व्यवहार के द्वारा हमारे समाज में अस्पृश्यतारूपी विषवृक्ष का नाश शीघ्र-से-शीघ्र करने में हमें सहायता देगी।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

मिठाइयों का राजा गुड़

खांड और गुड़

[गताक से आगे]

खांड और गुड़ दोनों ही ईश्वर का रस पकाकर बनाये जाते हैं। अगर खांड बनानी होती है तो चाशना में रवा (दाना) पैदा करने की कोशिश की जाती है और गुड़ में वह थोड़ी पतली रखी जाती है। हमें हिन्दी में राब और संस्कृत में क्षुद्र गुड़ या फार्णन कहते हैं। इसके बनाने में तेल (नरे का तेल) पयोक्त मात्रा में व्यवहृत होता है। इसमें जिस तेल का उपयोग होता है वह गाने के लिए अच्छा नहीं है और न उसे कोई खाता या शरीर पर मलता है। इसके मयाग के कारण राब भी हानिकारक हो जाती है और इसीलिए राब को समस्त इक्षुविकारों में निकृष्ट माना गया है। राब में शीरे को पृथक् करके खांड बनाई जाती है। राब से शीरा निकाल देने के कारण अवशेषाश (खांड) बहुत से दोषों में मुक्त हो जाता है। मगर शीरे के साथ ही उसके बहुत से पीष्टिक तत्त्व भी अवश्य ही निकल जाते हैं जो गुड़ में विद्यमान रहते हैं।

खांड को इक्षुविकारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परन्तु इससे गुड़ का महत्त्व घट नहीं जाता। गुड़ की महत्ता तो उसके उपर्युक्त गुणों से ही सिद्ध है। खांड को सर्वश्रेष्ठ इक्षुविकार मानने का एक यह भी कारण हो सकता है कि वह अत्यन्त स्वच्छ होती है। यदि गुड़ भी अच्छी तरह स्वच्छ करके (मैल को खूब साफ करके, खूब निलारी करके) बनाया जाय, तो वह भी खांड के समान ही श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी हो सकता है और साथ ही उसमें सम्पूर्ण पीष्टिक तत्त्व भी मौजूद रहेंगे।

यहां एक बात और भी विचारणीय है, और वह यह कि आयुर्वेदीय ग्रन्थों में जिस वस्तु को खाण्ड और शर्करा लिखा है, वह वर्तमान रीति से बनाई हुई खांड ही है अथवा इससे भिन्न।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों में गुड़ शर्करा, याबनाल शर्करा, यवास शर्करा, मधु शर्करा और पुष्प शर्करा आदि अनेक प्रकार की शर्कराओं का वर्णन मिलता है, किन्तु आजकल की पद्धति से खांड बनाने में जो शीरा पृथक् हो जाता है उसका कहीं पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन समय में इस प्रकार शीरा (द्रव भाग) पृथक् करके खांड बनाने की परिपाटी ही नहीं थी। इससे मालूम होता है कि आयुर्वेद की शर्करा वर्तमान खांड नहीं बल्कि मेरठ-मुजफ्फरनगर आदि में जिसे शक्कर कहते हैं वही है।

आयुर्वेद यह मानता है कि इक्षुविकारों में (राब, गुड़ इत्यादि में) ज्यो-ज्यों निर्मलता आती जाती है, त्यो-त्यो वे शीतल और

गुणकारक होते जाते हैं, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि शुद्धि की जो परिपाटी आजकल प्रचलित है वही प्राचीन काल में थी। मैं तो यह समझता हूँ कि ईश्वर के रस को पकाते समय उसका मैल जितना ही अधिक उतारा जाय उतना ही माल सफेद और अधिक गुणकारी बनेगा। इस विधि से जो शक्कर अत्यन्त सफेद बनेगी उसीको आचार्यों ने शर्करा लिखा है।

प्राचीन आचार्यों ने राब, गुड़ और शर्करा की स्वच्छता और उनके गुणों की उत्तमता का तारतम्य में वर्णन किया है। उनकी वर्णन-शैली से स्पष्ट है कि वे गाढ़े रस को लक्ष्मीका, उससे गाढ़े रस को जिसमें द्रवभाग कम हो और घनभाग अधिक हो फार्णित, (राब) और उसमें भी गाढ़ा हो जाने पर उसे मत्स्यण्डी कहते थे। मत्स्यण्डी तैयार हो जाने पर भी यदि पकाना जारी रख कर द्रव्यभाग को सुखा दिया जाय तो उसे गुड़ कहते थे। यदि अधिक सफाई करके रस को इतना पकाया जाय कि वह सफेद चूर्ण के रूप में आ जाय तो उसे शर्करा कहते थे। इसी शर्करा को युक्तप्रातः के कुछ जिलों में शक्कर कहते हैं। वर्तमान काल में खाण्ड कहलानेवाले पदार्थ का तो शास्त्रों में वर्णन ही नहीं मिलता।

औषधरूप में गुड़ का उपयोग

गुडेन मिश्रितं क्षारं कटुपुष्पां कामतः शिवन् ।

मूत्रकृच्छ्रेषु सर्वेषु शर्करा वानरोगजित् ॥

(ग० नि०)

दो तोले गुड़ में एक माशा जवाखार मिलाकर गर्म पानी के साथ सबरे-शाम सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र (मूत्र रुक-रुककर आना) और पेशाब की रोग (मसाने में रेंती हो जाना) ये रोग नष्ट हो जाते हैं।

आमेपु सगुडां शुण्ठी, अजीर्णं गुडपिप्पलीम् ।

कृच्छ्रे जीरगुर्द दद्यात्, अशौ सगुडामभयाम् ॥

(शा० ध०)

यदि पेट में पेचिश हो तो एक तोला गुड़ में डेढ़ माशा सोठ का चूर्ण मिलाकर दिन में दो-तीन बार गरम पानी के साथ खिलावे।

यदि अजीर्ण (बदहजमी) हो तो ऊपर की विधि से गुड़ और पीपल का चूर्ण मिलाकर खिलावे।

मूत्रकृच्छ्र में उपर्युक्त विधि से गुड़ और जीरे का चूर्ण सेवन करना चाहिए।

इसी विधि से गुड़ और हरर का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अशौ (बवासीर) नष्ट हो जाता है।

जीरकं गुडसंयुक्तं विषमज्वरनाशनम् ।

अग्निमांशं जयेच्छीतं वातरोगहरं परम् ॥

(बृ० नि० २०)

एक तोला गुड़ में ३ माशे काले जीरे का चूर्ण मिलाकर प्रातः काल गरम पानी के साथ खावे, इसी प्रकार दोपहर और शाम को भी। इसमें विषम ज्वर (मलेरिया), अग्निमांश, शीत और वात रोगों का नाश होता है।

इसे मलेरिया में देना हो तो जाड़ा लगने के समय से पहले-पहले दो-दो घंटे के अन्तर से दो-तीन मात्रा दे देनी चाहिए।

सगुडं दीप्यकं यस्तु स्वादेत्पथ्यान्नं भुञ्जतः ।

तस्य नश्यति सप्ताहादुदरं सर्वदेहजः ॥

(बृ० मा०)

तीन माशे जीरे का चूर्ण एक तोला गुड़ में मिलाकर उष्ण-जल के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करने से एक सप्ताह में उदर (पित्ती उखलना) निर्मूल हो जाता है।

गुडेन स्यादिमं विल्वं रक्तातीसारनाशनम्।

आमशूलविवन्धनं कुक्षिरोगविनाशनम् ॥

[भा० प्र०; अ० २०]

डेढ माशा बेलगिरी के चूर्ण को एक तोला गुड़ में मिलाकर उष्ण जल के साथ सुबह-शाम और दोपहर को सेवन करने से रक्तातिसार (दस्तों में रक्त आना), आम (पेचिश) शूल, मल मूत्र का रुकना और कुक्षिशूल का नाश होता है।

गुडेन शुण्ठी मथनोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा।

आमेघ्वजीर्णेषु गुदामयेषु वर्षोविवन्धेषु च नित्यमद्यात् ॥

[भा० प्र०]

एक तोला गुड़ में सोठ, दन्तीमूल हरर और अनारदाने किसी एक का १॥ माशा चूर्ण मिलाकर नित्यप्रति प्रातःकाल उष्ण जल के साथ सेवन करने से आम (पेचिश), अजीर्ण, अर्श और मला-वरोध का नाश होता है।

पित्तश्लेष्मप्रशमनीकच्छूकण्डुरुजापहा।

गुदजाभाशयत्याशु योजिता सगुडाऽभया ॥

[ब० से०]

एक तोला गुड़ में १॥ माशा हरे का चूर्ण मिलाकर उष्ण जल के साथ सेवन करने से पित्त (गरमी), श्लेष्म (सरसी), कच्छू (दाहयुक्त तर लूजली), खाज और अर्श (बवामीर) का अत्यन्त शीघ्र नाश होता है।

इसी प्रकार आयुर्वेद में और भी अनेक रोगों में गुड़ प्रयुक्त हुआ है। सारांश यह है कि यदि उचित मात्रा में खाया जाय तो गुड़ अनेकरोगनाशक और पथ्यतम पदार्थ है। इसीलिए—

दोषत्रयक्षयकराय नमो गुडाय !

वैद्य गोपीनाथ गुप्त

टिप्पणियाँ

हरिजन और नट्टार

यह प्रश्न तो हमारे सामने अब भी बैसा ही है। उस अर्या-चार-मीडन प्रदेश के एक कार्यकर्त्ताने मेरे पास एक लंबी रिपोर्ट भेजी है। उसे देखने से मालूम होता है कि नट्टारों की मनोवृत्ति में पहले से कुछ अधिक सुधार नहीं हुआ। जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, वह इस कारण नहीं कि वे अपना अपराध कबूल करते हो या अपने किये अन्याय को महसूस करते हो। उनकी मनोवृत्ति में थोड़ा-सा सुधार होने का सब से बड़ा कारण तो उनका यह भय है कि हरिजनों का अगर उन्होंने कोई नुकसान किया तो कहीं उन पर फौजदारी का मुकदमा न चल जाय। और इधर हरिजनों में हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्त्ताओं ने जो काम किया है वह भी एक कारण हो सकता है। हरिजनों के दिरु में नट्टारों के अत्याचारों का जो डर समाया हुआ था उसे दूर करने के प्रयत्न में हरिजन-सेवक कुछ सफल तो हुए हैं। स्थायी सुधार तो अभी संभव है, जब, रिपोर्ट की सूचना के अनुसार, वहाँ हरिजनों और नट्टारों के बीच खूब लगकर काम हो। हरिजनों की अपेक्षा नट्टारों को समझाने की बापद ज्यादा जरूरत है। उनकी अकथनीय असहिष्णुता की वजह इतनी ज्यादा उनकी दुष्टता या शरारत नहीं है, उसका

कारण तो निस्संदेह उनकी अक्षम्य अज्ञानता है। इसलिए कितनी ही भारी-भारी कठिनाइयाँ आठे क्यों न आवें, सचवालों को उनसे जरा भी विचलित हुए बिना निर्भयता के साथ अपनी सारी सेवा-शक्ति वहाँ लगा देनी चाहिए। अगर हरिजन-सेवकों की श्रद्धा अतंतक अटल बनी रही, तो यह हो नहीं सकता कि उन्हें विजय न मिले। 'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

सवर्णों की धमकी

सवर्ण हिन्दू अक्सर गरीब हरिजनों को बहिष्कार की धमकी देकर डरा देते हैं, जिससे कि वे दूसरी जातियों के साथ बिना किसी भेद-भाव के सार्वजनिक स्थानों के उपयोग करने का अधिकार अमल में न ला सकें। धमकी की ऐसी खबरें समय-समय पर देश के विभिन्न भागों से आती रहती हैं। रतु गांव से हाल ही में इसी तरह का एक समाचार आया है। यह गांव खेडा जिले के मातर तालुका में है। रतु में दो मील के फासले पर एक चादणा गांव है। यहाँ की हरिजन-पाठशाला का हरिजन अध्यापक अपने चाचा के साथ रतु में रहता है। गुजराती के छठे दर्जे तक वह पढ़ा है। बर्नाक्युलर फाइनल में बैठने के इरादे में वह गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल होने के लिए पहुँचा। हेडमास्टर ने उसे तुरन्त दाखिल कर लेने के बजाय फिलहाल यह कहकर टाल दिया, कि इसके लिए स्कूल-कमेटी से पूछना पड़ेगा, और कमेटी की मजूरी लेनी पड़ेगी। यह खबर फैलते ही कि चादणा का नौजवान हरिजन अध्यापक स्कूल में भरती होने की हिमाकत कर रहा है सारे गांव में कोलाहल मच गया। गांव के मुखियों ने हरिजन बुनकरों को बुलाया और उनमें डाटते हुए कहा कि 'अगर ऐसी अनैतिह दुई तो तुम लोगों का बहिष्कार कर दिया जायगा, और इतनी पिटाई होगी कि मालूम पड़ जायगा।' गरीब हरिजनों को पैमे-टके के अनेक मामलों में सवर्ण हिन्दुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, इससे उनकी बहिष्कार या मारपीट की महज धुडकी ही हरिजनों को झूका देने के लिए काफी होती है। उस अध्यापक के पास जाकर उन सबों ने हाथ जोड़कर कहा, कि, 'भैया, क्यों नाहक यह आफत मोल लेने हो? छोड़ दो स्कूल में पढ़ने का यह इरादा।' मगर अध्यापक विचलित होनेवाला आदमी नहीं है। वह अपने निश्चय पर बैसा ही दृढ़ है, और हर तरह का कष्ट उठाने को तैयार है। सिर्फ उसे बिरादरी-वालों के सताये जाने का डर है, नहीं तो अबतक वह स्कूल में निश्चय ही दाखिल हो जाता।

और चादणा गांव भी, जहाँ उसकी अपनी पाठशाला है, मुसीबतों से खाली नहीं है। पाठशाला के लिए कोई मकान ही नहीं मिल रहा है। बेचारा एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाता है। बारिश के दिनों में उसे काफी कठिनाई पड़ रही है। पास में वहाँ एक धर्मशाला है। शायद ही कभी कोई उसमें ठहरता होगा। खाली ही पड़ी रहती है। इसलिए जिला-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड को बरसात के दिनों में वहाँ स्कूल लगाने के लिए लिखा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हालांकि यह तजवीज पसन्द आई, तो भी इस सम्बन्ध में तालुका-बोर्ड की राय लेना जरूरी समझा गया, और दरखाल्त वहाँ भेज दी गई। बात यह है कि वह इमारत तालुका-बोर्ड के चार्ज में है। वहाँ से वह अर्जी चादणा गांव के अधिकारियों के पास पहुँची। बिना उनकी राय लिये कैसे मंजूरी दी जा सकती थी? राय चाहे जो दी हो, पर अर्जी देखते ही उन्होंने हरिजन-पाठशाला के अध्यापक को बुलाया और डाँट

बताते हुए कहा, कि 'दिमाग तुम्हारा आसमान पर चढ़ गया है क्या ? खबरदार, जो कभी धर्मशाला का नाम लिया। गांव में निकाल बाहर कर दिये जाओगे, और ऐसी मार पड़ेगी कि, छठी का दूध याद आ जायगा।' अबतक कोई फौमला नहीं हुआ। लेकिन बहिष्कार की घमकी की तलवार तो गरीब अध्यापक के सिर पर लटक ही रही है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आखिर वह क्या करे।

ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हरिजन-सेवकों को किस मार्ग का सहारा लेना चाहिए, इस सम्बन्ध में गांधीजी न जाने कितनी बार सलाह दे चुके हैं। जिले के प्रभावशाली कार्यकर्ता इस मामले को अपने हाथ में लेले, और हरिजनों का प्रतिबन्ध हटवा देने के पक्ष में लोक-मत जाग्रत करने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करें।

चं० शुक्ल

निरी नासमझी

गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ के मन्त्रीने एक वाक्या लिल भेजा है। उसे पढ़ने से यह प्रगट होता है कि अस्पृश्यता का बुद्धि से तो रत्नीभर भी वास्ता नहीं, फिर भी इसके कारण बेचारे हरिजन-सेवकों को फैंस-फैंस कट झेलने पड़ते हैं। घटना लखतर की है। जिला अहमदाबाद की सरहद पर काठियावाड़ में यह एक छोटी-सी रियासत है। सन् १९२२ में शूद्र सेवा-भावना में प्रेरित होकर एक सवर्ण युवकने यहां एक हरिजन पाठशाला खोली थी। एक ओर तो सवर्ण हिंदुओं का विरोध, और दूसरी ओर हरिजनों की अज्ञानता और उदासीनता। पर वह युवक तो हिम्मत हारनेवाला नहीं था। उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। बरसा अकले ही पाठशाला चलाई। उसके गजब के धीरजने अत्यज-मेवक-मंडलवालों पर अंगर डाला, और मंडलने पाठशाला को अपनी व्यवस्था में ले लिया। बाद को काठियावाड़ के हरिजन-सेवक-संघ की व्यवस्था में यह पाठशाला आ गई। अध्यापक हमेशा ही वहां सवर्ण हिंदू रहा है। वर्तमान अध्यापक गत सात बरसों से वहां पढ़ा रहा है। हरिजनों के हृदय को उसने अपनी सेवा-साधना के बल से बहुत कुछ जीत लिया है। अब उनमें वैसी उदासीनता देखने में नहीं आती। बुनकर और चमार अपने बालकों को मेहतरों के बच्चों के साथ बिठाने की किसी तरह राजी नहीं थे, इसलिए उसने मेहतर बालकों के लिए एक अलग बर्ग खोल दिया, और दोपहर को नित्य दो घंटे एक पेड़ के नीचे वह उन्हें पढ़ाने लगा। इस तरह उसने अपना अधिकांश समय हरिजनों की सेवा में ही लगाया। त्योहारों के दिनों में हरिजन-बास्तियों में अकसर दारूखोरी, जुआ और लड़ाई-झगडा आदि दुर्व्यसन देखने में आते थे। उसने हर त्योहार पर भजन-मंडलियों का आयोजन किया, और इस तरह उन्हें कुमार्ग से मोड़कर सन्मार्ग पर लाने का जतन किया। उसके अनवरत प्रयत्न सफल न हो यह कैसे हो सकता था ? पाठशाला जाने लायक अधिकांश हरिजन बच्चे अब साधारण लिखने-पढ़ने लगे हैं, और जुआ अगर एकदम निर्मूल नहीं हुआ तो एक तो गया ही है। कई हरिजन शराब और मुर्दार मांस न खाने की कोरी प्रतिज्ञा ही करके नहीं रह गये, बल्कि अपने वचन पर दृढ़ भी हैं।

अध्यापक जाति का बनिया है। उसका ब्याह हुए चार बरस हुए हैं। स्त्री-पुरुष दोनों मन्दिर में जाते थे, और महल के पास जो सार्वजनिक कुआ है उससे बराबर पानी भरते थे। किसी तरह की उन्हें कोई रोक-टोक नहीं थी। पर इधर मामला एकदम पलट

गया। हुआ क्या कि यकायक मन्दिर में उनका प्रवेश बन्द कर दिया गया, और इसके बाद कुआं भी बन्द। यह अभी चन्द महीनों की ही बात है। कस्बे में यह सब से बड़ा सार्वजनिक कुआं है। इससे सभी लोग पानी भरते हैं। सिर्फ हरिजनों और बागडियों के लिए मनाही है। पर अब तो वह कुआं एक वयस्य दम्पति की छाया पड़ने से ही अपवित्र हो जाता है ! राज्य के अधिकारियों के इस हुक्म की तरफ कौन उंगली उठावे ? अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं, जो रिवाज और राजाज्ञा का अन्धपालन करते-करते एक तरह की नपुंसकता की हालत को पहुँच गये हैं, और वे ऐसे अन्याय की ओर आज उंगली उठा ही नहीं सकते। और जो थोड़े-से दूसरे लोग हैं उनमें विरोध की आवाज उठाने का साहस नहीं। इस बीच में उस बहादुर अध्यापक और उसकी स्त्रीने यह अच्छा ही किया कि अब वे उस तालाब में पानी भर रहे हैं जो हरिजनों के लिए खुला हुआ है। इसे एक मयाग ही कहना चाहिए जो उन्हें हरिजनों के और भी घनिष्ठ सपर्क में आने का एक मुन्दर अवसर मिल गया। उनकी सेवा-भावना को इसमें और भी अधिक उत्तेजन मिलेगा। फिर भी हमें यह आशा करनी चाहिए कि राज्य के अधिकारियोंने हरिजनों और उनके अध्यापक पर यह अनुचित रोक लगाकर जो घोर अन्याय किया है उसे वे जल्द-से-जल्द महसूस करेंगे, और अपने उस हुक्म को रद्द करके अब भी अपनी भूल सुधार लेंगे।

चं० शुक्ल

धर्मशाला का जार्णल

गुजरात-ग्राम-सेवा-संघ के एक ग्राम-सेवक की डायरी से नीचे कुछ अवतरण देता हूँ। खानपुर के पास एक गांव में यह सेवक काम कर रहा है। वहां जाने पर कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि यहाँ जो धर्मशाला थी वह गिर गई है, और गांव के लोग परस्पर सहयोग से उसे फिर से खड़ी करने की चर्चा कर रहे हैं। स्वभावतः हमारे ग्रामसेवकने लोगों के इस विचार को प्रोत्साहन दिया। खर्च करने का सवाल तो था नहीं, क्योंकि यह गांव गरीब किसानों का है। मिट्टी की चुनाई करनी थी। इसके लिए यह योजना बनाई गई कि बारी-बारी में हर मुहल्लेवालों को दीवारों की चुनाई करनी चाहिए। योजना बनानेवाला तो आसान है, पर उसे असल में लाना कितना कठिन है इसका वहां प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। तीन महीने में भी भीते कुछ बहुत ऊँची नहीं उठी। इधर बरसात आ पहुँची। अब तो और भी घबराने की बात थी। डायरी में हमारा ग्राम-सेवक लिखता है—

१६ जून—सफाई वगैरा कर चुकने के बाद कई लोगों के घर गया और उन्हें समझाया कि अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, और सबको अपने-अपने हिस्से का काम पूरा कर डालना चाहिए। पर कोई तैयार नहीं हुआ।

१७-१८ जून—लोगों को समझाने में मेरे ये दो दिन व्यर्थ ही गये।

१९ जून—कल रात को वारिष हुई, पर बहुत कम। तो भी धर्मशाला की अधबनी भीतो पर टीन की चहरे रख दी, क्योंकि इस मेह-पानी में उनके भिसक पड़ने का डर था। एक सज्जनने इस काम में मदद दी। मैं तो कहते-कहते हार गया हूँ, कोई सुनता ही नहीं। आज मैंने किसीसे नहीं कहा।

२१ जून—कुछ बड़े-बड़ों के पास बैठकर उन्हें आदर्श वृष्टात-माला की एक-दो कथाएँ सुनाई। इसी सिलसिले में धर्मशाला की

वात आ गई। मैं जला तो खड़ा ही था। मैंने कहा, 'अब तो मैं यह चर्चा ही नहीं छोड़ूंगा। क्या फायदा? कहना फिजूल है।'

लोगों को मेरी यह बात लग गई। बोले, 'यह आप क्या कहते हैं? हम तो अपने हिस्से का काम कर ही चुके हैं। दूसरे नहीं करते तो हमारा क्या क्या?'

मैंने कहा, 'बलो, यों काम नहीं चलता। फलां आदमी काम करे तभी मैं कहूँ, क्या इस तरह कभी धर्म का कार्य पूरा हो सकता है?'

मेरी इस बात का अच्छा असर पड़ा। तुरन्त कुदाली-फावड़ा लेकर सब-के-सब जुट पड़े। रात के ८ बजे तक तमाम मिट्टी गोड़ डाली।

२२ जून—मगर दूसरे दिन फिर मुश्किल आ पड़ी। लोगों को घर से बाहर निकालना उतना आसान नहीं था। पाँच-छे आदमी किसी तरह तैयार हुए। इनमें से एक के पास यह खबर आई कि तुम्हारी गजी में आग लग गई है। और वही डटकर काम करनेवाला आदमी था। बेंचारा उदाम होकर लौट गया। दूसरे भी बिसकने लगे। अन्ततः दो बुड़ोने साथ दिया। मैं कुएँ से पानी खींचता था और वे दोनों ठो-ठोकर ले जाते थे। गारा तैयार हो गया। दोपहर होते-होते पाँच आदमी अपने हिस्से का काम करने के लिए आ गये, और किसी तरह दोबारे और उनके धमले हम लोगोने खड़े कर दिये।

फिर कुछ दिन चट्टर जड़नेवाला बढई तलाशने में काफी ढोड़-धूप करनी पड़ी।

२९ जून—आज दोपहर को बढई के दरवाजे पर आसन जमाकर बैठ गया। उसे किसी तरह साथ में लेकर धर्मशाला का काम शुरू कराया, पर दूसरा कोई मदद करनेवाला नहीं था। कोई आता भी तो घड़ी-बो-घड़ी ठहरकर चला जाता। शाम तक मैंने मियारी और चट्टरे चढा दी, और बहुत कुछ काम खत्म कर डाला। अभी छँ-सात चट्टरो की कमी है। चट्टरे नाप की थी, पर कुछक चट्टरे लोग शायद अपने घर उठा ले गये। अब फिर से जुटानी पड़ेगी।

‘हरिजन-बंधु’ से]

जुगतराम दवे

गाय का दूध कैसे बढ़े ?

वरभगा-निवासी मेरे मित्र ठाकुर धर्मलालसिंहजीने कृपाकर मेरे पास शालिहोत्र विषयक एक पुस्तक भेजी है। जिला उन्नाव के अतर्गत तियारी गांव के रहनेवाले श्री केशवासिंहजी इसके रच-यिता हैं। पुस्तक दोहा जोपाई में है।

अन्य कई प्रकार की पशु-चिकित्सा के साथ-साथ उसमें गाय का दूध बढ़ाने के लिए मंत्र, यंत्र और औषध का भी उल्लेख आया है। औषध के सबध में लिखा है :—

दूध बढ़ावन जो चहों, कोभौ वैद्य-विधान।

रोज दुहो नित-नित बढ़े, जानो चतुर सुजान॥

लेहु सतावरि-मूख खोदाई।

आध पाव नित पीसि पियाई॥

एक मास लगि या विधि करे।

बाढ़े दूध दुःख ननु हरे॥”

अर्थात्, आध पाव सतावरी की जड़ पीसकर नित्य गाय को

पिलाई जाय। एक महीने तक यह क्रम जारी रखा जाय, इससे दूध दिन-दिन बढ़ेगा।

मैं चाहता हूँ कि गाय रखनेवाले कोई सज्जन इस औषध का प्रयोग करके देखें, और यदि परिणाम अच्छा आवे, तो इस दुग्ध-वर्द्धक औषध का देश में अधिक-से-अधिक प्रचार करे।

बा० गो० दे०

हरिजन-पाठशालाओं के नियम

राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघने अपनी पाठशालाओं के लिए २५ नियम बनाये हैं। उनमें कुछ तो ऐसे हैं, जो प्रत्येक प्रातः की हरिजन-पाठशालाओं तथा साधारण पाठशालाओं के लिए भी उपयोगी और सहायक हो सकने हैं। वे ये हैं—

१—साधारणतः सध की सब पाठशालाओं में केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम रखा जाय और बाद में विद्यार्थियों को जहाँ मभव हो, सार्वजनिक स्कूलों में दाखिल करा दिया जाय।

२—जहाँ संभव हो, विद्यार्थियों को तकली चलाने, फीता बनाने, बटाई बुनने, मिट्टी के खिलौने बनाने, रस्मी बटने अथवा और किसी स्थानीय महत्व के शारीरिक श्रम की शिक्षा दी जाय।

३—पाठशालाओं में सभी जानियों के, विशेषकर सर्वर्ण कन्न-लानेवाली जातियों के विद्यार्थी भी भरती किये जायें और उनके साथ समान व्यवहार रखा जाय।

४—समिति अपनी प्रत्येक दिन की पाठशाला के साथ रात्रि की पाठशाला अवश्य खोले। साधारणतः दिन की पाठशाला कम-से-कम चार घंटे और रात्रि की पाठशाला दो घंटे रखी जाय। प्रत्येक अध्यापक दोनों जगह काम करे।

५—प्रत्येक शिक्षक निर्व्ययमी और शुद्ध स्वयं-पहननेवाला होना चाहिए।

६—जहाँ फसल के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम हो जाय, वहाँ फसल के दिनों में पाठशाला बंद कर देनी चाहिए और उन दिनों अध्यापक गावों में पैदल यात्रा और प्रचार करें।

७—प्रत्येक पाठशाला का कार्य निर्दिष्ट प्रार्थना के साथ शुरू और निर्दिष्ट मंत्र के साथ समाप्त होना चाहिए।

८—जो लड़के अथवा लड़कियाँ दसमंजन करके न आये हो, उनसे पाठशाला में मंजन करवाया जाय।

९—जो लड़के या लड़कियाँ हाथ और मुँह धोकर न आये हो उनके पाठशाला में हाथ और मुँह धुलवाये जायें।

१०—पाठशाला और उसके आसपास की नित्य सफाई हो, और यह काम शिक्षक और छात्र मिलकर करें।

११—प्रत्येक दिवस और रात्रि-पाठशाला का मासिक विवरण अलग-अलग तैयार किया जाय और वह अगले मास की ३ तारीख तक शिक्षक-द्वारा समिति के मंत्री के पास भेज दिया जाय।

१२—प्रत्येक रात्रि-पाठशाला में नित्य ‘हरिजन-सेवक’, ‘हमारा कलक’ अथवा अन्य अच्छे साहित्य में से कुछ-न-कुछ पढ़कर सुनाया जाय।

१३—छुट्टी के दिन प्रत्येक शिक्षक छात्रों को नहलावे-धुलावे और सफाई सिखावे।

वि० ह०

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
विहारा लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संग्रहण में]

वार्षिक मूल्य ३॥;
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ३० अगस्त, १९३६.

[संख्या २८

विषय-सूची

- विद्योगी हरि—सर्वत्र ही रेगिस्तान—पृष्ठ २२१
महादेव देवार्द्र—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २२२
गोधीजी—चाध्य नहीं—पृष्ठ २२४, वस्त्रस्वावलंबन—पृष्ठ—
२२४; सेवा की रीति—पृष्ठ २२६; झूठे विज्ञापन—पृष्ठ २२६
परश्वल्लाल मजमुदार—हरिजनों पर जुल्म—पृष्ठ २२७
काशिनाथ त्रिवेदी—महाराष्ट्र के तीन सारी-केन्द्र—पृष्ठ २२७

सर्वत्र ही रेगिस्तान !

पाक बड़ी-बड़ी नदियों का प्रदेश पंजाब हो या बाघों का देश बंगाल या उड़ीसा हो, गंगा और जमुना का हरा-भरा दोआबा हो या कावेरी और गोदावरी से सिंचित दक्षिण प्रदेश हो—हरिजनों के लिये तो सर्वत्र मरुभूमि ही है, उन बेचारों के लिए तो भारत का हर एक भाग रेगिस्तान ही है। किसी भी प्रांत से ऐसी रिपोर्ट न आई कि हमारे यहां के हरिजनों को पानी का कोई कसाला नहीं है। बारों और से हृदय-विदारक ही रिपोर्ट आ रही है। बंगाल को ही लीजिए। श्री सतीशबाबू की जो पानी-सम्बन्धी रिपोर्ट आई है, उसे हम संक्षिप्त रूप में नीचे देते हैं—

“कहने को तो हमारा बंगाल नदी-नालों का देश है, किन्तु गर्मियों में तो यहां भी थूल उड़ती है। पानी का अकाल पूस-माह में ही शुरू हो जाता है। पीने का अच्छा पानी तो बोमसे में भी ठीक तरह से नहीं मिलता। बड़ी-बड़ी बाढ़ें आती हैं, और खेतों व मड़कों को आप्लावित कर जाती हैं। पानी पूरे जोग के साथ आया, और खेलता-कूदता चला गया। पानी की यह प्रचुरता—वह भी गरीबों के हक में दुखदायी—चंद दिनों ही रहती है। इसके बाद वह धीरे-धीरे सूखने लगता है, और फिर सूखा पड़ जाता है। दो-तीन महीने तक गदले पानी के पोखरे भरे रहते हैं। पर फरवरी में लेकर एप्रिल तक तो बड़ी ही बुरी हालत रहती है। पानी का भरपूर कष्ट रहता है।

मकानों के नीचे छोटे-बड़े हर आकार के आप जो खडू देखेंगे, उनसे किसी तरह काम चलता रहता है। ये गड्डे भी क्या हैं—मेड़कों के घर, सड़े-गले पत्तों और कूड़े-कचरे के आश्रयस्थान। हरा-हरा सड़ा पानी और दुनियाभर की गंदगी। उन्हींमें मनुष्य नहाते-धोते हैं, और उन्हींमें जानवर। कीड़े पड़ जाते हैं, बुरी बास आती है, फिर भी वही पानी पीते हैं। पर गर्मियों में तो ये ‘दोबा’ भी सूख जाते हैं। तब बड़े आदमियों के तालाबों से पानी लेने लोग मीलों जाते हैं। वहां भी पानी गंदा ही मिलता है। जानवरों की तो और भी दुर्दशा होती है। पानी न मिलने से कितने ही मवेशी बेमोल मर जाते हैं। पेशिया और हैबे का बंगाल के गांवों में इन दिनों खूब प्रकोप रहता है।

पानी की ‘सब’ करने के लिए गांवों में जाते हैं, तो लोग यह आशा बांध लेते हैं कि उनका जलकण्ट अब दूर होने ही वाला है। उनकी यह आशा कैसे पूरी हो ? बंगाल के जिला-बोर्ड सात लाख रुपये वार्षिक पानी पर खर्च करते हैं, पर हालत जैसी थी प्रायः वैसी ही है। यह हफ्ता मध्यम वर्ग के लोगों के हलकों और मुहल्लों पर खर्च होता है। गरीबों की मुश्किलें लेनेवाला तो बोर्डों में जैसे कोई है ही नहीं। इसलिए उनका जल-कण्ट तो जैसा था वैसा ही बना हुआ है।

रामरमनपुर में एक तालाब बनवाने के लिए हमने एक स्थापना चुना है। इस गांव में २०० कुटुम्ब हैं, और सब हरिजन हैं। खेती करने हैं, पर अपनी जमीन किसीके भी पास नहीं। इन्हे दो मील से एक-एक घड़ा पानी लाना पड़ता है। मय दो बीघा जमीन की कीमत क ८९५ रुपये में वहां तालाब बन सकेगा। मजरी के २९५ निकाल दीजिए, क्योंकि गांव के लोग खुदाई बगरा का काम मुफ्त में करने का तैयार है। अमल में २०० की जरूरत पड़ेगी।

यह एक गांव की बात है। पर सबाल है हजारों गांवों का। संघ के अध्यक्ष सेंट घनश्यामदासजी बिड़लाने एक लाख रुपये की अपील निकाली है। अगर यह एक लाख रुपये मिल जाय, तो वह सब-का-सब हमारे बंगाल में ही खर्च हो सकना है—और वह ‘मिथु में बिदुवत्’ ही कहा जायगा।”

यह तो हुई उस प्रांत की बात, जहां यह कहा जाना है कि अस्पृश्यता-जनित कष्ट तो यहां कोई है ही नहीं। अब जरा कड़ा जी करके तामिल-नाडु का हृदय-विदारक दृश्य देखिए। वहां के हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं—

“एप्रिल में हमने १२७ और मई में १२८ हरिजन-बस्तियां देखीं। हरिजनों को नित्य नहाने और कपड़े धोने की सलाह देने हुए हमें भारी सकोच होता था, क्योंकि शायद वे यह जवाब देंगे कि ‘नहाने-धाने के लिए आप कहते हैं, पर पानी बताइए, कहा से लावे?’ बहुत-से स्थान ऐसे हैं जहां हरिजनों के लिए कुएं नहीं हैं, और जहां हैं वहां भी इस बैसाख-जेट की गरमीने गरीबों को और भी मारा। पीने का पानी सूख गया। बेचारे हरिजन बैठे-बैठे रतजगा किया करते, और कुओं से जो एक-एक बूंद झरता उसे अपने टीन के छोटे-छोटे बर्तनों में भर लेते। और वह कितना पानी—एक बेर में आध सेर तीन पाव से ज्यादा नहीं। यह दृश्य देखकर किसे दुःख न होगा ? और जहां कुओं में पानी था, वहां भी उन्हें घंटों राह देखते हुए बैठना पड़ता था। कोई दयावान् पुरुष या स्त्री आगई और उसने उनके घड़ों में पानी डाल दिया, तो ठीक, नहीं तो बेचारे धूप में खुर गते हैं। कुएं से खुद पानी खींचने की हिम्मत तो हरिजनों में है नहीं, क्योंकि उन्हें यह भारी भय लगा रहता है कि कहीं सर्वर्ण हिंदू गुस्से में आकर

उनकी हड्डी-पसली न तोड़ डाल। कही-कही तो उन्हें सब्जियों के खेतों की उन मटीली मोरियों से पानी भरना पड़ता है, जो सिचाई का काम देती हैं। और यह पानी भी मुफ्त नहीं मिलता। उसके बदले में उन्हें खेत के मालिक को मुफ्त में बेगार देनी पड़ती है। और जिस दिन चरसा नहीं चलता, उस दिन बेबिना ही पानी के रहते हैं। और भी एक भारी आफत है। गर्मियों में उनकी कई बस्तियों में आग लगी, और जलकर वे सब खाक हो गईं। पानी ही नहीं, आग बुझने तो कैसे? हमारे पास आग-काण्डों की कितनी ही रिपोर्टें आईं, पर इतना पैसा कहा कि हम सब जगह मदद पहुँचा सकें?"

अन्य प्रांतों के विषय में हम किसी आगामी अंक में लिखेंगे। बिहार, पंजाब, सिंध और काश्याबाद के जल-कष्ट के सम्बन्ध में तो हम लिख ही चुके हैं।

हरिजनों की यह हृदय-विदारक स्थिति किसी भी दृष्टि में उपेक्षा की चीज नहीं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरिजनों के प्रति हमारा यह क्रूर उपेक्षा हिन्दूधर्म का नाश करके रहेगी।

वि० ह०

साप्ताहिक पत्र हमारी ग्रामसेवा

इधर यह पूरा सप्ताह मेरा बाहर ही गया, इसलिए मैंने अपने गांव के कार्य के सम्बन्ध में अपनी टोली की एक ग्रामसेविका बहिन में विवरण सँगाया है। वर्धा में यह विवरण उन्होंने भेजा है —

“हमारा दम सप्ताह का काम अपेक्षाकृत प्रामाण था। मेह अब बन्द हो गया है, और आकाश बराबर साफ रहा। या तो हमारे इतने महीनों के लगातार काम से लोगों ने स्वच्छता का पाठ सीख लिया है, या फिर यह भी एक कारण हो सकता है कि वर्षा बन्द हो गई है। कारण चाहे जो हो, पर टट्टी फिरने लोग अब गांव से काफी दूर जाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह हमारे काम का प्रभाव होगा। एक ग्रामवासी तथा हमारी टोली के एक भाई के बीच उस दिन जो बात हुई, उसमें मेरी उक्त धारणा को सहाय मिलता है। हमारा वह साथी एक दिन एक मकान के आगे से मेला उठाना भूल गया, इसलिए मकान मालिक ने हमें बुलाकर भीरे में कहा, ‘देखो, आपने मेरे मकान के आगे सफाई नहीं की, यह तो आप लोग भूल ही गये।’ जिस ग्राम-सेवक ने यह बात सुनी उसने कहा, ‘भाफ करो भाई, हम इसी वक्त गांव किये देते हैं। पर तुमसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम ग्रामवासियों को अब खुद ही यह सफाई का काम शुरू कर देना चाहिए।’ इसपर उस मकानवाले ने कहा कि, ‘क्या आप यह समझते हैं कि यह सारा कचरा मेरे ही घर का है?’ यहाँ तो चाह जो चाहें जिसके घर के आगे कूड़ा-कचरा डाल देता है।’ ‘यह तो सच है। हम इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए इस बात का तो हमें पता है ही। पर अपने हिस्से का काम तो तुम कर ही सकते हो।’ कुछ देर तक वह सोचना रहा, और फिर वाला, ‘मुझे आपकी यह बात सच मालूम देती है। मैं अपने हिस्से का काम अब कर लिया करूँगा।’ हमने इस गांव में जब काम करना आरम्भ किया, तब लोगों में इतनी सहिष्णुता, इतनी विचार-शीलता देखने में नहीं आती थी। जिस भाई के साथ यह बात हुई उसीने गांव की दो स्त्रियों की यह निम्नलिखित बात-

चीत सुनी। एक स्त्री ने कहा, ‘ये बेचारे भले आदमी हमारा मेला उठा रहे हैं, और हम उनका कुछ भी हाथ नहीं बँटाते, हमारे लिए क्या यह शर्म आने की बात नहीं है? तुम्हें यह सब देख-कर कैसा लगता है?’ जो ग्राम-सेवक उनकी बातें खड़ा-खड़ा सुन रहा था उसने कहा, ‘हमें तो इस काम में बड़ा आनन्द आता है।’ इसपर उस नेक स्त्री ने कहा, ‘भाइ मे जाने दो इन सब को। तुम लोग रोज-रोज हमारा यह गन्दा काम करने की किसलिए तकलीफ उठा रहे हो?’ इस सहानुभूति से हमें क्यों न आनन्द हो? पर उस बहिन की समझ में यह बात न आई कि सहानुभूति दिखाने का अच्छे-से-अच्छा मार्ग यह है कि वह कम-से-कम खुद तो अपना कर्तव्य करने लग जाय। हमें आशा है कि किसी-न-किसी दिन ज़रूर इन ग्रामवासियों की आंखें खुलेगी, और उन्हें अपना धर्म स्पष्ट हो जायगा। इसी सेवक का नीसरा अनुभव भी उल्लेखनीय है। पाठकों को यह याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक जर्मन अनिधि आया था और वह दो-तीन हफ्ते हमारे साथ रहा था, और उसने तथा कनू गांधी ने मिलकर एक गड़वा बड़े-बड़े पत्थरों में भरा था। उनमें से एक पत्थर टूट गया और उसे कोई उठा ले गया। इसलिए उस दिन एक पड़ोसी ने कनू को बुलाकर कहा, ‘यह गड़वा जग ठीक तरह से भर दो ना।’ कनू ने जवाब दिया कि ‘पत्थर तुम लाकर दे दो, गड़वा भरने में हम खुशी से तुम्हारी मदद कर देंगे। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि ये पत्थर हमें तब तुम लोगों में से ही किसीने लाकर दिये थे।’ ऐसा मालूम हुआ कि कनू गांधी की यह बात उसे पसन्द आ गई। दूसरे ही दिन उसने अपने मकान के आँगन में रोड़े बिछाकर उसे ठीक कर दिया। पर गड़वा पूरने के लिए जो बड़े-बड़े पत्थर चाहिए उन्हें वह अभी तक नहीं ला सका। अन्त में, मुझे यह लिखते हुए खुशी होनी है कि हम लोगों में से जिस भाई ने इस गांव में रहने का निश्चय किया है उसकी झोपड़ी के लिए जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा मिल गया है। यों तो यह सुफ्त मिलना चाहिए था, पर यह दुःख की बात है कि ८० फुट लम्बे और २५ फुट चौड़े इस टुकड़े के लिए ग्रामउद्योग-संघ को ३०) देने पड़े हैं। किन्तु एक बार जो हमें ऐसा मालूम होता था कि जमीन बिल्कुल मिलेगी ही नहीं उससे तो यह अच्छा ही है कि इतने दिन राह देखने के बाद किसी तरह झोपड़ी के लिए जमीन मिल तो गई।

राजकुमारी अमृतकुंवर और श्रीमती आप्पा स्वामी गांव में आकर हमारा सेवा-कार्य देख गई हैं। दोनों ही ग्राम-सेवा के कार्य में काफी रस लेती हैं। श्रीमती आप्पा स्वामी का यह विचार है कि यहाँ में वापस जाने के बाद टिनेवेली जिले में उनका जो गांव है वहाँ कुछ काम किया जाय।”

धीरे-धीरे

इधर इस सप्ताह मुझे कई जगह कई मित्रों के साथ भोजन करने का मौका आया है, और मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हर जगह भोजन करते समय हमारी बातचीत का विषय हमारा नवीन आहार-सुधार का ही रहा। एक जगह मेरे मेजवातों ने मुझ से कहा कि ‘बिना कुटे चावल की बात जब से लोगों के सामने रखी गई है, तब से हम लोगोंने कुटा हुआ चावल कभी खाया भी नहीं, और जब कभी हमें कहीं बाहर भोजन करना पड़ता है और वहाँ पॉलिश-रहित चावल नहीं मिल सकता, तो चावल हम खाते ही नहीं।’ उस दिन जब मैंने एक प्रसिद्ध पत्र-संपादक

के यहां भोजन किया, तब मैं कबूल करता हूँ कि मुझे यह आशा नहीं थी कि वहाँ मुझे बिना कुटा चावल परोसा जायगा, पर वहाँ भी मुझे वही चावल मिला, और बड़ा बहिषा पका हुआ। और यह बात नहीं कि खासकर मेरी खातिर वैसा चावल राधा गया था। मुझे उन्होंने बताया कि बिना पॉलिश का चावल और हाथ का पिसा आटा तो हमें घर में रखना ही पड़ना है, क्योंकि हमारे एक मित्र, जो ग्राम-उद्योग-संघ के सदस्य हैं और नियम पालन में बड़े पक्के हैं, वे अक्सर हमारे यहाँ आते रहते हैं। मेरे मित्र और उनकी पत्नीने अभी अपने बाहार में सुधार नहीं किया, अभी वे पॉलिशदार चावल ही खाते हैं, पर अपने मित्र के आने ऐसा भोजन रखते हुए, जिसे खाने में उसे पसोपेस होता हो, उनकी विवेकबुद्धि को ठेस पहुँचती है। लेकिन मेरे मित्र यह कबूल करने को तैयार थे कि, बिना कुटा चावल, कुटे चावल से अधिक स्वादिष्ट होता है, और मुझे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर आया है, जिन्होंने यह बतलाया है कि जब से वे पॉलिशदार चावल को बदले बिना पॉलिश का चावल खाने लगे हैं, तब से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि, 'मुझे विश्वास है कि जिन लोगों का आहार केवल चावल ही है, वे आपकी इस बिना कुटे चावल की दलील को उन लोगों की अपेक्षा जल्दी अनुभव कर लेंगे कि जिनका मुख्य आहार चावल नहीं है। इसलिए बंगाल, कोकण और दक्षिण भारत-जैसे चावल के प्रदेशों में ही आहार-सुधार का अधिक-से-अधिक प्रयत्न आपको करना चाहिए। गरीब आर्दासियों को यह चावल न केवल सस्ता पड़ेगा, बल्कि कम दामों में उन्हें अधिक पोषण भी मिलेगा।' एक दूसरे मित्र, जिनका इस नवीन आहार-विज्ञान में पूरा विश्वास है, वे तो मुझे पौष्टिक कच्ची साग-भाजी खिलाने में सभी से बाजी मारले गये। जो हम भक्ति-भाति के व्यंजन परोसते हैं, इस संबंध में मेरा खयाल है, मारवाडियों ने हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं। किफायतसारी और सादगी का भोजन करने में मारवाड़ी लोग पटु होते हैं। तो भो ये लोग 'विटामिन' तत्वों का खयाल नहीं रखते और जो चीजें वे खाते हैं उनमें चर्बी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। खैर, पर इस विषय में लोगों की सामान्य भावना क्या है यह एक दूसरे मित्र के निम्न शब्दों में आजाता है, 'मनुष्य हर बात में सुधारक नहीं हो सकता। आहार-सुधार की बातों में कुछ भी हो, मैं तो भाई, पुराने खयाल का आदमी हूँ और अब मेरी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है कि यह आशा करना व्यर्थ है कि मैं अब सुधारक बन सकूँगा।' हमें धीरे-धीरे ही प्रगति-पथ पर चलना होगा।

एक चेतावनी

लेकिन एक मित्रने उस दिन हमें जो चेतावनी दी, उसमें काफी सार है। उन्होंने कहा, 'मैं आपके इस सुधार के बिल्कुल पक्ष में हूँ। आप 'विटामिन' के ऊपर जितना चाहे उतना जोर दें, पर अनजान में किसी शत्रु को घर में न पैदा लें, इतना ख्याल आप जरूर रूपाकर रखें। जैसे आजकल सोयाबीन का बहुत गुणगान किया जा रहा है। मैं यह मानता हूँ कि सोयाबीन में 'प्रोटीन' की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पर क्या इसका आपको यकीन है कि हमारी मूंग, उड़द, मसूर, चोला, मटर और दूसरी छिमियाँ, चीन-जापान की इस विदेशी चीज से बहुत घटिया हैं? मेरा तो यह खयाल है कि यह सोयाबीन आज जो इतनी प्रसिद्ध हो रही है,

करीब-करीब उसके बराबर ही हमारी इन छिमियों में गुण होना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन इन्हीं छिमियों की जाति की मालूम होती है। और यह भी मानले कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तब भी कोई कारण नहीं कि हमें हमारी ये देवी छिमियाँ मतोप न दें सके। आप को शायद मेरी कठिनाई नजर नहीं आ रही है। इसमें तो आपको इन्कार ही नहीं कि खाने-पीने और पहनने की चीजों में किसी देश को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करना चाहिए। पचास बरस या इससे कुछ पहले हमारा देश इन दोनों ही चीजों में पूरी तरह से स्वयंपूर्ण था। पर आज विलायती कपड़ा हमारे बाजारों में तमाम भरा पड़ा है, और अब विदेशी गूँठें, विदेशी आटा, विदेशी दूध का पाउडर और विदेशी मक्खन हमारे खाद्यपदार्थों की स्वतंत्रता का अपहरण करना चाहते हैं। जो चीज हमें अतः में काफी महँगी पड़ेगी, क्या उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता?'

'मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। किंतु देश के अनेक भागों में हम सोयाबीन पैदा करने लगे हैं और जिन-जिन छिमियों की हम जरूरत है उन्हें हम अपने यहाँ पैदा न कर सकें इसका कोई कारण नहीं।'

'ठीक है, मो तो मैं ममज्ञता हूँ। जिन प्रयोगों को हम सफल मानते हैं वे तो हो ही रहे हैं। पंजाब के सरकारी फार्मों में ऐसे प्रयोग हुए हैं, और उनका परिणाम भी अच्छा आया है। सोयाबीन की कुछ किस्मों की पैदावार प्रति एकड़ ९ मन से लेकर १२ मन तक हुई है। पंजाब के कृषि-विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि किसान कपास की जगह सोयाबीन आसानी से पैदा कर सकते हैं। इन प्रयोगों के फल में तो मैं हूँ ही। पर मैं आपको इतना जरूर महसूस कराना चाहता हूँ कि ये प्रयोग जिन फार्मों में होते हैं वहाँ यह पर्व नहीं की जाती कि उनपर कितना पैसा खर्च होता है। निस्संदेह इस सोयाबीन को दूसरे देश हमारे देश में अधिक सस्ता पैदा कर सकते हैं। मूंगफली का लीजिए। अभी-अभीतक वह देशाधरो की जाती थी, अब उसका निर्यात बहुत ही कम हो गया है। अगर सोयाबीन का चलन हमारे देश में चल गया, तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं कि हमारी तमाम महिमा विदेशी सोयाबीन में पट जायेंगी। उस वक़्त हमारे गरीब किसान क्या करेंगे? इसलिए मुझे आप से इतना ही कहना है कि इस चीज के बारे में हमें बहुत सावधानी के साथ बात करनी चाहिए।'

हमारे इन मित्रों को विश्वास रखना चाहिए कि उनकी इस चेतावनी पर जरूर ध्यान रखा जायगा। और जबतक यह मालूम न होजायगा कि हमारा सामान्य किसान अपनी साधारण साधन-सामग्री से सोयाबीन पैदा करके फायदा उठा सकता है, तबतक तो आहार में सोयाबीन शामिल करने की सलाह लोगों को हम देंगे ही नहीं।

लगातार प्रचार होना चाहिए

एक मित्रने उस दिन एक अच्छी मजेदार बात सुनाई। उनके यहाँ मोटर का ड्राइवर है महार, और क्लीनर है माग—हरिजन दोनों ही हैं। हमारे इन मित्र का माली वही पास के एक गांव में रहता है। वह अपने यहाँ सत्यनारायण की कथा करा रहा था, और अपने मालिक को उसने कथा में आने का निमन्त्रण दिया था। मालिकने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, पर इस शर्त पर कि

[२२५वें पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९३४

वाध्य नहीं

भादरग तालुका (बरोदा राज्य) के पीपलाव ग्रामनिवासी कुछ बुनकरोने मुझे लिखा है कि—

“दो साल का अर्सा हुआ कि हम लोगोंने मुर्दार मास न खाने का निश्चय किया और इसीसे बोरो की लाशें उठाने और उनकी लाश उधेड़ने का काम भी छोड़ दिया, मगर इस गांव के चमार और भगी यह सब काम बराबर करते हैं। गांव के पाटीदारों को यह सहन नहीं हुआ। उनकी दृष्टि में हमने यह भारी गुस्ताखी का काम किया। इसलिए उन्होंने हमारे सख्त बहिष्कार की घोषणा कर दी, तमाम सामाजिक संबंध तोड़ दिये। हमारे कुएँ का पानी खराब कर डाला। और हमारे छप्परो पर पत्थर फेंकने लगे। अब आप बतावे, ऐसे में हम क्या करें?”

अपनी अस्पृश्यता-निवारण की प्रगतिशील नीति के लिए बरोदा राज्य काफी प्रसिद्ध है। मुझे भरोसा है कि भ्रमण हिंदुओं के द्वारा जहा भी गरीब अमहाय हरिजन मताये जायें, वहा राज्य के अधिकारी अवश्य उनकी मदद करेंगे। प्रगतिशील भादरग के मुखारको का भी यह फर्ज है कि वे इन गरीब बुनकरो को हर तरह से मदद दे, और पीपलाव के पाटीदारों को जाकर समझावे कि अपने बुनकर भाइयों के साथ उन्हें ऐसा जालिमाना बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुर्दार मास छोड़ देने के लिए बुनकर बधाई के पात्र है। पर इसके लिए उन्हें यह जरूरी नहीं कि वे बोरो की लाशें उठाना और उनकी लाश उतारना छोड़ दें। यह तो एक फायदे का और प्रतिष्ठित पेशा है। साथ ही, यह एक आवश्यक समाज-सेवा भी है। लेकिन इस काम के लिए वे सज्ज नही किये जा सकते। अगर एक प्रतिष्ठित घंघा आज अपमान-जनक समझा जाता है, तो उसके ऐसे समझे जाने का उत्तरदायित्व सर्वण हिंदुओं पर ही है। इसमें अचरज ही क्या, अगर पीपलाव के बुनकर अपनी अपमानजनक अवस्था का भान होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे धंधे को छोड़ बैठें हैं, जिसकी बदौलत वे आज निरंकुश या पतित समझे जाते हैं। यह अच्छी बात है कि पीपलाव गांव के चमार और भगियों को अभी अपनी अवनत अवस्था का भान नहीं हुआ, और अब भी वे लाशों को उठाने और चमड़ा उधेड़ने का प्रतिष्ठित धंधा कर रहे हैं, जिस समझने गलती से एक नीच काम मान रखा है। अगर इन उच्च कही जानेवाली जातियों ने अपने में किसी भी अन्य जाति के लोगों को नीच समझने की पाप-पूर्ण प्रथा का नाश अपना धर्म समझकर न किया, तो निश्चय ही हमारा सारा सामाजिक ढांचा टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। किंतु उस अवस्था के आने से पहले अधिकारियों और सुधार-को का यह फर्ज है कि पीपलाव गांव के गरीब बुनकरो के साथ जिस जालिमाना बर्ताव के होने की खबर आई है, उससे असहाय हरिजनों की रक्षा करने में उन्हें अपनी शक्तिभर कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। ‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

वस्त्र-स्वावलंबन

बिहार के मधुपुर-खादी-केन्द्र से यह खबर आई है कि १०

गांवों में १७ व्यक्तियों ने अपने काते हुए सूत की १६६॥ गज खादी अपने उपयोग के लिए बुनवाई, और २२ गांवों में ८२ व्यक्तियों ने अपना काता हुआ सूत बेकर उसके बदले में ७०९ गज खादी उक्त केन्द्र से ली। समाचार यह सुंदर है।

मलबार के पय्यानूर और नीलेवर गांव से यह सुंदर समाचार आया है कि वहा कपास का बीज लोगों को दिया गया, और उन्होंने स्वयं सूत कातने का सकल्प करके वह बीज बोया। हमारे देश में खुद सूत कातने के लिए कपास बोने का चलन जब गांव-गांव में चल जायगा, तब खादी लोगों को सिर्फ उनकी फुर्त के वक्त में की हुई मेहनत के मोल पड़ जायगी। अपने घरों में कपास बोनेवालों को खादी की तमाम क्रियाएँ सीखनी होंगी। आसाम में अनेक घरों में रेशम का काम इसी तरह होता है। रेशम का प्रचार घर-घर नहीं हो सकता। कई को हम व्यापक रूप दे सकते हैं, और एक जमाने में तो वह सार्वजनिक भी भी। ऐसा करने का मतलब यह है कि राष्ट्र की आय में वृद्धि भी खासी अच्छी होजायगी, और जो करोड़ों मनुष्य इस देश में कई महीने बेकार पड़े रहते हैं उन्हें काम देने के लिए एक मर्बाग सुंदर योजना भी बन जायगी।

कहने में तो यह चीज आसान है, पर इसे व्यावहारिक रूप देना बड़ा मुश्किल है। मगर यह असंभव तो किसी भी तरह नहीं। इसमें कोई भारी पूजी लगाने की जरूरत नहीं। जो क्रियाएँ सीखनी हैं, वे अत्यंत सरल हैं। और जिन औजारों की जरूरत पड़ती है वे गांव में सब मौजूद हैं, या जल्दी बन सकते हैं। बड़ी-से-बड़ी बाधा तो यह है कि लोग नई लीक पर चलने या वृद्धि लगाने के लिए तैयार नहीं। कई पीढ़ियों तक मजबूरन बेकार पड़े रहने और उस बेकारी के कारण भूखों मरते रहने से न उनमें आज आशा रही है, न शक्ति। जीने की इच्छा तक उनकी मर गई है। लोगों में जीवित रहने की भी इच्छा न रहे इस निराशा से बढ़कर विपत्ति किसी राष्ट्र के लिए और हो ही क्या सकती है? पर जिन लोगों में यह निराशा नहीं आई है उन्हें अपने ध्येय पर अखंड श्रद्धा रखकर पहले से भी अधिक उत्साह के साथ काम करना होगा। निश्चय ही उनकी श्रद्धा बड़े-से-बड़े पर्वतों को भी लाघ जायगी। इस सुजला सुफला भूमि में, जहा बिना भारी श्रम और मूल्य के काफी अन्न और वस्त्र पैदा किया जा सकता है, हताश होने की कोई जरूरत नहीं।

किंतु इस आशा को हमें उस प्रगतिशील कार्य में परिणत करना है, जो शादीशास्त्र के प्रगतिवादी ज्ञान पर आधार रखता है। चर्चासत्र की ओर में समय-समय पर जो सूचनाएँ निकलती हैं, उनका खादी-सेवकों को अनुसरण करना चाहिए, और उन्हें जिन ग्रामवासियों की सेवा करनी है, उनकी तमाम आपत्तियों को भी पहले से ही जान लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें ग्रामवासियों के प्रगाढ़ संपर्क में आना चाहिए। इस संपर्क के साथ-साथ उनके हृदय में ग्रामवासियों के प्रति सहानुभूति और विश्वास की वृत्ति होनी चाहिए। ग्रामवासियों के सामने उन्हें आश्रयदाता के रूप में नहीं जाना चाहिए। उन्हें तो वहां उन स्वयंसेवकों के रूप में जाना चाहिए, जो अबतक अपने कर्तव्य के संबंध में दुर्लक्ष किये रहे हैं। इतनी प्रारंभिक शर्तों का अगर पालन किया जाय, तो बाकी का सारा काम आप से आप उस तरह चल निकले, जिस तरह कि नित्य रात के बाद दिन आ जाता है। ‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[२२३ वे पृष्ठ से आगे]

माली को कथा में मोटर-डाइबर महार और क्लीनर माग को भी निमंत्रण देना चाहिए। माली के लिए यह बात कठिन तो अवश्य थी, पर मालिक को अपने यहां बुलाने की उत्कट इच्छा ने उसके वहम पर विजय प्राप्त कर ली, और उन दोनों हरिजनों को भी उसने निमंत्रण दे दिया। यह बात यों ही तो नगण्य-सी, पर इसमें भी यह एक सीखनेलायक सबक है कि सुधारक का इस तरह का एक भी मीठा हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। एक सज्जन लिखते हैं, कि काठियावाड़ के एक गांव का यह हाल है कि वहां के ग्राम-सेवकों के साथ बाहर के हरिजन-सेवक आकर ठहरे तो इसमें लोगों की कोई आपत्ति न होगी, पर वेही ग्रामसेवक गांव के हरिजनों के साथ मिले-जुले तो लाग यह सहन करने को तैयार नहीं। है तो यह बिल्कुल ही वाहिगात सी बात, पर इस तरह का समझौता भी किसी दिन लोगों को पूर्ण मुधार की ओर ले जायगा ऐसी आशा की जा सकती है। जबई की सरकारने हरिजनों और सार्वजनिक स्थानों के बाबत जो हुक्म जारी किये हैं उनसे गुजरात के हरिजन-सेवकों के सामने जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, और जगह-जगह लगातार प्रचार के द्वारा उन्हें ऐसा लोकमत बना देना चाहिए, कि जिसमें हरिजनों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने में कोई रोकटोक न हो। उन्हें अपने सुधारक मित्रों के बालकों के साथ हरिजनों के बालकों की टोलिया बना-बनाकर गांवों में ले जानी चाहिए, और वहां लोगों को यह बताना चाहिए कि हरिजन बच्चों के साथ हिलने-मिलने में जिस तरह इन सुधारकों के बच्चों में कोई बुराई नहीं आई, उसी तरह तुम्हारे बच्चों में भी कोई खराबी नहीं आयगी। उन्हें यह भी समझाया जाय कि अगर उन्होंने यह वहम और अधर्म न छोड़ा, तो किसी दिन अचानक ऐसा प्रलयकारी तूफान आयगा, जिसमें ये उच्च कही जानेवाली जातिया एकबारगी साफ हो जायेंगी।

ग्राम-सेवकों के कुछ प्रश्न

कुछ नवयुवकोंने, जो एक काठियावाड़ी राज्य के एक गांव में जाकर बस गये हैं, गांधीजी से नीचे लिखे प्रश्न पूछे हैं :-

“१. स्वराज्य के काम के लिए किसी देशी राज्य का गांव पसंद करना चाहिए या ब्रिटिश भारत का ?

२. ग्रामउद्योग के कार्यक्रम की दृष्टि में दो में से कौन सा गांव पसंद करना चाहिए ?

३. ब्रिटिश भारत के गांवों में ग्रामोद्धार का काम अपेक्षाकृत क्या अधिक जरूरी नहीं है ?

४. यदि हा, तो तमाम ग्रामसेवक ब्रिटिश भारत के गांवों में जाकर क्यों न बस जायें ?

५. इस विषय में कांग्रेस क्या कोई निश्चित आदेश नहीं निकालेगी ?

६. ग्रामसेवक अपनी रहनी का क्या परिमाण रखे ? गांव के लोग जिस तरह रहते हैं, उस तरह तो ग्रामसेवक नहीं रह सकते। आप ग्रामसेवकों को दूध और फल लेने से मना नहीं करते। किंतु ग्रामवासियों को तो ये चीजें कभी नसीब होती नहीं। तब ग्राम-सेवकों का बिल इन चीजों को किस तरह ग्रहण कर सकता है ?

७. यह एक निविवाद बात है कि हमारे देश के करोड़ों मनुष्य भूखी मर रहे हैं। हम भी अगर भूखे रहे, तो उनकी सेवा हम किस तरह कर सकते हैं ? भूखे तो सेवा होती नहीं। किंतु कुटुंब का नियम तो जुदा ही है। कुटुंब में एक भाई दूसरे भाई को भूखों नहीं मरने देगा, बल्कि अपने हिरसे की रोटी में से उसे एक टुकड़ा दे देगा।

“८. जीवन की कम-से-कम आवश्यकताएँ क्या होनी चाहिए ?”

गांधीजीने इन प्रश्नों का नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया है :-

“१—५. जहातक ग्रामउद्योग के कार्यक्रम का संबंध है, जहातक देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के गांवों में कुछ भी अंतर नहीं। ग्रामसेवक को किसी भी हालत में अधिकारियों के संघर्ष में नहीं आना चाहिए।

६—८. ग्रामसेवक को खात बात यह ध्यान में रखनी है कि वह ग्रामवासियों की सेवा करने के लिए ही गांव में गया है, और वहां आहार की तथा दूसरी ऐसी जरूरत की चीजों के लेने का उसका अधिकार है, उसका धर्म है, जिनसे वह अपने शरीर में इतना स्वास्थ्य और बल बनाये रहे कि जिससे अच्छी तरह सेवा-कार्य कर सकें। यह सही है कि ऐसा करते हुए ग्रामसेवक को अपने रहने के उग पर ग्रामवासियों की अपेक्षा कुछ अधिक खर्च करना पड़ेगा, पर मेरा ऐसा खयाल है कि ग्रामवासी ग्रामसेवक की जरूरी चीजों को डाह की दृष्टि से नहीं देखने। ग्रामसेवक का अंत करण ही उसके आचरण की कमीटी है। वह संयम से रहे, स्वाद के लिए कोई चीज न खावे, बिलासिता में न पड़े, और जबतक जागता रहे तबतक सेवा-कार्य में ही लगा रहे। फिर भी यह संभव है कि उसके रहन-सहन पर कुछ लोग टीका-टिप्पणी करें। पर उस आलोचना या निंदा की उसे पर्वा नहीं करनी चाहिए। मैंने जिस आहार की सलाह दी है वह सब गांवों में मिल सकता है। दूध आम तीर से गांव में मिल जाता है, और बेर, करीदा, अमरूद, बरगार अनेक फल भी गांवों में आसानी से मिल जाते हैं। इन फलों को इमीलिए हम कोई महत्व नहीं देते कि वे आसानी से मिल जाते हैं। गांवों में अनेक तरह की पत्तिया या वनस्पतिया काफी प्रचुरता से मिलती हैं, पर हम केवल अपने अज्ञान या आलस्य के कारण उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मैं खुद आजकल ऐसी अनेक प्रकार की हरी पत्तियां खा रहा हूँ जिन्हें मैंने पहले कभी जीभ पर नहीं रखा था। पर अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि मुझे ये सब पत्तिया पहले से ही खानी चाहिए थी। गांव में गाय रखना पुमा सकता है और अपना खर्चा तो वह खुद निकाल सकती है। मैंने यह प्रयोग किया नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि यह चीज संभव होनी चाहिए। मेरा यह भी खयाल है कि ग्राम-सेवक के जैसा आहार ग्रामवासियों को भी मिल सकता है और उस वे ले सकते हैं, और इस तरह ग्रामसेवक के जैसा रहन-सहन रखना ग्रामवासियों के लिए भी कोई असंभव बात नहीं है।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

भूल-सुधार

१—२६ वा अंक. ‘महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र’ लेख के २१२ वे पृष्ठ के पाचवे पैराग्राफ में ‘तकूए का बेरा १ इंच से ११ इंच’ के स्थान में १ से ११ इंच पढ़िए।

२—२७ वा अंक ‘पानी-कंड’ में ‘गुलेरिया (जि० बुलडाना) के स्थान पर ‘गुलरिया, जि० बुधार्थ’ पढ़िए। —संपादक

टिप्पणियाँ

सेवा की रीति

एक बहिन एक गांव में करीब एक साल से रहती है, और वहां ग्रामवासियों की सेवा करती है। धीरे-धीरे वह अपना सेवा-मार्ग तय कर रही है। काठिनाइयों के बहुत-कुछ पहाड़ वह लाघ चुकी है। किसानों के साथ हल चलाती है, रास्ता साफ करती है, स्त्रियों को मृत कातना सिखाती है और बालकों तथा वयस्कों को पढ़ाती है। वह अपने अनुभव मुझे भेजती रहती है। अभी हाल में उसने जो अनुभव लिख भेजा है उसे अत्यंत उपयोगी समझकर मैं यहां उद्धृत करता हूँ —

“एक दिन क्या हुआ कि महारवाड़े में एक बकरी मर गई। महार लोगोंने मुर्दिर जानवर का मांस खाना या उसका चमड़ा उतारना दोषास्पद समझकर छोड़ दिया है, और जो ऐसा करे उसका ५० पड़ नियत कर दिया है। इसलिए जब मैं वहां गई तब वे लाश को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यह तो ठीक नहीं है। लाश गाड़ देने से नुकसान ही होगा, और चमड़ा बेकार जायगा। वह बकरी एक बुढ़िया की थी। वह बोली, ‘फिर क्या करे ? इसे हम गाड़ेंगे नहीं, तो हमें जातिदण्ड भरना पड़ेगा।’ मैंने उससे पूछा, ‘तो इसे चमार को क्यों न दे दिया जाय ? वह इसकी खाल उतार लेगा।’ जवाब मिला कि, ‘चमार नहीं लेगा।’ मैंने कहा, ‘कैसे नहीं लेगा, चलो, मैं चमार को दिलवा दूंगी।’ बुढ़ियाने कहा, ‘पर वहां तक ले कौन जायगा ? हम लोग तो लाश उठावेंगे नहीं।’ इस पर मैंने कहा, ‘इसकी फिक्र न करो। लाओ टोकरी, मैं सिर पर रखकर ले चलूंगी।’ यह सुनकर वह अबकाहो गई। पर मेरा निश्चय देखकर उसने अपनी बह के सिर पर बकरी की लाश रखकर मेरे साथ भेज दी। मैं चमारवाड़े में गई, पर महार की लूई हुई लाश लेने के लिए चमार तैयार नहीं थे। उल्टे मुझे सिखाने लगे कि हमसे यह सब भ्रष्टाचार न कराओ ! जब वे किसी भी तरह समझाने से न समझे, तब मैंने कहा कि, तो अब मागवाड़ा चलना चाहिए। मगर वह महार बहिन मागवाड़ा जाने को राजी हो तब ना। पर लाश तो ठिकाने लगाने ही थी। मैंने खुद ही अपने सिर पर रखली। यह देखकर तो उसके आश्चर्य का पार ही नहीं रहा। लोगों के लिए तो यह एक तमाशा था। जुलूम-मा बन गया। रास्ते से मैं अकेली ही जा रही थी, और लोग आखे फाड़-फाड़कर देख रहे थे। मैं सीधी मागवाड़े में गई और माग लोगोंने वह लाश लली और कहा ‘बहिन-जी, तुम खुद ही अपने सिर पर लादकर इसे क्यों लाई ? हमें कहला भेजती, तो क्या हम आते नहीं ?’ मैंने कहा, ‘मुझे यह बनलाना था कि काम गदा नहीं होता, मनुष्य गदा होता है। मुझे तो कोई शर्म थी नहीं, इसलिए तुम्हें किसलिए कष्ट देती ?’

इस उदाहरण से यह प्रगट होता है कि माषणों से काम नहीं चलता। दूसरों से हम जो काम कराना चाहते हैं वह हमें खुद ही करके दिखाना चाहिए, तभी काम चलेगा।

‘हरिजन-बधु’ से]

मो० क० गोधी

झूठे विज्ञापन

कलकत्ते में एक सज्जनने अच्छे प्रसिद्ध अखबारों में से कुछ ऐसे विज्ञापन काट-काटकर मुझे भेजे हैं, जो निरे झूठ से भरे हुए हैं। मालूम होता है, कि आजकल बंगाल में और अन्य प्रांतों में

भी हिंदुस्तानी चाय पीने के पक्ष में बड़ा प्रबंध प्रोपेगण्डा हो रहा है। चाय के एक विज्ञापन का नमूना देखिए। यह बंगाल का अनुवाद है —

“चाय पीओ चाय, हमेशा जान दिखोगे”

जलपाईगुड़ी, १५ मई

“उत्तरती अवस्था में भी जवानी और ताकत कायम रखने में चाय मदद देती है, यह बात, मालूम होता है, श्रीयुक्त नेपालचंद्र भट्टाचार्य के अनुभव से प्रमाणित हुई है। भट्टाचार्य-जी की अवस्था आज अठ्ठातीस वर्ष की है, पर देखने से उनकी उम्र चौतीस साल से अधिक नहीं जैवती। चौदह साल की उम्र से उन्होंने चाय पीना शुरू किया था। तब से वे बराबर बिला नागा चाय पी रहे हैं। और इधर दो साल से वे करीब ३० प्याले चाय नित्य नियमित रीति से पीते हैं। इस संबंध में वे अपनी एक खास विशेषता रखते हैं। चाय तैयार होते ही वे तुरन्त नहीं पीते, उन्हे कुछ देर तक रखी रहने देते हैं, और सारी ही चाय नहीं पी जाते, थोड़ी-सी चायदानी में छोड़ देते हैं। एक-एक बार में छे प्याले से लेकर दस-दस प्याले तक चाय भट्टाचार्यजी पी जाते हैं।”

यह तो ऐसे-ऐसे विज्ञापनों की एक बानगी है। इसे पढ़ते हुए ऐसा मालूम होता है, गोया यह अखबार के अपने मवाददानों की रिपोर्ट हो। चाय पीने के पक्ष में यह विज्ञापन एक ऐसा दावा हमारे सामने रखता है, जिसे मनुष्य के अनुभव का कहीं भी समर्थन नहीं मिलता। देखने में तो इसमें उल्टा ही आता है। चाय के पक्ष में वकालत करनेवाले भी बहुत ही थोड़ी चाय पीने की सलाह देते हैं। हिंदुस्तान के प्रांत अगर चाय न पीयें, तो इसमें उनकी कोई हानि तो होगी नहीं। मगर दुर्भाग्य से यह चाय और ऐसी ही दूसरी पीने की चीजें, जो अहानिकर समझी जाती हैं, अब हम लोगों में जड़ जमा चुकी हैं। मेरा कहना यह है कि हमें विज्ञापन देते समय भ्रष्टाचार का उचित ध्यान जरूर रखना चाहिए। लोगों की, खासकर हिंदुस्तानियों की यह एक आदत बन गई है, कि किताब हो या अखबार उसमें छपे हुए एक-एक शब्द को वे ‘ब्रह्मवाक्य’ मान लेते हैं ! अतः विज्ञापन बनाने में अधिक-से-अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसी-ऐसी झूठी बातें, जिनकी तरफ उक्त पत्र-लेखकने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, बढ़ी ही खतरनाक होती हैं। नित्य तीस-तीस प्याले चाय पी डालना—यह क्या है ! इससे शरीर और दिमाग में भला ताजगी आयगी ? इससे तो पाचन-शक्ति कमजोर पड़ जायगी, और शरीर क्षीण हो जायगा। हलकी-सी चाय के दो प्याले पी लेने में शायद नुकसान नहीं होता, और मनुष्य का शरीर इतनी ही चाय पचा सकता है। फिर हिंदुस्तान में चाय की पत्तियां असल में उबाली जाती हैं, और इस तरह उनका सारा ‘टैनिन’ पानी में खिंच आता है। कोई भी डाक्टर यह प्रमाणित कर देगा कि मेदे के लिए यह ‘टैनिन’ अच्छी चीज नहीं है। चाय पीना तो बस चीनी लोग जानते हैं। पत्तियों को वे छत्री में रखकर उन पर खोलता हुआ पानी डालते हैं। पत्तियों को वे चायदानी में कभी नहीं डालते। पानी में पत्तियों का सिर्फ रंग उतर आता है। उनकी वह चाय हलके पीले रंग की दिखती है, ऐसी लाल रंग की नहीं, जैसी कि हिंदुस्तान में साधारण रीति से बनाई जाती है। तेज चाय तो जहर है।

मो० क० गोधी

हरिजनों पर जुल्म

८ अगस्त के दिन बोलका (अहमदाबाद) तालुका के काबीठा गांव के बनकर हरिजनों ने अपने पांच लड़के वहाँ को सार्वजनिक पाठशाला में दाखिल कराने का प्रयत्न किया। इससे गांव के राजपूत और बार्बिया लोग चिढ़ गये, और उन्होंने अपने तमाम बालकों को पाठशाला से निकालकर हरिजनों का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी निश्चय किया कि न तो ये बनकर कहीं मजदूरी में लगाये जायें, और न इनके मवेशी ही कहीं चर सके। हरिजनों के साथ हमदर्दी दिखानेवाले दस सवर्ण कुटुंबों का भी गांववालों ने बहिष्कार कर दिया।

मगर हरिजनों ने हिम्मत नहीं हारी, और जो सज्जन उनकी मदद करते थे उनके साथ अपने बच्चों को बे बराबर पाठशाला में भेजते रहे। जब सवर्ण हिंदुओं का यह प्रयत्न निष्फल गया, तब कुछ उत्पाती लोगों ने गांव के लड़कों को उसका कर हरिजन बालकों और मजदूरों को छेड़ना व पत्थर मारना शुरू किया। इसमें भी जब पूरा नहीं पड़ा, तब १३ अगस्त को अंदाजन ८ बजे करीब २०० आर्धमियोने बनकर-बस्ती पर धावा बोल दिया, और तमाम हरिजन स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को बस्ती से निकाल बाहर कर दिया। इसके बाद ऊबड़ भूहल्ल में खूब उत्पात मचाया, और उन गरीबों का नुकसान भी खूब किया।

कुछ हरिजन इस स्थिति में अहमदाबाद पहुँचे, और उन्होंने पुलिस की रक्षा चाही। इस परिस्थिति को मुलजाने और जहातक बन सके वहाँतक गांव के लोगों का समझाने के लिए श्री नरहरि भाई परीख, श्री जठाभाई, श्री डाह्याभाई मनोरभाई पटेल आदि काबीठा गांव गये, और लोगों को समझाया, कि 'छोड़ो यह वहम, बेकसूर बनकरों पर यह जुल्म ढाकर तुम लोग यह बहुत बुरा काम कर रहे हो।' पर उत्पाती लोगों के कारण कुछ हो नहीं सका। हरिजन तथा उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले १० सवर्ण कुटुंब अपने भाइयों का विरोध और बहिष्कार बड़े धीरज के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध हरिजन-सेवक श्री नाथाभाई इस मारे आधोलन की नैतिक जवाबदेही अपने सिर पर उठाकर इस गंकाट-काल में हरिजनों को हिम्मत बँधा रहे हैं। श्री नाथाभाई ने ही हरिजनों में स्वाभिमान का भाव जाग्रत किया है। इनकी सेवा-भावना और प्रामाणिकता को यहां कौन नहीं जानता?

परोक्षलाल मजुमदार

महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र

[२६वे अंक से आगे]

बारेंगुडा

महाराष्ट्र का यह पुराना खादी-केन्द्र है, पर अब ताण्डूर केन्द्र का उपकेन्द्र माना जाता है। बारेंगुडा जाने के लिए कोथापेट स्टेशन पर उतरना पड़ता है। स्टेशन गांव से करीब ३ मील है। बेल-गाड़ी मिल जाती है।

बारेंगुडा में महाराष्ट्र-चर्खा-सघने कार्यालय के लिए निजकी जमीन खरीदली है और उसी जमीन पर टिन और घास-फूस के झोंपड़े खड़े कर लिये हैं। कार्यालय एक ऊँची टेकरी पर बसा हुआ है। पास ही में बारेंगुडा की नदी बहती है। इस नदी का पानी कपड़ों की धुलाई के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें धुले हुए कपड़ों पर एक सास चमक और सफेदी आ जाती है। पानी साबरमती

की तरह छिछला और नदी का पट रेतीला है।

बारेंगुडा में खादी-उत्पत्ति विशेष प्रकार की होती है। इधर महार कोम के लोग ही अधिकतर यह काम करते हैं। पीजना, कातना और बुनता सभी क्रियाएँ इन परिवारों में परम्परा से होती आई हैं। पिंजाई बीच में बन्द हो गई थी और लोग मुसलमान पिंजारों से पिंजवाने लगे थे, पर पिछले साल मवा साल के प्रयत्न से चर्खा-संघवाले जुलाहों के घरों में पींजने स्थापित करने में कामयाब हुए हैं, और अब बारेंगुडा में कई महार-परिवार ऐसे हैं, जो अपनी जरूरत की रई स्वयं ही बुन लेते हैं। पीजन भी अपनी लकड़ी देकर सुतार से बनवा लेते हैं। एक पींजन की मजदूरी २॥॥ होती है। तांत भी ये जुलाहे अब स्वयं बनाले हैं। सिक्का हाली के एक आने में दो 'पाट' मिलते हैं—जिन से ८ तारी मोटी २० गज तान बन जाती है। इतनी मोटी तांत से धुनने के कारण रई की धुलाई में दोष रह जाते हैं। कार्यकर्त्ताओं का ध्यान इस ओर है, और वे इस स्थिति में सन्तोषजनक परिवर्तन करने के प्रयत्न में हैं।

बारेंगुडा में अधिकतर ऐसे ही महार-परिवार हैं, जो कपास ओटने से लेकर थान तैयार करने तक की सारी क्रियाएँ अपने घर करते हैं और कार्यालयवालों के हाथ बने-बनाये थान ही बेचते हैं। इस दृष्टि में इन परिवारों का जीवन बहुत ही अनुकरणीय मालूम होता है। बायलाल के जुलाहों की श्रिया सूत नहीं कातती। यहाँ तो जुलाहे अपनी स्त्रियों और बच्चों के कंठे सूत पर ही आधार रखते हैं। यदि इन्हें दूसरी तरह की सहाय्यते हो, तो ये पूरी तरह वस्त्र स्वावलम्बी बन सकते हैं, और आज भी कई परिवारों के पास अधिकतर कपड़े तो खादी के ही हैं।

बारेंगुडा के महार-परिवारों में ज्यादातर किसानपेशा है। पर एक-दो परिवार ऐसे भी हैं, कि जो अपने निर्वाह के लिए सिर्फ कर्ष और चरों पर ही निर्भर करने हैं। ऐसे एक परिवार से मैं मिला था। परिवार के मुखिया का नाम सोभाजी है। पत्नी के अलावा सोभाजी के घर में उनका एक वयस्क लड़का और पुत्र-वधू भी है। घर में एक कर्षा और ३ चरब हैं। स्त्री-पुरुष दोनों सूत कातते हैं। दो चरों पर ८-१० दिन कानने पर एक थान के लयक सूत तैयार हो जाता है। एक महीने में ३६"×१२॥ गज के अधिक-से-अधिक चार थान तैयार हो पाते हैं। एक थान की कीमत ३) मिलती है। कभी थान पीछे २) से लेकर १) तक जुमाना भी देना पड़ता है। यही परिवार पहले छोटे अर्ज की २५ हाथ खादी ३ दिन में बुनता था और बीस हाथ का एक थान ५) में बेचता था।

सोभाजी पर १५) का कर्ज है। सन् १९३४ के अगस्त में उन्होंने ३-४ साहूकरो से सब मिलाकर १५) उधार लिये थे। अगस्त से मार्च तक के पिछले आठ महीनों में वह इन रुपये पर इकट्ठी रुपये के हिसाब से करीब आठ रुपये व्याज पेटे जमा करा चुके हैं। और मूल धन के १५) वैसे ही बरकरार है। उनका कहना है कि अगर खादी-कार्यालयवालों ने उनकी खादी बराबर खरीदी और उन्हें लगातार दाम मिलते रहे, तो बरस-दो-बरस में वह अपना यह ऋण चुका सकेंगे; नहीं तो इसका अंदा होना कठिन ही है।

सोभाजी के पड़ोस में रहनेवाले एक दूसरे महार-परिवार ने खादी बना-बनाकर अपने लिए थोड़ी पंजी बनाली है। कार्यकर्त्ता-

ओ के साथ मैं उस परिवार के मुखिया में भी मिला। यह भाई अपनी अच्छी स्थिति के कारण स्वयं थोड़ी-बहुत साहकारी भी कर लेते हैं। पर गेम तो बिरले ही है।

तुंगडा

नदी के उस पार बारेगुडा से आध मील की दूरी पर बसा हुआ यह एक छोटा-सा गांव है, जिसमें जुलाहों के कोई ६० घर हैं। सभी अक्षर हैं और अस्पृश्य माने जाते हैं। गांव में महारों की बस्ती अलग ही बसी हुई है। सवर्ण-वस्ती से एक ओर—गांव के एक किनारे।

इस गांव में इस प्रदेश की भीषण गरीबी का प्रत्यक्ष दर्शन करके बहुत क्लेश हुआ। अत्यन्त साधारण स्थिति में, घास-फूस की टूटी-फूटी झोपड़ियों का सहारा लेकर किसी तरह ये गरीब अपने जीवन के दिन टेर करते हैं। पर इस भौतिक गरीबीने अभी इनके मन और इनकी आत्मा को पूरी तरह गरीब नहीं बना पाया है। अब भी इनमें मन और आत्मा की सुन्दर सपना के दर्शन करके मन प्रसन्न हो उठता है।

बारेगुडा की तरह ये सब परिवार भी खादी की समस्त क्रियाएँ घर पर ही कर लेते हैं। खादी-निर्माण की दृष्टि से तो इनका एक-एक घर एक-एक खादी-उद्योग-मन्दिर ही कहा जा सकता है। चर्खी, पीजन, चर्खा, कर्षा आदि खादी के सभी साधन इनकी झोपड़ियों में व्यवस्थित रूप में पाये जाते हैं।

इस प्रदेश में कपास की खेती भी होती है। 'जड़ी' नाम का कपास ज्यादा पैदा होता है और बड़ी बरता भी जाता है। यह कपास साधारण कोटि का है। इसके रेशे छोटे और कम मुलायम होते हैं। जो जुलाहे किसानों भी करते हैं, वे अपने कपास का स्वयं ही उपयोग कर लेते हैं। जिनके खेती नहीं होती, वे कपास उधार ले लेते या खरीदते हैं।

गरीबी के कारण ये लोग अपने खेत जोतने-बोने के लिए बैल नहीं रख सकते। फसल के मौकों पर सवर्ण किसानों के बैल किराये पर लाते हैं, उन्हें अपने घर रखते हैं और एक बैल जोड़ी पीछे उनके मालिक को एक खाड़ी अनाज देते हैं। अधिकतर जुआर, बाल, मक्का, कुलथी और धान की खेती होती है। गरीबों का मुख्य आहार जुआर, कुलथी, बाल, मक्का आदि है।

तुंगडा के चर्खों का व्यास १६।। और चर्खे और तकुए का बीच का अन्तर २२।। है। तकुए का घेरा एक से सवा इंच तक पाया जाता है। लोग तकुए पर साड़ी चढाकर कातते हैं। चर्खे के एक चक्कर में तकुआ ५० के आसपास चक्कर लगाता है। ११" के घेरेवाले तकुए के ४९ चक्कर और ११" घेरेवाले तकुए के ५५ चक्कर में दो भिन्न चर्खों पर गिने। चर्खा ५।७ बार घुमाने पर कातनेवाला मुश्किल से १ या १.५ फुट लम्बा तार कात पाता है। मूल साधारणतः ८ से १२ न० का कतता है। माल साड़ी, बिना गाल की बरती जाती है। चर्खे पर कर्त्तनों की ओसत गति १५० से लेकर २०० गज तक पाई जाती है, जो बहुत कम मालूम होती है। अगर चर्खे में आवश्यक मुधार कर दिये जायें तो सूत की मजबूती, कलाई की गति, और उत्पत्ति पर उनका बहुत हितकर प्रभाव पड़ सकता है। केन्द्र के कार्यकर्त्ताओं का ध्यान इधर है, और वे चर्खे का अभ्यास करके उसमें अनुकूल और

आवश्यक हेर-फेर करने की चिन्ता में हैं।

यहां मर्द और औरत दोनों कातते हैं। सब हिलमिलकर बुनाई का काम करते हैं। इधर करीब एक माल से मर्दाने कई पीजना और पूनी बनाना भी सीख लिया है, जिससे सूत की किस्म और गुण में काफी सुधार हुआ है। ये लोग अधिकतर अपने हाथ-कटे-बुने सूत की ही खादी पहनते हैं। खादी की जो धोतियाँ और साड़ियाँ ये अपने लिए बनाते हैं, वे काफी गफ और मजबूत होती हैं और बकील उनके १।। में २ साल तक चलती हैं। इस असें में जो कपड़ा ये पहनते हैं, उसका पूरा-पूरा उपयोग कर लेते हैं। पचीसो पेबन्द लगाकर और जोड़-तोड़कर जैसे-जैसे उसे पहने ही चले जाते हैं। यहाँ तक कि शूल् की धोती बाव में गमछा, और गमछा लंगोटी में बदल जाता है। इनकी गरीबी ही इस दयनीय परिस्थिति का कारण है। मिल का मिलावटी खादी का कपड़ा भी इनके घरों में पाया जाता है—पर वह बतौर मजबूरी के और जबर्दस्ती इनके घर आता है, और इन्हें अपनी लाज ढंक्ने के लिए उसे आभय देना पड़ता है।

औरतें १२ से १६ हाथ लम्बी ३६।।—४०।। अर्जवाली साड़ियाँ पहनती हैं। इधर स्त्रियों में कच्छुकी पहनने का अधिक रिवाज नहीं है। मर्द ३।। गजी×४०" धोती पहनते हैं। इन लोगों का अनुभव है कि मिल की साड़ी और धोतियाँ खादी की साड़ी और धोतियों के मुकाबिले कम चलती हैं और एक बार फटने पर फिर किसी काम की नहीं रह जाती हैं। सस्ती होने हुए भी वे महंगी ही पड़ती हैं। साकाया पगड़ी ४ गजी×२०" पहनी जाती है।

जब हम गांव में घुमें और लोगों से खादी के सम्बन्ध में बातें करने लगें, तो हमारी आवाज सुनकर पाम की एक ओपडी से एक युवती बहिन मुसकरानी हुई बाहर निकली और हमारी बातों में शामिल हो गई। वह उसका मायका था। उसके शरीर पर खादी की लाल चौखानोवाली एक सुन्दर साड़ी मूढा रही थी। उस बहिन की आँखों में एक अपूर्व-सा तेज और चमक थी। उसे देखते ही उसकी साड़ी की ओर हम आकर्षित हुए और उससे इस साड़ी का इतिहास पूछा। उसने बड़े गर्व के साथ हमें बताया कि साड़ी उसके भैयाने बुनी है, और भैया की वह भेंट बहिन के शरीर की शोभा बन रही है। मैंने मन-ही-मन उस सीमाव्यवती बहिन को और उसके बड़भागी भैया की प्रणाम किया और प्रसन्नमान आगे बढ़ गया।

इस साड़ी के लाल चौखानों को देखकर मैंने लोगों से सूत की रँगाई के बारे में प्रश्न किया और उत्तर में मुझे एक कहण कहानी सुनने को मिली। इस प्रदेश के लोग देशी जड़ी-बूटियों-द्वारा रँगाई का काम करने में कुशल रहे हैं। अभी १०—१५ वर्ष पहले तक ये लोग देशी रँग का ही उपयोग करते थे। इनके बड़े-बूढ़े रँग बनाने की क्रियाएँ अब भी जानते हैं। रँग के कच्चे साधनों की भी इस प्रदेश में कमी नहीं है। खासकर लाल रँग बनाने के साधन यहां प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं।

साली के पेड़ की जड़, पलास के पेड़ की डालियाँ और फिटकरी ये तीन चीजें लाल रँग बनाने में मुख्यतः काम आती हैं। अब भी कुछ परिश्रमी लोग इस तरह रँग बना लेते हैं। पर अधिकतर तो अब विदेशों का सस्ता रँग ही बरता जाने लगा है।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिबला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योती हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥।
एक प्रति का —।

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९३५.

[संख्या २६]

विषय-सूची

- गांधीजी—हमारा कर्तव्य—पृष्ठ २२९; एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव—
पृष्ठ २३२
महाबोध देशाई—पार लगाना ही है—पृष्ठ २२९, माताहिक
पत्र—पृष्ठ २३०
विद्योती हरि—‘तकली कंसी काने’—पृष्ठ २३४
काशिनाथ त्रिधेदी—महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र—पृष्ठ २३५
ग्रामउद्योग-संघ के बोर्ड का बैठक—पृष्ठ २३६

हमारा कर्तव्य

अस्पृश्यता की चक्की में एक तरह से गुजरगत के हरिजन घायद जितना पिस रहे हैं उतना दूसरी जगह के नहीं। धोलका में एक हरिजन को एक सवर्ण हिन्दूने मार डाला, और वह हत्यारा ३००) जुर्माना देकर साफ छूट गया। काबीठा गांव के हरिजनोंने एक सार्वजनिक पाठशाला में अपने बच्चे भेजने का साहस किया, तो वहा के राजपूत कहेजानेवाले लोगोंने उन असहाय गरीबों पर बड़ी बेरहमी से चढाई करदी। काठियावाड में तो आज यह हाल है कि वहा कई राज्यों के अनेक गांवों में सवर्ण हिन्दू हरिजनो को बेतरह सता रहे हैं—और यह इसलिए कि डोरो में वहा महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। लोगो के मन में वहा यह बहम समा गया है कि जादू-टोना करके हरिजन ये बीमारिया फेलाते हैं। हरिजनो को हमेशा ही अपने जान-माल का भय लगा रहता है। सुधारक लाचारी महमूस करते हैं। राज्य या तो उदासीन है, या फिर नाकतवर सवर्णों के मुकाबले में वह खुद अपने को असहाय समझते हैं। कारण स्पष्ट है। हरिजनो को यह पता ही नहीं कि इस अत्याचार का आखिर क्या इलाज किया जाय। अपनी रक्षा करने की उनमें इच्छा ही नहीं। अपने सवर्ण भाइयों के इन बृष्टतापूर्ण औढत्य में अपनी रक्षा करने के अर्थ उन्हें अपने मनुष्योचित गौरव या स्वाभाविक शक्ति का बिल्कुल ही भान नहीं। सुधारको को वहां हरिजनो को सतानेवाले सवर्ण हिन्दुओ का अज्ञानांधकार दूर करना है। सवर्णों को यह खबर नहीं कि वहम के बरा होकर वे यह सब क्या कर रहे हैं। उन लोगो में पचें छपा-छपाकर बाटे जायें। पर ये उपद्रवी सवर्ण शायद ही कभी अखबार या पचें बगैरा पढ़ते हैं। वे अपने को स्वयंपूर्ण और स्वयंसन्तुष्ट समझते हैं। उन्हें समझाने का तो सिर्फ एक रास्ता है, और वह यह कि उनसे हेलमेल बढाया जाय। जरूरत हो तो उनके घरों में जाकर उनसे मिला जाय। उनके गांवों में सभाएँ की जायें। कितनी ही नाराजी प्रगट करो, कितनी ही बातें बघारों, इससे उनका अज्ञान दूर होने का नहीं। जल्दी-से-जल्दी उन लोगो का अज्ञान दूर करने का उपाय तो यह है कि उनमें यह प्रचार किया जाय कि डोरो

में किस तरह ये छर्तल रोग फैलते हैं और अच्छी तरह ठीक-ठीक इलाज करने से वे किस तरह दक सकते हैं या दूर हो सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रचारको को धीरज के साथ खूब लगानार काम करना होगा। और जिन राज्यों में हरिजन सताये जायें उन राज्यों से भी कहा जाय कि वे उन गरीबों की रक्षा करें। जहा सुधारक खासी अच्छी मध्या में हों वहां वे हरिजनो के बीच जाकर बस जायें और जो मुमकिनत उनपर पड़े उसे वे भी उनके साथ-साथ झेले। हरिजनो का मनाया जाना अगर सुधारक नहीं रोक सकते, तो उन गरीबो की विपत्ता को तो वे बँटा ही सकते हैं। अज्ञान-निवारण की इस प्रवृत्ति में सनातनियों की भी मदद लेनी चाहिए। मझे विश्वास है कि गलत रास्ते पर जानेवाले नासमझ सवर्णों के द्वारा बिल्कुल बेकसूर हरिजनो पर किये गये निर्दयतापूर्ण अत्याचारो का कोई भी समझदार सनातनी समर्थन नहीं करेगा। ‘हरिजन’ से] मो० क० गांधी

पार लगाना ही है

गुजरात के लोकल बोर्ड के स्कूलों के संबध में जो खबरे मिल रही हैं उनका अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सरकारने हरिजनो और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के बारे में जो हुकम जारी किये हैं उनका वहा किस तरह अमल हो रहा है। यह जानकारी रोचक होने के साथ-साथ दुःखपूर्ण भी है। एक हरिजन सेवक पचमहाल जिले के हरिजनो की स्थिति का बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहा है। स्कूलों के संबध में दो साल पहले जो सरकारी हुकम निकला था उसका अमल वहा किस तरह हुआ इसकी तफसीलवार रिपोर्ट उसने भेजी है। पचमहाल जिले के लोकलबोर्डने मन् १९३३ के माचं में स्कूलों के नाम जो हुकम निकाला था उसमें यह साफ साफ बनला दिया गया था कि, हरिजनो और दूसरी जातियो के बीच अध्यापको को जरा भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, पाठशाला अगर मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर हो कि जहा हरिजनो के प्रवेश करने की मनाही हो, तो उसके लिए दूसरे मकान की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उसी साल सितंबर में दूसरा हुकम निकला। यह हुकम इस आशय का था कि अध्यापक अगर हरिजन बालको के साथ भेदभाव रखेंगे तो यह उनका कसूर समझा जायगा। अध्यापको को चाहिए कि वे हरिजनेतर बालकों के माता-पिताओ और अभिभावकों का इस हुकम की तरफ ध्यान आकर्षित करे, और उन्हें यह साफ-साफ बतला वे कि अगर आप हरिजनो को पाठशाला में नहीं आने देंगे तो आपके बालकों को शिक्षा के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यह भी देखते रहे कि हरिजनो के बालक सफाई से रहते हैं या नहीं और अपने कपड़े-लत्ते अच्छे रखते हैं या नहीं। हरिजनो को स्कूल-बोर्ड में लेने का प्रयत्न किया जाय, और हरिजन बालकों को पाठशाला में दाखिल करने

मे दूसरे लोग पाठशाला का बहिष्कार करदे, तो उसकी फौरन रिपोर्ट की जाय, और जरूरत हो तो पुलिस पटेल की भी मदद ली जाय। इस हुक्म का कुछ भी असर नहीं हुआ—और हुआ तो उल्टा ही असर हुआ। अधिकांश गांवों ने इस हुक्म के प्रति विरोध प्रकट किया। इसलिए जिला लोकल बोर्डने यह निश्चय किया कि जबतक दूसरा नया हुक्म न निकले, तबतक इस हुक्म को अमल में लाना स्थगित रखा जाय। हमारे सवाददाता सज्जन लिखते हैं कि बोर्ड का वह नया हुक्म आजतक नहीं निकला, और इसमें पंच-महाल के हरिजनों की स्थिति पाठशालाओं के सबंध में जैसी दो साल पहले थी वैसी ही आज है। सरकारने हाल में जो हुक्म निकाला है, उसे निकालने के पहले उसके बारे में जिला लोकल बोर्ड की राय मांगी गई थी। पंचमहाल जिला बोर्ड की बैठक में जब उस पर विचार हुआ तो दोनों ही पक्षों के बराबर-बराबर वोट आय। उस समय बोर्ड के चेयरमैन श्री मणिलाल महेता थे, उन्होंने अपना 'निर्णायक मत' (कार्टिंग वोट) सरकारी हुक्म का विरोध करनेवालों के पक्ष में दिया। दुख की बात यह है कि उस समय जिला लोकल बोर्ड के उक्त चेयरमैन पंचमहाल हरिजन-सेवक-संघ के भी अध्यक्ष थे। हमारे सवाददाता का अभी यह मालूम हुआ है कि सरकारने जिला-बोर्ड का यह चेतावनी दी है कि अगर इस स्थिति में फौरन सुधार न हुआ, तो जिला-बोर्ड को सरकार की ओर से जो घाट मिलनी है वह बंद कर दी जायगी।

काबीठा (जिला अहमदाबाद) की ग्राम-पाठशाला में अपने लड़कें भेजने के अपराध पर मजबूत हरिजनों के साथ कैसे-कैसे जुलम किये हैं इस विषय का गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ के सचिव श्री परीक्षितलाल मजमदार का भेजा हुआ विवरण 'हरिजन-सेवक' के गतांक में प्रकाशित हो ही चुका है।

मातर तालुका के रतु गांव का किम्मा भी 'हरिजन-सेवक' में आ चुका है। रतु के हरिजनों को सर्वण हिन्दुओंने इतना अधिक डग दिया है कि वे हरिजन-पाठशाला के हरिजन अध्यापक को अपनी बस्ती में मकान देने तक की हिम्मत नहीं कर सकते।

ऐसी-ऐसी कठिनाइयां और टक्करें शुरू-शुरू में तो होती ही हैं। अस्पृश्यता निवारण की बातें तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे, पर उन्हें अमल में नहीं ला रहे थे। अगर आचरण में लाय जाते तो जो घटनाएँ आज घट रही हैं वे कई बरस पहले घट चुकी होती, और आज हमारा काम काफी सरल हो गया होता। अब समझीता करके या फक-फक के कदम रखने से काम चलने का नहीं। इस तरह हमारा ध्येय कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अभी बहुत दिन नहीं हुए कि इस पत्र में बंबई शाले के बैकवर्ड क्लास आफिसर की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जिन हलकों में यो ही पाठशालाएँ बहुत कम हैं वहाँ इस वजह से अगर पाठशालाएँ बंद कर दी गईं तो लोगों को भारी परेशानी उठानी होगी, और इसीसे सरकार इस विषय में सावधानी के साथ कदम बढ़ा रही है। पर अब तो यह मालूम होता है कि इस तरह काम चलने का नहीं। अब तो हद हो गई है। सरकार को अब अपने हुक्म का सख्ती से अमल कराने में संकोच नहीं करना चाहिए। हरिजनों की सामाजिक बहिष्कार से रक्षा करना और इन शरारत करनेवालों की अबल ठिकाने लगाना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मौजूदा स्थिति सुलझाने के लिए कई उपाय सुझाये जा सकते हैं। जैसे, एक ती यह

कि पुराने खयालान के पुलिस पटेलों को हटाकर उनकी जगह सुधारक पटेल नियुक्त कर दिये जायें। दूसरा उपाय यह कि पाठशाला ऐसी सुरक्षित जगह पर हटाकर ले जायें, जहाँ हरिजन अपने बालकों को बिना किसी डर के पाठशाला में भेज सकें। इस बीच में हरिजन-सेवकों को हमेशा जाग्रत रहने की जरूरत है। वे अपने हलकों के एक-एक गांव की बिल्कुल सही सूचनाएँ इकट्ठी करें और हरिजनों को अपनी सहानुभूति के द्वारा सच्चा विश्वास दिलाने के लिए उन गांवों में जाकर रहें, हरिजनों पर सर्वणों की ओर से जो जुल्म हो उसे सहन करने में वे खुद भी भाग लें, और उत्तर-दायी अधिकारियों से मिलकर जहाँ झगडा होने की आशंका हो वहाँ शान्तिपूर्वक नसे हल करने के लिए उपाय ढूँढ निकालने में अधिकारियों को सहायता दें। यह काम ऐसा है कि इसकी लातिर हरिजन संघको को कष्ट भेलने और हरिजनों पर होनेवाले अत्याचारों में भाग लेने लिए अधिक-से-अधिक मुस्तीदी रखनी ही चाहिए। इस विषय में ढील करने, काम अधूरा करके छोड़ देने या समझीता करके सतोष मान लेने से अब काम चलने का नहीं। इस काम को तो अब पार ही लगाना होगा।

‘हरिजन’ में]

महादेव ह० देशाई

साप्ताहिक पत्र हमारी ग्रामसेवा

इस सप्ताह भी शान्ति से काम किया। दो-तीन दिन सबरे ओर का मेह पड़ने से सफाई के काम में कुछ त्कावट जरूर पड़ी। जब जरूरत नहीं होती, तब बरसता है, और जहा पानी की जरूरत होती है, वहा पानी का नाम नहीं। मौज है यह कुदरत की। यह सब उसका मनमोजीपन है। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो यह मालूम होता है कि मनुष्य का मनमोजीपन जितना बुरा है, उनना कुदरत का नहीं। और अगर हम मनुष्य के मनमोजीपन से अधीर नहीं होते, तो कुदरत के मनमोजीपन से क्यों अधीर हों?

मनुष्य की अधीरता के सबंध का एक उदाहरण लीजिए। बिहार में एक सज्जन लिखते हैं—‘हमने इस गांव में एक सफाई-कमेटी बनाई और यह आज्ञा की थी कि लोग हमारी नियत जगह पर पाखाना फिरने जायेंगे। पर उन्होंने तो इसके विपरीत ही काम किया। उन्होंने कहा कि हम चाहें जहा बैठेंगे, तुम कहनेवाले कोन? और जान-मानकर उन्होंने आम जगहें गंदी की। एक दिन एक स्वयंसेवक कुशाली-फावड़ा लेकर गया, और धीरज और शांति के साथ उसने तमाम कचरा साफ कर दिया। कुछ लोग तो बाज आगये, पर कुछ लोगों को हमारा यह गदा काम बहुत बुरा लगा और उन्होंने हमें यह धमकी दी कि अगर तुमने यह काम न छोड़ा तो इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। हम उनकी थुड़की से डरे नहीं। बराबर अपना काम जारी रखा। कुछ दिनों के लिए हालत कुछ सुधर गई, पर अब फिर वही हालत है।’ गंदगी फैलाने से वे बाज ही नहीं आने। अगर वे इसी तरह तमाम आम जगह खराब करते रहे, तो हम आखिर कबतक सफाई करते रहेंगे? सफाई का हमारा यह आप्रह उनकी लज्जाशीलता को कुंठित कर देगा और वे पक्के बेगम बन जायेंगे। हमें उस हालत में भंगियों की तरह निस्प नियमित रीति से उन का मल-मूत्र साफ करना पड़ेगा।’

हमें सचमुच ‘बाकायदा भंगी’ बनना होगा, अगर हम चाहते हैं कि वे खुद किसी दिन अपने भंगी बन जायें। अबतक वे गंदगी

करने से बाज नहीं आते, तबतक हमें भी सफाई करने से बाज नहीं आना चाहिए। और मनुष्य अधीर क्यों हो, जब कि वह जानता है कि उसके कार्य का फल उसके खास गांव में न सही, पर अन्यत्र तो बिखाई दे रहा है? देखिए, बारडोली तालुका के एक गांव से यह रिपोर्ट आई है कि—‘पंद्रह दिन से मैं उस सड़क को साफ कर रहा हूँ। कुछ दिन तो लोगोंने विरोध किया, पर अब धीरे-धीरे वे समझ से काम लेने लगे हैं। अब वह बात नहीं है। बच्चों पर हमारे काम का सबसे पहले असर हुआ। जहां वे पाखाना फिरने बैठते हैं, वहां गहरा खोद लेते हैं और बाद में उसे मिट्टी से पूर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि स्वच्छता का उत्तर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि जहां कहीं वे कचरा पड़ा देखते हैं उस पर मिट्टी पूर देते हैं और दालुन की फाके-जंजी इधर-उधर पड़ी हुई रही चीजों को उठा-उठाकर एक गड्ढे में, जो इसी काम के लिए बना दिया गया है, डाल देने हैं।’

बरमा का एक नवयुवक, जो कुछ दिन यहां रह गया है और हमारा काम देख गया है, अपने पत्र में लिखता है कि—‘टट्टिया हटा देने के बारे में मैं बरमी लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें मेरी मारी क्रिया समझा दी है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रयत्न का नतीजा अच्छा ही होगा।’ मैं इस नवयुवक की रिपोर्ट की राह देखूंगा।

सारांश यह है कि इसमें अधीरता से काम नहीं चलेगा। एक जगह चले असफलता हो, पर दूसरी जगह तो सफलता मिलेगी। हम तो बस अपने काम में धीरज के साथ जुटें रहें। स्विट्जरलैंड के एक गांव से गांधीजी के पास एक पत्र आया है। उसका एक अंश मैं यहां देता हूँ। लिखा है—‘कोई ‘एम. डी’ नाम के सज्जन ‘हरिजन’ में इधर बराबर नियमित रूप से सुधारक की कठिनाइयों के बारे में लिख रहे हैं। आपको जिन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनकी सचाई इसमें पहले इनकी स्पष्टता के साथ मेरी नजर के सामने कभी आई ही नहीं। दुनिया भर की गंदगी और कचरे के खिलाफ लड़ते हुए आप-जैसे स्वच्छताप्रिय मनुष्य जिस गजब के धीरज से काम ले रहे हैं उसपर जब मैं विचार करता हूँ, तब मुझे उसमें एक पाठ मिलता है। गंदगी से मैं नफरत करता हूँ और उसे देखकर मुझे मूंग आती है—यद्यपि असल में देखा जाय तो ‘किसी चीज का उसके योग्य स्थान में न होने का’ ही नाम गंदगी है—और मुझे ऐसा लगता है कि उन गरीब आर्वाइयों की गंदगी की तरफ इस हद दरजे की लागवाही को देखकर, खासकर अगर मैंने उसे साफ करने में इतनी ज्यादा तकलीफ उठाई हो, कम-से-कम मुझे तो, बड़ी ही खीझ आजाय। इस सेवा-पथ पर आपको जो यह विषय मिल रही है, मेरे लिए तो वह और चीजों से बहुत ऊँची और मनोहर चीज है।’ पर हम तो अब भी किसी ऐसी विजय से बहुत दूर हैं, हम तो अब भी यही कहेंगे कि ‘दिल्ली अभी दूर है।’

अकेले ही काम करना है

पूरे परिश्रम के साथ काम में लगे रहने का ही तो नाम धैर्य है। कार्य का कोई फल प्रत्यक्ष न दिखाई दे, सहायक थक गये हों, और निराशाने घेर लिया हो, तो भी अपने काम में बराबर एक धन से लगा रहे इसी को तो धैर्य कहते हैं। अभी ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक मंडल की जो यहां बैठक हुई थी, उसमें गांधीजीने इसी बात को सबसे अधिक जोर देकर समझाया

था—‘हमें अपनी सख्त मर्यादाओं की तरफ देखना चाहिए। आप इसकी चिन्ता न करें कि हम बहुत थोड़े-से इने-गिने कार्यकर्ता हैं। हमारे साधन थोड़े हैं, और सीमित भी। बड़े-बड़े नामोंवाली योजनाओं के ऊपर पैसा बहाना हमें नहीं पुसा सकता, और हम चाहे जिस साधन को ग्रहण भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमें कार्यकर्ता और एजेण्ट न मिले, और हमारे संघ की शाखाएँ देश में कुछ इनी-गिनी ही खुल सकें। मगर देश में जगह-जगह सस्थाएँ देखने की मुझे ऐसी कोई जगह नहीं पड़ी है। हमारी नीति तो अकेले ही धीरे-धीरे काम करने की है।’

यह बात नहीं कि सध के सदस्य इस बात को समझते नहीं हैं। उनमें जो सब से अधिक कर्मनिष्ठ हैं, वे इसी तरह धीरज के साथ काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, श्रीमती गोशी बहिन कपटन की ही लेंगे। बंबई में वे अपनी गांधी-सेवा-सेना की दूकान चला रही हैं। वहां हाथ के पिने आटे और बिना कुटे चावल की माहवारी बिक्री के आकड़ें अब भी कुछ मी से ऊपर नहीं गये हैं पर इससे उनके उत्साह में जग भी कमी नहीं आई है। ‘मुप्रसिद्ध सॉलिसिटर धीरुशत—हमारी दूकान में चावल खरीदते हैं,’ उन्होंने कहा, ‘और मुझे इसमें मदद नहीं कि हम धीरे-धीरे ही सही, पर प्रगति जरूर कर रहे हैं। हम अपने रमोड़े में—यह याद रह कि उन रमोड़े में जहां अभी कुछ ही समय पहले तक पश्चिमी तरीके से हरेक चीज पकाई जाती थी—बिना कुटा चावल ही काम में लाते हैं, और हम मायाबीन का भी उपयोग करते हैं। पर यह कोई अचरज में डालनेवाली बात नहीं है। मेरे एक डाक्टर मित्र तो २० बरस से बिना कुटा ही चावल खाते हैं, और बिना कुटे चावल तथा हमारे विज्ञान-शुद्ध आहार पर पले-पुसे उनके बच्चों के चेहरे सुख गुलाब-से दीखते हैं। आहार के पोषण का उन्होंने खूब गहरा अध्ययन किया है, और बंबई-अहमदाबाद-जैसे बड़ी-बड़ी मिलोवाले और घनी आबादी के शहरों के मजदूरों की तरफ वे अब ध्यान दे रहे हैं। वे इस विचार में हैं कि उनके अस्थिपजर-जैसे शरीरों को सुधारने में कुछ योग दिया गय। डाक्टर तिलक की तरह उन्होंने भी एक योजना बनाई है, जिससे मजूरों को युक्ताहार मिलता रहे, और आज जितना पैसा खाने-पीने में वे खर्च करते हैं उससे अधिक न खर्चना पड़े। उन्हें खुद इस बात का पता नहीं कि इस प्रयत्न में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी। पर उनका यह विश्वास है कि जितना अपने से ह्रां सके उतना तो करना ही चाहिए।’ श्रीमती गोशी बहिन अपने साथ कुछ जापानी खिलौने भी लाई थी। अपने एक मित्र से, जो अभी-अभी जापान से आये हैं, सध के सदस्यों को दिखाने के लिए उन्होंने ये खिलौने मांग लिये थे। इन छोटी-छोटी चीजों में खासी सुन्दर कला थी। सादी बास की तपस्वियों और दियासलाई की जैसी लकड़ी के ये खिलौने थे। गोशी बहिनने खिलौने दिखाते हुए कहा, ‘क्या अच्छा हो कि इस किस्म का गृह-उद्योग हम अपने गांवों में दाखिल कर सकें। हमारे यहां हर तरह की लकड़ी, घास और बनस्पतियां भरी पड़ी हैं। मैं यह नहीं कहती कि हम इन जापानी खिलौनों की नकल करें, लेकिन लोगों को हम यह सिखावे कि गांवों के मजदूर, मिलनेवाली चीजों में से ही, घर में बैठे-बैठे ही वे ऐसी सादी कारीगरी की चीजें बनावे और उनके द्वारा अपने राष्ट्र की कला-वृत्ति प्रगट करें।’

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९३५

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव

गत सप्ताह अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-मण्डल की यहा जो बैठक हुई थी, उसमें पूरे दो दिन अच्छी तरह चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ —

“चूँकि मरे हुए या मरनेवाले उद्योगों के पुनर्द्धार को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण जनता की नैतिक और आर्थिक उन्नति करना मण्डल के उद्देश में आता है, इसलिए व्यवस्थापक मंडल यह चाहता है कि मण्डल की प्रबंध के नीचे तैयार होनेवाली या बिकनेवाली तमाम चीजों के लिए हरेक मजदूर स्त्री या पुरुष को कम-से-कम अमुक मजदूरी मिलनी ही चाहिए— इस नियम से हिमाज लगाकर, कि आठ घंटे अच्छी तरह काम करने का पैसा उसे इतना मिलना चाहिए कि जिसमें वैज्ञानिक रीति से निश्चित आहार की कम-से-कम आवश्यकताओं के परिमाण के मुताबिक उसका पोषण हो जाय। और मण्डल में जिनका संबंध है, उन सब का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे इस बात को देखते रहें कि जिन उद्योगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है उनमें लगे हुए कारीगरों या मजदूरों को इस प्रस्ताव में निश्चित परिमाण में कुछ कम पारिश्रमिक तो नहीं मिल रहा है। और वे यह भी ध्यान में रखें कि ज्योंही और जब परिस्थितियां अनुकूल हों, त्योंही इस परिमाण को धीरे-धीरे बढ़ाते जायें, ताकि अंत में वह उस सीमा को पहुँच जाय, जिसमें काम करनेवाले कुटुंबियों की कमाई से कारीगर के कुटुंब की ठीक-ठीक परवरिश होती रहे।”

अगर इस प्रस्ताव पर ईमानदारी के साथ अमल किया जाय तो यह हो नहीं सकता कि इसके बड़े-बड़े प्रभावकारी परिणाम न आवें। सभी धर्मजीवी वर्गों के साथ, आया वे मजदूर हो या कारीगर, यह देरी में ही किया गया न्याय कहा जायगा। उनकी जीविका के लिए कितना पैसा दिया जाय इसका ठीक-ठीक आकड़ा बूट निकालना मुश्किल काम मान्य हो रहा है। मण्डल के सदस्यों और एजेंटों को ये तीन तरह के नकशे तैयार करने पड़ेंगे —

(१) आज भिन्न-भिन्न प्रांतों में, अलग-अलग क्षेत्रों में मजदूरी करनेवाले स्त्री और पुरुष अपने काम से प्रति घंटा कितना पैसा कमाते हैं ?

(२) मजदूरों का उनके आने प्रदेश में नित्य का आहार क्या है, और उस आहार पर उनका कितना पैसा खर्च होता है ?

(३) उस-उस प्रांत में पैदा होनेवाली जिसों में से, वैज्ञानिक पैमाने का, कम-से-कम कितना आहार आवश्यक है इसका विशेषज्ञों-द्वारा तैयार किया हुआ नकशा और उस आहार की कीमत।

मुझे जो आकड़े मिले हैं उनमें यह प्रगट होता है कि पंजाब को छोड़कर बाकी सारे हिन्दुस्तान में जनसाधारण को जिस आहार पर गुजारा करना पड़ता है उससे शरीर का काफी पोषण नहीं हो सकता।

‘कम-से-कम आहार के पैमाने’ के विषय में डॉ० तिलक की ‘बैलेंस डाइट्स’ (युक्ताहार) नाम की एक छोटी-सी पुस्तक सबसे अधिक सहायक हो सकती है। इसकी कीमत चार आना है। ‘बेबी

गण्ड हेल्थ कीक असोसियेशन’ (डिलाईल रोड, बम्बई नं० ११) ने यह पुस्तक डॉ० तिलक से तैयार कराई है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में है। मराठी और गुजराती में भी इसका अनबाद हो गया है। इस पुस्तक में जिस आहार की सिफारिश की गई है, उसमें समूचा अनाज (कुछ अनाजों को भिगोकर अकुरे फूट आने के बाद खाना) सोयाबीन, मलाई उतरे हुए दूध का चूर्ण और साग-भाजी इतनी चीजें आती हैं। एक सफेद चूहे को खूब कुटे हुए पॉलिशदार चावल और बहुत ही थोड़े साग और दूध के आहार पर रखा गया, तो उसका वजन १३ ग्राम था। उसी चूहे को जब उपर्युक्त ‘युक्ताहार’ दिया गया, तो उसका वजन बढ़ते-बढ़ते ५५ ग्राम तक पहुँच गया। इस पुस्तक में जिस आहार की सिफारिश की गई है, उसका निर्णय खूब सावधानीपूर्वक अनेक प्रयोग करने के बाद किया गया है। इस आहार पर बम्बई में ५) खर्च होता है। इसमें मंजूर है कि बम्बई-जैसी जगह में भी गरीब मनुष्य के आहार में सोयाबीन और मलाई उतरे हुए दूध के चूर्ण का समावेश किया जा सकता है या नहीं। दाल वगैरा को भिगोकर उसमें अँकुरे फूटने के बाद खाने की डॉ० तिलकने जो सिफारिश की है, यह चीज भी खानगी घरों में मुश्किल है। गांवों में तो इस चीज का दाखिल करना असम्भव ही है। मलाई उतरा हुआ दूध (जिसे ‘मैपरेट’ मिल्क कहते हैं) गांवों में मिलता नहीं। और मुझे इस बात का पता है कि सैकड़ों गांवों में ताजे दूध या अच्छे घी की एक बूंद भी दुर्लभ है। मैं इन कठिनाइयों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि निष्णात लोग डॉ० तिलक के तैयार किये हुए इस आहार-परिमाण के आधार पर अपने-अपने प्रांत के गांवों के लिए ऐसा पैमाना बूट निकालें जो वहाँ के लिए अधिक अनुकूल पड़े, और जिससे वही परिणाम निकले, जो परिणाम डॉ० तिलक द्वारा निश्चित किये हुए आहार के आये कहे जाते हैं। जबतक ग्राम-सेवक अपने प्रभाव में आनेवाले मजदूर या कारीगर को उसके तथा उसके आश्रितों के लिए यथेष्ट आहार मिलने के साधन नहीं जुटा देते, जबतक हमें सन्तोष नहीं होना चाहिए। हमारे लिए यह सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि माल पैदा करने के काम में लगे हुए मजदूर या कारीगर इतना पैसा कमा सकें कि जिसमें उनकी ठीक-ठीक जीविका चल सके। चीजों की कीमत घटाने का विचार हमेशा गौण रहना चाहिए। हमें मशीनों के जरिये बने हुए विदेशी या देशी माल के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करने का विचार ही मन से निकाल देना होगा। यह स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि भाप या बिजली की ताकत से चलनेवाली मशीनों के जरिये माल तैयार कराने में थोड़े-से मनुष्यों को लगाकर उन्हें ज़मरत से ज्यादा पैसा मिले और इस वजह से करोड़ों मनुष्य भूख की चक्की में पिसते रहें। छोटे-छोटे उद्योगों को राज्य का संरक्षण तो प्राप्त है नहीं, इसलिए लोकमत ऐसा तैयार कर देना चाहिए कि देश के धर्मजीवियों का शोषण कोई करे ही नहीं।

बिक्की की खादी उत्पन्न करने के काम में जो खादी-सेवक लगे हुए हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो बात दूसरे ग्राम-उद्योगों में लागू होती है, वह बिक्की के लिए उत्पन्न की हुई खादी में भी उतनी ही लागू पड़ती है। कतिये से लेकर बुनकरतक खादी के सभी मजदूर कारीगरों को प्रस्तुत प्रस्ताव में निश्चित की हुई मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए।

‘हरिजन-बंधु’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[२३१वें पृष्ठ से आगे]

इसी तरह अकेले ही काम करनेवाले एक सदस्य और हैं, और वे डॉ० प्रफुल्ल घोष हैं। कलकत्ते की टकसाल में इन्हें अच्छी खासी तनखाह मिलती थी। १९२० में अगर उन्होंने यह नौकरी न छोड़ दी होती तो आज वे सरकारी टकसाल के सबसे बड़े अफसर होते। पर अब तो वे अपना सारा वैज्ञानिक ज्ञान दरिद्र-नारायण की सेवा में अर्पित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज तो वे बंगाल के गांव-गांव में जाकर ग्रामों के पुनरुद्धार का सन्देश पहुँचा रहे हैं, और जो फुर्सत का समय मिलता है उसमें 'विटामिन' और आहार-विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के खानेलायक तेलों का भी उन्होंने अध्ययन किया है, और 'हरिजन' के पाठकों को उनके इस विषय के लेख कुछ दिनों में पढ़ने को मिलेंगे। उन्होंने कहा, 'विटामिन के सम्बन्ध में ऐसे लेख लिखने का मेरा विचार है, जिन्हें आम लोग समझ सकें। हम अबतक यह मानते थे कि हमारे शरीर के पोषण में विटामिन बहुत महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, पर विटामिन तत्व जिन चीजों में रहते हैं उनमें वे ऐसे ओत-प्रोत हो गये हैं कि न तो हम उनका पता लगा सकते थे और न उन्हें अलग ही कर सकते थे। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि विटामिन ए, बी, सी और डी को तो अलग कर लिया गया है, और उसके बाद उन्हें मिलाया भी गया है। उनका पृथक्करण और संयोजन दोनों ही हो सकते हैं। अन्य विटामिनो के सम्बन्ध में हमें अभी बहुत कम ज्ञान है। किन्तु जिन चीजों में वे रहते हैं उनसे अलग किये हुए पदार्थ के रूप में हमें वे विटामिन मिल सकते हैं।'

कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी

बोर्ड की बैठक में सबसे महत्व का प्रश्न जो उपस्थित हुआ वह मजदूरों व कारीगरों को कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी देने के सबंध का था। कस्बियों को इसी तरह की मजदूरी देने के प्रश्न पर समाज खादी-नेवक विचार कर रहे हैं, पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रश्न हल हो गया है। मगर ग्राम-उद्योग संघ के सामने जो प्रश्न है वह कुछ सरल है, क्योंकि उसके लिए श्रेष्ठ नया है और कुछ गृहउद्योगों का तो हमें 'एकना एक' से श्री गणेश करना है। इस प्रश्न पर संघ के सदस्यों ने दो दिन जब तत्सल्ली के साथ चर्चा की। और इस एक बातपर तो सभी एकमत मालूम पड़े कि हम जिन मजदूरों और कारीगरों से काम लें उन्हें इतनी तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए कि उससे उन्हें वह आहार मिलता रहे जिसे हम 'युक्ताहार' कह सकें। यह दूसरा मवाल है कि बिहार में यह आहार (१) में पड़ता है, गुजरात में (१) में पड़ता है और बंबई में (२) में; यद्यपि हमें इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ भी आज गरीब-से-गरीब आदमी खूबी सूखी रोटी और नमक की डली खाकर जी रहा है, इस आहार से वह कुछ मर नहीं गया है। यह आहार ऐसा नहीं है कि कम-से-कम इसे खाकर मनुष्य बारह महीने संतोषजनक रीति से काम कर सके। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि युक्ताहार का पैमाना हरेक प्रात के लिए निर्दिष्ट करना चाहिए, और उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मजदूर स्त्री या पुरुष सभी को आहार में दूध, घी और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलना ही चाहिए। गांधीजीने कहा, 'अगर हमें यह मालूम हो जाय कि कम-से-कम इतनी मजदूरी

देकर कोई उद्योग चल ही नहीं सकता, तो यह बेहतर होगा कि हम अपना काम बंद कर दें। हम जो भी उद्योग हाथ में लें उसमें उचित आजीविकायोग्य मजदूरी तो हमें देनी ही चाहिए।'

डॉ० प्रफुल्ल घोषने कहा, 'मैं जब सरकारी अफसर था और मुझे तनखाह मिलती थी, तब मैं यह हिसाब लगाया करता था कि मेरे नौकरी और उनके आश्रितों को उनके ठीक-ठीक निर्वाह के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, और उतनी तनखाह मैं उन्हें देता था। यह हिसाब २० महीने का पड़ता था। और कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें जोड़ने से ३० तक पहुँच जाता था।'

गांधीजीने हसते हुए कहा, 'तो आप चाहें तो मजदूरी की दर बंगाल में कम-से-कम एक रुपया रोज रखें। जो आप बतौर सरकारी अफसर के करने थे, वह अब बतौर संघ के सदस्य के कीजिए। मैं तो यह अवश्य चाहता हूँ कि मजदूरी की दर जहातक हो सके उतनी ऊँची रखी जाय और उससे कम-से-कम एक आश्रित के भरण-पोषण की समाई तो हो ही जाय। पर आप जिस हदतक जा सकें वहातक जायें।'

श्री बंकुट महता प्रातीय कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्हें तो इसमें तनिक भी शंका नहीं थी कि इस प्रश्न को हम जितनी ही जल्दी हल कर सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब बड़ी-बड़ी मिलों के उद्योगों में मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी देने और उनसे पूरा काम लेने का आग्रह रखा जाना है, तब छोटे-छोटे उद्योगों में भी इन प्रश्नों पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। कठिनाइयाँ तो स्पष्ट ही हैं, पर उन्हें इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि लोगों को जब यह बतला दिया जायगा कि सब की देखरेख में बनी हुई चीज खरीदने में जो वे एक रुपया खर्चते हैं उसमें का ९० प्रतिशत सीधा उस चीज के उत्पादक के खीसे में ही जाता है, तो लोग उतना पैसा देने में कोई हिचकिचाहट जाहिर नहीं करेंगे।

श्री शंकरलाल बेंकरने इस बात पर जोर दिया कि युक्ताहार के लिए जो कम-से-कम चीजें आवश्यक हैं उनकी मुस्तलिक प्रांतों में क्या कीमत पड़ती है इस संबंध के आकड़े इकट्ठे करने चाहिए। पर मौजूदा उद्योगों में मजदूरी का यह मवाल लागू करने में उन्हें कुछ कठिनाई मालूम पड़ती थी।

गांधीजीने यह स्पष्ट कर दिया कि हम तो उन्हीं उद्योगों को जो मर गये हैं या मरनेवाले हैं, जिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हमारा सबंध तो सिर्फ उन्हीं उद्योगों से है, और आज जो उद्योग चल रहे हैं उनमें हम विशेष नहीं डालना चाहते। कम से-कम मजदूरी की दर निश्चित करने से, ग्रामवासियों की आज जो दशा है क्या उनकी उससे भी खराब हालत हो जाने की संभावना है? ग्रामवासियों को मिट्टी के बासन और दिये बगैरा जिन छोटी-छोटी चीजों की नित्य जरूरत पड़ती है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? शहर के लोग चूँकि इन चीजों के ज्यादा दाम देते हैं, इसलिए ग्रामवासी भी उनकी ज्यादा कीमत दें? शहरों के पास के गांवों को तो आज भी दूर के गांवों की अपेक्षा दूध के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इन प्रश्नों के उत्तर में गांधीजीने कहा, 'यह तो होगा ही, इसका कोई उपाय नहीं। पर ग्रामवासी आपस में मदद ही भाव निश्चित कर लेंगे। और जब हमारा सगठन अच्छी तरह चलने लगेगा, तब कुम्हार से कम-से-कम दरवाली कीमत पर मिट्टी के बासन-आड़े लेनेवाले सुनार, लूहार, बनार

और कतौये को अपने भी हरेक माल के लिए उसी प्रकार की दर से पैसा मिलेगा, और इससे उन्हें गरीब कुम्हार को उसके माल की उचित कीमत देने में कोई हिचकिचाहट मालूम नहीं होगी। पर यह तो अभी दूर का ध्येय है। अभी हाल तो गांवों से शहरों में जानेवाली चीजों के सम्बन्ध में इतना करके हमें संतोष मानलेना चाहिए। कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी की कीमत से कम भाव बे हमें किसी मजदूर या कारीगर की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।

एक उदाहरण

४म नये नियम का अमल किस प्रकार होना चाहिए इसका एक उदाहरण लोजिए। खड़ा जिले में एक सहकारी मित्र ग्राम-उद्योग-संघ का काम कर रहा है। उन्हें गांधीजीने जो पत्र लिखा है उसका सार में यहाँ दे रहा हूँ। यह मित्र हमें कभी-कभी जरूरत होती है तब गाय का घी भेज देते हैं। उन्होंने गांधीजी से पूछा कि 'खेती के साथ-साथ क्या मैं एक पूरक उद्योग के रूप में लोगों से घी बनवाने का काम शुरू करूँ और उसीमें अपना सारा ध्यान लगाऊँ?' और अगर आप अनुमति दें तो यह काम मुझे किस तरह करना चाहिए?

गांधीजीने उन्हें ४म आशय का उत्तर लिखा है—“अगर आप वहाँ गाय का अच्छा और शुद्ध घी बनवा सके तो जरूर इस काम में आप अपना सारा ध्यान लगा दें। आपको पहले इस बात का खूब अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए कि घी बनानेवाले को हमसे गुजरलायक पैसा मिल सकगा, या नहीं। हमें अपने मजदूर वर्ग के जीवन में प्रवेश करना है। वे क्या खाते हैं क्या पीते हैं और किस तरह रहते हैं और उनके ऊपर कितना कर्जा है आदि बातों का हमें ठीक-ठीक पता लगाना है। इस तरह आप घी का जो नमूना मुझे भेजे उसका पूरा इतिहास आप मुझे बतला सके इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। आपकी दूकान में एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें इतनी बातों का तफसीलवार उल्लेख रहे (१) घी बनानेवाले का नाम और ठिकाना, (२) घी बनाने में कुल कितना समय लगा, (३) कितने दूध से उतना घी बना, (४) घी की कीमत, (५) घी बनानेवाले को प्रति घंटा कितनी मजदूरी मिली, (६) गाहक के पास माल पहुँचानेवाले व्यापारी की कमाई और गाड़ी-भाड़ा वगैरा। हरेक चीज के ऊपर, जो आप अपनी दूकान में बेचें, उसका इतिहास की तफसीलवार चिट होनी चाहिए। जो आदमी वह चीज खरीदेगा उसे उस चिटक मांगने का हक है। आपको यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि 'यह सब काम तो जो उकतानेवाला है, और मुझे इसके लिए समय नहीं।' एकबार यह काम आरम्भ कर दिया कि वह नित्य का एक साधारण काम हो जायगा, और उसमें अधिक समय खर्च नहीं होगा। ग्रामउद्योग संघ कम-से-कम मजदूरी की बातें जो दर निश्चित करे, पर आप तो किसी भी आदमी को प्रति घंटा आध अन्ने में कम मजदूरी दीजिए ही नहीं। यह आसानी से हो सकता है। यह हिसाब निकालिए कि अमुक चीज के बनाने में कितने घंटे लगते हैं, और तब उसकी मजदूरी और कीमत लगाइए। उदाहरण के लिए, साधारण कतौये को १५ नम्बर का ४०० गज सूत कातने में एक घंटा लगता है। इसलिए आप १५ नम्बर के मजदूर और यकसां सूत की कताई की मजदूरी उसे आध आना दीजिए।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

‘तकली कैसी कातें ?’

ग्राम-सेवा-मण्डल, वर्धनि ‘तकली कैसी कातें ?’ नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशन की है। तकली चलाने के जुदे-जुदे आसनों के तीन चित्र हैं, खादी कागज पर छपी है, और कीमत एक आना है।

तकली के अन्य उपासक श्रीविनोबाजी ‘प्रस्तावना’ में लिखते हैं —“खादी-आन्दोलन में तकली का एक खास स्थान है। आज तो तकली की गति में आश्चर्यजनक प्रगति होने के कारण तकली ‘वस्त्रपूर्णा’ देवी बन गई है। हिन्दुस्तान में हरेक आदमी को औमतन १४ गज कपड़े की आवश्यकता होती है। इतना कपड़ा रोज आध घंटा तकली कातने से बन सकता है ऐसी आज की स्थिति है। शुरू-शुरू में एक समय ऐसा था, जब आध घंटे में ५० तार कात लेना कुतूहल का विषय था। अब तो तकली इससे चौगुना भी कात सकती है। दुगुना तो मामूली गति से कातनी है ऊपर जो १४ गज का हिसाब किया गया है, वह इसी मामूली गति के अनुसार है। ‘जहाँ मैं जाता हूँ वही तू मेरा साथी है’—यह जो साधु तुकारामजीने ईश्वर के लिए कहा है वही तकली के विषय में भी सच है। तकली का ऐसा मनोहर और स्नेहभरा स्वरूप है। हे तो वस्तु छोटी-सी, पर उसकी महिमा विशाल है। तकली हमारे आंदोलन का ‘रामनाम’ है। करोड़ों को वह आसरा देगी।”

वस्त्रपूर्णा तकली देवी की उपासना की संपूर्ण विधि इसमें आ गई है। तकली कातने के आसन, तकली की सरल माधन-सामग्री, कताई और बटाई की विधि, तार न टूटने का उपाय, तार लपेटने का ढंग, सूत उतारना, उसकी अटी बनाना आदि सभी विषय इस छोटी-सी पुस्तिका में आ जाते हैं।

‘कितने सूत का कितना कपड़ा’ तैयार होगा इनका एक नकशा अंत में दिया हुआ है, जो खादी-प्रेमियों के लिए रसदायक वस्तु है—

सूत का नं०	अर्ज व लंबाई	सूत का वजन पौंड में	लच्छी
१२ (कुत्तों का कपड़ा)	३६×१०	३।	३९
१४ (घोती)	४५×८	२।।	३८
१६ "	५०×९	३	४८
२० (साड़ी)	४५×८	२	४०
२५ "	५०×९	२	५०
२८ से ३०	५०×९	२	५६

[नोट—४ फीट=१ तार; १६० तार=१ अटी, ४ अटी अर्थात् ६४० तार=१ लच्छी]

पुस्तक के अंत में, आध घंटे में तकली की गति का एक नकशा दिया हुआ है, जिसमें यह दिखाया गया है कि वर्धा-आश्रम में अधिक-से-अधिक तकली की गति आजतक कहाँतक पहुँची है:—

पुरुष वर्ग			स्त्री वर्ग		
उम्र	तार	नंबर	उम्र	तार	नंबर
८	७८	१२	८	७७	१२
१६	२०२	१२	१०	१३०	१२
१९	२२३	११।।।	१७	१८७	२०
२१	२०६	१९	१९	१७८	१६
३३	१८९	१३	२८	१३०	१४
६५	१३५	१४			

तकली की यह आश्चर्यजनक गति है। पुस्तक में दी हुई उप-योगी सूचनाओं से हरेक खादी-प्रेमी काफी लाभ उठा सकता है।

श्री विनोबाजी के कथनानुसार 'इन उपयुक्त सूचनाओं का उपयोग करके जो कोई तकली हाथ में लेगा उसके जीवन में वह परिवर्तन कर देगी।'

बि० ह०

महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र

[गतांक से आगे]

एक बूढ़े पर चतुर जूलाहेने हमसे अपनी जवानी का जिक्र करते हुए उस समय की खादी और रंगाई का बड़े गर्व के साथ बयान किया, और अन्त में एक लम्बी सास लेकर वह बोला— "भैया, कोई पन्द्रह साल पहलेतक हम जगल की इन जड़ियों से अपनी जरूरत का रंग बना लेते थे। उसमें मेहनत तो खूब होती थी, पर फल भी उतना ही अच्छा मिलता था। उस रंग के रंग हुए कपड़े का रंग, कपड़ा तार-तार होनेतक बना रहता था। उसकी तो चमक ही निराली होती थी—अब वह बात ही कहा? कमनसीबी हमारी थी कि सरकारवालों से हमारा यह मुल देखा नहीं गया। उन्होंने छाल का रंग बनाने के लिए हमारे प्रत्येक घर पीछे तीन रुपये का सालाना कर लगा दिया। हमारी हिम्मत टूट गई। हमने वह काम ही बन्द कर दिया। अब फिर कुछ-कुछ शुरु हुआ है। भैया, क्या करे, इस दुनिया में गरीबी का कोई बंसी नहीं, नहीं तो आसमानी और मुलतानी दोनों जर्रियों से आज जो मुसीबत हमें उठानी पड़ती है, वह भला क्यों उठानी पड़ती? मेहनत से हम बिल नहीं चराले, लेकिन मजबूरी से मरे जाते हैं।" मैं नीचा सिर किये उनकी यह कण-कहानी सुनता रहा। मजबूरी तो मेरे भी पाले पड़ी थी, मैं और करता ही क्या?

इस गांव के प्रायः सभी जुलाहे खादी के महस्ब को समझते हैं। उनका कहना है कि हाथ के सूत के म्काबले में मिल का सूत जल्दी बना जाता है, पर इससे क्या? वह हमारा पोषण तो नहीं कर सकता। हम लोग न उसे खरीदते हैं, न बुनना चाहते हैं। इस तरफ खादी और मिल के सूत की बनावी की दर एक ही है। एक कर्षे पर अपनी सारी क्रियाओं के साथ खादी का एक धान ३ दिन में बनकर तैयार हो जाता है। ये लोग अपने कर्षों पर २७", ३६", ४०", ४५" इंच अर्ज का कपड़ा बुनते हैं। लम्बाई ८ से १२।। गजतक होती है।

तुंगड़ा के महार-परिवार अपने खेतों में अपनी जरूरत की तम्बाकू भी बोते हैं और स्त्री-पुरुष, बच्चे प्रायः सभी आवतन तम्बाकू खाते या पीते हैं। तम्बाकू के इस व्यसन से इन्हे छुड़ाना कार्यकर्त्ताओं के मीठे स्वभाव और निरंतर प्रयत्न पर निर्भर है। आशा है, इस ओर प्रयत्न होगा।

यहां की दूसरी विशेषता चीजों की बदनीबल है। सिक्के की अपेक्षा लेन-देन के काम में कपास का चलन ज्यादा है। कपास के बदले में पसारी की दुकान से आप बहुतेरी चीजें खरीद सकते हैं। और प्रायः सभी चीजें अधिकतर कपास के बदले में बराबरी से मिलती है—नमक, 'बगड़', भुने हुए चने, गुड़, जुवार आदि कपास के बदले में आप खुशी से खरीद सकते हैं। इस रिवाज के कारण गरीबों को कुछ सहूलियत-सी रहती है। पैसा प्रायः उनकी गाठ में नहीं रहता, इसलिए जरूरत की चीजें वे इसी तरह खरीद लिया करते हैं। पसारी को इस तरह जो कपास मिलता है, उसे या तो वह बेच देता है, या जुलाहों को देकर उसकी खादी बुनवा लेता है। पर आज अधिकतर तो वह बेचता ही है।

सिक्का यहां हैदराबादी (निजाम) चलता है, जो कलदार अंग्रेजी सिक्के से मूल्य में कम होता है। कलदार १) के बदले हैदराबादी हाली का १) और २)।। मिलते हैं। पाई से लेकर रुपये और मोटतक सब सिक्के हैदराबाद के अपने हैं। निजाम स्टेट की रेल का टिकट भी हैदराबादी सिक्को से ही खरीदन पड़ता है। निजाम राज्य की हद में घुसते ही और सब सिक्के बेकार हो जाते हैं।

तुंगड़ा में हमने दो बड़े बुनकरी के पास घण्टो बैठकर बातें की। मुल-दुल और घूप-छाह की अनेक बातें हुईं। उन्हे हम में बिश्वास हुआ। हम उनको निकट से देख सके। उनकी सरलता, स्वाभिमान और सहज प्रेम की निर्दोष बातें सुनकर हम गद्गद हो गये, और उनकी चोर गरीबी का प्रत्यक्ष दर्शन करके मन-ही-मन रोये। आप खयाल तो कीजिए—५ मनुष्यों का एक परिवार २०-३० फूटी झोपड़ी, पर अन्दर से साफ लिपी-पुत्ती, व्यवस्थित। घर की सारी सम्पत्ति ८—१० पुराने, कुछ टूटे-फूटे, कुछ साबून मटके, तेल का एक शीशा, तीन सीके, अलग्नी पर कुछ मीले फटे चीथड़े और दो खटियाँ—इतनी ही चीजों की थी। धातु का घर में एक भी बर्तन नहीं। पेटो और सटूक का नामतक नहीं। ओढ़ने-बिछाने का कोई सामान नहीं। हमने हाल ही में ग्याहे हुए एक नीजवान पति-पत्नी की सूनी कुटिया भी देखी—वे बेचारे मजदूरी पर गये थे। लिपाई-पुताई और मुघ-राई में आदर्श—मन चाहते कि वही बैठ रहे—पर कुटिया में सामान के नाम इनी-गिनी चीजें। वही तीन-चार मटके, एक खटिया और कुछ चीथड़े। कोने में चून्हे पर एक हँडिया रखी थी, जिसमें जुवार का दलिया, जो इधर 'आबील' कहलाता है, पककर ठण्डा हो रहा था। न कोई थाली कटोरी थी, न नमक-मिर्च पीसने का साधन था। ८), १०) की झोपड़ी और २।।), ३) रुपये की घर की सम्पदा। ग्यावर और जगम सभी कुछ। दोनों चरों में चर्खे और कर्षे बेकार पड़े थे, क्योंकि एक में बूढ़ा बाप बुढ़ापे के कारण मजबूर था और दूसरे में नीजवान पति-पत्नी मजदूरी करके पेट भरने के लिए मजबूर थे। बूढ़ा अपने फुरसत के वक्त में बँठा चर्खा काता करता है और रह-रहकर तम्बाकू की फकी लगाकर सारा दिन अपने आस-पास पीक की गंदी पिचकारिया छोड़ा करता है। दिनभर नाती-गोने इंद-गिंद सेवा करते हैं, पर उस गरीब को इस गन्दगी में न नफरत है, न उससे होनेवाली हानियों का कोई खयाल ही है।

जाड़ा और बारिश इन गरीबों के लिए पूरी तपस्या के मीसिम हैं। जाड़े में बदन पर जो कुछ होता है, बहुतांश के वही ओढ़न और वही बिछावन रहता है। बच्चे एक-दूसरे से चिपटकर आंच के पास सो जाते हैं। मा-बाप जबतक सो सकते हैं, सोते हैं, नहीं, उठकर सारी रात आंच के पास बँठे काता करने हैं। बारिश की भी यही दर्दनाक कथा है। क्या यह पत्थर को पिघलाने और वज्र को झुकाने-जैसी करण-कहानी नहीं है? पर हम तो आज पत्थर और वज्र से भी गये-बीते हैं—हम पर इन गरीबों की इस दुर्दशा का कोई असर नहीं। विधि की कंसी विडम्बना है। मैं तो मानता हूँ कि इन गरीबों का ही यह पुण्य और पुत्रपार्थ है कि जिसकी साख पर आज भारतमाता जी रही है। घण्टों की बात-चीत के बाद इन सरल और भोले भाइयों से बिदा लेकर हम सबर्षों के मुहल्ले में गये और वहाँ एक व्यापारी से मिले।

बारगुडा आते समय ही हमें रास्ते में पता चला था कि इधर कुछ महीनों से निजाम राज्य में कपड़े की दो मिलें चालू हो गई हैं, और उनका कपड़ा राज्य के गांवों में फैलने लगा है। मिल-व्यवसायियों की नीति और मिल के कपड़े के कारण देश में खादी की प्रगति और खादी-संबंधी गृहउद्योगों की उन्नति में जो बाधाएँ प्रस्तुत होती रही हैं, उन्हें वहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। और खासकर उन स्थानों में, जहाँ आज भी लोग परम्परागत रिवाज के कारण दूर देहात में चरखें और कर्चे के आधार पर अपना जीवन बिता रहे हैं, मिल के कपड़े के कारण जो बरबादी हो रही है, वह तो गरीबों के लिए असह्य ही है। जब तगड़ा में हमें पता चला कि वहाँ के एक कोमटी की दूकान पर बारगल मिल का कपड़ा बिकता है, तो हम उसे देखने के लिए उधर गये। रहनुमाई के लिए जो जुलाहा हमारे साथ अपने मुहल्ले में हो लिया था, वह दूर ही से हमें व्यापारी की दूकान बतलाकर चुपचाप वापस लौट गया। उसके चेहरे पर आतंक और ओर भय के से भाव छा रहे थे। बाद में हमें मालूम हुआ कि वह इस व्यापारी का कजेंदार था और उसके सामने आना नहीं चाहता था।

काशिनाथ त्रिबंदी

ग्रामउद्योगसंघ के बोर्ड की बैठक

२२ व २३ अगस्त, १९३५ की भगतवाडी, वर्धा में ग्राम-उद्योग-संघ के व्यवस्थापक-मंडल की जो बैठक हुई थी, उसके कार्यविवरण में से निम्नलिखित अंश दिये जाते हैं —

बोर्ड की २० जून, १९३५ की बैठक के बाद अबतक संघ में ४६ साधारण सदस्य दाखिल हुए।

३ फरवरी, १९३५ को जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके अनुसार कुमिल्ला के डा० नृपेन्द्रनाथ बोस एजेंट नियुक्त किये गये, और उन्हें इस सम्बन्ध का पत्र भेज दिया गया है।

बोर्ड की गत बैठक के बाद अबतक ८ और एजेंट नियुक्त किये गये हैं। एक एजेंटने त्याग-पत्र दे दिया है।

बोर्ड की गत बैठक के बाद अबतक ८ दूकानों को प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। एक दूकान बंद हो गई है।

एक मजदूर स्थाने काम करना बंद कर दिया है।

अबतक संघ के संगठन का यह विवरण है :—

३९८ साधारण सदस्य

२५ प्रमाणित दूकानें

६५ एजेंट

५ सबद्ध मस्थानें

श्रीयुक्त शूरजी बल्लभदास के प्रस्ताव पर संघ के विधान में निदिष्ट साधारण सदस्यता का प्रतिज्ञापत्र निम्नलिखित संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ :—

“मैंने अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ का विधान और नियम पढ़ लिये हैं। मैं संघ का सदस्य होना चाहता हूँ, और भारतवर्ष की ग्रामीण जनता के सर्वांग हित-साधन का संघ का जो उद्देश है उसे पूरा करने के लिए ईश्वर के सहारे अपनी शक्ति और बुद्धि का यथाशक्ति उपयोग करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ।”

ग्रामउद्योगों की प्रदर्शनियों की स्थायी व्यवस्था के संबंध में विचार किया गया, और इस संबंध में उठनेवाले तमाम प्रश्नों

को भुगताने और इस प्रकार भी प्रदर्शनियों को विचारों, तजवीजों और सूचनाओं की सहायता देने का काम श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर् को सौंप दिया गया।

लखनऊ में कांग्रेस के अवसर पर होनेवाली अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-प्रदर्शनी के संबंध में यह निश्चय हुआ कि श्री शंकरलाल बेकर को खादी-प्रदर्शनी के साथ-साथ इस प्रदर्शनी का भी प्रबंध-कार्य सौंप दिया जाय।

यह निश्चय हुआ कि सघने जिन चीजों के लिए प्रमाण-पत्र दिये हैं, उनकी मासिक विक्री का विवरण भेजने के लिए तमाम एजेंटों और प्रमाणित दूकानों को लिखा जाय।

यह निश्चय हुआ कि डा० भारतन् कुमारप्पा को संघ का सहायक मंत्री नियुक्त किया जाय और उन्हें उनके खानगी खर्च के लिए ५०) मासिक देना मजूर किया जाय।

सघ के अधीन काम करनेवाले कारीगरों को देने के लिए कम-से-कम कितनी मजदूरी नियत कर देनी चाहिए इस प्रश्न पर विचार हुआ, और निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ। (यह प्रस्ताव पृष्ठ २३२ में ‘एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव’ शीर्षक गांधीजी के लेख में आगया है।)

बोर्ड की गत बैठक में स्वीकृत १२ वें प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामसेवा में अपना सारा समय लगानेवाले ग्रामसेवकों की नियुक्ति के संबंध में नीचेलिखे नियम बनाये गये :—

१ ग्रामसेवक १८ बरस से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। जहांतक हो, वह उस गांव का रहनेवाला हो जिम गांव में उसे काम करना है, या फिर किसी ऐसे पड़ोस के गांव का रहनेवाला हो जहां से वह पैदल आ-जा सके, अथवा जिम गांव के लिए उसकी नियुक्ति हुई हो उसमें रहना उसे स्वीकार करना चाहिए।

२ अपनी मातृभाषा के मूलतत्त्वों का उम कम-से-कम इतना ज्ञान होना चाहिए जिससे वह उसमें स्पष्टरीति से बिट्ठी-पत्री लिख-पढ़ सके। गणित का भी उसे प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए।

३ उसे अपने निजी उपयोग के लिए खादी ही काम में लानी चाहिए, और यदि उसे कोई भी उद्योग न आता हो तो कोई-न-कोई एक उद्योग सीख लेना चाहिए।

४ उसे अपने गांव में खुद सफाई का काम और ग्रामउद्योगों में सबद्ध रखनेवाला शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

५ उसे किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य अथवा अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए।

६ उसे जब भी जो काम करने को दिया जाय, उसमें उसे अपना सारा समय और ध्यान लगाना चाहिए।

७ उसे अपने कार्यों की मर्यादा और सेवा के नियत काल के संबंध में एक सादा इकरारनामा लिख देना चाहिए।

८ संघ के लिए प्रतिदिन वह जो भी काम करे उसका उसे नित्य नियमित रीति से विवरण लिखना चाहिए, और जब वह कार्य-विवरण देखने को मांगा जाय तब उसे दिखा देना चाहिए।

९ शरीर उसका नीरोगी और मजबूत होना चाहिए।

यह निश्चय हुआ कि जिन स्थानों में एजेंट न हों, वहां साधारणतया ऐसे सेवक नियुक्त किये जायें।

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
बिड़ला साइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९३५.

[संख्या ३०

विषय-सूची

- गांधीजी—हरिजन-सेवक-संघ के प्रस्ताव—पृष्ठ २३७; खानगी
खादी-उत्पादक चेत जायें—पृष्ठ २४०
विद्योगी हरि—अच्छल-ग्राम-सेवा-संघ—पृष्ठ २३८
किशोरलाल घ० मशरुवाला—सात्व और अहिमा—पृष्ठ २३८
महादेव देशई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २४०
चन्द्रशंकर शुक्ल—हरिजनो पर जुलूम—पृष्ठ २४३
काशिनाथ त्रिवेदी—महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र—पृष्ठ २४३

“हरिजन-दिवस”

[२५ सितंबर, १९३५]

जुक्ति सितंबर के अंत में हरिजन-सेवक-संघ को स्थापित हुए
पूरे तीन वर्ष हो जायेंगे, और २४ सितंबर १९३२ को पूना में
संवर्ण हिंदुओं और हरिजनो के नेताओं ने 'पूना-पैक्ट' पर सही की
थी, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सितंबर का अंतिम मंताह
और खासकर उसकी २५ वीं तारीख हरिजन-सेवक-संघ के इति-
हास में एक महत्व की तारीख समझी जाय। वर्तमान में अभी हाल
में संघ की कार्यकारिणी समिति का ११ वें बैठक हुआ, उसमें भी
यह निश्चय हुआ है कि समस्त भारतवर्ष में संवर्ण हिंदू और हरि-
जन दोनों ही २५ सितंबर के दिन नीचेलिखे कार्यक्रम के अनुसार
हरिजन-दिवस मनावें।

(१) उस दिन तमाम हरिजन-सेवक सबेरे के समय हरिजन-
बस्तियों में जायें और वहां हरिजनों को सफाई वगैरा का महत्व
समझावें। साथ ही, अपने हाथ से उनकी कुल सेवा भी करें।

(२) शाम को खुली जगहों में हरिजन और हरिजन बच्चों
के खेल-कूद और मन-बहलाव का आयोजन किया जाय।

(३) जुलूस, कीर्तन या भजन-मंडलिया निकाली जायें। जहां
हां सके वहां सार्वजनिक सभाएँ की जायें, और अमुक जाति में
जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति को अस्पृश्य न मानने की जो
प्रतिज्ञा हिंदू जातिने की है उसे दोहराया जाय।

(४) संघ के सहायकों और शुभचिंतकों के नाम दर्ज किये
जायें।

(५) पानी-फंड के लिए—जो इस वर्ष के कार्यक्रम का एक
खास अंग है—धन-संग्रह करने का काम खूब जोश और परिश्रम
के साथ शुरू किया जाय।

नागयणदास मलकानी

संयुक्त मंत्री—ह० से० सं०

हरिजन-सेवक-संघ के प्रस्ताव

अकेन्द्रीकरण

हरिजन-सेवक-संघ के मेट्रोल बोर्ड की कार्यकारिणी समिति
की जो बैठक वर्षा में ३० अगस्त से २ सितंबर तक हुई थी, उसमें
कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। उनमें से एक प्रस्ताव नीचे-
लिखे अनुसार है —

“श्री प० हृदयनाथ कुजूरू की उपस्थिति में, जिन्हें
समिति की इस बैठक में खास तौर पर आमंत्रण दिया गया
था, संघ के अर्थ और व्यवस्था के अकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर
चर्चा की गई। संयुक्तप्रांत (पूर्वी विभाग) की स्थिति
तथा दूसरे प्रांतों से आई हुई समस्याओं पर विचार किया
गया। चर्चा के अंत में, पंडित हृदयनाथ कुजूरू से यह
प्राथन्या की गई कि वे अपने प्रांतीय बोर्ड और जिला-कमेटियों
के साथ परामर्श करके प्रयोगात्मक रूप में संयुक्तप्रांत (पूर्वी
विभाग) के लिए एक अलग योजना बनायें और उसे
कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में उपस्थित करें।”

हरिजन-दिवस

दूसरा जो महत्व का प्रस्ताव पास हुआ वह यह है —

“निश्चित हुआ कि सन् १९३५ के २५ सितंबर को,
जिम दिन कि 'पूना-पैक्ट' पर हस्ताक्षर हुए थे, दिल्ली के
प्रधान कार्यालय द्वारा जारी की हुई सूचनाओं के अनुसार
'हरिजन-दिवस' मनाया जाय।”

आशा है कि समस्त भारतवर्ष के हरिजन-सेवक हरिजनो के
साथ और भी निकट का संपर्क स्थापित करने का खास प्रयत्न
करेंगे, और इस कार्य के लिए हरक मनुष्य अधिक-से-अधिक
आत्मसमर्पण करने की चेष्टा करेंगे।

अधिक साक्षिध

तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है —

“निश्चित हुआ कि चर्खा-संघ, ग्रामउद्योग-संघ और हरिजन-
सेवक-संघ की प्रवृत्तियों के साक्षिध के लिए प्रयत्न किया जाय,
और इस हेतु को पूरा करने के लिए यह तजवीज की जाती है कि
इन तीनों संघों के मंत्रियों की एक समिति, चर्खा-संघ और
ग्रामउद्योग-संघ से बाकायदा स्वीकृति लेकर, बना दी जाय।”

चूंकि यह तीनों ही प्रवृत्तियां रचनात्मक हैं और तीनों के
क्षेत्र कई बातों में एक दूसरे से मिलने हैं, इसलिए जहां-जहां
संभव और वांछनीय हो वहां अगर इन तीनों संघों के कार्य-
कर्त्ताओं के बीच में अधिक साक्षिध हो तो समय, शक्ति और
पैसे में बहुत-कुछ बचत हो सकती है और तीनों संघों का काम
भी आगे बढ़ सकता है।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

अचल-ग्राम-सेवा-संघ

[आगरे के प्रसिद्ध देशभक्त सेठ अचलसिंहजी-द्वारा संस्थापित यह संस्था आगरा और मथुरा जिले में ग्रामसेवा कर रही है। अचल भारतीय ग्रामउद्योग-यश की यह संबद्ध संस्था है। इसके दो सेवा-केन्द्र हैं—एक तो आवलखेडा (जिला आगरा) में, और दूसरा सलीमपुर (जिला मथुरा) में। मेंठजी का तो पूरा सहयोग है ही; साथ ही, इस भाग्यशालिनी संस्था को एक ऐसे अच्छे सेवा-भावी सज्जन मिल गये हैं कि जिनके द्वारा बहुत-कुछ सेवा-कार्य होने की आशा है। श्री चैतन्य नाम के एक काठियावाड़ी सज्जन यहां काम कर रहे हैं। यह एक अच्छे त्यागी, विनम्र और साधु-प्रकृति के ग्रामसेवक हैं। लोक-प्रकाश में आने से बहुत बचते हैं, और इनका यह विश्वास है कि एक छोटे-से क्षेत्र में बैठकर ही मनुष्य अधिक सेवा कर सकता है। श्री चैतन्यने संघ की दोनों शाखाओं का वार्षिक कार्य-विवरण भेजा है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं—वि० ह०]

अवलखेडा

आस-पास के गांवों में दस साल चैचक का भारी प्रकोप रहा। पर संघ मार्च के महीने में ही व्यवस्थित ढंग पर सेवा कार्य शुरू कर सका। जुलाईतक डेढ़ सौ गांवों में करीब दो हजार रोगियों की साधारण सेवा-शुभ्रवा की। हमारे तीन ग्राम-सेवक इसी काम में लगे रहे। कुछ सेवाभावी ग्रामवासियोने भी हमारे इस काम में मदद दी। दवाइया बांटी गई, वहम छुड़ाने का जतन किया गया और टीका लगवाया गया। इस विषय के पत्र भी बांटे। यह बीमारी इतनी अधिक भयकरता से क्यों फैली—इसके हमें ये कारण मालूम पड़े—(१) गदगी, (२) रोगी बच्चों के पास तदुस्त बच्चों का रहना, और (३) टीका लगवाने से जी चुराना। दरिद्रता के कारण शरीर के पोषण के लिए आवश्यक दूध-घी और मर्जी की कमी में भी इन सक्रामक रोगों को उत्तेजन मिलता है।

दो गावा में प्लेग भी शुरू हुआ, पर ईश्वर की दया से वडा नहीं। अँकुरा निकलते ही खटक दिया गया। सफाई पर सब से पहले ध्यान दिया गया। रोग का कीटाणुवाही जगहों को साफ करके जलाया और नीम की पत्तियों की खूब धूप दी। इस भयंकर रोग का भी मुख्य कारण गदगी है। मरे हुए चूहों को वही मकानों के पास फेंक देने हैं, यह नहीं कि उन्हें गाड़ दें।

आवलखेडा केन्द्र के आम-पास के गांवों में मध की सहायता से ३ रात्रि-पाठशालाएँ चल रही हैं। एक चलता-फिरता पुस्तकालय भी है। संघ का यहां एक दवाखाना भी है। औसतन २० रोगी रोज दवा ले जाते हैं।

एक होनहार हरिजन बालक को सन्निपात हो गया था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सहायता पानेवाले वैद्य से प्रार्थना की, पर वे उस बालक का देखनेतक नहीं गये। तब संघ के संवकीने ही दवा दारु देकर उसे अच्छा किया।

सलीमपुर

इस साल यहां खेतों में हमने खाद डलवाने का काम शुरू किया। जगह-जगह कूड़े-कचरे के धूरे लगे थे। जब लोगों से खेतों में कूड़ा कचरा डालने को कहा, तो जवाब मिला कि गाड़ी ही नहीं है, खाद डालें तो कैसे? अधिकांश किसान कर्जदार हैं। गाड़ी रखते हैं, तो गाड़ी के साथ खेती के बैल भी कुर्क हो जाते हैं, नहीं तो

बैल कुर्क नहीं होते। इस लाचारी की हालत में संघ की तरफ से दो गाड़ियाँ खरीदी गईं। एक दिन उन्हें ठीक कराने में लग गया। दो आने रोज भाड़े पर गाड़ियाँ खाद ढोने के लिए किसानों को दी गईं। दवादन खाद खेतों में पहुँचने लगा। ९ किसानोंने ४२ दिन में करीब ६०० गाड़ी खाद खेतों में डाला। कुछ खाद और भी था। पर बरसात आ जाने से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया, और इसमें वह खाद खेतों में नहीं पड़ सका।

गांव में घूम-घूमकर बच्चों के हाथ-पैर और दांत साफ कराने का कार्यक्रम करीब एक महीनेतक चला। अधिकांश बालक तो मजन कभी करते ही नहीं थे। पर अब कुछ-कुछ आदत पड़ रही है।

आठ से लेकर चौदह बरसतक की उम्र के लड़के हार में ढोर चराने जाते हैं या लकड़ी काटकर बेचते हैं। केवल ८ बालक हमारे बाल-मंदिर में पढ़ने आते हैं। पहले सब से ज्यादा ध्यान स्वच्छता और शिष्टता की क्रियात्मक शिक्षा पर दिया जाता है। अक्षरों का ज्ञान तो पीछे कराया जाता है। सवर्ण और हरिजन बालक एक साथ कुएँ पर जाकर नहाते और कपड़े धोते हैं। अध्यापक छोटे-छोटे बच्चों को कपड़ा धोना सिखाता है और कभी-कभी खुद धो देता है। कुछ सवर्ण हिंदू हमारे इस शिक्षा-क्रम में असंतुष्ट-से हैं। उनका विश्वास तो किताब, ताली और मास्टर की छड़ी में है। एक-दो बार बच्चों को उन्होंने हमारे बाल-मंदिर में निकाल भी लिया, पर फिर स्वेच्छा से भेज दिया।

यहां भी एक वाचनालय है। छोटा-सा एक दवाखाना भी है। औसतन १५ रोगी रोज दवा ले जाते हैं। 'मोतीसरे' के कई रोगी संजीवनी बट्टी, शहद और अदरक का रस देने से अच्छे हो गये हैं। पथ्य दूध और गुड़ का दिया जाता है।

सत्य और अहिंसा

गांधीजी सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के की दो बाजूओं की तरह मानते हैं। एक बाजू पर सत्य लिखा हो तो दूसरी बाजू पर अहिंसा लिखी हुई दिखाई देगी। जो सत्य को सिद्ध करना चाहता है उसे अहिंसा को स्वीकार करना ही होगा; अथवा जो अहिंसा पर दृढ़ रहेगा, वह अवश्य ही सत्य का साक्षात्कार करेगा।

एक सज्जन सत्य और अहिंसा दोनों को स्वीकार करते हैं, और दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में समझ सकते हैं। पर गांधीजी की यह ऊपर की बात उनकी समझ में नहीं आती। वे सत्य और अहिंसा का ओतप्रोत संबंध नहीं समझ सकते। दोनों का यह ओतप्रोत संबंध स्पष्ट रीति से समझा देने के लिए उन्होंने मुझे तीन-चार बार अनुरोधपूर्वक लिखा।

उनका अनुरोध मैं पूरा नहीं कर सका। थोड़ा समय का अभाव तो था ही; साथ ही, इच्छा भी नहीं होती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी बातें तर्क या विश्लेषण की पद्धति से उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आती, जितनी कि उन धर्मों के पालन करने का प्रयत्न करते-करते अपने अनुभव से आप ही समझ में आ जाती हैं। और इस तरह जब वे समझ में आ जाती हैं, तब फिर उनमें कभी कोई शका उठती ही नहीं।

पर उन सज्जन का आग्रह तो जारी ही रहा। इससे उन्हें एक पत्र लिखना ही पड़ा। उस पत्र से उन्हें संतोष भी हुआ। इसलिए इस आशा से कि उनके जैसे अन्य विचारकों को भी शायद उससे कुछ विचार-साहाय्य मिले, उस पत्र को मैं यहां उद्धृत करता हूँ :—

“ऊपर से विचार करते हुए हमें ऐसा लगता है कि जगत् में सत्य भी है और असत्य भी, हिंसा भी है और अहिंसा भी।

और इसी तरह, ऊपर-ऊपर के विचार से यह जान पड़ता है कि जिसे हम सत्य मान लेते हैं वह सत्य ही होगा ऐसा निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। न यह भी खातिरी के साथ कहा जा सकता है कि जिसे हम असत्य मानते हैं वह सचमुच असत्य ही होगा। कभी-कभी यह देखने में आया है कि जिसे कलतक हम सत्य समझते थे, वह आज असत्य सिद्ध हो जाता है; और जिसके ऊपर कलतक हम असत्य का आक्षेप या बहम करते थे वह सत्य भालूम होता है। इसलिए अनेक लोगों का कुछ ऐसा विचार बन गया है, कि असल में सत्य और असत्य के विषय में कोई निश्चित निर्णय किया ही नहीं जा सकता। ऐसे सब अभिप्राय निरे कपोल-कल्पित ही हैं। इस प्रकार के विचार से ही मायावादी कहते हैं कि जो भी नाम-रूपात्मक है, व्यक्त है, मन—बुद्धि—इन्द्रियों का विषय है, उनसे ज्ञेय है, प्रकृति का कार्य है, वह सब मिथ्या अथवा असत्य ही है। केवल एक ब्रह्म—आत्मा—ही सत्य है। बाकी सब जगत् और जगत् के नियम, कानून, भावनाएँ या पदार्थ असत्य ही हैं। इसी विचार से उनका यह कथन है कि हिंसा और अहिंसा भी मायिक, अर्थात् जगत् की भावनाएँ हैं, अतः ये दोनों असत्य ही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जगत् के सत्य और असत्य का भी आत्मा के साथ संबंध नहीं है। आत्मा की दृष्टि में जगत् का सत्य और असत्य दोनों असत्य ही हैं। अथवा, यों भी कह सकते हैं कि आत्मा का सत्य इस प्रकार का सत्य है कि वह जगत् के समस्त सत्यों और असत्यों, हिंसा और अहिंसा, तथा दूसरे तमाम दुन्दुओं का आधार है। आत्मा के सत्य से जगत् के सत्य और असत्य दोनों को बल प्राप्त होता है; उसीसे जगत् की हिंसा और अहिंसा दोनों को पोषण मिलता है, और दूसरे दुन्द भी प्रगट होते हैं।

किंतु ये सब विचार—यह आत्मवाद, यह मायावाद तथा यह दुन्द-विचार—ऊपर-ऊपर के ही विचार हैं। जगत् में सत्य और असत्य दोनों ही हैं, हिंसा भी है, अहिंसा भी है, सुख का भी अनुभव होता है, और दुःख का भी—ये विचार उनमें ही निरीक्षण पर बंधे हुए हैं जितना निरीक्षण एक बालक कर सकता है। और ये सब बाद ऊपर-ऊपर के अवलोकन से ही उत्पन्न हुए हैं।

लेकिन हम अब जरा गहरे उतरकर खोजने का प्रयत्न करें। जगत् में क्या ऐसा भी कोई असत्य मिल सकता है कि जो केवल आत्मा के ही नहीं, बल्कि जिसे हम जगत् का सत्य समझते हैं उस प्रकार के सत्य के आधार पर स्थित हो? क्या ऐसा एक भी मूल-तम भ्रम या अंतर्पटाग कल्पना की जा सकती है जो किसी भी प्रकार के सर्वमान्य और प्रसिद्ध अनुभव अथवा सर्वव्यापी और प्रसिद्ध नियम पर निर्भर न करती हो? हम नित्य ही उपासना के समय यह गाते हैं कि ‘असतो मा सद्गमय—प्रभो, असत्य में से तू मुझे सत्य की ओर ले चल।’ असत्य और सत्य का यदि किसी जगह मेल न हो, तो यह प्रार्थना वैसी ही व्यर्थ होगी, जैसी यह प्रार्थना कि, ‘मृगतृष्णा के जल से, हे प्रभो, तू हमारी तृष्णा शांत करदे!’ पर हम यह आशा लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में बात यह है कि बिना सत्य की सहायता या आधार के कोई असत्य बन ही नहीं सकता। असत्य कोई मिथ्या या मायावी वस्तु नहीं, बरन् जंग धुआ, मलिन बना हुआ, ढका हुआ या किसी दूसरी तरह अस्पष्ट अथवा अव्यवस्थित दशा में पड़ा

हुआ सत्य ही है। और सत्य को ढकनेवाले ये जंग, मील या ढक्कन भी वास्तव में असत्य पदार्थ नहीं हैं। जिसे हम खोजते हैं उस विषय की अपेक्षा में वे आवरणरूप हैं। किंतु यदि वे अपने ही स्थान पर हो, अथवा गोध के विषय हो तो वे भी सत्य ही हैं। घर में मिट्टी पड़ी हो तो वह गर्द कही जाती है। कारण यह है कि हम घर का फर्श, लिपाई-पुताई अथवा जाजम स्पष्ट रूप में देखना चाहते हैं, और वह मिट्टी या गर्द उसे ढंक बेती है। पर वही मिट्टी जंग में गर्द नहीं कही जाती, क्योंकि वहां हम खेत को—अर्थात्, मिट्टी की गहराई को ही—देखना चाहते हैं। इसी तरह कागज-पत्रों का ढेर मेज पर पड़ा हो, तो वह कूड़ा-कचरा नहीं कहा जाता। पर वही कागजों का ढेर आग में पड़ा हो, तो वह कचरा समझा जाता है और देखने में बुरा लगता है। और, वही कूड़े की टोकरी में पड़ा हो, तो वह कूड़ा-कचरा तो जरूर है, पर देखने में बुरा नहीं लगता। इसी तरह जिस वस्तु की हम गोध करना चाहते हैं उसे ढंक रखनेवाले पदार्थ, उस वस्तु की दृष्टि से असत्य के आवरण बहे जाते हैं। किसी चीज को बहुत सुंदर डिब्बी में बिकने से ही अगर में खरीदता हूँ तो डिब्बी के अंदर की चीज अच्छी निकलती है या बुरी यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है; क्योंकि मैंने उसे डिब्बी के लिए खरीदा है, मुझे तो सुंदर डिब्बी चाहिए। पर अगर मुझे उस चीज की गरज है, तो मैं इसकी पर्का नहीं करूँगा कि डिब्बी सुंदर है या सादी। बल्कि डिब्बी तो सुंदर हो, पर उसके भीतर की चीज खराब निकले, तो उस चीज का बनाने-वाला चाहको को धोखा देता है ऐसा मैं महसूस करता हूँ। डिब्बी सोने की हो, पर भीतर ककड़ रख दिये गये हों, तो सोना यद्यपि एक बहुमूल्य चीज है तो भी यह कहा जायगा कि उसमें असत्य भरा हुआ है। लेकिन एक रत्न थिये में बांधकर, एक लाल गूदड़ी के अंदर रखकर दिया जाय, तो भी हम यह कहेंगे कि उस थिये में गूदड़ी के अंदर सत्य है। सारांश यह, कि जो सत्य अयोग्य स्थान से अथवा अव्यवस्थित गति से आने के कारण, हमारे गोध के मन्त्र को ढंक देता है, वह असत्य कहा जाता है। और इसीलिए हम असत्य में से सत्य में जाने की आशा रख सकते हैं। (अपूर्ण)

किशोरलाल घ० मशरुवाला

संस्थाओं को सहायता

हरिजन-सेवक-सभ की कार्यकारिणी समिति की (२० अगस्त से २ सितंबर तक) बैठकमें निम्नलिखित संस्थाओं को भी धे प्राट देना निश्चित हुआ—

सेवासदन औषधालय, कटक	२५)	मासिक
श्रीछत्रपति साहू बोर्डिंग हाउस, समारा	५००)	वार्षिक
हरिजन-छात्रालय, धुलिया	२००)	„

१४वें प्रस्ताव में निम्नलिखित संस्थाओं को सीधे दी जाने-वाले प्राटो पर स्वीकृति दी गई—

हरिजन-कन्या-पाठशाला, अजमेर	७)	मासिक
अयकाली बीविंग इन्स्टीच्यूट, त्रावणकोर	१५)	„
हरिजन-आश्रम, कनानोर	२०)	„
देवधर मलबार रिकस्ट्रक्शन असो०, गोपालपुरम्	१५)	„
अग्निकाष्ठ-कष्ट-निवारण-कार्य, कडालोर	१००)	„
„ „ रिमना (देहरादून)	५०)	„
मलेरिया-निवारणकार्य, दक्षिण त्रावणकोर	२५०)	„

नारायणदास मलकानी, संयुक्त मंत्री—ह० से० सं०

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९३५

खानगी खादी-उत्पादक चेत जायँ

कलिनो और खादी-उत्पत्ति के काम में लगे हुए दूसरे कारीगरों को यथेष्ट मजदूरी देने की जो नीति बन रही है, उसमें यह गंभीर प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि खानगी रीति से खादी तैयार करनेवाले जिन लोगों को चर्खा-सघ की ओर से प्रमाणपत्र दिये गये हैं उनका क्या किया जाय। ये लोग काफी मिकदार में खादी तैयार करते हैं। मजदूरी में जीविका उपार्जन करनेवाले लोगों के प्रति चर्खा-सघ का जो धर्म है वही इन खानगी उत्पादकों के प्रति भी है। इनके साथ संधने जो इकरार किया है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। किन्तु सघ का कर्त्तव्य यही पूरा हो जाता है। चर्खा-सघ का सारा तंत्र कलिनो के हक में बतौर एक ट्रस्ट के चल रहा है, या चलना चाहिए, और कलिनो की स्थिति में धीरे-धीरे अवश्य सुधार होना चाहिए। खानगी उत्पादकों को प्रमाणपत्र जो दिये गये हैं उसका खाम उद्देश कलिनो को लाभ पहुँचाना ही है। इसलिए ये उत्पादक कलिनो का पेट काटकर नहीं, किन्तु उनकी सेवा करके जो मुनाफा उठा सकें वह उठावें। पर आज तो हम देखते हैं कि वे तथा दूसरे लोग गरीब कलिनो को नुकसान पहुँचाकर ही लाभ उठा रहे हैं।

किन्तु ये उत्पादक यदि चर्खा-सघ के एजेंटों की पक़्त में आ जायँ, तो फिर उनके प्रमाण-पत्र उनसे वापस ले लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर वे ऐसा करेंगे, तो उन्हें अपने कार्य-पद्धति जड़मूल से बदलनी पड़ेगी। उन्हें अपने मुनाफ़ में कमी करके सतोष मानना पड़ेगा, शायद उन्हें घाटा भी उठाना पड़े। उन्हें चर्खा-सघ के नियम के अनुसार कलिनो और दूसरे मजदूरों के रजिस्टर रखने पड़ेंगे। उन्हें मजदूरों को मजदूरी के पैसे देने का सबूत पेश करना पड़ेगा, और इस सबब का हिसाब-किताब तैयार करके सघ के दफ्तर में भेजना पड़ेगा। यह काम शायद उन्हें बहुत मुश्किल मालूम पड़े। खादी की कीमत में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है, इसलिए जो जोखिम उन्हें उठाना पड़ेगा वह शायद इतना भारी हो कि वे उसे बर्दाश्त न कर सकें। सघ के बनाये हुए नियम उन उत्पादकों को शायद बहुत सख्त मालूम हों। इसमें तो शक ही नहीं कि आज जितना मुनाफा उन्हें मिल रहा है उतने मुनाफे के लिए उन्हें अब काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्हें इसमें कठिनाई मालूम होनी हो, उन्हें आज से ही अपना खादी का व्यापार बंद कर देना चाहिए। जो खादी का काम चालू रखना चाहते हैं वे अपने को सघ के एजेंटों के संपर्क में रखें। उन्हें इतना समझ लेना चाहिए कि नियत शर्तों के पालन में अगर वे जरा भी लापरवाही करेंगे तो उनके प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये जायेंगे। घाटा हो या न हो, पर इस संध के साथ अपना इकरार कायम रखने के लिए विशुद्ध ईमानदारी एक आवश्यक शर्त है। इसलिए जो खादी के प्रेमी और दरिद्रनारायण के भक्त हों, और दरिद्रनारायण के लिए घाटा भी उठाने को तैयार हों, उन्हीं को यह खादी का काम चालू रखना चाहिए। जो खुद तथा अपने घर में खादी का उपयोग नहीं करते, वे इकरार चालू रहने की बिल्कुल आशा न रखें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गाँधी

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

यह सारा सप्ताह योही गया—किसी दिन कुछ भी काम नहीं कर सके। नित्य ही सांझ को या रात को वर्षा खूब जोर से होती थी, इसलिए दूसरे दिन सबेरे हमारा बाहर निकलना असंभव हो जाता था। पर मैंने देखा कि सफाई के काम के लिए जाने की ज़रूरत तो हमें जरा भी नहीं थी। एक दिन शाम को जब आसमान साफ था, हम यह देखने गये कि गांव कैसा दिखता है। कुछ रास्तों पर तो कीचड़ था ही, पर ज्यादातर गलियों में मैला पड़ा नहीं दिखाई दिया। वर्षा में वह सब धुलकर बह गया था।

किन्तु हमारे पास यदि शक्ति और साधन हो तो इस गांव में हल करने के लिए प्रबल तो कई पड़े हुए हैं। महारवाड़े की एक झोपड़ी में एक बीमार आदमी पड़ा हुआ था। उसे दुनियाभर की बीमारियाँ थीं। गांव के किसी भीमहकीमने कह दिया होगा कि तुम्हारी तिल्ली बड़ गई है, इसलिए तुम्हें अपना पेट दगवाना पड़ेगा। बैद्य की बात माननी ही चाहिए। पेट दागा जा चुका था, और मीराबहिनने जब उसे पिछली बार देखा था तब वह दाग के घाव के कष्ट से बहुत ही पीड़ित था और जोर-जोर से कराह रहा था। उसके पेट में भी शूल के जैसा दर्द होता था। उसे ‘क्लॉमेल’ की एक मात्रा हमारे यहाँ से भेज दी गई थी। रात को जब हम देखने गये तब वह पहले से कुछ ठीक था। घाव करीब-करीब पुर गया था, पर उसकी आंखें डरावनी व पीली-पीली दिखती थी।

हमने उसमें पूछा, ‘तुम खाते क्या हो?’

‘जो मिल जाता है, वही’ उसने जवाब दिया।

हमने पूछा, ‘तुम चावल, रोटी और दाल खाना बंद नहीं कर सकते? कुछ हरी साग-भाजी नहीं ले सकते क्या?’

हम यह जानते थे कि उससे यह प्रश्न पूछना व्यर्थ था।

‘हमलोग बिना काम पधे के बेकार बैठे हैं, फिर दूध और साग-भाजी कहाँ से लावें?’ उसने हमें यह जवाब दिया। फिर बोला, ‘अपने बगीचे में क्या हमें आप कुछ काम नहीं दे सकते?’

हमने कहा, ‘किस तरह दे सकते हैं, भाई? दो कुटुंब तो बहा काम कर ही रहे हैं। इतना काम तो हमारे पास है नहीं कि उसमें अब और अधिक आदमी लगाये जा सकें।’

घर का बूढ़ा आदमी बोला, ‘हा भैया, बात सच है। एक आदमी को निकालकर तो आप हमें रखेंगे ही नहीं। वे भी बेचारे हमारी ही तरह गरीब होंगे। पर हमें कहीं दूसरी जगह आप काम दिला सकें तो दिलावें।’

हर जगह यही भयकर बेकारी का प्रश्न है। हम जब उनसे बातें कर रहे थे, तब दो लड़के वहाँ आ खड़े हुए। बहुत करके वे उस बीमार आदमी को लड़के होंगे। वे हरी-हरी छीमियाँ निगो-निगो-कर खा रहे थे। इसलिए हमने उस बीमार मनुष्य से कहा कि ‘हमने तुमसे दाल छोड़ देने के लिए कहा है। क्या तुम इन छीमियों का रसा बनाकर नहीं पी सकते? या फिर अपने हाते में उगनेवाली किसी भी खाने की भाजी को उबालकर उसका पानी पी सकते हो। पर वहाँ तो उसकी मर्दया के पास हाते-जैसी कोई जगह भी ही नहीं। किन्तु इसके पहले कि हम और अधिक बात करें, उसने हमें अपना काम दिखाया। उसमें असंख्य बर्त होता था। गाँव-गाँव की सारी दवाइयाँ वह कर चुका था, पर

उनसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। उससे यह कहकर हम लोग घर को चल दिये कि कल सबेरे हम जरूर काम में डालने की वधा लायेंगे।

गांवों में हम जाते हैं तो वहां ये तथा इसी तरह के दूसरे अनेक प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। और इसीसे जब गांधीजी ने एक मित्रने अपने पत्र के बाबिकांक या जयती-अंक के लिए सदेश मांगा, तो गांधीजीने उन्हें यह लिख भेजा कि—'मेरा वह झरना सचमुच अक्षरशः सूख गया है। किसीने मांगा और तुरन्त उसके लिए कोई सदेश लिखकर भेज दिया यह शक्ति अब मुझ में नहीं है। यह गांवों का काम इतना कठिन और जटिल है कि अगर मेरा धन चले तो लिखना बिल्कुल बंद ही कर दूं और किसी गांव में जाकर बैठ जाऊं और जितनी मेवा मुझ से बने उतनी बहा करूं। और वह भी मैं चुपचाप पूरी गांति के साथ करना पसंद करूंगा। इस परिस्थिति में मैं आपके पत्र के लिए सदेश नहीं भेज रहा हूँ, इसके लिए, आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे।'

पाप और संतति-निग्रह के विषय में

गांधीजी के ध्यान में सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी ही रहते हैं, और स्वप्न भी उन्हें इसी विषय के आते हैं। स्वामी योगानन्द नाम के एक सन्यासी सोलह बरस अमेरिका में रहकर अभी-अभी रविवेश वापस आये हैं। गत सप्ताह राची जाते हुए गांधीजी से मिलने के लिए वे यहा उतर पड़े और दो दिन ठहरे। उनके साथ गांधीजी का जो खासा लंबा संवाद हुआ उसमें भी उनके इस ग्राम चिन्तन की काफी स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। स्वामी योगानन्द केवल धर्म-प्रचार के लिए अमेरिका गये थे, और उनके कहे अनुसार, उन्होंने आचरण और उपदेश के द्वारा भारतवर्ष का आध्यात्मिक सदेश ससार को देने का ही सब जगह प्रयत्न किया। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि 'भारतवर्ष के बलिदान से ही जगत् का उद्धार होगा।'

गांधीजी के साथ उन्हें पाप और संतति-निग्रह इन दो विषयों पर चर्चा करनी थी। अमेरिका के जीवन की काली बाजू उन्होंने अच्छी तरह देखी थी, और अमेरिका के युवकों और युवतियों के विलासितामय जीवन की एक-एक बात पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तक के लेखक जज लिडसे के साथ उनका वहा काफी निकट का परिचय था।

गांधीजीने कहा, 'दुनिया में पाप क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मैं तो एक ग्रामवासी जो जवाब देगा वही दे सकता है। जगत् में प्रकाश है तो अंधकार भी है। इसी तरह जहा पुण्य है, वहां पाप होगा ही। किंतु पाप और पुण्य तो हमारी मानवी दृष्टि से हैं। ईश्वर के आगे तो पाप और पुण्य-जैसी कोई चीज ही नहीं। ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनों से ही परे है। हम गरीब ग्रामवासी उसकी लीला का मनुष्य की बाणी में वर्णन करते हैं, पर हमारी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है।

वेदांत कहता है कि यह जगत् मायारूप है। यह निरूपण भी मनुष्य की सोसली बाणी का ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं इन बातों में पड़ता ही नहीं। ईश्वर के घर के गूढ़-से-गूढ़ अर्थ जानने का भी मुझे अक्सर मिले तो भी मैं उन्हें जानने को हामी न भ्रूँ। कारण यह है कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सब जानकर क्या करूँगा। हमारे आत्मविकास के लिए इतना ही जानना काफी

है कि मनुष्य जो कुछ अच्छा काम करता है, ईश्वर निरंतर उसके साथ रहता है। यह भी ग्रामवासी का ही निरूपण है।'

'ईश्वर सर्वशक्तिमान् तो है ही, तो वह हमें पाप से मुक्त क्यों नहीं कर देता?' स्वामीजीने पूछा।

'मैं इस प्रश्न की भी उधेड़बुन में नहीं पड़ना चाहता। ईश्वर और हम बराबरी के नहीं हैं। बराबरीवाले ही एक दूसरे में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नहीं। गांववाले यह नहीं पूछते कि शहरवाले अमुक काम क्यों करते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने वैसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्चय ही है।'

'आप के कहने का आशय मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आपने यह बड़ी जोरदार दलील दी है। पर ईश्वर को किसने बनाया?' स्वामीजीने पूछा।

'ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान् है तो अपना सिरजनहार उमे स्वय ही होना चाहिए।'

'ईश्वर स्वतंत्र सत्तावान् है या लोकतन्त्र में विश्वास करनेवाला? आपका क्या विचार है?'

'मैं इन बातों पर बिल्कुल विचार नहीं करता। मुझे ईश्वर की सत्ता में तो हिम्मा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं हैं। मैं तो मेरे आगे जो कर्तव्य है उसे करके ही सतोष मानता हूँ। जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई इन सब प्रश्नों की चिन्ता में मैं क्यों पड़ूँ?

'पर ईश्वरने हमें बुद्धि तो दी है न?'

'बुद्धि तो जरूर दी है, पर वह बुद्धि हमें यह समझने में सहायता देती है कि जिन बातों का हम ओर-छोर नहीं निकाल सकते उनमें हमें माथापक्की नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि सच्चे ग्रामवासी में अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि होती है, और इसमें वह कभी इन पहेलियों की उलझन में नहीं पड़ता।

'अब मैं एक दूसरा ही प्रश्न पूछना हूँ। क्या आप यह मानते हैं कि पुण्यात्मा होने की अपेक्षा पापी होना सहज है, अथवा ऊपर चढ़ने से नीचे गिरना आसान है?'

'ऊपर से तो ऐसा मालूम होता है। पर असल बात यह है कि पापी होने की अपेक्षा पुण्यात्मा होना सहज है। कवियोंने कहा है सही कि नरक का मार्ग आसान है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यह भी नहीं मानता कि मसार में अच्छे आदमियों की अपेक्षा पापी लोग अधिक हैं। अगर ऐसा है तो ईश्वर स्वयं पाप की मूर्ति बन जायगा। पर वह तो अहिंसा और प्रेम का साकार रूप है।'

'क्या मैं आपकी अहिंसा की परिभाषा जान सकता हूँ?'

'ससार में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से हानि न पहुँचाना, अहिंसा है।'

गांधीजी की इस व्याख्या पर से अहिंसा के संबंध में काफी लंबी चर्चा हुई। पर उस चर्चा को मैं छोड़ देता हूँ। 'हरिजन' और 'यंग-इण्डिया' में न जाने कितनी बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

'अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ,' स्वामीजीने कहा, 'क्या आप संतति-निग्रह के मुकाबले में समय को अधिक पसंद करते हैं?'

'मेरा यह विश्वास है कि किसी कृत्रिम रीति से या पश्चिम में प्रचलित मौजूदा रीतियों से संतति-निग्रह करना आत्मघात है। मैंने यहाँ जो आत्मघात शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजा का समूल नाश हो जायगा। 'आत्मघात' शब्द

को मे इससे ऊँचे अर्थ में लेता हूँ। मेरा आशय यह है कि सतति-निग्रह की वे रीतियाँ मनुष्य को पशु से भी बदतर बना देती हैं; यह अनीति का मार्ग है।

‘पर हम यह कहाँ तक बर्दाश्त करें कि मनुष्य अविबेक के साथ मतान पैदा करता ही चला जाय? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, जो नित्य एक सर दूध लेता था और उसमें पानी मिला देता था, ताकि उसे अपने तमाम बच्चों को बांट सके। बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती थी। क्या इसमें आप पाप नहीं मानते?’

‘इन्होंने बच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोषण न हो सके यह पाप तो है ही, पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्म के फल से छूटकारा पाने की कोशिश करना तो उसमें भी बड़ा पाप है। इसमें तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है।’

‘तब लोगों को यह सत्य बतलाने का सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग क्या है?’

‘सब से अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम समय का जीवन बितावें। उपदेश से आचरण ऊँचा है।’

‘मगर पश्चिम के लोग हमसे पूछते हैं कि “तुम लोग अपने को पश्चिम के लोगों से अधिक आध्यात्मिक मानते हो, फिर भी हम लोगों के मुकाबिले में तुम्हारे यहाँ बालकों की मृत्यु अधिक संख्या में क्यों होती है?” महात्माजी, आप मानते हैं कि मनुष्य अधिक संख्या में मतान पैदा करे?’

‘मैं तो यह माननेवाला हूँ कि संतान बिल्कुल ही पैदा न की जाय।’

‘तब तो सारी ही प्रजा का नाश हो जायगा।’

‘नाश नहीं होगा, प्रजा का और भी सुंदर रूपान्तर हो जायगा। पर यह कभी होने का नहीं, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों से यह विषयवृत्ति का उत्तराधिकार युगानुयुग में मिला हुआ है। युगों की इस पुरानी आदत को काबू में लाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न की जरूरत है, तो भी वह प्रयत्न सीधा-सादा है। पूर्ण त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य ही आदर्श स्थिति है। जिससे यह न हो सके, वह खुशी से विवाह करले, पर विवाहित जीवन में भी वह समय से रहे।’

‘जनसाधारण को समयमय जीवन की बात सिखाने की क्या आपके पास कोई व्यावहारिक रीति है?’

‘जैसा कि एक क्षण पहले मैं कह चुका हूँ, हमें पूर्ण संयम की साधना करनी चाहिए, और जनसाधारण के बीच जाकर समयमय जीवन बिताना चाहिए। भोग-विलास छोड़कर ब्रह्मचर्य के साथ अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरण का प्रभाव अवश्य ही जनता पर पड़ेगा। ब्रह्मचर्य और अस्वाद व्यक्त के बीच अविच्छिन्न संबंध है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वह अपने प्रत्येक कार्य में संयम से काम लेगा, और मदा नष्ट बनकर रहेगा।’

स्वामीजीने कहा, ‘मैं समझ गया। जनसाधारण को संयम के आनंद का पता नहीं, और हमें यह चीज उसे सिखानी है। पर मेने पश्चिम के लोगों की जिस दलील के बारे में आपसे कहा है, उसपर आपका क्या मत है?’

‘मैं यह नहीं मानता कि हमारी लोगों में पश्चिम के लोगों की अपेक्षा आध्यात्मिकता अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज हमारा इतना अधःपतन न होगया होता। किंतु इस बात से कि

पश्चिम के लोगों की उम्र औसतन हम लोगों की उम्र से ज्यादा लंबी होती है, यह साबित नहीं होता कि पश्चिम में आध्यात्मिकता है। जिसमें अध्यात्मवृत्ति होती है उसकी आयु अधिक लंबी होनी ही चाहिए यह बात नहीं है, बल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक शुद्ध होना चाहिए।

प्राणियों का संग्रहालय !

पंडित हृदयनाथ कुंजरू से, जो हरिजन-सेवक-संघ की कार्य-कारिणी समिति के सिलसिले में यहाँ आये हुए थे, गांधीजीने कहा, ‘हमारा तो सचमुच यह प्राणियों का एक संग्रहालय ही है। और अगर मेरे पास इन बातों के कहने का और आपको सुनने का समय होता, तो मैं इसपर घंटों बात कर सकता हूँ।’ यह बात कुछ तो विनोद में और कुछ गम्भीरता के साथ गांधीजीने कही। पर एक मित्रने तो पूरी सच्चाई और सजीदगी के साथ हम लोगों के सम्बन्ध में लिखा है कि, ‘ऐसा लगता है कि मगनवाड़ी कहीं सरकस की जगह तो नहीं है। दिन-रात गोरगुल और बासनों की खनखनाहट होती ही रहती है। मुझे तो इन दो में से एक भी बीज पसन्द नहीं। लोगों की भीड़-भाड़ से भी मैं इतना ही घबराता हूँ। जहाँ देखो तहाँ मनुष्य-ही-मनुष्य दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यह भयंकर जन-समुद्र तो किसी दिन हमें डुबोकर ही छोड़ेगा। अगर मैं उनके बीच में रहकर अपनी शांति कायम नहीं रख सकता, तो मुझे उनका साथ त्याग देना चाहिए।’ पर इसके बाद वह सज्जन लिखते हैं, ‘पर यहाँ भी बापू की बात तो अलग ही है।’ उनका यह लिखना ठीक ही था। सचमुच हमारा निवास-स्थान उद्योग-परायण मधुमक्खियों के छत्ते जैसा है। एक कोने में चक्की धर-धर चल रही है, दूसरे कोने में रसोई ओ’ बगीचे में लोग काम कर रहे हैं। तीसरे कोने में बच्चे लिख-पढ़ रहे हैं, और चौथे कोने में मित्रों या पाहुनों के बाल-बच्चे गोरगुल मचा रहे हैं। और वही एक तरफ मीराबहिन का तबेला है, जिसमें बकरिया भी हैं, बेल भी है, और अभी हाल में आई हुई एक घोड़ी भी है, जिसपर सवार होकर मीरा-बहिन आस-पास के गांव देखने जाया करती है।

मगर यह सरकस या जीव-जंतुओं का संग्रहालय तो जान-मानकर बनाया गया है। अमेरिका के विचारक इमर्सनने क्या यह नहीं लिखा है कि ‘एकांत में शांति के साथ रहना सहूल है, पर महापुरुष तो वह है जो इस व्यवसायी जगत् के कोलाहल में भी एकांत-वास की सी शांति का अनुभव करता है?’ गांधीजी इसी आदर्श के अनुसार चलना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसी आदर्श का अनुसरण करें।

हमारे यहाँ दो सज्जन ऐसे हैं, जो इस रात-दिन के गोरगुल में भी शांति अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। उनमें एक तो हमारे भणसालीजी हैं। वे तपस्या के कठिन मार्ग पर अपना एक-एक डग नित्य बढ़ाते ही जाते हैं। कुछ दिन तो उन्होंने यह किया कि कमरतक पानी में दो-दो तीन-तीन घण्टे खड़े रहते। इसकी तो गांधीजीने उन्हें इजाजत दे दी थी। पर इस सप्ताह तो वे यह भयानक प्रस्ताव लेकर आये कि मैं लगातार तीन दिनतक पानी में खड़ा रहना चाहता हूँ। गांधीजी को उनकी यह बात मार्मिक कर देने वाली। भणसाली

जी से उन्होंने कहा, 'किसी भी तरह देह को कष्ट दिया जाय इसपर तुम तुले तो बैठे नहीं ! देहदमन के लिए ही तुम देह का दमन करो यह तो नहीं हो सकता । तुम्हारी प्रत्येक तपस्या का हेतु तो यह है कि वह तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराने में सहायकरूप हो । इसलिए इस देह-दमन के ऊपर भी कुछ अंकुश होना चाहिए । अन्य है भगवत्प्राप्ति की नम्रता । उन्होंने कोई बहस नहीं की, तुरत अपना वह विचार छोड़ देने को राजी हो गये । उनके प्रति न्याय करने के लिए हमें यह कहना चाहिए कि वे जितना भी तप करते हैं, वह ऐसा मालूम होता है कि, प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, और अक्सर दिन हो या रात आप सुमैंगल कि वे या तो प्रेम में मग्न होकर भजन गा रहे हैं या सब झिलझिलाकर हँस रहे हैं ।

दूसरे सज्जन बिहार के हैं । कुछ समय से वे आंतरिक वेदना भोग रहे थे । अतः आत्मशान्ति के लिए उन्होंने सत्रह दिन के उपवास करने का संकल्प किया । गांधीजीने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि 'संभव है कि तुम उपवास का कष्ट सहन न कर सको, इसलिए जब तुम्हें ऐसा मालूम हो कि शरीर की शक्ति अब क्षीण हो रही है और मित्रों की सेवा-सहायता के बिना काम नहीं चल सकता, तो उसी क्षण उपवास तोड़ देना ।' वे इसपर राजी हो गये, और असाधारण शान्ति के साथ उन्होंने अपना सत्रह दिन का उपवास पूरा किया । पहले वे जिन अनेक मानसिक कष्टों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ-पूछकर गांधीजी का काफी वक्त ले लेते थे, उनके वे सब कष्ट काफिर हो गये ऐसा मालूम पड़ता था। उपवासके दिनों में वे नित्य शाम को गांधीजी के पास अपने दिनभर के काते हुए सूत की अटी लेकर आते, भगवान् का मिठोरा मानने और उपवास निर्बिघ्न समाप्त हो जाने के लिए गांधीजी का आशीर्वाद मांगते । जिस दिन उनका उपवास समाप्त हुआ, उस दिन गांधीजी को यह मानना पड़ा कि, 'इससे अधिक शान्ति के साथ समाप्त होने-वाला और ऊँचा उठानेवाला उपवास मेरे देखने में नहीं आया ।'

और ऊपर मैंने जो यह सब वर्णन किया वह जन कोलाहल में ही हुआ है । जिसे गांधी में बैठकर काम करना हो उसे जितनी शान्ति यहा है उससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए ।

'हरिजन' में] महादेव ह० देशाई

हरिजनों पर जुल्म

(१)

काठियावाड़-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्री छगनलाल जोशी गांधेसर गांव की दुःखद-घटना के विषय में लिखते हैं :—

'गांधेसर गांव भावनगर राज्य के पास एजेन्सी की हद में है । यहां दोरों में मरी शुरू हुई, इसलिए लोगोंने भंगियों को बुलाकर यह धमकी दी, कि दोरों की बीमारी अच्छी करो, नहीं तो तुम लोगों पर बड़ी मार पड़ेगी । लोगों के दिल में यह वहम समाया हुआ है, कि यह महामारी ये भंगी ही जादू-टोना करके फैलाते हैं । भंगी बेचारे असम्भव को सम्भव कैसे कर सकते थे ? इससे सब्बों के क्रोध की आग भड़क उठी । लाठियां ले-लेकर भंगियों की बस्ती पर हमला बोल दिया । सब्बों की सेना देखते ही भंगी अपनी-अपनी झोपड़िया छोड़-छोड़कर भागने लगे । सब्बोंने तीन मील तक उनका पीछा किया, त्रास से कापते हुए भंगियोंने भागते-भागते पसवी गांव में सांस ली । वहां से निकलकर भावनगर राज्य की हद में गुंदरणा गांव में एक भंगी के झोंपड़े में उन्हें शरण मिली । स्त्री,

पुरुष और बालक सब मिलाकर घर-द्वार छोड़कर भाग जानेवाले ये २५ जने हैं । उस छोटे-से झोंपड़े में २५ आदमियों की समाई कैसे हो सकती है ? बड़ी मुश्किल से दिन काट रहे हैं । भागते समय साध में तो डर के मारे कुछ सामान ले नहीं सके थे । एजेन्सी के अफसरों के पास उन्होंने अजिया भेजी है, पर अभी तक कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ ।"

(२)

"गुंदरणा गांव भावनगर राज्य में है । वहा भी यह बीमारी शुरू हुई, और वही किस्सा वहा भी हुआ । करीब डेढ़ सौ आदमियों का एक जत्था भंगियों के मुहल्ले में पहुँचा । पर कुशल रही, कोई उपद्रव नहीं हो पाया । एक हरिजन-सेवकने लोगों को समझा-बुझाकर लौटा दिया । उसके बाद महुआ के अफसरने गांव में यह डंडी पिटवा दी कि 'मरी एक कुदरती बीमारी है, इसके बारे में किसी को डेड़ या भंगियों से कुछ भी नहीं कहना चाहिए । दरबार का यह हुक्म है । अगर किसीने कोई जुल्म किया, तो उस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायगी ।' इससे वहा के भंगी सब्बों के जुल्म से बच गये ।"

(३)

इसी तरह की तीसरी घटना की रिपोर्ट श्री परीक्षित मजमुदारने भेजी है । बोरसद तालुका के दावोल गांव में इसी बीमारी के वहम में बेकमूर चमारों पर मार पड़ी है ।

(४)

तीसरा किस्सा काठियावाड़ के पालडी गांव का है । श्री गंधु-शकर लिखते हैं :—

"रान को एक हरिजन बुढ़िया को सब्बों के मुहल्ले में देखकर लोगोंको यह वहम हो गया कि यह रांड कुछ-न-कुछ टोना करने के लिए ही आई है । असल में वह एक किसान के यहां अपना अनाज लेने गई थी । गांव के लोगो का यह कहना है कि उन्होंने एक जगह थोड़ा उड़द पड़ा देखा । बस, इसी वहम के आधार पर क्रोधान्ध होकर सब्बोंने भंगियों का मुहल्ला घेर लिया और भंगियों को खूब पीटा । सब्बों की इस उन्मत्त सेना में उनकी स्त्रियां भी शामिल थी । भंगियों को पीटने में सभी को उत्साह था । यह कहते मुझे खुशी होती है कि पालडी गांव के लोगो को जब समझाया गया तो उन्हें अपनी करनी पर पछताव हुआ और उन्होंने यह वचन दिया कि वे आइन्दा अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे ।

चन्द्रशंकर शुक्ल

महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र

[गतांक से आगे]

ज्योही हम कोमटी श्री लक्ष्मण अय्या की दूकान पर पहुँचे, वह बैठक से उतरकर नीचे आगये और हमें इशारे से दरवाजे पर ही रुकने को कहा । हम रुक गये और लक्ष्मण अय्याने हमारे लिए जमीन पर एक टाट बिछा दिया । टाट पर बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने हम से तेलगू में पूछा कि आप महारों के मुहल्ले से आरहे हैं न ? उनके सवाल का मतलब हम समझ गये और मुसकराते हुए टाट पर बैठ गये । बातचीत शुरू हुई । एक मित्र दुभाधिये का काम करने लगे । हमने लक्ष्मण अय्या को अपने आने का उद्देश्य बताया और नांदेड़ और वारसल का कपड़ा बताने की प्रार्थना की । उनकी बातों से मालूम हुआ कि उनके पास मिजाम

राज्य की नांदेड़ और वारंगल, इन दो मिलों में से सिर्फ एक वारंगल मिल का थोड़ा कपड़ा है। नांदेड़ का कपड़ा वह अभी तक गांव में लाये ही न थे। उन्होंने हमें वारंगल मिल के सफेद शर्टिंग का एक थान बताया। थान का अर्ज ४०" इंच और लम्बाई ४० गज थी। कपड़ा सफेद, बिना धुला, साधारण मोटा और गफ बुना हुआ था। इस कपड़े का ठेठ वारंगल का भाव उन्होंने हमें ७।। से ७।।। फी थान बताया। पर वह स्वयं तो पास के रेखनी गांव के एक बड़े व्यापारी से ९। फी थान देकर कुछ कपड़ा लाये थे और अपने गांव में १०। फी थान के हिसाब से बेचते थे। उन्होंने बताया कि देहात में व्यापारियों को कपड़े पर इकट्ठी रुपया चुगी दनी पड़ती है। बीच में बिचवड्यो और दलाली की भी एक बड़ी समस्या कमीशन पर चलती है, और इनका सब का बोझ गरीब देहातिया को उठाना पड़ता है। इस हिसाब से वारंगल से वारेगुडा पहुँचने में एक थान पर २।। कीमत चढ़ जाती है, और जो थान वारंगलवालों को ७।। या ७।।। मिलता है, वारेगुडा और तगडावालों को वही १०। में मिल पाता है। इससे अधिक अनर्थ भला और क्या हो सकता है ?

लक्ष्मण अय्या की दूकान पर शर्टिंग और धोती के सिवा कोई खास कपड़ा नहीं था। इधर स्त्रियों में रंगीन कपड़ा पहनने का रिवाज नाम-मात्र का ही है, इसलिए हम तरह के कपड़ों से लक्ष्मण अय्या की दूकान बिलकुल सूनी थी। धोनियाँ उनके पास हिंगनघाट मिल की थी—४१" इंची, आठ गजी। कीमत रेखनी की २२। और तुंगडा-वारेगुडा की २।।। गांववालों का आम तजस्ब यह मानूँ कि मिल के कपड़े की ८ धोतियाँ और ४ कुर्सें एक आदमी के लिए सालभर को काफी होते हैं। लोग यह भी मानते हैं कि इस कपड़े के मुकाबले में तुंगडा-वारेगुडा के महारों-द्वारा बनी हुई शुद्ध खादी की धोतियाँ और कुर्ते कुछ महँगे पड़ने पर भी दुगुने चलते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। फिर भी वे अपने बचाव में यह कहते हैं कि कुर्ते अब गांव के इज्जतदार (!) लोग मिल का कपड़ा पहनने में ही अपना गौरव समझते हैं, इसलिए और लोग भी उनकी दख्खान्दखी उन्हींका अनुकरण कर रहे हैं। हालाँकि जानते सब हैं कि मिल का कपड़ा मिर्फ देखने-मुनने में ही अच्छा है, और वह अपने साथ अपने आश्रयदाताओं की बरबादी ही लेकर आया है, और गरीबों का तो वह सत्यानास कर रहा है, फिर भी दुनिया झुकती है। 'झुकानेवाला चाहिए' की मसल है, और हम उम्मी के शिकार हो रहे हैं। कम्बस्ती यह है कि जिन महारों की बनाई शुद्ध खादी पहनने में हमारे पूर्वज किसी वक्त गौरव का अनुभव करते थे, आज उन्हीं महारों की सन्तान-द्वारा बनाई जानेवाली खादी को केवल लोकलाज के कारण हम ठुकरा रहे हैं और उससे नफरत करने लगे हैं। यह सब मतलब की बीमारी है, जो हमारी आँखें खुलने पर ही किसी दिन मिटेगी ! अभी तो उनपर गहरा पर्दा पड़ा हुआ है।

उन्होंने हमें बताया कि तुंगडा-जैसी छोटी बस्तीवाले गांव में प्रतिवर्ष ४००। से ५००। और कभी इसमें भी अधिक का मिल का कपड़ा बिकता है। अभी तक हिंगनघाट वगैरा मिलों का ही कपड़ा बाजार में था; कोई दो-तीन महीने हुए, वारंगल और नांदेड़ की मिलें भी मेदान में आ गई हैं और बास्तावरण स्वर्ण से भर गया

है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इधर के देहात में 'बार्टर', बदलीअल, की प्रथा अभी तक मौजूद है—जिससे खाली गाँठवाले गरीब अपने पास के कपास, धान, गेहूँ, तिल, ज्वार, जवास आदि के बदले में अपनी जरूरत का कपड़ा गांव के सीदागर से खरीद लेते हैं। सीदागरो को इस तरह बदले में जो कपास मिलना है, कभी-कभी अपनी जरूरत के लिए जुलाहों को नाम-मात्र की मजदूरी देकर वे उसकी खादी बनवा लेते हैं और खास मीको पर उसे पहनते हैं। मजदूरी की दर का दारोमदार जुलाहों की गरज पर रहता है, जो जितना गरजमन्द, दर भी उतनी ही कम ! बुनाई नकद और धान दोनों रूप में दी जाती है।

जिस श्रद्धा और साधना के बल पर खादी को आज का स्वरूप प्राप्त हुआ है, वारेगुडा में उसकी एक मक्की देखकर मैं तो मुग्ध हो गया। वारेगुडा के खादी-सेवकों में खादी-द्वारा लोक-सेवा की अभिलाषा रखनेवाला एक नवयुवक है, जो अभी कार्यालय में उम्मीदवारी कर रहा है। लोग उसे दीलत कहते हैं और उसका पूरा नाम दीलतराव नागसरीकर है। २१ वर्ष की वय का यह ठिगना और साबला नवयुवक स्वभाव का बीर, कष्ट-सहिष्णु, अपनी बात का धनी और कार्यकुशल है। सरलता के साथ मिन्नी हुई तेजस्विता उसकी भोली नरुण आँखों का मिगार है। उसके साथ बातचीत करने में बड़ा आनन्द आता है। वह आफत का मारा और अपने माता-पिता-द्वारा सताया हुआ एक दृढ़प्रतिज्ञ खादी-सेवक है। छः वर्ष की छोटी उम्र से उसे राष्ट्रीय शिक्षा का सुयोग मिला था। वह नागपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का एक पुराना विद्यार्थी है। पिछले साल वस्त्र-स्वावलम्बन का जो प्रयोग उसने किया, वह उसकी खादी-भक्ति और पितृ-मेवा का एक अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण है। भाई दीलत के एक वर्ष के वस्त्र-स्वावलम्बन की रिपोर्ट नीचे प्रायः उन्हीं के शब्दों में देता हूँ। आशा है, उससे पाठकों को प्रसन्नता के साथ ही प्रेरणा भी प्राप्त होगी। अपनी रिपोर्ट में वह लिखते हैं—

“मुझे वस्त्र-स्वावलम्बन का प्रयोग करने हुए आज एक वर्ष समाप्त हो रहा है। इन १२ महीनों में से पहले ६ महीने मेरे नागसरी में बीते। इस दरम्यान अपने हाथकते सूत की जो खादी मैंने वहा बनवाई उसका विवरण नीचेलिखे अनुसार है—

१. २५ गज $\times 36"$ $\times 13$ पुजम खादी फी गज $- 11$ के हिसाब से $21-11$ में एक जुलाहे से बुनवाई।

२. १६ गज $\times 27"$ $\times 9$ पुजम का एक थान फी गज 11 के हिसाब से 111 में बुनवाया।

इसके बाद मैं महाराष्ट्र-चर्खा-संघ में काम करने लगा। चर्खा-संघ में अपने हिस्से का समस्त कार्य करने हुए फुरसत के समय में जो सूत मैंने काता, उसका नीचेलिखा कपड़ा इन छः महीनों में बना पाया हूँ—

१. 11 गज $\times 45"$ $\times 19$ पुजम का एक धोती-जोडा, जिसकी बुनाई १। हाली दी गई।

२. 10 गज $\times 40"$ $\times 18$ पुजम धोती-बुनाई 111 आता।

३. एक महाराष्ट्री साड़ी (पाताल) बतौर नमूने के 11 गज $\times 45"$ $\times 18$ पुजम। मजदूरी अभी नहीं चुकाई।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, २० सितम्बर, १९३५.

[संख्या ३१]

विषय-सूची

- किशोरलाल व० मशकवाला—सत्य और अहिंसा—पृष्ठ २४५
महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २४६
गोपीजी—आन्तियाँ—पृष्ठ २४८; एक सरोजन—पृष्ठ २५०,
हरिजन बोर्डों की चेतावनी—पृष्ठ २५०; गावों में वस्त्र-
स्वायत्तबन—पृष्ठ २५०
अमृतलाल वि० ठक्कर—एक सुन्दर उदाहरण—पृष्ठ २५०
विद्योगी हरि—मो महन्त के काम—पृष्ठ २५१
अज्ञेयकर शूद्र—हमारे लिए यह शर्म की बात है—पृष्ठ २५१
काशिनारायण बिबेदी—महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र—पृष्ठ २५१

सत्य और अहिंसा

[२]

जो सत्य और असत्य के विषय में कहा गया है, वही अहिंसा और हिंसा के विषय में समझना चाहिए। जिस तरह बिना सत्य के आधार के कोई असत्य टिक नहीं सकता, उसी तरह ऐसी कोई भी हिंसक शक्ति नहीं जो अहिंसा के आधार के बिना टिक सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अहिंसा का अर्थ प्रेम का बल है। जो प्रेमबल एक छाटे-से क्षेत्र में व्याप्त होकर उतने ही क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, वह उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर हिंसा के रूप में प्रगट होता है। पालतू कुत्ता घर के आश्रितियों को देखकर नहीं भूकता, वह तो बाहरवालों को देखकर भूकता है। और जो वह बाहरवालों को देखकर भूकता है, उसका कारण है उन लोगों के प्रति उसका प्रेम, कि जिनपर वह कभी नहीं भूकता। इसी तरह जो दूसरों की हिंसा करता है, वह हिंसा जिनकी वह हिंसा नहीं करता उनके प्रति प्रेम होने के कारण करता है। मुझे अपने शरीर पर वृत्ति अत्यंत प्रेम है, इसलिए उसे हर तरह से सुख देने के लिए मैं हजारों जीवों को कष्ट पहुँचाता हूँ। किन्तु मुझे अपने परिवार पर भी प्रेम है, इसलिए पीडा पहुँचाने के क्षेत्र में मैं उन्हें शामिल नहीं करता। उन्हें तो मेरी अपनी सेवा के क्षेत्र में शामिल करता हूँ। धीरे-धीरे मेरे प्रेम की सीमा मेरी जाति तक पहुँचती है, और इसीसे मैं जातिवालों को भी अपने हिंसा-क्षेत्र से अलग कर देता हूँ और उन्हें सेवा के क्षेत्र में दाखिल कर लेता हूँ। इस तरह जैसे-जैसे मेरे प्रेम का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हिंसा का क्षेत्र सकुचित होता जाता है। यदि मुझे किसी पर—यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी—लवलेष प्रेम न हो, तो मुझ से न किसी की हिंसा हो सकेगी, न किसी की सेवा। किन्तु कहीं पर भी हमारा प्रेम न हो यह एक अशक्य बात है। क्योंकि आखिरकार हमारा अपने प्रति तो प्रेम रहेगा ही। वह प्रेम नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रेम हमारे अपने स्वरूप के साथ जड़ा हुआ है, और दूसरे समस्त प्रेमों का उद्भव भी अपने

से ही होता है। इसीलिए एक आशी अहिंसा की मूर्ति हो सकता है, अहिंसा की मूर्ति बन नहीं सकता। वह हिंसा को अपने में से निर्मूल करने की आशा रख सकता है, अहिंसा का उन्मूलन नहीं कर सकता।

परन्तु, मनुष्य जितने अंग में अपने को छोटा—अल्प सीमा में आबद्ध—अनुभव करता है, उतने ही अंग में उसका प्रेमबल—अहिंसा—अल्प और बेहंगा होता है। अपने को वह जितना ही बिराल अनुभव करता है, उतनी ही उसकी अहिंसा व्यापक होती है। इस तरह, हिंसा बल की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह कंद में बँधा हुआ या असुद्ध और अनादीपने से उपयोग में लाया हुआ अहिंसा-बल है।

इस प्रकार, जहाँ मनुष्य अपने को अनुभव करता है वहाँ, उसका प्रेम अर्थात् अहिंसाबल काम करता है। जहाँ वह परस्व को—मैं नहीं, मेरा नहीं—देखता है, वहाँ वह, कम हो या अधिक, कुछ न-कुछ हिंसा करता ही है। मतलब यह कि प्रेम—अहिंसा—मनुष्य के स्वभाव के अनुभव से अन्तर्निहित छिद्रित है।

अपने इस स्वभाव के अनुभव—अपने आपके दर्शन का ही दूसरा नाम सत्य की शोध है। मैं कहा-कहा हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, कितना हूँ, इसीको मनुष्य खोजता है और इसीका वह सत्य की शोध कहना है।

अर्थात्, सत्य शब्द आत्मा के अस्तित्व का सूचक है; अपनेपन का अधिकाधिक अनुभव उसकी शोध का सूचक है। और, प्रेम शब्द उस अनुभव के साथ एकरूप होकर रहनेवाली शक्ति का सूचक है।

जिसे हमारे धर्मग्रन्थ साधारणतया ‘अनात्मा’—मे नहीं, मुझ में भिन्न—कहते हैं, उसमें यदि अपनेपन का अनुभव किया हो न जा सके, यदि उस अनुभव में वृद्धि न हो सके, तो यह भी कौन और किस तरह कह सकता है कि ‘आत्मा है?’ अगर उस अनुभव में कुछ शक्ति न हो, तो उसके अस्तित्व का प्रयोजन भी क्या हो सकता है? आत्मा और अनात्मा का भेद—‘स्व’ और ‘पर’ के भेद की तरह—केवल स्थूल दृष्टि में सत्य है; सिद्धांततः, अनात्मा—मे नहीं—जैसी कोई चीज ही नहीं।

किन्तु आत्मा की जो शक्ति है, जिसके द्वारा वह विविध रूप में प्रगट होती है, क्रियावान होती है, अनेक रूपों में अपने को अनुभव करती है—वह शक्ति प्रेम की है। यह प्रेम आदि में अपने प्रति होता है, और अंत में भी अपने ही प्रति रहता है। किन्तु विवेक-बुद्धि की वृद्धि के साथ-साथ अपनेपन का स्वरूप बढ़ता ही चला जाता है। अखिल विद्यवग्रहमाण्ड को अपने आप में देखने की वह आकांक्षा करता है। यद्यपि वस्तुतः इतना अनुभव करने में उसे सफलता नहीं मिलती, तोभी जितना वह सफल होता है, उतना ही उसकी अहिंसा का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है।

इस तरह, अपने विराट् दर्शन के साथ-साथ मनुष्य की अहिंसा का विस्तार होता है। इसके विपरीत, पहले अहिंसा का आश्रय लेकर उसे विस्तारने का निर्णय करनेवाला साधक भी आत्मा की विश्वरूपता का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार, अहिंसा को विमृष्ट करने के प्रयत्न में वह सत्य पर आसूढ़ रहता है। और सत्य को खोजने तथा उसका अनुभव करने के प्रयत्न में उसे अहिंसा अपरिहार्य रीति से प्राप्त हो जाती है। कारण यह है कि जहां वह द्वेष करने जाता है, वहां वह तभी द्वेष कर सकता है जब वह अपने से भिन्न किसी की कल्पना करे, किन्तु जो मनुष्य कुछ व्यक्तियों को 'वे मेरे हैं' इस दृष्टि से अनुभव करता है, उसे दूसरों को अपने से भिन्न समझने के लिए बुद्धि का कोई आधार ही नहीं मिलता। वह इतना ही कह सकता है कि वह दूसरों में अपनेपन का अनुभव नहीं कर सकता। शुद्धबुद्धि से वह यह मिथ्य नहीं कर सकता कि वे उससे भिन्न ही हैं।

उलटा यह होता है कि जब वह शुद्धबुद्धि से विचार करने बैठता है, तब उसे यह मालूम होता है कि दूसरों को अपने से भिन्न समझकर किये हुए कामों में गलतियाँ और उलझने ही पैदा होती हैं। सुधारना चाहता है एक काम, और बिगड़ जाते हैं तीन। जिसके प्रति वह द्वेष करना चाहता है, केवल उसी एक का अहित नहीं करता, बल्कि दूसरे-दूसरे लोगों का भी अहित करता है। किन्तु ही निर्दोषों को भी कष्ट पहुँचाता है, और कभी-कभी साधारण मित्रों का भी जी दुखाता है, और अंत में अपने आप की भी क्षति कर बैठता है।

जिम सत्य को सिद्ध या प्रगट करने के लिए वह इस द्वेषयुक्त बल का उपयोग करता है, वह सत्य प्रगट होने की अपेक्षा विरोध रूप से ओर ढँक जाता है। इस तरह, यदि वह सत्य का शोधक है, तो थोड़े ही अनुभव से जान लेगा कि अहिंसा के द्वारा ही सत्य सिद्ध हो सकता है।

अगर कोई यह कहे कि मैंने हिंसा के द्वारा सत्य को पहिचाना है, तो उसके कथन का यह तीन प्रकार का तात्पर्य हो सकता है—एक तो यह कि जिसे वह सत्य समझना रहा है वह निराश्रम ही हो, अथवा यह कि वह अहिंसा को ही हिंसा के नाम से पहिचानना हो, या फिर यह कहना चाहता हो कि हिंसा करके मैंने हिंसा की व्यर्थता पहिचानी।

यदि विचार, अवलोकन और अनुभव से ये सब विचार सत्य मालूम हों, तो यह भी ज्ञान हो जायगा कि सत्य और अहिंसा ये एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न प्रकार से समझानेवाले शब्द हैं।

विश्वरूपाल ध० मशहूरवाला

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

बरसात और चिपचिपे कीचड़ के मारे यद्यपि सफाई का काम हमारा बिल्कुल बंद ही रहा, तो भी हममें एक या दो जने तो बीच-बीच में गांव देखने बराबर जाते ही थे। मुझे यह कहते दुख होता है कि हमारा गांव इधर बहुत गंदा हो गया है, और हमारा सफाई का काम काफी बढ़ गया है, हमारे एक या दो हफ्ते इस तमाम गंदगी को साफ करने में लग जायेंगे।

पर यह काम ही ऐसा है, जिनका हफ्तों में अंदाजा लगाया जा सकता है, और हफ्तों में ही नहीं, इसका हिसाब तो हमें महीनो

और बरसों का लगाना चाहिए। वर्षों से गुजरते हुए उस दिन श्री राजगोपालाचारीने कहा, 'जब मैं हर सप्ताह मुम्हारे गांव के बारे में 'हरिजन' में पढ़ता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है, मानों मैं अपने ही गांव का हाल पढ़ रहा हूँ।'

मैंने कहा, 'नहीं, आप यह मजाक कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे सभी गांवों की हालत प्रायः एक-सी ही है, पर हमारे निंदी गांव में सहयोग की जैसी कुछ बाहियात कमी है, वैसी शायद ही हमें दूसरे गांवों में देखने को मिले। इतने महीनों से हम इस काम में लगे हुए हैं, और अब भी यह प्रश्न हमें वैसा ही पेचीदा मालूम देता है।'

राजार्जीने कहा, 'तुम तो, भाई, महीनों की ही बात कर रहे हो, मैं तो दस बरस से वहाँ काम कर रहा हूँ, और अब भी मेरे गांव की करीब करीब वैसी ही बेठगी रफ्तार है। नहीं, इस तरह निराशा की दृष्टि से काम नहीं चलेगा। हमें तो अपना काम करने ही जाना चाहिए।'

पिछले सप्ताह की बात है कि रेल में मेरे साथ एक सज्जन मफर कर रहे थे। सेनेटरी मूहकमे मे वे कई बरस एक ऊँच ओहदे पर रह चुके थे। मैंने उनके साथ स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में चर्चा छेड़दी। उन्होंने मुझे अपने दुर्भिक्ष-निवारण-कार्य का अनुभव सुनाते हुए कहा कि मुझे हजारों आदमियों के पडाव का इन्तिजाम करना पड़ा था, और मुझे ता सारे पडाव की सफाई की व्यवस्था में तनिक भी दिक्कत नहीं पड़ी थी।

मैंने कहा, 'ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूँ। हम लोग भी कांग्रेस-सप्ताह के दिनों में और मेलो-टेलों पर ऐसा ही करते हैं। परेशानी तो सारी हमें गांवों के प्रश्न के बारे में है।'

'इसका तो बस एक ही रास्ता है, और वह यह कि हम ग्राम-वासियों के बीच में जाकर बस जायें, और वहाँ अपने उदाहरण से उन्हें यह बतलावे कि मनुष्य को अपने मकान के इर्दगिर्द किन तरह सफाई रखनी चाहिए। पेन्शन लेने के बाद मैंने देहान में जाकर एक बगला बना लिया है, और ज्यादातर मैं अब वहीं अपना समय बिताना हूँ।'

'बिल्कुल ठीक है। पर आपकी तरह हरेक आदमी तो देहान में जाकर बगला बना नहीं सकता। मेरा खयाल है कि वहाँ आप अपना काम भी रखते होंगे।'

'जो हा।'

'तो आप गांव के लोगों में क्या कराना चाहते हैं? मेरे खयाल में यही न कि उनसे आप कुछ भी रख लेने के लिए कहें?'

उनके चेहरे पर कुछ घबराहट-सी दिखाई दी। मैंने उनसे कहा कि यह प्रश्न उतना आसान नहीं, जितना कि आप समझते हैं। हम लोग महीनों से इस सबाल को सुलझाने में लगे हुए हैं, पर सुलझता नजर नहीं आता। मैंने यह सोचा था कि वे मुझे कोई व्यावहारिक गुर बतलायेंगे, क्योंकि वे एक सेनेटरी इंजीनियर थे, और इसीसे मैं इस विषय पर उनके साथ चर्चा कर रहा था।

'अरे, यह तो बड़ा ही सरल प्रश्न है,' उन्होंने तुरंत जवाब दिया। 'ग्रामवासी पाखाना फिरने खेतों में जायें—हर थड़ी तैयार रहनेवाले भगी, याने गांव के सूअर तो वहाँ हैं ही।'

मैंने उन्हें इन सूअरों का और लोगों के खेतों में जाने का अपना अनुभव सुनाया, और कहा कि सच पूछा जाय तो हमारे

गांव में अपनी जमीन बहुत ही थोड़े लोगों के पास है ।

लेकिन हमारे पेशानर साहब इस तरह परास्त होनेवाले नहीं थे । अब भी उनमें वह अफसरी शान और आजादानी ढंग की बू तो थी ही । सो, उसी ढंग में उन्होंने कहा, 'मैं जानता हूँ कि वे लोग कभी पाखाने पर मिट्टी नहीं डालेंगे । आप लाख जतन करें, बरसों मिर खपाये, पर वे लोग कभी आपका कहा नहीं मानेंगे ।'

'तो आप उन्हें योही उनकी किस्मत पर छोड़ देंगे ।'

'हाँ साहब, हमारे मुँह में सफाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं । जहाँ बड़े-बड़े मंदान हो, और काफी तेज धूप पड़ती हो, वहाँ गंदगी के लिए ठौर ही कहाँ ? शायद ही हमारे यहाँ गंदगी के कारण कभी कोई बीमारी फैलती हो, क्योंकि हमारा बहुत-कुछ सफाई का काम तो सूरज देवता कर डालते हैं । हा, मुझे जरूर उन बूढ़ों को उनकी अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए ।'

'तब आप नई पीढ़ी को सुधारने का काम करेंगे ।'

'हाँ, यह असल बात कही आपने । बच्चों और नवयुवकों में आप अपना प्रचार-कार्य कीजिए । वे आपकी बात सुनेंगे और जब वे सयाने होंगे, तबतक ये बूढ़े आदमी इस दुनिया से चले बसे होंगे ।'

'लेकिन,' उन्होंने कहा—'ऐसा मालूम हुआ जैसे एक अच्छी नई मूख उनके दिमाग में आ गई थी—'लेकिन आग इस सफाई के प्रश्न को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं ? हमारे नवयुवकों में सिगरेट-बीड़ी पीने और मिनेमा देखने की जो बाह्यांत लत पड़ गई है, वह छुड़ानी चाहिए । असल में, यह प्रश्न हमें हाथ में लेना चाहिए । राष्ट्र का कितना अधिक पैसा इन दुर्व्यसनो में बर्बाद हो रहा है, और साथ ही उनमें चारित्रहीनता भी आ रही है ।' एक बात यहाँ उल्लेखनीय है, और वह यह कि एक मिनट पहले ही उन्होंने सिगरेट का एक जला हुआ टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंका था । उनका शायद यह खयाल होगा कि बड़ापे में सिगरेट पीने का विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है । और इन पेशानेवालों में मिनेटरी अफसरों को अच्छी तरह खूब मजे में आराम करने का अधिकार है—सफाई और आरोग्य के प्रश्नों में हस्तक्षेप होने का उनका काम नहीं ।

प्रभावकारी सेवा-कार्य

'हरिजन-सेवा' के किसी पिछले अंक में मैंने एक दूर के गांव में सेवा-कार्य करनेवाले एक उन्साही नवयुवक का एक पत्र उद्धृत किया था, और उसकी आलोचना भी की थी । उसकी रिपोर्ट या चिट्ठी एक मित्र के पास आई है, जिसमें उसकी कार्य-प्रगति का बड़ा रोचक विवरण दिया हुआ है । उसे अब वहाँ उच्चाट नहीं होता । ग्रामवासियों के साथ अब वह एक तरह का भाईचारा सहमूस करने लगा है । वह ग्रामवासियों के साथ उनके खेतों में जाकर काम करता है, और कभी उनसे अपने काम की मजदूरी नहीं लेता । वह घर-घर का हुलारा बन गया है । लिखना है, 'वे थोड़े मुझे काम थोड़े ही करने देते हैं, पर मैं उन्हें मना लेता हूँ, और उनके साथ काम करने लगता हूँ । वे मुझपर अपना जो प्रेम बरसाते रहते हैं, वही मेरे लिए क्या है, कम पर और भी अकृलाहट की बात तो यह है कि वे दुनियाभर की साग-भाजी और अनेक तरह की खाने की चीजें मेरे यहाँ पूरे रहते हैं—इतना अधिक कि हम, जैसे कई आदमी वह सब नहीं खा सकते । इससे यह निश्चय कर लिया है कि बाहर से मुझे अब एक पाई भी नहीं मँगानी चाहिए,

और जो भी गांव के लोग दे सकें उसीमें संतोष मानना चाहिए । इसलिए जिन ग्रामवासियों को मैं सेवा कर रहा हूँ, उन्हींके ऊपर सब तरह में निर्भर रहने का मैं विचार कर रहा हूँ । मेरे रसोड़े में तीन छोटे-छोट मटके हैं, जिनमें ढाई-ढाई सेर नाज अमाता है । एक में चावल, एक में दाल और एक में बाजरी रखी रहती है । जब ये घँले खाली हो जाते हैं, तब मैं लोगों से उन्हें भरवा लेता हूँ ; पर जबतक वे फिर खाली नहीं हो जाते, तबतक मैं उनकी कोई भी चीज नहीं लेता, और न उनसे कभी कुछ मांगता हूँ । मुझे यह कहते हुए आनंद होता है कि मेरे ये मटके कभी खाली नहीं होते, इसलिए मुझे मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी । लेकिन मुझे अपनी बहुत-सी सम्पत्ति की आवश्यकताएँ निकाल देनी पड़ी हैं । सम्भव है कि मैं कभी फिर उन आवश्यकताओं को अपना लूँ, पर तबतक नहीं, जबतक कि मैं गांववालों को यह अनुभव नहीं करा लूँ कि मुझे उन की जरूरत है । यहाँ में मीलेक दूर एक खेत में एक छोटी-सी झोपड़ी बनाने का भी मेरा विचार है, जिसमें कि मैं दूसरे गांवों की भी अधिक महिलायन से कुछ सेवा कर सकूँ । पर यह गांव तो मेरा निज का गांव रहेगा ही । मैं पड़ोस के एक गांव में जाया करता हूँ, जहाँ के लोग रोगी-भाजी में और जगह में मुक्की हैं, और जहाँ एक खामा अन्धा अंग्रेजी स्कूल भी है । डेढ़ सी में ऊपर इस स्कूल में लड़के पढ़ते हैं । हर मन्हाह एक दिन मैं वहाँ जाता हूँ, और तमाम विद्यार्थियों को कुछ सामान्य ज्ञान की बातें बतलाया करता हूँ । अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ मेरा बड़ा सुन्दर संबंध हो गया है, और उन्होंने इस बात का बड़ा आग्रह किया कि मैं उनके गांव में जाकर रहने लूँ । मैंने उनकी इस कृपा का आभार माना, पर वहाँ रहने की हामी नहीं भरी । मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए तो मेरा वह छोटा-सा गांव ही अच्छा है, वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है । दसहरे का दिन मेरे लिए बड़ी म्दिकल का दिन होगा । अन्धविश्वास का साम्राज्य तो यहाँ है ही । उस दिन इन सीधे-सादे अजानी लोगों को बिना एक भेसा कपल किये चैन पड़ने का नहीं । जिनका मुझे वसना उन्हें समझाऊंगा । देखना है, मुझे इसमें कितनी सफलता मिलती है ।

सेवा का ऐसा ही एक और उदाहरण है, और वह है देश के एक दूसरे भाग में काम करनेवाली एक बहिन का । उसका पत्र गांधी जी 'सेवा की रीति' नामक लेख में 'हरिजन-सेवा' के ३० अगस्त के अंक में दे चुके हैं । कुछ दिन हुए कि मुझे उस बहिन के गांव में जाने का मौका आया । पहले मैं बिना कोई सूचना दिये मैं वहाँ बड़े तडके जा पहुँचा । उमें आनंद भी हुआ और अचरज भी । और जब मेरी आवश्यकत करने वह बाहर आई, तो मैंने देखा कि उसके हाथ आटे में भिछाये हुए हैं । उसने हमें बतलाया कि मैं अभी-अभी चक्की पर से उठी हूँ । इसके बाद उसने हमें थोड़ी-सी लपसी का कलेवा कराया, और फिर हमें अपना गांव दिखाने के गई । जहाँ भी हम गये, लोगोंने हमारी बड़ी आग्रहण की । हमें ऐसा लगा कि यह बहिन जैसे जन्म से इसी गांव की रहनेवाली हो । ऐसा मालूम होता था कि छोटे-बड़े सभी उमें अपने कुटुंबी की ही तरह मानते हैं । मुझे मन-ही-मन ईर्ष्या हुई कि धन्य है इस बहिन का माग्य ! और एक हमारा कम्पन्न गांव है, जहाँ हमें नित्य ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ! पर इस बहिन के मुकाबिले में हमने अपने गांव में अभी सेवा-कार्य किया ही कितना है ?

[२४९ पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९३५

भ्रान्तियाँ

घटनाओं और चीजों को ध्यान के साथ देखनेवाले एक सज्जन शब्दों में —

“आपके जिस पत्र का मैं जवाब दे रहा हूँ उसमें बतलाई हुई दिशाओं में काम करने का काफी बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है। गृहउद्योगों के लिए तो क्षेत्र है ही। पर अगर साफ-साफ पूछा जाय तो, मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि मेरे खयाल में ये गृहउद्योग बड़े-बड़े उद्योगों का स्थान नहीं ले सकते। इन बड़े बड़े उद्योगों के संचालकों के जायिक हितों की एक तरफ रखते तो भी मेरा यह खयाल है कि इस प्रकार के जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं या स्थापित हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करना देश के हक में अच्छा नहीं होगा। यंत्रों के खिलाफ सबसे बड़ी आपत्ति यही उठाई जाती है कि काम-धंधे में लगे हुए आदमियों का काम ये यंत्र दिन-पर-दिन छीनते चले जा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि बेकारी बढ़ती ही जाती है। मुनाफ़े के विभाजन की जो मौजूदा प्रणाली है, सम्भव है कि, उसमें फेरफार करने की जरूरत हो। पर फुर्त के समय का अगर सदुपयोग हो सके, तो वह और बहुत-से कामों से अधिक महत्व का काम होगा। सिर्फ़ लोगों को भारी तादाद में काम में लगाने के लिए मेरे विचार में यह जरूरी नहीं कि हम इन यंत्रों को खारिज कर दें, जिनसे पैसों की बचत भी होती है और काम भी अच्छा और अधिक मात्रा में होता है। होना यह चाहिए कि इन यंत्रों से अनेक मनुष्यों की फुर्त और अन्न मिले। इन ‘अनेक मनुष्यों’ में ऐसे लोगों को भी में शामिल कर लेता हूँ, जिनका इस उद्योग के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं। भारत की जन-संख्या एक तो योही अधिक है, और वह बराबर बढ़ती ही जा रही है—यह देखते हुए मुझे यह डर है कि ऐसा समय तो शायद ही कभी आयगा जब यहाँ हरेक आदमी को ठीक-ठीक सुख-सुविधा दी जा सके। ज्यों-ज्यों लोगों में शिक्षा और स्वच्छता का प्रचार होगा, त्यों-त्यों उनकी आय बढ़ेगी और मनुष्य-संख्या के प्रमाण में कमी होती जायगी। जन-संख्या की दृष्टि से देश में स्थिति तब और भी बुरी हो जायगी। इसलिए माफ़ करें, मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि इस दिन-दिन बढ़ती हुई आबादी के रोकने का प्रयत्न करना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, और यह काम बिना सतति-निग्रह के नहीं हो सकता। मैं यह जानता हूँ कि आप इस चीज के खिलाफ हैं। मगर आज चूँकि आग सफाई, आहार-सुधार, ग्रामउद्योग आदि के द्वारा जायिक पुनर्रचना पर ही अपना सारा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह देख लेने की प्रार्थना करता हूँ कि यह चीज भी आपके ध्यान देने की है या नहीं।”

जिन सज्जनों ने यह पत्र लिखा है वे एक ईमानदारी से विचार करनेवाले व्यक्ति हैं, तो भी, जैसा कि मुझे मालूम होता है, जिन

दोनों संघों को लेकर उन्होंने लिखा है उनके कार्य का सारा ध्येय ही वे नहीं समझ सके। बड़े-बड़े उद्योगों को हटाकर उनकी जगह ले लेना या उन्हें नष्ट कर डालना तो इन संघों का ध्येय है ही नहीं, उनका ध्येय तो यह है कि मृत या मृतप्राय उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया जाय, और उनके द्वारा उन करोड़ों मनुष्यों के लिए काम तलाशा जाय, जिन्हें अबरन पूरी या आधी बेकारी में रहकर अथपेटा रहना पड़ता है। यह बिनाशात्मक नहीं, रचनात्मक कार्यक्रम है। ये बड़े-बड़े उद्योग करोड़ों बेकार मनुष्यों को तो कभी काम दे नहीं सकते, और उन्हें यह आशा भी नहीं है। उनका मुख्य ध्येय तो अपने चंद मालिकों को रूपा पैदा करने का है, करोड़ों बेकार आदमियों को काम देना उनका खाम उद्देश कभी रहा ही नहीं। खादी और दूसरे ग्रामउद्योगों के संचालक यह आशा तो करने नहीं कि निकट भविष्य में बड़े-बड़े उद्योगों पर कोई अमर पड़ेगा। यह आशा वे अवश्य करते हैं कि ग्रामवासियों की अँधेरी कोटरियों में—जिन्हें झोपड़िया कहना भी भाषा का दुरुपयोग करना है—प्रकाश की एक किरण पहुँचाई जाय। पत्रलेखक सज्जन जब यह कहते हैं कि ‘फुर्त के समय का अगर सदुपयोग हो सके, तो वह और बहुत से कामों से अधिक महत्व का काम होगा,’ तब ऐसा मालूम होता है कि उनका सारा ही केस खत्म हो जाता है। जिन प्रवृत्तियों को वे स्वीकार नहीं करते, उन प्रवृत्तियों का उद्देश उस ध्येय को ही तो पूरा करना है जो उनकी दृष्टि में है। आलस्य में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों के फुर्त के समय का सदुपयोग करना ही इन प्रवृत्तियों का ध्येय है।

इसमें यंत्रों के गलत उपयोग और दुरुपयोग के—अर्थात् कगोड़ों को नुकसान पहुँचानेवाले उपयोग के विरुद्ध जरा-भी लड़ाई नहीं है। हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में फैले हुए ग्रामवासीरूपी करोड़ों जीवित यंत्रों के विरुद्ध इन जड़ यंत्रों की प्रतिद्वन्द्विता में नहीं लाना चाहिए। यंत्रों का सदुपयोग तो यह कदम जायगा कि उसमें मनुष्य के प्रयत्न की महारा मिले और उसे वह आसान बनादे। यंत्रों के मौजूदा उपयोग का अभाव तो इस ओर ही बढ़ता जा रहा है कि कुछ जने-गिने लोगों के हाथ में सब संपत्ति पहुँचाई जाय, और जिन करोड़ों स्त्री-पुरुषों के मुँह में रोटी छीन ली जाती है, उन बेचारों की जरा भी पर्वा न की जाय। अत्यंत सूक्ष्म मनोवृत्तियोंवाले मनुष्यरूपी यंत्रों में काम न लेने की इच्छा से जड़ यंत्रों के जरिये काम लेकर विपुल संपत्ति इकट्ठी करने की सनकने जो घोर असतोष प्रज्वलित कर रखा है, उसे यथासंभव शमन करने के ही विचार से चर्खा-संध और ग्रामउद्योग-संध की रचना की गई है।

पत्र-लेखक को यह भय है कि ऐसा समय कभी नहीं आयगा कि जब हरेक मनुष्य को ठीक-ठीक सुख-सुविधा दी जायके। जो लोग गांवों में काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कोई भय नहीं है। वस्तु वात इससे उलटी है। गांववालों के निकट संपर्क में आने और गांवों की स्थिति से अधिक परिचित होने से उनकी यह आशा बढ़ती ही जा रही है कि अगर ग्रामवासियों से उनकी यह पुख्ती काहिली छुड़ाई जा सके तो वे सब-के-सब ठीक-ठीक सुख-सुविधा में रह सकते हैं, और इसके कारण देश की जायिक व्यवस्था में कोई बड़ी उथल-पुथल भी न हो। इसमें शक नहीं कि कुछ वास-वायक स्थितियों का कुलम तो कम करना ही पड़ेगा। पर अगर

धनिक कहे जानेवाले वर्गों की ओर से कुछ सहयोग मिले तो इस जुल्म कम करने की क्रिया का असर भी प्रायः आसिएगा नहीं।

वर्तमान जन-समस्या के लिए ठीक-ठीक सुख-सुविधा की व्यवस्था करने के विषय में पत्र-लेखक को जो भय है उससे स्वभावतः हृदय से ज्यादा आवादी बढ़ जाने का भय उनके मन में पैदा हुआ है। इस दशा में तब संतति-निग्रह ही तर्कसंगत उपाय हो जाता है। मेरे लिए संतति-निग्रह एक अघकूप है। अज्ञात शक्तियों के साथ खेलने-जैसी बात है। यह भी मान लिया जाय कि कृत्रिम उपायों के द्वारा कुछ स्थितियों में संतति-निग्रह करना उचित है, तो भी मुझे ऐसा भास होता है कि करोड़ों मनुष्यों के लिए यह बीज बिल्कुल ही अव्यवहार्य है। उन्हे गर्भाधान रोकने के उपायों से संतति-निग्रह की बात समझाने की अपेक्षा मुझे तो यह ज्यादा आसान मालूम होता है कि उन्हें समय के साथ रहने की बात समझाई जाय। हमारा यह छोटा-सा पृथिवी-मंडल कुछ कल का बना हुआ खिलोना नहीं है। अनगिनते युगों से यह ऐसा ही चला आ रहा है। जन-समस्या की वृद्धि के भार से उसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया। तब कुछ लोगों के मन में यकायक यह सत्य का उदय कहा में हो गया कि यदि गर्भाधान रोकने के कृत्रिम उपायों से जनन-प्रमाण न रोका गया, तो अन्न न मिलने से पृथिवी-मंडल का नाश हो जायगा? मुझे यह भय है कि मेरे पत्र-लेखक मित्र एक भ्राति से दूसरी भ्राति में पड़ने लगे हैं, और अन्त में एक पंमे भारी पैमाने पर किये जानेवाले गर्भाधान-निरोध के दलदल में जा पड़े हैं, जो अभी तक एकदम अज्ञात है।

‘हरिजन’ से]

मा० ब० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[२४७वें पृष्ठ से आगे]

मजदूरी की दर के संबंध में

खादी के कारीगरों की कम-से-कम कितनी मजदूरी दी जाय इस संबंध में यहां एक चर्चा और हुई। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्रामउद्योग-विभाग को जिन ग्रामउद्योगों को हाथ में लेना है उनके संबंध में तो यह चीज बहुत आसान है, और इसी से इस विषय का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करने में राय की कार्यकारिणी समिति को बहुत बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर खादी-कार्यकर्ता तो सभी जगह भारी परेशानी में पड़े हुए हैं, और गन सप्ताह मेरठ और उत्तरी भारत के कुछ खादी कार्य-कर्ताओं के साथ गांधीजी को काफी बात करनी पड़ी। उनकी दलीलों का मार सक्षेप में यह है—(१) यह कहना गलत है कि हम गरीब कस्बियों का शोषण कर रहे हैं या उनका पेट काट रहे हैं। उल्टे, जो लोग सस्ता जापानी या दूसरा विदेशी कपड़ा आसानी से खरीद सकते हैं, वे हमारी महंगी खादी खरीदते हैं। यह शोषण नहीं, देशानुराग है : (२) इस पेटपुराऊ मजदूरी का अर्थ यही होगा कि बहुत थोड़ी कस्बियों को थोड़ा पैसा और मिलजायगा, पर उन हजारों कस्बियों की क्या हालत होगी जो बेकार हो जायेंगी? (३) कस्बियों खुद पेट भरनेलायक किंतु अभिविचल मजदूरी के बजाय थोड़ी किंतु स्थायी मजदूरी अधिक पसंद करेंगी। अगर इसपर मतसंग्रह किया जाय, तो वे अपनी राय इस पेट भरनेलायक मजदूरी के खिलाफ ही देंगी। (४) हमने कस्बियों की मजदूरी नहीं बढ़ाई; खादी के काम हमारे जो बट गये हैं

उसका कारण यह है कि धर रई का भाव गिर गया है, और बनकरों की मजदूरी की दर कम होगई है। (५) अगर राज-नीतिक परिस्थितियां अनुकूल होती, तो इस संबंध में हम कुछ कर सकते थे, पर आज तो इस परिवर्तन के हक में वातावरण बिल्कुल ही अनुकूल नहीं। इत्यादि, इत्यादि।

गांधीजीने उनकी इन आपत्तियों की जड़पर कुठाराघात करते हुए कहा कि “यह तो सच का नाम ही बतलाता है कि हमारा ध्येय सबसे कम मजदूरी पानेवाली कस्बियों का हित सबसे पहले साधने का है। इसलिए हमें धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार करके अपना ध्येय सार्थक करना है। आपको यह याद रखना चाहिए कि जो बात आज से मैंने बहुत पहले कही थी, वह बात आज भी वैसी ही कायम है—अर्थात् ‘हरेक घर में चर्खा होना चाहिए, और हर गांव में एक या एकअधिक करघे।’ यह बन्ध-स्वावलंबन का आदर्श है। अगर मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ तो मैं आपसे यह कहूंगा कि जितनी सेवा कस्बियों की आप उनकी खादी बेचकर कर रहे हैं, उससे अधिक सेवा आप उनसे अपने जागी उपयोग के लिए खादी तैयार कराके कर सकते हैं। अपनी रोटियां हम अपने घर में ही बना लेते हैं, गांवों में होटल तो कहीं हैं नहीं; इसी तरह तमाम ग्रामवासियों को अपने लिए खादी खुद ही बना लेनी चाहिए। यह बात नहीं कि उनमें कुछ लोग अनिश्चित खादी तैयार नहीं करेंगे, भाग होगी तो जरूर तैयार करेंगे। शहर के जो लोग हमारी खादी खरीदना चाहेंगे उनसे तो हम आर्डर लेगे ही, और वह खादी हम जिन कारीगरों में तैयार करावेंगे उन्हें नित्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिघंटा पर्याप्त मजदूरी मिलेगी। संभव है कि हमसे खादी का मौजूदा भाव फिलहाल कुछ चढ़ जाय। हमें लोगों की गरीबी का बेजा फायदा तो उठाना ही नहीं चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि गरीब कस्बियों का जान-बूझकर पेट काटा गया है। हम लोगोंने गत पन्ध्रह वर्षों में जो कुछ किया है उसका पूरा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और जो कुछ हमने दिया है वह अनिवार्य था। पर अब हमें एक नई लीक पर चलना है। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की तरफ मददियों से हमने ध्यान तक नहीं दिया, और उन्हे अपने काबू में रखकर उनमें काम लेने का हम अपना बेजा हक मान बैठे हैं, पर यह बात कभी हमारे ध्यान में नहीं आई कि अपनी उचित मजदूरी मांगने का उन्हे भी तो कोई हक है, और जिस तरह रुपया-पैसा हमारी पूजी है उसी तरह श्रम या मजदूरी उनकी पूजी है। अब वह समय आगया है जब हमें उनकी आवश्यकताओं का, उनके काम के घंटों का, उनकी फुर्त के समय का और उनकी रहनी का विचार जरूर करना चाहिए।

यह दलील देना व्यर्थ है कि कस्बियों बजाय इसके कि थोड़ी-सी कस्बियों को ऊँची दर से मजदूरी मिले, यह चाहेंगी कि मजदूरी थोड़ी मिले पर मिले सब को। गरीबों का शोषण करने वाला और गुलामी को रखनेवाला हरेक आदमी यही दलील देता है। और सचमुच कम्बल गुलामी में कुछ ऐसे आदमी थे, जिन्हें गुलामी की जंजीर बड़ी प्यारी लगती थी। पर आपको यह भय क्यों हो रहा है कि उनमें से अधिकांश कस्बियों बेकार हो जायेंगी? क्या हम उन्हें कोई दूसरा धंधा नहीं बतला सकते? आंध्र में सीताराम शास्त्रीने उन्हें तुरन्त बान कूटने में काम में लगा दिया है, क्योंकि कताई से बान-कुटाई में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है।

हमें अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए। उनकी गरज का हमने अबतक फायदा उठाया है, और उनकी दृष्टि से हमने इस प्रश्न पर कभी विचार किया ही नहीं।”

इस बातचीत के समय सतीश बाबू भी उपस्थित थे। उन्हें यह डर था कि इस पेट भरनेलायक मजदूरी की बात से अनेक तरह की धोखेबाजी के लिए दरवाजा खुल जायगा। गांधीजीने इस पर यह कहा कि यह डर आज का थोड़ा ही है, यह तो हमेशा से ही है। मजदूरी की दर अभी बड़ी तो है नहीं, पर धोखेबाजी आज कहा नहीं होती? यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसे स्वतंत्र नीति में ही हल करना होगा। मैं इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूँ कि खादी-कार्यकर्त्ताओं के बीच यह जो प्रतिस्पर्धा का वातावरण है वह अवश्य दूर हो जाना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि खादी के पीछे जो यह व्यापारी वृत्ति है उसके दूर होने ही प्रतिस्पर्धा का वातावरण नष्ट हो जायगा।

सतीश बाबू को इस बात की भी चिन्ता थी कि खादी के कारीगर की मजदूरी किसान की मजदूरी से किसी हालत में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गांधीजीने कहा कि किसान की मजदूरी! पंगी तो कोई चीज ही नहीं है। भारतवर्ष के अनेक भागों में किसान को अपनी जमीन में घायद ही पेट भरनेलायक अनाज मिलता ही। और जिस किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और पट्टे की जमीन पर काश्त करता है उस बेचारे की पैदावार तो इतनी भी नहीं होती कि जिससे और नहीं तो जमीन का लगान तो भर सके। किसान की स्थिति का तो कोई पैमाना ही नहीं। पट के लिए रोज़ रोटी भर मिलनी जाय, यही एकमात्र पैमाना है। इसमें कम मजदूरी देने का प्रयत्न करना अपराध कहा जायगा। ‘हरिजन’ में]

महादेव ६० देशाई

टिप्पणियाँ

एक संशोधन

प्रो० मलकानी लिखते हैं कि ‘हरिजन-दिवस’ २४ सितम्बर को मनाया जायगा, २५ को नहीं, क्योंकि ‘पूना-पैक्ट’ पर २४ सितम्बर को मही हुई थी।

मो० क० गांधी

हरिजन-बोर्डों की चेतावनी

श्रीमलकानी के पत्र में ये नीचे एक अवतरण देना है—

“प्रातीय बोर्डों के मंत्रियों के इस आशय के पत्र मेरे पास आने शुरू हो गये हैं कि हरिजन-सेवा-कार्य के खर्च का २५ प्रतिशत जो उन्हें इकट्ठा करना है उसे भी इकट्ठा करने में उन्हें कठिनाई आ रही है। श्रीमोपाल स्वामी के पत्र से, जिसकी एक मकल मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, यह मालूम हो जायगा कि पैसा इकट्ठा करने में ढील से काम लेना कितना ग़तरनाक है। २२ अगस्त को प्रातीय बोर्डों के नाम ८१,८५५।।२ की रकम हमारे पेशगी के खाते में थी। इस रकम में करीब-करीब सभी बोर्डों और उनकी शाखा-समितियों का दो महीने का खर्च चल सकता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारी अनेक समितियों को पैसा इकट्ठा करने के बजाय पेशगी की रकम खर्च कर डालने की आदत भी पड़ गई है। अगर यह मनोवृत्ति बढ़ती गई—और आगामी १ अक्टूबर के बाद इसके बढ़ने की संभावना है भी—तो एक

बड़ी बिकट स्थिति पैदा हो जायगी। हम कोई नई रकम पेशगी न दें, तो भी उनके मन्चे इतना ज्यादा बकाया चढ़ चुका होगा कि उन्हें साधारण काम-काज चलाना मुश्किल हो जायगा। इस बात में आसाम का बोर्ड सबसे अधिक अपराधी है, और उसकी लापरवाही के उदाहरण से दूसरे बोर्डों को सचेत हो जाना चाहिए। हरिजन-यात्रा में गांधीजी को वहा जितना पैसा मिला था वह सब-का-सब उसे सोप दिया था, उसमें से कुछ भी नहीं काटा गया था, और प्रबंध तथा प्रचार-खर्च के लिए सहायता अलग ही गई। तो भी इस प्रातीय बोर्ड के नाम भारी बकाया पड़ा हुआ है। मैं आपका आभार मानूंगा, अगर आप हमारी पेशगी दी हुई रकमों और नया चढ़ा इकट्ठा करने के संबंध में जागृत रहने का महत्व हरिजन-बोर्डों को बतलाने की कृपा करेंगे।”

इस पर टिप्पणी लिखने की शायद ही जरूरत हो। प्रातीय बोर्डों, जिला बोर्डों और दूसरी शाखा-समितियों ने अगर आज पैसा इकट्ठा करने का समय ढिलाई में खो दिया, और बंटे-बंटे उँधने रहे, तो आगे वे अपने को बिना साधन-सामग्री के पायेंगे। भाग्य जागते हुए पर ही कृपा करता है, सोते हुए पर कभी नहीं। जो मोता है वह खोता है। मैं जानता हूँ कि सच का प्रधान कार्यालय भाग्य की इस सुन्दर नीति का अक्षरशः पालन करेगा। इसलिए सच की तमाम शाखाओं को समय पर चेत जाना चाहिए, और उनके लिए यह अच्छा होगा कि वे अब भी अपना साधनबल सचय कर लें। यदि वे अच्छा ठोस काम करके दिखायेंगे तो उन्हें स्थानीय चंदे से पैसा मिलता रहेगा। और जो न मिले तो हमका यह अर्थ होगा कि उन्हें अपना काम समेट लेना चाहिए।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

गाँवों में वस्त्र-स्वावलंबन

वस्त्र-स्वावलंबन के प्रयोग भारतवर्ष के अनेक भागों में हो रहे हैं। पुलियन, कुन्चि, कैकलसूर, चिंगमलपट्टी और वडस्वम-पट्टी में वस्त्र-स्वावलंबन का जो प्रयोग हुआ है, उसके कुछ रोचक आंकड़े चर्चा-सच की तामिल-नाडू-शाखाने भेजे हैं।

३० जून, १९३५ तक छे महीने में १६१ कनिनोने १४०१ पाउण्ड सूत काता, जिसकी १७२१ वर्गगज भादी २० बुनकरोने ३१॥ में बुनी।

‘अग्रजी’ से]

मो० क० गांधी

एक सुन्दर उदाहरण

अपने घरेलू काम-काज में या मार्बजनिक दूकानों, अथवा सरकारी नौकरियों में हरिजनों को अगर हम नौकर रखने लगे, तो उनकी अस्पृश्यता और अपने को स्वभावतः छोटा समझने की वृत्ति दूर करने का यह एक भारी साधन हो सकता है। संभव जब से स्थापित हुआ तभी से वह इस बात को कहता आ रहा है, पर इस दिशा में सफल प्रयत्नों के उदाहरण बहुत कम देखने में आये हैं। दोहद की हरिजन-सेवक-समिति के मंत्री का ऐसा ही एक उदाहरण है। सब से पहले उन्होंने पानों की अपनी थोक बिक्री की दूकान पर एक पहा-लिखा डेढ़ नवयूवक रखा। इसके बाद पंचमहाल जिले में एक तरुण हरिजन को ‘तलाठी’ (मालगुजारी का मुनीम) की जगह पर, और दूसरे को दोहद की मुंसिफी कचहरी में

चपरासी की जगह पर रखने के लिए सिफारिश की गई। दोहद में मामलातदार के आफिस में भी चपरासी की जगह के लिए एक योग्य भगी रखने की सिफारिश की गई, और वह वहा रख लिया गया। और चौथा हरिजन बतौर उमेदवार के 'तलाटी' की जगह पर रख लिया गया। गुजरात में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने में आयेगे। इस सत्प्रयत्न के लिए दोहद की हरिजन-सेवक-समिति के मंत्री बघाई के भाजन हैं।

अमृतलाल त्रि० ठक्कर

दो महत्त्व के काम

राजपूताना-हरिजन सेवक-संघ के मंत्री श्री गोभालाल गुप्तने जुलाई मास का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे देखने से यह मालूम होता है कि संघने ये दो अच्छे महत्त्व के काम किये हैं—

१—बागड़-मेवा-मंदिर के हमारे कार्यकर्त्ताओंने सागवाडा के इंदगढ़ के गाववालों के दिल में यह बात बैठा देने की कोशिश की कि कपास की खेती से उन्हें कितना लाभ हो सकता है। हमारे प्रयत्न का यह परिणाम हुआ कि करीब १२० किसानोंने इस साल कपास बोने का निश्चय कर लिया। इन किसानोंने यह प्रयोग अपने जीवन में पहली ही बार किया है।

२—डूंगरपुर में हरिजन-पाठशाला के मुख्याध्यापक श्री मदन मिहजी और उनके माधियोंने गरीब हरिजनों की दो बावड़ियां को अपने हाथ से अच्छी तरह साफ किया। बावड़ियां साफ हो जाने से गरी और चमार तथा नायक हरिजन जानियों को अब स्वच्छ जल मिलने लगा है।”

त्रि० ह०

हमारे लिए यह शर्म की बात है

सूरत में महाराष्ट्र मित्र-मंडल की सभा में ४ सितंबर को श्री ठक्कर बापाने जो भाषण दिया था उसका यह नीचाँलखा अंश श्री परीक्षितलाल मजमुदारने भेजा है ---

“सभापति महोदयने इस पर खेद प्रगट किया है कि आज की सभा में लोग बहुत थोड़े आये हैं। पर मुझे इससे निराशा नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि अस्पृश्यता-निवारण के विषय में महाराष्ट्र में गुजरात प्रांत पिछड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में हरिजनों के बालक सवर्ण बालकों के साथ बैठते हैं, और हरिजन अध्यापक भी सवर्णों के बालकों को पढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते। पर यहा तो कबीठा गांव में जरा-सा प्रयत्न होने से ही ऊँचम मचा हुआ है। और यह बात भी इतनी ही सच है कि गुजरात के हरिजनों में महाराष्ट्र के हरिजनों की जैसी शक्ति नहीं है कि वे सवर्णों के अत्याचार का साहस के साथ सामना कर सकें। और, हमारे काठियावाड़ में तो यहा से भी अधिक दुःखदायक स्थिति है।

पुल्ल की बात यह है कि हम अपने समाज के, अपने धर्म के और अपने देश के मनुष्यों को सहम नहीं कर सकते। युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, की 'लिचिंग' की बात जब मैं सुनता था, तब मुझे पहले अचरज होता था कि वहाँ ऐसा अमानुषिक अत्याचार कैसे होता होगा! पर हमारे यहाँ गुजरात-काठियावाड़ में दोरो की बीमारी के दिनों में भी सवर्ण हिंदू 'लिचिंग'-जैसा ही जुल्म कर रहे हैं। त्रावणकोर राज्य में हर साल कम-से-कम दस हजार हरिजन ईसाई होते हैं। इससे यहाँ प्रगट होता है कि हरिजनों के प्रति हमारा जो क्रूरता का बर्ताव है उससे तंग आकर ही उन्हें दूसरे धर्म की शरण लेनी पड़ती है। हमारे लिए यह शर्म से दूब भरने की बात है।

ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के करीब-करीब सभी प्रांतों में आपको मिलेगी। बंगाल में कुल हिंदू-जनसंख्या में ८२ प्रतिशत हरिजन हैं। कितने ही गावों में सवर्णों की आबादी से खूद हरिजनों की आबादी अधिक है, तो भी हम उनकी अवगणना करते हैं; और वहाँ तो उन नमोशूर लोगों की भी गिनती अस्पृश्यता में होती है, जिनकी संख्या २५ लाख से ऊपर है, और जिनमें अच्छे-अच्छे वकील और डाक्टर हैं! त्रावणकोर में धोया और एजुवा लोगों की भी यही स्थिति है। हरिजन चाहे जितने पढ़े-लिखे या धनवान हो, चाहे जितने साफ-सुधरे हो, उनकी अस्पृश्यता नहीं जाती! इन्हे सवर्णों की घोर दुर्बुद्धि ही कहना चाहिए। पंजाब का बूडा, जिसका अर्थ भंगी होता है, भंगी का घघा न भी करना हो, तो भी हम सवर्ण लोग उसे पंर के नीचे दबाए हुए हैं।

इस तरह हम अपने देश की कुल ३५ करोड़ की आबादी में से ५ करोड़ भाइयों को दलित बनाये चले आ रहे हैं। इस बर्ताव में अब तुरत ही परिवर्तन करने की जरूरत है। यह काम सवर्णों के हृदय-परिवर्तन पर निर्भर करता है, और हमें आशा है, कि सवर्णों का ईश्वर दीर्घ सुबुद्धि देगा।

‘हरिजन-बधू’ से।

चं० शुक्ल

महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र

[गताक में आगे]

नागझरी में रहने हुए मैं प्रतिदिन २००० तार, अर्थात् ६८० तार की तीन लट्टिया नियमित गति में कातता था। लगातार छः महीनोंतक मेरा यह क्रम चला। बाद में बीमार पड़ जाने के कारण कुछ दिन पूरी कताई न हो सकी। इस बीच कोटुम्बिक पारस्विक-तियों के कारण मुझे शारीरिक और मानसिक बलेश भी कुछ कम नहीं रहा, फिर भी मैं प्रसन्नभाव में अपना कर्तव्य करता रहा। निराशा को मैंने अपने पास फटकने नहीं दिया। चर्खा-मंघ में आने के बाद दूसरे छः महीनों में मैंने करीब २७ गज खादी का सूत काता। लेकिन यह सब अपनी फुरसत के समय में। चर्खा-संघ की ओर से मैं केन्द्र में खादी खरीदने, ताने-बाने का सूत तोलकर देने, धोबी से कपड़े धुलवाने, संघ का हिसाब रखने और गावों में घूम-घूमकर जुलाहों से मिलने का काम करता हूँ।

यखडा-चक्र पर मेरी गति २० मिनट में १६० तार की है। और फाल्के पर इतना सूत लपेटने में मुझे २॥ मिनट लगते हैं। तकली पर आध घण्टे में १३० तार कात लेता हूँ।”

भाई दीलत के पिता उनसे असंतुष्ट हैं, परन्तु दीलत तिस पर भी अपनी पितृभक्ति भूल नहीं है। उन्होंने अपने हाथकते सूत की बुनी खादी का एक उमदा महीन धोती-जोडा बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पूज्य पिताजी को भेंट किया है। अपनी सोनेली मा के लिए भी वह एक महाराष्ट्री साड़ी बुनवा रहे हैं। माता-पिता-द्वारा निरस्त और उपेक्षित होने पर भी भाई दीलत के दरिया दिल में उनके प्रति अथाह कर्तव्य और प्रेम की भावनाएँ निबिकार रूप से हिलारे लेती रहती हैं। यह सब जानकर मुझे अतिशय आनंद हुआ और इस मनस्वी तरुण की आदर्श भक्ति के सामने मेरा सिर झुक गया।

भाई दीलत चर्खा-संघ के एक होनहार सेवक मालूम होते हैं। आज तो वह अपनी जीविका के लिए संघ से ९ मासिक की सहायता पाते हैं। और उसीमें भोटा-भोटा खा-पी और पहनकर अपने कार्य में मस्त रहते हैं। ईश्वर उन्हें चिरायु करे!

ताण्डूर

यह महाराष्ट्र-चर्खा-मण का ५ वर्ष का पुराना उत्पत्ति-केन्द्र है। खाम ताण्डूर गाव में जुलाहों के २२ घर हैं, जिनमें १५ कर्षों पर खादी बुनी जाती है। आज से कोई डेढ़ साल पहले ताण्डूर के जुलाहे भी पिंजारी में अपनी रुई धुनवाते और पूनिया बनाते थे। पर पिछले १२। ५ महीनों के प्रयत्न से इस केन्द्रने इस दिशा में काफी प्रगति की है। लोग अपनी जरूरत की रुई स्वयं पीज लेते हैं। पूनिया भी खुद बना लेते हैं। कई स्त्री-पुरुषों ने बुनना सीख लिया है। सारी बस्ती में ८ पीजने स्थायी रूप से चलने लगी है। लोगों ने सुतारी का काम भी सीख लिया है। लोग अपनी पीजने अब स्वयं बना लेते हैं, और बिगड़े हुए कर्षों को भी सुधार लेते हैं। पीजन के साथ तांत का अटूट सम्बन्ध है। यह खुशी की बात है कि ताण्डूर के जुलाहे इस सम्बन्ध में भी स्वावलम्बी बन गये हैं। वे अपने लिए अच्छी तांत स्वयं बना लेते हैं। 'मादगी' नामक चमार कीम में ॥ आने में वे एक पाट खरीदते हैं, और उसकी १५ हाथ लंबी अच्छी धड़िया तांत बना लेते हैं। दो पैसे की इस एक तांत पर वे १२ सेर तक रुई पीज लेते हैं। पिंजारी में उनकी गति की घण्टा १॥ छटांक या ७॥ तोला है।

पुरुष बुनाई के अलावा धुनाई, कताई, सुतारी और तांत-बुनाई का काम बड़े रमपूर्वक करते हैं। रित्रिया भी एक बुनाई को छोड़कर खादी की प्रायः सभी क्रियाएँ जानती है। धुनना तो उन्होंने अभी-अभी उत्साहपूर्वक सीखा है। धुनाई के साथ पूनी बनाने की क्रिया में सुधार हुआ है और अब लोग बाकायदा पट्टी पर गोल सलाख की सहायता में उम्दा पूनिया बनाकर कातते हैं। इसमें उनकी गति और सूत के नंबर में भी तरक्की हुई है।

रुई और कपास ये लोग या तो साहूकार से खरीदते हैं, या उधार लेते हैं या मजदूरी के बदले में पाते हैं।

कर्षों के लिए ये लोग देशी कठले का ही उपयोग करते हैं, जो ॥३॥ से लेकर ॥१॥ तक में मिल जाता है। 'राच' और 'फणी' के लिए ताण्डूरवाले भी हाथ का सूत बरनते हैं, जो अभीष्ट और अनुकरणीय है।

ताण्डूर में ४५" x ८ गजी धोती की कीमत २॥१॥ है। इस पीने तीन रुपय का हिसाब जाननेयोग्य है। एक जोड़ा धोती में करीब १२० तोला रुई लगती है, जिसकी कीमत १॥ होती है। ॥३॥ इतनी रुई की पिंजारी के होते हैं। ॥१॥ सूत-कताई के और ॥३॥ बुनाई के। जो परिवार ये सारी क्रियाएँ घर पर कर लेता है, उसके लिए खादी किन्ती मस्ती पड़ सकती है, ऊपर के विवरण में इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है।

ताण्डूर में चर्खों का व्यास २०" इंच, चर्ख और तकुण के बीच का अन्तर २२ इंच, तकुण की लम्बाई ७॥" और तकुण का घेरा मय साडी के १ से १६ तक इंच हैं। और तकुण के चक्कर ४५ और ६० क बीच। माल हाथकते मून की सादी ४ तारी बरती जाती है, जो गर्मियों में ४ दिन और दूसरे मौसमों में अधिक दिन टिकती है।

इस गाव में महारों के अलावा भोइयों (मछुआ या धीमरों) की भी कुछ बस्ती है। प्रायः प्रत्येक भोई के घर चर्खों पर जाल बनाने के लिए उम्दा मजदूर सूत काता जाता है। औरते ६ से

८ नवतक का सूत दिन में रोज करीब ६ तोलातक कातती है। फुरसत पाकर पुरुष भी चर्खों पर बैठ जाते हैं और सूत काता करते हैं। लेकिन दुःख यह है कि इनका यह सारा सूत सिर्फ जाल बनाने के ही काम आता है। इन लोगों के पास खादी की कला का एक अम जीवित है, पर उसका उपयोग एक खास दायरे में ही हो रहा है। यदि किसी तरह खादी का पावन सन्देश इनके गले उतारा जा सके, तो हम भयान्न गरीब धीमर परिवारों का बड़ा हित हो। इन अभागों से बेगार कसकर ली जाती है, और वह इतनी त्रासदायक हो पड़ी है कि औरतें, सर्व और बच्चे सभी उसके नाम से घर-घर कापते हैं और हमारे जैसे निर्दोष खादी-सेवकों से बात करने और हमें अपना नाम-धाम बताने तक में डरते हैं! ये लोग खेतों में मजदूरी भी करते हैं, इनमें से कुछ काश्तकार भी हैं।

एक धीमर बहिन को अपने आगन में बैठे चर्खों पर सूत कातते देखकर, उसमें बातें करने और उसके चर्खों की निकट से देखने की इच्छा हुई। भाषा की दीवार को एक दुभाषिये मित्र की मदद से तोड़कर उसकी अनुमति पाकर हम उसके पास पहुँचे और उससे खादी और चर्खों के सम्बन्ध में थोड़ी देर बातचीत की। उसका तो अन्ततः हमें एक ही उत्तर मिलता रहा कि इस मजदूर सूत की जालिया ही बनती है। कपड़े के लिए यह हमारे पास बचता ही नहीं। कमबख्ती यह थी कि उस बहिनने, जो उम्र में ३०।३५ से कम नहीं, अबतक गांधीजी का नाम भी न सुना था, और उनके काम का तो उसे खयाल ही नहीं था। हमने थोड़े में उसे खादी-आन्दोलन का मतलब और गांधीजी का हेतु समझाया और उसने अपने हाथकते सूत की खादी बुनाने और वही पहनने का अनुरोध करके हम वापस कार्यालय में आये।

ताण्डूर में वर्षा जाने के लिए रात को करीब २ बजे गाड़ी मिलती है। हमने ताण्डूर-कार्यालय में भाई श्यामरावजी और चाफेकरजी के साथ भोजन किया, वस्त्र-स्वावलम्बन की क्षमता और आवश्यकता के सबब में चर्चा की और रात को १० बजे के करीब मित्रों से बिदा होकर स्टेशन पर पहुँच गये। १० से २ तक प्लेटफार्म पर चन्द्रमा की शीतल किरणों के नीचे विश्राम किया। गाड़ी आई, सवार हुए और सुबह दिन उगते-उगते श्री कृष्णदास भाई के साथ वर्षा आ पहुँचे।

इन तीन दिनों में श्री कृष्णदास भाई के साथ रहने और उन्हें निकट से देखने का मुझे अनायास ही सुयोग प्राप्त हो गया। उनकी सादगी, मितभाषिता, खादी-सम्बन्धी शास्त्रीय ज्ञान की विशालता और चतुस्त व्यवस्था-शक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, और गांधी-परिवार के इस कर्मण्य नवयुवक का बरबस एक प्रशंसक बन गया। श्री कृष्णदास भाई को वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रोग्राम से मौलिक प्रेम है। वह उसके प्रेरकों में से एक कहे जा सकते हैं, और यदि महाराष्ट्र में वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रचार का काम वह अपने हाथों में लेले, तो देखते-देखते वह काम सगठित और व्यवस्थित होकर चमक उठे। पर यह तो तभी हो, जब महाराष्ट्र-चर्खा-संघ अपने इस सुयोग्य व्यवस्थापक को व्यवस्था के कार्य से मुक्त कर सके और श्री कृष्णदास भाई निश्चित होकर वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रचार में लग सकें।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़का लाहौर, दिल्ली.

संपादक — त्रियोगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३।।)
एक प्रति का —)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, २७ सितम्बर, १९३६.

[संख्या ३२]

विषय-सूची

- अमृतलाल बि० ठाकुर—गुजरात में हरिजन-कार्य—पृष्ठ २५३
महादेव देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २५४
गांधीजी—एक परिस्थान—पृष्ठ २५६; रेगम जोर ऊन—पृष्ठ २५७, स्व० जस्टिस राजेंद्र और चर्चा—पृष्ठ २५७
विमल देसाई—कण्टिकी सारस्वती का उदाहरण—पृष्ठ २५७
बालजी गोविंदजी देसाई—कादम्बरी में प्रमाण—पृष्ठ २५८
त्रियोगी हरि—कालपी का हाथ का बना कागज—पृष्ठ २५८
आगरा के एक ग्राम में सेवा-कार्य—पृष्ठ २५८, “डोरो के लिए उत्तम कार्य”—पृष्ठ २५८
काशिनाथ त्रिवेदी—वस्त्र-स्वावलम्बन का एक चित्र—पृष्ठ २५९

कृपया नोट करें

अब ‘हरिजन-सेवक’ बरबर शुक्रवार के शनिवार को प्रकाशित हुआ करेगा। अतः अगला अंक ५ अक्तूबर को निकलेगा—संपादक

गुजरात में हरिजन-कार्य

वलसाड—यहां शहर के तथा रेलवेस्टेशन के भगियो की बस्ती देखी। शहर के भगियो की बस्ती में कई साल से काम हो रहा है, तो भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत। स्टेशन के भगियों को रेलवे की सहकारी समिति से कर्जा बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्राथमिक पाठशाला की उन्हे सास जरूरत है। सड़ की ओर से जो बहा राज-पाठशाला चल रही है उसमें अंग्रेजी की चौथी कक्षा के दो भगी विद्यार्थी अध्यापन का भी काम करते हैं। दो हरिजन बालक छे मील दूर के गांव से निन्य अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने आते हैं, अर्थात् महीने के २५ दिन में वे तीन सौ मील की यात्रा करते हैं।

बीकली तालुका के खेरगाम में पहाडी जातियों में भी अस्पृश्य समझी जानेवाली कोलचा जाति के करीब ५० घर हैं। फिलहाल तो सरकारने उन्हे रहने और खेती करने के लिए जमीन देदी है, तोभी उनमें सेवाकार्य करने की खाम जरूरत है।

महसारी—यहां हरिजन-कार्य सन् १९२४ से हो रहा है। यहां के आश्रम में १८ विद्यार्थी तथा चण्णल व बूट बनानेवाले चमार कारीगर अपने कुटुम्ब के साथ रहते हैं। कारीगरों के रहने के लिए पास ही एक जगह झोंपडिया कतार में बना दी गई हैं, और उनके लिए बाजार में एक दूकान का भी प्रबंध कर दिया है। आधे विद्यार्थी तो शहर के अंग्रेजी और गुजराती-पाठशाला में जाते हैं, और छोटे-छोटे बालकों को आश्रम में पढ़ाते हैं। यहां के भगियों के लिए एक सहकारी समिति नौ साल से बड़ी अच्छी

तरह चल रही है। समिति का संगृहीत मूलधन उनका अपना ही है, जो पांच हजार रुपये के ऊपर है। उसमें अमानत का फंड ७०००) का है। समिति के सत्प्रभाव से आकर अधिकतर भगियोंने सराब पीना छोड़ दिया है। हरेक म्यूनिसिपैलिटी के साथ अगर ऐसी सहकारी समितिया हो, तो भगियों के और नहीं तो आधे कष्ट तो दूर हो ही जायें। उनकी घर-गिरस्ती की साधारण चीजों का यहां एक छोटा-सा सहकारी भंडार भी है। म्यूनिसिपैलिटीने उनके रहने की कोठरिया बनवा देने का काम अभी तक हाथ में नहीं लिया। इस संबंध में कमेटी के बेयरमैन और जिले के मुबा से प्रार्थना की। यहां के भंगी कुछ नौ मोडासा तालुका के हैं और कुछ भावनगर राज्य के। निसिपैलिटी शहर का तमाम मैला एक जगह योही डलवा देती है। कमेटी ने इस संबंध में बातचीत हो रही है कि उस मैले का बतौर खाद के उपयोग किया जाय, ताकि गरीब भगियों को उससे दो-चार पैसे मिलने लगे। नवसारी जिले के आठ तालुकों में से छे के गांवों की हरिजन-बस्तियों की सर्वे हो चुकी है। मुझे आशा है कि जहां-जहां पानी का कसाला है, वहां जिला-पंचायत नये कुएँ बनवा देगी अथवा टूटे-फूटे कुओं की मरम्मत करा देगी।

मूरत—गणेशोत्सव के अवसर पर यहां दीवान बहादुर खनीलाल गार्धा की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई। मूरत शहर की डेढ़ लाख की आबादी है, तोभी शहर की सड़कों की सफाई करनेवाले सिर्फ १५० आदमी हैं। ये बहुत कम हैं। इसी से शहर की ठीकठीक सफाई नहीं हो सकती, और गदगी रहती है। भडोच शहर की सिर्फ ४० हजार की आबादी है। पर वहां की सड़कों की सफाई के लिए करीब-करीब इतने ही भगी तैनात हैं। और मूरत में खुली हुई पक्की गटर या बंद गटर की कुछ भी व्यवस्था नहीं। चौमासे में लोग अपने घरों का गदा पानी भी गन्ने के ऊपर ही बहाते हैं, इससे बरसान में तो शहर की गदगी का कोई पार ही नहीं रहता। बाजार की बड़ी सड़क को छोड़कर तमाम सड़कों पर जहां भी आप जायेंगे वहां गदी गटर देखने में आयेंगी। सार्वजनिक तथा खानगी पाखाने साफ करने के लिए २९६ भगी भी काफी नहीं। भगियों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, फिर भी पूरा नहीं होता। इसमें अतिरिक्त काम करने की उन्हे हमेशा शिकायत रहती है। कहने हैं कि मैला ढोने के लिए मोटरें भी काफी नहीं हैं।

म्यानीय हरिजनों के अलावा यहां काठियावाड़ से ५५७ कुटुंब आकर फुटकर मजूरी के लिए कई बरसों से बसे हुए हैं। ये लोग सड़कों की मरम्मत और इसी तरह के दूसरे काम करके अपनी गुजर कर रहे हैं। इस शहर में हरिजन-कार्य करने का अच्छा विशाल क्षेत्र है, और इसीसे यहां के संघने हरिजनों के बीच

हमेशा काम करने के लिए एक सेवक नियुक्त कर देने का निश्चय किया है। म्यूनिमिपैलिटी के स्वास्थ्य विभाग के नौकरों के लिए यहाँ दस बरस से एक महकरी समिति चल रही है। इसमें अबतक २५८ मदस्य हुए हैं, और उसका अपना मूल धन साढ़े बारह हजार रुपये का है। गत वर्ष बीस हजार रुपये का लेन-देन हुआ था। इस समिति के द्वारा अभी और भी अच्छा काम हो सकता है।

झड़ोच—यहाँ की मिलों में हरिजन मजदूरों की खासी अच्छी मस्या है। ये लोग मिलों की पुरानी टूटी-फूटी कोठरियों में रहते हैं। इन कोठरियों की दीवारें बाम की हैं। गोपाल मिल की चाली की कोठरियों में तो बरसान का पानी खूब भर गया था, क्योंकि कोठरियों का फर्श रातों में एक फुट नीचा है। 'फाउन् काउण्ट मिल' की चाली गोपाल मिल की चाली से फिर भी कुछ अच्छी है।

भगियों की बस्ती देखन गया। उनके लिए एक महकरी समिति है, और स्थिति साधारणतया ठीक है। उनकी बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियाँ शहर की पाठशाला में सब के साथ बैठकर पढ़ती हैं।

आगपास के गावों में आये हुए हरिजन नेनाओं में मिर्जा। गावों में पीने के पानी की कड़े तकलीफ है। और ग्राम-पाठशालाओं में उनका बच्चा को बैठने की भी कठिनाई है।

अँकलेइवर—चमारा, देडा और भगियों के मुहल्ले देखे। गावों के जो हरिजन यहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपने-अपने गाव की मूसीबने तकसालवार लिख रखी थी। मुख्य कठिनाइयाँ कुओ और पाठशालाओं के संबंध की थी। उन्होंने बतलाया कि हरिजन विद्याधियों को, उनकी गरीबी के कारण, पुरानों और पीम वर्गों की मुश्किल पड़ती है। पाच महीने पहले की बात है कि यहाँ हरिजनों के एक कुएँ में एक ११ बरस की लड़की गिरकर मर गई थी। इस दुर्घटना का कारण यह है कि उस कुएँ पर कोई आड़ या जाली नहीं थी। हरिजनों के कुएँ की पर्वा ही किसे है। म्यूनिमिपैलिटी की यह किन्तनी बड़ी लापरवाही है।

'हरिजन-बंध' में।

अमृतलाल वि० ठक्कर

साप्ताहिक पत्र

अफसरों की राय

इस सप्ताह में बधा में नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने गाव का मित्रमित्र में कुछ लिख नहीं सकता। गावों की सफाई के बारे में कुछ अफसरों की आज से बरसों पहले बधा राय थी वह इधर सेरे देखने में आई है, और उर्मा में से थोड़ा-सा यहाँ दे रहा है। सन् १८९१ में जब पहले पहल फ्लोरम नार्थटगेलने हिंदुस्तान के गावों की गदगी के बारे में प्रश्न उठाया, और भारत-सचिव नेक इस प्रश्न को ले जाकर भारत-सरकार को इसके लिए सज्जन किया कि वह विभिन्न प्रांतीय सरकारों का इस बहुत बड़ी बुराई की तरफ ध्यान आकर्षित करे, तब अनेक सेनेटरी कामन्तराने वही अपनी सनातन की दलील देते हुए कहा था कि, "देहात के अधिकार लोग इतने पढ़े-लिखे तो हैं नहीं कि उनसे यह आशा की जा सके कि वे अपनी बाबा आदम के जमाने की उन आदतों को छोड़ देंगे, जो, माना कि सफाई के आधुनिक उपकरणों के विरुद्ध हैं तो भी, उन्हें आपत्तिजनक मालूम नहीं होती। हमारा यह विश्वास है कि भारत में गावों की सफाई का प्रश्न

कोई हँसी-खेल नहीं है। बहुत बड़ी चौकसी के साथ हम इसे हाथ में लेना चाहिए, और उसमें सुधार करने समय लोगों की आदतों और तअस्मुबों का खूब सावधानी से ध्यान रखना चाहिए।" और फिर - "जब यह कहा जाता है कि गावों में जो यह तमाम गदगी नजर आती है उससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की जड़ भीतर-भीतर खोलली होनी जा रही है, तब हमें ऐसा मालूम होता है कि इस कथन में अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। सैकड़ों बरसों में जो हालत चली आ रही थी, उससे शायद अब गावों की सफाई की हालत कहीं अच्छी है।" एक दूसरे कमिशनरने १८ जून, १८९२ के अपने एक पत्र में यह दलील पेश की है, 'मैंने दूरदर्ष्ट के गाव उतनी ही गदगी की हालत में देखे हैं, जितना गदा कि ओसलन हिंदुस्तान का कोई गाव हो सकता है।" और यह मानने को वह तैयार नहीं कि, "गत २००० बरसों में ग्रामवासियों का जैसा स्वास्थ्य रहा है उससे वह अब और अधिक क्षीण होता जा रहा है। उन भावक सुधारकों के ऊपर मुझे हँसी आती है, जो किसी भारतीय देहाती को उस जगह पाखाना फिरने में रोकना चाहते हैं जहाँ सैकड़ों बरस में उसके बाप-दादे बैठने आये हैं।"

... और लोगों की उन जुग-जुग-पुरानी आदतों में ऐसी श्रान्ति करना चाहते हैं, जो भी में दस-पाच गावों में भी नहीं हा सकती। अगर यह महान् विकट काम थोड़ा-बहुत हाथमें लिया भी जाय तो इस पर बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। और जब लोगों की खानगी जीवन में दखल दिया जायगा, और सड़कों और स्थलों के खर्च की मद काटकर यह सफाई का काम हाथ में लिया जायगा, तब सरकार अपनी सत्ता के मध्य स्तम्भ किसानों की नजरों में घृणा की चीज बन जायगी।"

हम यह कल्पना कर सकते हैं कि सनातनी आज जैसी दलील देते हैं यह वैसी ही दलील है, लेकिन जिसे इस बात का पता है कि भारत के ग्रामों में सक्रामक रोगों का फैलना एक बहुत सामान्य-सी बात है, वह कभी ऐसी कल्पना नहीं करेगा। सफाई के इस प्रश्न पर सन् १८९२ में ही नहीं बल्कि सन् १८६० चर्चा चल रही है, जिस साल कि भारतीय सेना की सेनेटरी में हालत पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और सन् १८७९ में ही गावों के अफसरों में यह देखने के लिए कहा गया था कि, "गावों की तमाम सड़क व गलियाँ साफ रखी जाती हैं या नहीं उन पर कोई गद्दी चीज तो नहीं पड़ी रहती, घरों के उद-गर्द कड़ा या कचरा तो नहीं फेंका जाता। गावों के किसी रास्ते, गली या बसीगत के पास खुली जगहों में बैठकर कोई पाखाना न फिरे, और न पेशाब करे। गावों के अफसरों को चाहिए कि वह मकानों के उस तरफ ओट में जहाँ कि हवा का उलटा रुक हो थोड़ी-सी अलग जगह नियत करदे, और तमाम कचरा वही डाला जाय। ग्रामवासियों को इस बात की वह अच्छी तरह सूचना देदे और फिर बराबर देखता रहे कि कूड़ा-कचरा सब उसी जगह डाला जाता है या नहीं। गावों के बाहर उमें कुछ ऐसी खुली जगह नियत कर देनी चाहिए, जहाँ लोग दिशा-मैदान जाया करे और टट्टी फिरने के बाद हरेक आदमी के लिए यह लाजमी है कि वह अपने मैले को मिट्टी से ढँक दिया करे।" सन् १८८७ में मद्रास-सरकारने जो एक सर्कुलर निकाला था उसमें टट्टियों और उसका उपयोग करने के बारे में ये नीचेलिखी मुकम्मल हिदायतें दी गई थीं —

“मल-मूत्र साफ करने के संबंध में भारी ज़िम्मेदारी रखने की ज़रूरत है। सार्वजनिक पाखानों को ज़हानक हो सके खूब साफ रखना चाहिए, सूखी मिट्टी खूब काम में लानी चाहिए, और चूँकि इन पाखानों की समय-समय पर सफाई होती रहती है, इसलिए लोगों की बजाय सड़ामों और नरदहों के इन पाखानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

“अगर नरदहे और घर की सड़ामें ही काम में लाई जायें, तो जितनी बार हों सके उतनी बार उन्हें साफ कराया जाय, और जब भी कोई पाखाना फिरने जाय तब सूखी मिट्टी बराबर मेल पर डाली जाय।

“आम पाखाने अगर लोगों की ज़रूरत पूरी न कर सकें तो ऐसी बेकार पड़ी हुई जमीन पर जहा हवा का उलटा हल हो, कुछ अस्थायी टट्टिया, ओ एक जगह से दूसरी जगह हटाई जा सके, बना दी जायें।

“इन टट्टियों के अन्दर एक फुट चौड़ी और दो फुट गहरी खाइयाँ खोद दी जायें, और इन खाइयों में पाखाना फिरने के बाद फावड़े से मिट्टी डाल दी जाय, ताकि मलमूत्र ठीक तरह से ढँक जाय। टट्टी तब वहाँ में दूसरी जगह आसानी से हटाई जा सकती है।”

इससे अधिक स्पष्ट और व्याख्यान और क्या हो सकता था? लेकिन अनेक अफसरो को रिपोर्टों का असल गाव यह था कि, ‘यह सब असंभव है।’ एन् १८८८ में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था—“यह कह देने में लगता ही क्या है कि गाव खूब साफ-सुधरा रहा जाय? कहना तो बड़ा आसान है, पर क्या गाव साफ-सुधरा रहेगा? जो नियम बनाये गये हैं वे खूब अच्छे हैं, मगर मेरी राय में कभी उन लोगों की है जो बदअमली और सल्ली के बिना इन नियमों पर गाव के लोगों में ठीक-ठीक अमल करा सके। क्या हम इस अग्रज मजिस्ट्रेट के इस कथन को मान-कर संतुष्ट हो जायें कि, ‘यह पेटेंट गंदमी तो देशी आदमी के स्वभाव का एक अंग है, इसे समय और आदतने मानों उसके खून में पैठा दिया है?’”

इस अभियोग का जवाब है हमारा ग्राम-उद्योग-संघ और वह काम जो उसकी साया में अनेक गावों में स्वेच्छा से सेवा करनेवाले हमारे कार्यकर्त्ता आज कर रहे हैं।

व्यक्तिगत प्रयत्न

उस दिन तीसके वर्ष के अनुभवी एक डाक्टर के साथ जो मैंने बातचीत की थी उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बर्बई-जैसे शहर में भी जो व्यक्ति इस प्रकार की मनोवृत्ति का है वह बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। अट-मट आहार में हमारे उन डाक्टर साहबने अपना स्वास्थ्य खोपट कर दिया था, मगर काफी पहले उन्होंने यह महसूस कर लिया कि ठीक-ठीक वैज्ञानिक आहार से ही उनका स्वास्थ्य सुधर सकता है। जन्म से पड़ी हुई आदतें उन्होंने त्याग दीं। शराब ही नहीं, सिगरेट बीडीतक छोड़ दी। मांस खाना भी बहुत कम कर दिया। और अब खाले क्या थे—एकाध बार का कुटा हुआ चावल, हाथ की चक्की का आटा, पत्तीदार सब्जी और कच्चा दूध। उन्होंने यह भी तय किया कि अगर मेरा शरीर मजबूत न भी हो, तोभी मेरे लिए यह सबसे अच्छा होगा कि मुझे अपने बच्चों का उस तरह पालन-पोषण नहीं करना चाहिए, जिस तरह और जिन परिस्थितियों में मैं इनका बड़ा हुआ हूँ। इसका यह

परिणाम हुआ कि उनके बच्चे अयुक्ताहार जानते ही नहीं, न वे अयुक्ताहार को बर्बाद ही कर सकते हैं। क्या ही सुन्दर स्वास्थ्य है उनका! गुलाब से चेहरा है। उन्होंने कभी कोई अप्राकृतिक चीजें नहीं खाई और सिवा खादी के दूसरा कपड़ा पहना ही नहीं।

‘हा, यह तो बनलाइए, आपने अपने लिए चावल और आटे का किस तरह प्रबंध किया था?’ मैंने उनसे पूछा।

‘चावल तो बड़ी ही कठिनाई से मिलता था। नज्दई के दूकानदार को बतलाता कि भाई, मुझे बिनाकुटा चावल चाहिए, पर उसकी समझ में यह बात आती ही नहीं। बिनाकुटे चावल की बात पर वह हँस देता था। तब मैंने एक चावल की मिल के मालिक से मिलकर यह प्रबंध किया कि वह सिर्फ एक बार का कुटा हुआ चावल मुझे दे दिया करे। वह काफी अच्छा था, क्योंकि जो पॉलिशदार चावल हम लोगों के पहा आता है वह तो कई बार कटा जाता है। असली बिनाकुटा चावल तो मुझे आपके इस ग्राम-उद्योग-आंदोलन के आरम्भ होने के बाद मिला। हाथ की चक्की का गिरा आटा तो मैं कई साल से खा रहा हूँ। एक ‘पायली’ (करीब १॥ सेर) पिसाई का मैं ३॥ देता हूँ। इसमें एक नहीं कि मुझे वह काफी महंगा पड़ता है, पर पीसना ही तो इतनी मजदूरी देनी ही पड़ती है। कम-से-कम आठ आने रोज की मजदूरी तो बर्बई-जैसे शहर में गरीब पीसना ही मुझे देनी ही चाहिए। एक घंटे में आधा सेर से ज्यादा शायद ही वह पीसती है। लेकिन उसे जो यह गिराई की मजदूरी भी देता हूँ उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरा खाला मेरे सामने अपनी गाय दुह देता है, और उस तरह शुद्ध थनदुहा दूध मुझे मिल जाता है। दूध दुहने में पहले वह अपने हाथ खूब अच्छी तरह धो लेता है, और लाल दवाई (परमेगनेट पोटैश) से गाव के थन भी धो डालता है। पहले तो उसे यह सब कुछ कष्टदायक-सा मालूम हुआ, पर अब वह मेरे घर का आदमी हो गया है, और अब थन वगैरा धोकर सफाई के साथ दूध दुहने में उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि हम लोग थनदुहा कच्चा ही दूध पीते हैं।’

‘क्या आपने किसी हदतक अपन मरीजों में इस आहार-सुधार का प्रचार किया है?’

उन्होंने कहा, ‘हा, किया है, और यह सुनकर आप प्रसन्न होंगे कि कुछ हदतक मुझे इसमें सफलता भी मिली है। जबतक वे मुझ में इलाज कराने हैं, तबतक तो वे मेरी बात मानने ही हैं। मेरे लिए इनका ही बहुत काफी है। व जल्दी अच्छे हो जाते हैं। अधिकतर उपयुक्त आहार की सहायता में मैंने दमा और मलेरिया के दो मरीजों का इलाज किया है।’

अपनी कहानी समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, ‘आपने अपने ‘हरिजन’ में गुड के वैज्ञानिक गुण पर बहुत अधिक जोर दिया है। गुड तो शक्कर से हर तरह से अच्छा है ही और उसके सस्तेपन के मुकाबले में तो विदेशी ग्लूकोज और टैब्लेट्स वगैरा चीजें कभी टिक ही नहीं सकती। कबालत सिर्फ यह है कि हमारे यहाँ की कुछ चीजें अधिक दिनोत्तक नहीं रह सकती। पर अधिक समय तक रखी रहने के लिए वे हैं भी नहीं। हम भारतीय लोग तो ताजी चीजें खानेवाले हैं। इस कम्बल व्यापारिक सभ्यता ने ही शक्कर, पॉलिशदार चावल आदि व्यापार की बामी चीजों को यह महत्व दे रखा है। इन सब चीजों का मन्व पालिश कर-करके (२५६वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर)

हरिजन-सेवक

शुक्रवार, २७ सितम्बर, १९३५

एक परित्याग

मन् १८.१ में धिलायत से लौटने के बाद मैंने अपने परिवार के बच्चों को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओं को—कंधों पर हाथ रखकर उनके साथ घूमने की आदत डाल दी। ये मेरे भाइयों के बच्चे थे। उनके बड़े हो जाने पर भी यह आदत जारी रही। ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ता गया, त्यों-त्यों इस आदत की मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा।

जहातक मुझे याद है, मुझ कभी यह पता नहीं चला कि मेरे इसमें कोई भूल कर रहा हूँ। कुछ वर्ष हुए कि साबरमती में एक आश्रमवासिनी मुझसे कहा था कि, 'आप जब बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियों और स्त्रियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते हैं, तब इसमें लोकस्वीकृत सभ्यता के विचारों की चोट पहुँचती मालूम होती है।' किंतु आश्रमवासियों के साथ घबोहने के बाद यह चीज जारी ही रही। अभी हाल में मेरे दो मार्था जब वर्षा आये, तब उन्होंने कहा कि, 'आपकी यह आदत, संभव है कि, दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बद कर देनी चाहिए।' उनकी यह दलील मुझे जँची नहीं। तो भी उन मित्रों की चेतावनी की मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पाँच आश्रमवासियों में इसकी जाँच करने और इसके मन्त्र में सलाह देने के लिए कहा। इस पर विचार हो ही रहा था कि इस बीज में एक निर्णयान्तरक घटना घटी। मुझे किसीने बतलाया कि यूनि-वर्सिटी का एक तेज विद्यार्थी अकेल में एक लड़की के साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सभी तरह की आजादी से काम लेता था, और दलील यह दिया करता कि वह उस लड़की को अपनी सगी बहिन की तरह प्यार करता है, और इसीमें कुछ चेष्टाओं का प्रदर्शन किये बिना उससे रहा नहीं जाता। कोई उसपर अपवित्रता का जरा भी आरोपण करता तो वह ताराज हो जाता। वह नवयुवक क्या-क्या करता था उन सब बातों को अगर यहाँ लिखू तो पाठक किसी हिचकिचाहट के कह देंगे कि जिस आजादी से वह काम लेता था उसमें अवश्य ही गद्दी भावना थी। मैंने और दूसरे जिन लोगोंने इस सबध का पत्र-व्यवहार जब पढ़ा तब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि या तो वह युवक विद्यार्थी परले सिरों का बना हुआ आदमी है, या फिर खुद अपने आपको धोखा दे रहा है।

चाहे जो हो, इस अनुसन्धानने मुझे विचार में डाल दिया। मुझे अपने उन दोनो साथियों की दी हुई चेतावनी याद आई, और अपने दिल से पूछा कि अगर मुझे यह मालूम हो कि वह नवयुवक अपने बचाव में मेरे व्यवहार की दलील दे रहा है, तो मुझे कँसा लगे ? मैं यहाँ यह बतला दूँ कि वह लड़की, जो उस नवयुवक की चेष्टाओं का शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे बिल्कुल पवित्र और भाई के समान मानती है, तोभी वह उसकी उन चेष्टाओं का पमन्द नहीं करती, बल्कि वह आपत्ति भी करती है, पर उस बेचारी में इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवक की आपत्ति-जनक चेष्टाओं को रोक सके। इस घटना के कारण मेरे मन में जो आत्म-परीक्षण

मथन कर रहा था उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहार का पढ़ने के दो-तीन दिन के अन्दर मैंने अपनी उपर्युक्त प्रथा का परित्याग कर दिया, और गत १२ वीं तारीख को मैंने वर्षा के आश्रमवासियों को अपना यह निश्चय मुना दिया। यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहार के बीच या इसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया। मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पिता के जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़कियों का मैं मार्ग-दर्शक और अभिभावक रहा हूँ उन्होंने अपने मन की वाने इतने विश्वास के साथ मेरे सामने रखीं कि जितने विश्वास के साथ वे शायद और किसी के सामने न रखती। यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास नहीं, जिसमें स्त्री-पुरुष का परस्पर स्पर्श बचाने के लिए एक रक्षा की दीवार बनाने की जरूरत पड़े, और जो ब्रह्मचर्य जराने प्रलोभन के आगे भग हो जाय, तो भी जो स्वतंत्रता में ले रखी है, उसके खतरो से मैं अनजान नहीं हूँ।

इसलिए जिस अनुसन्धान का मैंने ऊपर जिक्र किया है उसने मुझे अपनी यह आदत छोड़ देने के लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा कंधों पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो। मेरे हरेक आचरण को हजारों स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मता से देखते हैं, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ उसमें मन्त जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जिनका बचाव मुझे दलीलों के सहारे करना पड़े। मेरे उदाहरण का कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय। इस नवयुवक का मामला बतौर एक चेतावनी के मेरे सामने आया और उसमें मैं आगाह हो गया। मैंने इस आशा से यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगों को सही रास्ता पकड़ा देगा, जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर गलती की है या यों ही। निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है। क्षणिक उत्तेजना के पीछे जिसे गलती से 'आनंद' कहते हैं, इस निधि को यों ही बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। और इस चित्र में चित्रित लड़की के समान कमजोर मनवाली लड़कियों में इतना बल तों होना ही चाहिए कि वे उन बदमाश या अपने कामों से अनजान नवयुवकों की हरकतों का—फिर वे उन्हें चाहे जितना निर्दोष जतलावे—साहम के साथ मामला कर सकें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

(२५५वे पृष्ठ से आगे)

निकाल ही देना चाहिए, ताकि वे बाहर देशावरो में भेजी जा सकें। हम अपनी खाने-पीने की चीजों को कभी बाहर तो भेजते नहीं थे। यही हमारे आहारसम्बन्धी सारे अर्थशास्त्र का रहस्य है। यह बात कब हमारी समझ में आयी ?

महादेव ह० देशाई

नोट—यह सच है कि अधिक समयतक, और खासकर बरसात के दिनों में, गुड़ का रखना मुश्किल है, पर मुझे एक जानकर सज्जनने बतलाया है कि ‘राब’ चाहे जितने दिनोत्तक ठहर सकती है और अधिक समयतक रखने के लिए राब अच्छी समझी जाती है। ईश्वर की फमल जब शुरू हो, तब इस प्रयोग की परीक्षा करनी चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

टिप्पणियाँ

रेशम और ऊन

हाथ के कते और हाथ के बुने ऊनी और रेशमी कपड़ों का गुद खादी से संबंध है और उसे वे सहारा दिये हुए हैं। कुछ कुछ सहारा चर्खा-संघ इन दोनों उद्योगों को दे रहा है—ऊन को खासकर काश्मीर में, और रेशम को बंगाल में। अब मवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी देने का नियम ऊन और रेशम की कस्तीनों के साथ कहा तक लागू होता है। यह नियम तो खादी में भी अधिक कड़ाई के साथ ऊन और रेशम की कताई में लागू होता है। ईश्वर की कृपा से ये उद्योग आज भी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। ऊनी और रेशमी कपड़ों पर ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है, और इस तरह खादी की कीमत घटाने में इनमें मदद मिलती है। इसलिए ऊन और रेशम की कस्तीनों को उचित मजदूरी देना हमारा एक ऐसा कर्तव्य है कि जिससे हम किसी भी कारण से पीछे पड़ नहीं हटा सकते। ग्रामउद्योग-संघ के प्रस्ताव के पीछे जो कल्पना है और चर्खा-संघ का प्रयत्न कर रहा है उसका अर्थ यह है कि इन दोनों संघों के कार्यक्षेत्र में काम करनेवाले कारीगरों और मजदूरों को कम-से-कम इतनी मजदूरी तो देनी ही चाहिए कि जिसमें उनका पेट भर सके। और यह देखने हुए कि मजदूरी की जो दर अतः नियत की जायगी वह कम-से-कम होगी, जहां जहां संभव हो वहां कम-से-कम दर में, अधिक मजदूरी देने की ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसका यह अर्थ निकलता है कि जबतक किसी उत्पादक को ग्रामउद्योगसंघ और चर्खा-संघ प्रमाण-पत्र दे ही नहीं जबतक कि वह अपने यहां के कारीगरों व मजदूरों का ठीक-ठीक रजिस्टर न रखे और कारीगरों और मजदूरों को निश्चित दर से मजदूरी देने का सबूत न दे सके। इसका यह भी अर्थ निकलता है कि उन ऊनी और रेशमी कपड़ों को, जो प्रमाणपत्र-प्राप्त उत्पादकों से न खरीदे गये हों, कोई प्रमाणित खादी-भंडार नहीं रख सकता।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

स्व० जस्टिस रानडे और चर्खा

एक सज्जनने मेरे पास एक अच्छा रोचक विज्ञापन भेजा है। स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानडेने यह विज्ञापन १ दिसंबर, १८८० को भारतीय पत्रों में प्रकाशित कराया था —

“हमारे देश के अनेक भागों में कपास की खेती होती है, और अनेक जगहों में चर्खे पर सूत कातने का उद्योग खाम बड़े पैमाने पर चल रहा है, चूंकि चर्खे के सूत की अब भी काफी बड़ी मांग है। इन परिस्थितियों में कताई की रीति में अगर सुधार कर दिया जाय तो यह चीज गरीब और सेहनती लोगों के हक में अच्छी लाभदायक साबित हो सकती है। इसी आशय में कताई की मशीन का यह विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। उस मशीन में ये नीचेलिखे सुधार होने चाहिए —

१—रई साफ करने के लिए एक यंत्र हो, जो या तो खुद चर्खे का एक हिस्सा हो, या उससे अलग चीज हो।

२—बजाय एक धागे के उससे पांच धागे निकलें और इस तरह सूत की कुल उत्पत्ति पचगुनी बढ़ जाय।

३—यकसा होने के अलावा सूत कम-से-कम इतना महीन बनना चाहिए कि जितने महीन सूत की खादी बुनी जाती है।

सूत इससे मोटा न हो।

४—मशीन मजबूत होने के अलावा, सादी होनी चाहिए, और ऐसी हो कि चलने में खर-खरर आवाज न निकले और टूटे-टाटे नहीं।

यह मशीन किसी संग्रहालय में बनौर एक नमूने के रखने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि जब चलाई जाय तो वह हमेशा बिल्कुल ठीक-ठीक काम दे। ये मशीने (ऊपर दिये आर्डर के अनुसार) १५ मई, १८८१ के पहले आ जायें। उन सब मशीनों की जांच निष्णातों के द्वारा कराई जायगी। और जिस मशीन को परीक्षक पसंद करेंगे उसके बनानेवाले को ५००) का पुरस्कार दिया जायगा।

उस मशीन बनानेवाले को हमारे आर्डर पर उचित कीमत लेकर २५ मशीनों तक के देने का जिम्मा लेना पड़ेगा, और उसे यह भी गारंटी लेनी होगी कि चलने के चार महीने के अंदर अगर मशीने बिगड़ जायें, तो वह उन्हें ठीक कर देगा।

इसलिए जो लोग इस प्रयोग को आजमाना चाहें, उन्हें इसके अनुसार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख में दो महीने के अंदर हमें लिखकर सूचना दे देनी चाहिए।

श्री ह्यूटीबेन्गलकर, शूकवार पेट, पूना से खुद मिलकर अथवा उन्हें जवाबी काई लिखकर इस सबंध में विस्तृत बातें कोई पूछना चाहते हों तो पूछ सकते हैं।

पूना शहर } (मही) श्रीनिवास शंखो ह्यूटीबेन्गलकर
१-१७-१८८० } पेशवर रिकार्ड कीपर, एस डी
(मही) महादेव गोविंद रानडे

भारत के पत्रकारों से हमारी यह प्रार्थना है कि इस विज्ञापन को वे अपने-अपने पत्रों में एकाधिक बार छापें, ताकि इस पर अधिक से-अधिक लोगों की नजर पड़ जाय।”

जैसा कि स्व० गोखले कहा करते थे, रानडे की तीक्ष्ण दृष्टि से एक भी चीज नहीं बची थी, और जिस चीज से उनके देशवासियों को यत्किचित् भी लाभ पहुंच सकता था, उसे उन्होंने कभी अपने मन में नगण्य नहीं समझा।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

कर्णाटकी सारस्वतों का उदाहरण

उत्तरी कानडा जिले के अंतर्गत अकोला के पास केनी गांव में खेतिहरो की एक छोटी-सी बिरादरी है। इन लोगों को बाकट या बाकड कहते हैं। करीब चालीस बरस पहले ये लोग अस्पृश्य समझे जाते थे। १८८२ में प्रकाशित कानडा-गजीटियर में दूसरी अस्पृश्य जातियों के साथ इन्हें ‘दलित वर्ग’ में गिनाया भी है। लेकिन आज ये बाकट लोग अछूत नहीं माने जाते, अस्पृश्यता का वह दाग इनका आज छूट गया है। कह्यो को तो इस बात का पता भी नहीं कि ये लोग किसी जमाने में अस्पृश्य थे। बाकटों के सामाजिक दर्जे का जो यह धीरे-धीरे काया-कल्प हुआ है, उसका सबसे जबरदस्त कारण सिर्फ यह हो सकता है कि अकोला के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण उन्हें, खासकर उनकी स्त्रियों को, इधर तीस-पैंतीस साल से अपने घरों में नोकर रखने आ रहे हैं। आज भी सारस्वत ब्राह्मण अपनी घर-गिरस्ती का काम बाकट लोगों से कराते हैं। यह उल्लेखनीय बात है कि सारस्वतों के निकट संपर्क में आने से बाकटों ने अपनी पुरानी गंदी आदतें छोड़ दी, और अपने मालिकों के रहन-सहन का यहांतक उन्होंने अनुकरण किया कि आज बाकट स्त्रियां अकोला तालुका की दूसरी खेतिहर जातियों

की म्रियो से ऊँची समझी जाती है। बाकट अपने को 'बट' कहते हैं, जिसका कानड़ी में भट या योद्धा अर्थ होता है। कुछ लोग तो अब भी अपने नाम के साथ 'नायक' लगाते हैं। साधारण रीति में ये लोग चावल, रागी और मछली खाते हैं। ये लोग मास भी खाते हैं, पर दारू नहीं पीते। इन लोगों का खाम धंधा किमानी का है, इसीसे ये अपनी जीविका चलाते हैं। इनकी सामाजिक स्थिति अपने उन भाइयों की स्थिति से, जो आज भी हरिजन हैं, कहीं ज्यादा अच्छी है। इसमें यह शिक्षा मिलती है कि सर्वजनों हिंदुओं को कर्णाटक के गौच सारम्भतो के इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और अपने घरों में उन्हें हिम्मत के साथ हरिजनों को नोकर रखना चाहिए।

'हरिजन' में]

दिनकर देसाई

कादम्बरी में प्रमाण

इसकी कौन कल्पना कर सकता है कि अस्पृश्यता-विरोधी प्रमाण कादम्बरी-जैसे गद्यकाव्य में भी मिल जाता है ? लिखा है कि पुडरीक की जब चाटाल मंत्री के घर ले जाने हैं, तो वहा वह जल-जल का त्याग कर देना है। इसपर चाटालवेशधार्मिणी लक्ष्मी उसमें कहती हैं —

'फलानि तु तनोर्गि [चाण्डालोऽपि] प्रनिगृह्यन्त एव । पानी-यमपि चाण्डालभाण्डादपि भुविनित पवित्रमेवेत्येव जन कथयन्ति । नत्किमर्थमात्मानं क्षुधा पिपासया वा पातयसि ।

अर्थात्, फल तो चाण्डाल के गृहण करने ही हैं। पानी भी चाटाल के बर्तन में भी भूमि पर उछेला हुआ पवित्र ही है ऐसा लोग कहते हैं। तो फिर तू किसलिए भूख या प्यास से यह गरीब छोड़ रहा है ?'

इससे यह सिद्ध होना है कि (१) चाण्डाल के घर रहने में कोई आपत्ति नहीं, (२) उसके हाथ के फल ले सकते हैं, और (३) कादम्बरीकार के समय में प्रचलित और सम्मत प्रथा के अनुसार चाण्डाल के बर्तन में अपने लोटे में पानी लेकर लिया जा सकता है।

चाण्डाल के घड़े का पानी सनातनी पीये या नहीं, पर अपने गरीब सहधर्मियों को वे जो भगवान् का दिया हुआ शुद्ध जल पीने से रोकते हैं, इस महान् पाप में भी क्या वे मुक्त नहीं होना चाहते ?

'हरिजन-बन्धु' में]

वा० गो० देसाई

कालपी का हाथ का बना कागज

'हरिजन-सेवक' में श्री बालजी गाविंदजी देसाई का एक चोट कालपी के खहर-कागज पर निकल चुका है। अब कालपी के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री मुन्नालाल सट्टरीने अपने यहां के बने कागज के संबंध में हमारे पाम एक लेख भेजा है, जिसके मुख्य अंश हम नीचे देते हैं—

"एक जमाना वह था, जब हमारा कालपी का कागज ढाके की मलमल की तरह दूर-दूर तक मण्डिर था। किन्तु आज तो यह उद्योग अपनी अन्तिम सासे गिन रहा है। आज तो जैसे कहानी ही कहने को रह गई है।

हमारे यहां यह कागज मन की बनी हुई चीजों टाट, जाली, रस्मी, पाशरी आदि—के पुराने-फटे चिथड़ों या टुकड़ों से बनता है। रही कागजा और घास-लकड़ी आदि का जो कागज बनता है, उसमें यह कालपी का कागज ज्यादा मजबूत होता है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है, कि इस उद्योग के द्वारा करीब

१५ फी सदी पैसा मजदूरी और किसानों में बंट जाता है। बड़ा टिकाऊ कागज होता है। पांच-पांच सौ बरस तक यह ज्यो-का-ज्यो बना रहता है। न स्याही फूटती है, न फेलती है। कुठकता भी नहीं। महाजनों के बही-खातों और सरकारी दफ्तरो के रिकार्डों के लिए यह कागज अत्यंत उपयोगी है। लिफाफे, पैड, सोखता बर्गरा भी इसके खासे अच्छे बन सकते हैं। इस कागज की अच्छी तरह उत्पत्ति बढाई जाय, तो हजारों बेकार मनुष्यों को इसमें रोजी मिलने लगे, और यह मृतप्राय गृहउद्योग फिर से बंसा ही चमक जाय। इस उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए कालपी में एक कागज-शिल्प-शिक्षण स्कूल के खोले जाने की बड़ी जरूरत है।

दियाली आ रही है। महाजन लोग अपनी बहिया इसी अवसर पर बदलते हैं। मिल के बने कागज के मुकाबले में भले ही यह कालपी का कागज महंगा पड़े, पर समय और धर्म का यही तकाजा है कि वे इसी शुद्ध स्वदेशी कागज की बहिया बनायें, और चिट्ठी-पत्री लिखने में भी यही कागज काम में लायें।

अर्द्धा-मध्य के अधीन तमाम खादी-भंडार और उत्पत्तिकेन्द्र तो अपने रजिस्ट्रो, बहियों और चिट्ठी-पत्रियों में इस हाथ के बने कागज का ही उपयोग करेंगे, ऐसी आशा है।' वि० ह०

आगरे के एक ग्राम में सेवा-कार्य

आगरा जिले के मुप्रमिड ग्राम में एक श्री जयन्तीप्रसादजी छोटी बंई गांव में अब धूनी रमाकर जा बैठे हैं, और वहा गांधीजी का ग्राम-मुधार-योजना के अनुसार सेवा-कार्य कर रहे हैं। हमारे पाम उनका जो पत्र आया है उसमें वे लिखते हैं

"एक दिन बालक-बालिकाओं से कहा गया कि फल दत्तान ले-लेकर आना। ४६ की हाजिरी में २० दत्तान लेकर आये। उन्हें दत्तान करना बतलाया और दात माफ करने का महन्व समझाया। तब से अब सब बच्चे दत्तान करने लगे हैं।

गांव की रात्रि-पाठशाला में जाट, मुसलमान, धोबी, चमार, ब्राह्मण, मुनार आदि सब जातियों के लड़के बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं। लगभग ५० लड़के पढ़ने आते हैं, और गांव के मामूली पढ़े-लिखे लोग ही इन बालकों को पढ़ाते हैं।

जहां घूरे पड़े हुए थे, और मैले की गदगी रहती थी, वं स्थान अब साफ हो गये हैं, और अस्थायी पाखाने और पेशाबघर बना दिये गये हैं। टट्टी-पेशाब करने के बाद मिट्टी डाल देते हैं, जिससे बदबू नहीं फैलती और खाद तैयार हो जाता है।

गांव में आनेवाले भिक्षारियों तथा सड़ी-गली चीजें बेचनेवालों को युक्तिपूर्वक रोकता रहना है।

कलाई, धुनाई और बुनाई की क्रिया भी छोटे पैमाने पर चल रही है।"

वि० ह०

"दोरो के लिए उत्तम चारा"

दिल्ली के केंटिल ब्रीडिंग फार्म लि० के गो-सेवा-विभागने "दोरो के लिए उत्तम चारा" नामक एक सुंदर उपयोगी चार्ट प्रकाशित किया है। इसमें दोरों के लिए चारा पैदा करने की संपूर्ण विधि विस्तारपूर्वक दी है। ग्रामसेवा-कार्य में दिलचस्पी लेनेवाले जो सज्जन इस चार्ट से लाभ उठाना चाहें, वे उसे 'दिल्ली केंटिल ब्रीडिंग फार्म लि०, दिल्ली' के पत्र पर JIII का टिकट भेजकर मांगा सकते हैं।

वि० ह०

वस्त्र-स्वावलम्बन का एक विवरण

गांधी-आश्रम-मेरठ के वस्त्र-स्वावलम्बन-केन्द्र रणीवा से हमें नीचेलिखा छा:माही विवरण प्राप्त हुआ है। आशा है, छादी-प्रेमी जनता और छादी-सेवक इसे दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे और इसमें आवश्यक प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे।

क्षेत्र का चुनाव— इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने का विचार हम लोगोंने दिसम्बर, १९३४ में किया। यह क्षेत्र उपयुक्त इस कारण मालूम हुआ कि इसके इर्दगिर्द चर्खों का कुछ वातावरण पहले से था। साथ ही यह आशा थी कि यहाँ की दरिद्रता लोगों को इस ओर झुकायेगी। हमने देखा कि थोड़ी बातचीत करने और चर्खों की उपयोगिता बताने से ही लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। पर दिसम्बर मास तो क्षेत्र का निरीक्षण करने और क्षेत्र चुनने में ही बीग गया। आसपास देखने के बाद "रणीवा करमाजीन" गांव ही हमें ठीक मालूम हुआ। इसी गांव में हम लोग आकर बैठे। गांव के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से हम रहने के लिए एक घर मिल गया। उसका किराया तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, पर उस मकान की मरम्मत और सफाई आदि में हमारा काफी समय गया। हमने जनवरी १९३५ में कार्य प्रारम्भ किया।

पूर्व स्थिति और कठिनाइयाँ प्रारम्भ से ही यहाँ हम तीन कार्यकर्ता रहे हैं। बीच में कुछ अस्थायी कार्यकर्ता आये और चले गये। पर तीन कार्यकर्ता तो बराबर डटे रहे। अपने आश्रम-जीवन का आदर्श बनाने के लिए हमने शुरू से ही सारा काम अपने हाथों करना तय किया। सफाई करना, भोजन बनाना और अपने भोजन के लिए आटा पीसना। ये सब काम हम स्वयं करने लग। हमारे इन कामों को देखकर पहले तो लोग हमें बुरा-भला कहने लगे। स्वामकर चक्की पीसना और सफाई करना तो लोगों को बहुत ही नागवार मालूम होता था, तोभी अनन्तक काम में डटे रहने से लोगों पर हम लोगों की एक अजीबसी छाप पड़ी।

कठिनाइयाँ— १ अयोध्याजी के करीब होने के कारण यहाँ दकियानूसी बिचारों का दोलवाला है। लोग पुराने बिचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उच्चवर्ण के लोग तो चर्खा चलाना प्रायः अधर्म समझते हैं। कुर्मी और चमार आदि में चर्खा चलता है, पर वह स्थायी नहीं है। स्थायी तो तभी हो सकता है, जब उच्चवर्ण के लोग उसे अपनावे। पर उच्चवर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के लोग चर्खा चलाना अपनी गान के खिलाफ समझते हैं। तिस पर यह गांव तो खासकर साहूकारों का गांव है।

२— वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए सब से आवश्यक चीज कपास की खेती है। पर इधर हम जिले में कपास की खेती एकदम नहीं होती। लोग कपास के पीधेतक को नहीं जानते।

३— तीसरी कठिनाई है दकियानूसी बिचारवालों का विरोध। चर्खों के साथ धुनने का सम्बन्ध है। अगर लोग स्वयं न धुने तो इधर चर्खा चल नहीं सकता। धुनिये इधर है, लेकिन वे इतना अधिक चार्ज करते हैं कि लोगों की हिम्मत नहीं होती कि धुनवाले। वे धुनाई में रुई के बदले चाबल या गेहूँ बराबरी में लेते हैं। और पूनी बनाने की मजदूरी अलग वसूल करते हैं। लोगों को धुनना सिखाना भी कठिन है, क्योंकि धार्मिक विश्वास के कारण वे ताँत को छूनातक पाप समझते हैं।

४— चौथी कठिनाई है बुनकरों की कमी। इधर आसपास

कोई बुनकर नहीं। कपड़ा बुनवाने के लिए यहाँ से २२ मील दूर अकबरपुर ही जाना पड़ता है। हम इनसे मूल लेते और अकबरपुर से उन्हें कपड़ा बुनवाकर देते हैं।

५— पाँचवी बात तकुए की है। इधर के लुहार तकुआ बनाना नहीं जानते। कच्चे लोहे का बनाते हैं। पर उसमें मूल बहुत मोटा कतना है। अगर पक्के लोहे का बनाते हैं, तो वह इतना मोटा होता है कि उसके चक्कर बहुत घट जाते हैं।

६— अंतिम कठिनाई है उपयुक्त कार्यकर्ताओं का न मिलना। देहाती कार्यकर्ता मिलते नहीं। शहर के युवक हम लोग ग्रामीण जीवन बिताने में असमर्थ होते हैं। गांवों में रहकर कड़ी मेहनत हम कर नहीं सकते। इस कारण ग्रामवासियों के विश्वासपात्र बनने में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मगर कठिनाइयों के रहते हुए भी जो सब से बड़ी मुविधा हमें मिली वह है, यहाँ के प्रतिष्ठित सज्जनों के भावों का परिवर्तन और उनकी हमारे साथ महानुभूति; हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे भादर्श की ओर उनका आकर्षण।

हमारी प्रगति— "रणीवा करमाजीन" हमारी प्रवृत्ति का मुख्य केन्द्र है। यही पर हमारा आश्रम है। इसी ग्राम के आस-पास से हमारा चौबीसा घण्टे सम्पर्क रहता है। इस ग्राम के साथ-साथ हमने आसपास के २ ग्राम और ले लिये हैं। हमारा प्रयत्न बराबर वस्त्रस्वावलम्बन की ओर ही रहा है। हमने एक छोटा-सा दवाखाना और एक बड़ई-विभाग भी खोल रक्खा है। इनमें हमें अपने कार्य में सहायता मिलती है। दवाई हम ग्रामीणों को मुफ्त देते हैं। बड़ई-विभाग में हमारे कार्यकर्ता अनमय प्राप्त करते तथा चर्खें बनाते हैं। शुरू में हमने लोगों को मूल से कपड़ा बदलने के लिए राजी किया। लोग मूल कतने थे, और उसके बदले में चर्खों-संघ के केन्द्रों में कपड़ा लाते थे। पर अब हम उनके काने हुए मूल का कपड़ा बनाने पर ही जोर दे रहे हैं। इधर प्रयत्न करने पर ब्राह्मणोंने तो चर्खा अपना लिया है, पर क्षत्रिय लोग अभीतक राजी नहीं हो सके हैं। शुरु में धुनना सिखाना भी एक कठिन काम था, पर अब लोग इस ओर काफी आकर्षित हुए हैं, और आज करीब-करीब सभी परिवारों के लोग धुनना जानते हैं। ब्राह्मण परिवारों में पर्दा होने के कारण बहने अभीतक धुनना नहीं सीख सकी है, पर उनके परिवार के लोगोंने धुनना सीख लिया है, उन्हें धुनिये पर अबलम्बित नहीं रहना पड़ता। बुनने की समस्या अब भी हमारे सामने है। हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग बुनना भी सीख जायें और कुछ का यही पेशा हो जाय।

हमारे कार्य की ग्रामवार प्रगति इस प्रकार है। अबतक हम इस केन्द्र में स्वावलम्बन के लिए ये तीन ही गांव ले सके हैं

१ रणीवा करमाजीन २ मकनपुर और ३ ईशरपट्टी।

१. **रणीवा करमाजीन**— हमारा मुख्य आश्रम इसी ग्राम में है। यहाँ कुल ५५ घर हैं। सब में अधिक ब्राह्मण और चमार हैं। हमारे आने के पहले भी २-४ चर्खें चलने थे। चलानेवाले कुर्मी और चमार थे। हमारे आने पर यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पं० लालनाप्रसाद मिश्रने, जो यहाँ सरकारी सरपंच और मुखिया है, सब से पहले चर्खों को अपनाया और फिर उसके कारण सारे गांववालोंने। आज ५५ घरों में ३५ चर्खें चलते हैं। सभी ब्राह्मण परिवारोंने चर्खा अपना लिया है। स्वावलम्बन की दृष्टि से केवल ४ परिवारोंने ही प्रतिज्ञा ली है। इन चारों में

प० लालताप्रसाद का प्रयत्न मराहनीय है। इन ६ महीनों में इस ग्राम में ३२५ गज खादी बनकर आर्ट है। मज से अधिक पड़ितजी के यहाँ ही बनी। धुनना सभी परिवार के लोगों ने सीख लिया है। जो लोग अपने सूत का कपड़ा नहीं बनाते, मगर सूत कातते हैं, वे उसे चर्खा-सघ के केन्द्रों में देकर बदले में उसकी रुई ले आते हैं। इस प्रकार बदलने में जब पूँजी बढेगी तब ये भी उसका कपड़ा बनायेंगे। यह कठिनाई इस कारण होनी है कि इन लोगों के पास रुई खरीदकर कातने को नकद पैसा नहीं होता। कपास की खेती इधर होती नहीं। इसलिए ये सूत बदलकर ही रुई इकट्ठी करते और फिर कानकर कपड़ा बनाने हैं।

२. **मकनपुर**—इस गाव में कुल २२ घर हैं। अधिकतर ब्राह्मण हैं। एक चर्खा पहले से चलता था। अब चार चर्खें चलते हैं। ३ परिवार स्वावलम्बन की दृष्टि से चर्खा कात रहे हैं। इस गाव में कार्य प्रारम्भ किये अभी सिर्फ दो ही महीने हुए हैं। एक परिवार ने १० गज कपड़ा बनवाया है, और बाकी सभी सूत इकट्ठा कर रहे हैं। इस गाव के सभी लोग खेतिहर हैं। आज-कल बारिश का मौसम होने के कारण सभी बुरी तरह खेती में फँसे हैं। पहले इस गाव में कोई धुनिया नहीं था। अब चर्खा चलानेवाले सभी परिवारों ने धुनना सीख लिया है।

३. **ईशरपट्टी**—इस गाव में १७ घर हैं। अधिकतर ब्राह्मण और कुरमी हैं। पहले कोई चर्खा नहीं था। अब पांच चर्खें चलते हैं। एक परिवार स्वावलम्बन की दिसा में है, पर कपड़ा अभी नहीं बुना सका है। काम प्रारम्भ किये दो महीने हुए हैं। कातनेवाले परिवारों ने धुनना सीखा है।

इनके अलावा रणीवा में १६ मील दूर पश्चिम में हमारा एक और छोटा-सा केन्द्र है, जिसका नाम **नरियाँवा** है। यह गाव काफी बड़ा है। कुल १४४ घर हैं। यहाँ के कुछ लोग फीज में भी काम करते हैं। इस कारण इस गाव में बहुत सफलता नहीं मिली। गाव में पहले एक भी चर्खा नहीं चलता था। पहला काम तो हम लोगों का यही रहा। अब इसी गाव में २२ चर्खें चल रहे हैं। दो परिवार स्वावलम्बन की ओर हैं। चार माह में यहाँ काम हो रहा है। १२५ गज खादी बनकर आर्ट है। आम-पाम के गावों में भी अभी चर्खा-प्रचार का प्रारम्भिक काम हो रहा है। ३ मील के दायरे के सभी गाव ले लिये गये हैं। इधर कुछ प्रतिष्ठित ठाकुरों ने भी चर्खा अपनाया है। यह गाव भी अयोध्याजी के बहुत पास है। इस कारण यहाँ कट्टरता और भी अधिक है। चर्खा तो लोगों ने अपना लिया है। पर धुनना सीखने को अभी तैयार नहीं है। मुश्किल से दो-तीन परिवारों ने धुनना सीखा है। तो भी भविष्य निराशा-जनक नहीं है।

कपास की खेती—यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि इस जिले में कपास की खेती नहीं होती। कपास के लिए हमें कानपुर-इटावा आदि की शरण लेनी पड़ती है। बिना कपास हुए स्वावलम्बन का काम चलना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा प्रतीत होता है। पर चूँकि यहाँ अरहर की खेती होती है, इस लिए अनुमान है कि कपास की खेती भी हो सकेगी। इस वर्ष हमने कपास की खेती का भी प्रयत्न किया, पर अधिक सफलता नहीं मिली। लोग बिना नतीजा देखे यकायक इस नये जोखिम

को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। २५-३० किसानों ने मिलकर २० बीघे की खेती की है। पौधे अच्छे हैं। यदि इस वर्ष इसमें सफलता मिली, तो आशा है कि अगले साल कपास की समस्या हल हो जायगी। एक कठिनाई और है। इधर कपास के पौधों में एक प्रकार का हरा कीड़ा लगता है जो सारी खेती को चोपट कर देता है। अबकी हम इसकी पूरी चौकसी रख रहे हैं। और इसी विचार में इस वर्ष की सब खेती हमने अपनी सीधी देख-रेख में रखी है।

बदलाव—प्रारम्भ में हम लोगों की एक और योजना थी। हम कस्बियों में सूत लेकर उन्हें कपड़ा देते थे। १॥ सेर सूत के बदले में उसी नंबर की १ सेर खादी उन्हें दी जाती थी। यह चीज उन्हें सहल मालूम हुई। इसका प्रचार भी खूब हुआ। जहाँ-जहाँ हम स्वावलम्बन का काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ हमारा यही काम जारी है। मालभर के अन्दर, हमें आशा है, हम सारे जिले में इस योजना को सफल बना सकेंगे। गरीब कस्बियों इसे इसलिए भी पसन्द करती है कि बुनाई के लिए वे नकद दाम दे नहीं सकती। इस साल छ मास के अन्दर ही हमारी यह योजना बहुत प्रिय हो चुकी है। ४०० कस्बियों ने लगभग ५००० गज कपड़ा इस प्रकार बदले में पाया है। इस योजना का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। यदि चर्खा-सघ के प्रत्येक सूत-केन्द्र में यह क्रम जारी कर दिया जाय तो कस्बियों में आसानी से खादी धारण करने और वस्त्र-स्वावलम्बन की उपयोगिता भी समझ जायें।

हमारा भविष्य—जिन कठिनाइयों के बीच हमने काम आरम्भ किया था, उन्हें देखते हुए हमारा भविष्य निराशा-जनक नहीं है। अपने सारे काम स्वयं करके और हर वक्त काम में लगे रहने की हम लोगों की आवस्यता बचवानों को एक नई चीज मालूम होती है। इसी कारण वे हमारी ओर आकृष्ट भी हुए हैं। प० लालताप्रसादजीने अपनी कुछ जमीन हम आश्रम बनाने के लिए दी है। जमीन जंगली और ऊबड़-खाबड़ है। हम लोगों ने वही आश्रम बनाने का निश्चय किया है। काम तो कठिन है, पर हमने प्रारम्भ कर दिया है। हम सभी कार्यकर्त्ता उस जमीन को चोरम करने और रहनेयोग्य बनाने में लगे हुए हैं। हमारी इस प्रवृत्ति में गाववाले भी हमारी ओर आकृष्ट हो रहे हैं—वे भी सहायता करने को उत्सुक हैं।

हमारी पद्धति से अपने घर में पैसों की बचत होती देखकर, और यह देखकर कि उससे तीन आने का काम दो आने में हो जाता है, अब यहाँ के ब्राह्मण और ठाकुर भी धीरे-धीरे हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन लोगों के परिवारों में फुसंत का सवाल उठना टेंडा नहीं। फसल के ३-४ महीनों का छोड़कर शेष ८-९ महीने वे एकदम बेकार रहते हैं। इस बेकारी का सदुपयोग करने में जो लाभ है, उस अब ये लोग समझने लगे हैं। यही हमारी आशा है।

धुनाईने भी हमारे काम में बड़ी मदद पहुँचाई है, और लोगों के हृदयसक पहुँचाने का वह एक बड़ा अच्छा जरिया रहा है।

अगर हमारे कार्यकर्त्ता योग्य रहे और हम लोग परिश्रम करते रहे तो अपने उद्देश में हमें सफलता भी मिलेगी।

भविष्य भगवान् के हाथ है।"

काशीनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
बिड़ला लाइन्स, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य २॥;
एक प्रति का -॥

भाग ३]

दिनांक, १६ दिसम्बर, १९३५.

[संख्या ३३]

विषय-सूची

- प्रफुल्लचन्द्र घोष—ताड़ का गुड़—पृष्ठ २६१
अमृतलाल वि० ठक्कर—गुजरात में हरिजन-कार्य—पृष्ठ २६१;
खाली करदें कबीठा को—पृष्ठ २६९,
महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २६२
गांधीजी—‘धर्मान्तर’ के विषय में—पृष्ठ २६६, वृक्षवाला कपास
और कतार—पृष्ठ २६७; आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय और कतिनो
का कल्याण-कार्य—पृष्ठ २६८; गुड़ रखने की एक तरकीब—
पृष्ठ २६९, सोयाबीन—पृष्ठ २७४
काशिनाथ चिंचेदी—केरल में वस्त्र-स्वावलम्बन—पृष्ठ २७२

ताड़ का गुड़

भारत के कुछ भागों में ताड़ के पेड़ काफी संख्या में होते हैं। चूंकि भारत अपनी स्वतन्त्रतायक पर्याप्त गुड़ पैदा नहीं करता, इसलिए हमने यह विचार किया कि ताड़ के वृक्षों में गुड़ किस तरह बनता है और उसमें शक्कर और खनिज द्रव्यों की मात्रा किन्ती होती है इस सबकी खोज-बीन करनी चाहिए।

ताड़ का गुड़ बंगाल प्रान्त में चौबीस-परगना, हावड़ा, मिदनापुर और फरीदपुर में बनता है। किमु बर्दवान, बाकुडा, वीरभूमि और मुंशिदाबाद इन जिलों में ताड़ के पेड़ तो हैं, पर उनका उपयोग इस काम के लिए बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमारी यह खोज-बीन और भी अधिक महत्व की थी।

हमने चौबीस-परगने के डायमंड हार्बर इलाके में जो आकड़े इकट्ठे किये उनसे हमें यह विश्वास हो गया कि भारत में यदि केवल इसी प्रश्न पर अपना ध्यान दिया जाय, तो करोड़ों रुपये का गुड़ बन सकता है।

ताड़ में नर और मादा दोनों तरह के पेड़ होते हैं। नर की अपेक्षा मादा में अधिक रस झरता है। प्रत्येक पेड़ के रस की मात्रा में काफी अन्तर पड़ता है। रोज ५ मेर (बंगाली) से लेकर १० सेर तक रस हरेक पेड़ में मिलता है, और औसत ६-७ मेर (बंगाली) का पड़ जाता है। इस रस में १३ से लेकर १५ प्रतिशत-तक शक्कर होती है। ६-७ सेर रस से साधारणतया एक सेर (८० तोला) अच्छे ठोस गुड़ की परिया बनती है। इसका विश्लेषण करने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं—

ईस की शक्कर	८६%
‘इन्वर्ट शुगर’	५%
रस	२-२%

रस में कैल्शियम, मैग्नेशियम, मोडियम, पोटेशियम, लोहा

एन्युमिनियम, मँगनीज, मिनीकेट और फॉस्फेट के तत्व हैं। स्वास्थ्य के लिए ये सभी द्रव्य अच्छे हैं।

ताड़ी का भेन्नी का गुड़ थोड़ा मलाई के रंग का और देखने में सुन्दर तथा स्वाद में सरस होता है। वास ३ तक की बड़ी ही मीठी होती है।

लगभग चार महीने के मौसिम में हरेक पेड़ औसतन ३ मन (८० पाउण्ड=१ मन) गुड़ देता है। गुड़ की कीमत उसकी जाति के अनुसार अलग-अलग आती जाती है। एक मन की कीमत कम-से-कम ४) और अधिक-से-अधिक ७।) होती है। ५) मन का औसत लगावे, तो हरेक पेड़ में औसतन ५) का गुड़ पैदा होता है।

डायमंड हार्बर की तरफ हरेक ताड़ीवाला १० से लेकर १५ पेड़ों तक का रस निकालता है। रस निकालने और गुड़ बनाने के लिए उसे मौसिम में ईधन और दूसरी चीजों पर २०) में अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। हरेक ‘सिनली’ (ताड़ीवाला) सारे मौसिम में कम-से-कम १२०) कमा लेता है। उसकी आमदनी अधिक-से-अधिक ३००) तक पहुँचती है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ताड़ का गुड़ बनाने के काम में अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है।

ताड़ के पेड़ में रस रोज निकाला जा सकता है। यह बात खजूर के पेड़ में नहीं है। रस के मटके के अन्दर थोड़ा चूना लगा देने हैं, जिससे रस में खटास न आने पावे। गारे मौसिम में प्रति पेड़ ४० तोला चूना खर्च होता है, अर्थात् नियत हर पेड़ पर १) तोला या ६-७) ग्रैन चूने की जरूरत पड़ती है। रात का तथा दिन में शरा हुआ रस बहुत बढ़िया किस्म का गुड़ बनाने के काम आता है। बंगाल में खजूर का बहुत बढ़िया गुड़ बनाने में दिन का रस काम में नहीं लाया जाता, क्योंकि उसमें खटास आ जाती है। उसमें थोड़ा चूना मिला दिया जाय तो न तो खटास आयगी, और न वह बिगड़ेगा ही। खजूर का रस निकालनेवालों की आय भी अच्छी तरह बढ़ जाने की काफी संभावना है।

रस निकालने का मौसिम शुरू तब होता है, जब ताड़ के वृक्ष फूलने लगते हैं, और वर्षारंभ होने-होने समाप्त हो जाता है। ‘हरिजन’ में]

प्रफुल्लचन्द्र घोष

गुजरात में हरिजन-कार्य

[२]

निरीक्षण का यह दूसरा सप्ताह समाप्त हुआ है। इस सप्ताह सोमवार को बड़ोदा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दाहोद, शुक्रवार को गोधरा और शनिवार को उमरेठ का निरीक्षण किया। इस सप्ताह कुछ तो बरसात के अटकाव के कारण, और कुछ दाहोद में भील-सेवा-मंडल के काम में डेढ़ दिन देना पड़ा

इससे, हरिजन-कार्य कम ही हुआ है, फिर भी जितना हो सका उतने कार्य में मुझे असंतोष नहीं हुआ ।

पादरा—बड़ोदा से १० मील के फासले पर यहाँ एक छोटा सा आश्रम है । आश्रम को देखकर पादरा के भगी-मुहल्ले का निरीक्षण किया । भगियो की कोई सहकारी समिति न होने से उन्हें कर्जा लेन में बड़ी कठिनाई पड़ती है । यहाँ उन्हें तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है—स्त्रियों को ६।) और पुरुषों को ७।) । सहकारी समिति स्थापित कराने और स्त्रियों को, सोहर के दिनों में, छुट्टी देने के सम्बन्ध में म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बरो ने प्रार्थना की । यहाँ भगियो को हर रविवार को आधे दिन की छुट्टी मिलती है ।

बड़ोदा तो सर मयाजीराव की राजधानी है । हरिजन-उन्नति की तरफ श्रीमान् गायकवाड का जो उत्साह और प्रेम है उसे कौन नहीं जानता ? पर उनके अधिकारियों और समस्त प्रजा का हरिजन-उन्नति के प्रति उतना ही प्रेम न होने के कारण श्रीमान् के हृदय की अभिलाषा अधूरी ही रही है । दो बरस पहले उन्होंने यह आज्ञा निकाली कि अब पृथक् अत्यज-पाठशालाएँ न रखी जायें, उन्हें सामान्य ग्राम-पाठशालाओं में शामिल कर दिया जाय । इसके अनुसार बहुत हद तक हुआ भी । पर आलोचकों का कहना यह है कि शिक्षा पर जो भारी खर्चा हो रहा था उसे कम करने के लिए श्रीमान्ने यह किया था । कारण चाहे जो हो, पर नतीजा इसका यह हुआ है कि हरिजनों की तथा उनके मुहल्लों की पाठशालाएँ बंद हो जाने से उनके छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, और इससे उन्हें मजबूरन यह दंड भोगना पड़ रहा है । इसके अलावा कुछ हरिजन अध्यापकों की नोकरी छूट गई है, जिससे उनमें बकारी भी काफी बढ़ रही है । फिर सवर्ण भला कैसा सहन कर सकते थे कि वे अपने बच्चों को हरिजन-बच्चों के साथ बिठावें ? उन्होंने खूब हल्का मचाया, कुछ हरिजनों पर अत्याचार भी किया, और अंत में राज्य के अधिकारियों ने छूट देदी । नतीजा यह हुआ कि हरिजन बालकों का फिलहाल सवर्ण बालकों से दूर बैठना पड़ता है । बड़े-बड़े गांवों के हरिजन-मुहल्लों के पास और नहीं तो छोटे-छोटे, अर्थात् दूसरी कक्षा तक पढ़नेवाले बच्चों के लिए तो पाठशालाएँ रहने देनी चाहिये थी । गुजराती की तीसरी स सातवी कक्षा तक पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साधारण पाठशालाओं में भेज दिया जाय तो कोई हानि नहीं, बल्कि लाभ ही है । दूसरी कक्षा तक की पाठशालाओं में हरिजनों के अलावा अन्य बालकों को भी दाखिल कर सकते हैं, और इन दो या तीन बरसों में हरिजन बालकों का स्वच्छता और सुंदर संस्करण की शिक्षा दी जा सकती है ।

यहाँ एक सुंदर क्षत्रिय रानीपरज छात्रालय है, जिसे एक रानीपरज दंपति अपने निस्वार्थ प्रयास में चला रहे हैं । पति-पत्नी दोनों ही अध्यापन का कार्य करते हैं । छात्रालय देखकर चित्त प्रसन्न हागया । करीब ४० विद्यार्थी हैं, जो अध्यापकों के ट्रेनिंग कॉलेज में, कला-भवन में और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं । अधिकांश खर्च उनका राज्य की ओर से मिलनेवाली छात्रवृत्तियों से चलता है । रानीपरज की गामित जाति के इस दंपति का काम देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब सर मयाजीराव के शिक्षाकामी आग्रह के सरस फल पकने लगे हैं । इस छात्रालय में गामित, चौधरी और घोडिया जाति के विद्यार्थी रहते हैं । इनके अलावा कोलचा जाति का अंग्रेजी पढ़नेवाला एक उत्साही नवयुवक भी

यहाँ देखने में आया । यह बीखली सालाका के खेरगाम का वासिदा है । कोलचा जाति रानीपरजों में भी अस्पृश्य समझी जाती है । अंगी भाइयों तक में जब अच्छी जागृति दिखाई देती है, तब इसमें अचरज ही क्या जो कोलचा जाति में जागृति के चिह्न दिखाई दें ?

सघ की ओर से चलनेवाला हरिजन-छात्रालय देखा । उसमें अभी हाल हाईस्कूल में पढ़नेवाले १० विद्यार्थी हैं । इनके अलावा कॉलेज में भी ६-७ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें दो तो बी० ए० में हैं, और प्रत्येक को राज्य की ओर से १५) से लेकर २०) तक छात्रवृत्ति मिलती है । इन विद्यार्थियों से भी मैं मिला । कला-भवन, ट्रेनिंग कॉलेज, और राज्य की दूसरी शिक्षण-मस्थाओं में पढ़नेवाले ४०-५० विद्यार्थियों के लिए एक खास बड़े छात्रालय की यहाँ बड़ी जरूरत है । इस संबंध में यहाँ के मित्रों से बात की । भगियों के मुहल्ले भी देखे । उनकी कुछ तकलीफों के बारे में म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और खास-खाम मेंबरों से कहा । बड़ोदा जैसे भारी शहर में भी पाखानेवाले घर भगियों के (जायदाद में) बंधे हुए हैं, और वह पुराना रिवाज, जिसे यहाँ 'टोपला मिस्टम' कहते हैं, अब भी चालू है । इस प्रथा से म्यूनिसिपैलिटी थका गई है, क्योंकि इससे अपने मुलाजिम भगियों के काम पर भी वह उचित देख-रेख नहीं रख सकती, और वे काम में लापरवाही करते हैं । भगी खुद यह 'जायदाद' छोड़ने को राजी नहीं, क्योंकि वे एक-दूसरे को अपना वह 'हिस्सा' बेच सकते हैं, और उससे अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं । अंगी कही हड़ताल न करदे इस डरसे इस प्रथा को म्यूनिसिपैलिटी नष्ट नहीं कर सकती, और उसे चुपचाप चलने देती है ।

सघ की स्थानीय शाखा की सभा में बड़ोदा के हरिजन-कार्य का विवरण सुना । ताड़केवर के मंदिर के सामने सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें हरिजन भी उपस्थित थे ।

'हरिजन-वधू' में ।

अमृतलाल वि० ठाकर

साप्ताहिक पत्र

(१)

भारत-सत्री की सलाह के अनुसार भारत-सरकार ने जब मिम फ्ला-रेन्स नाइटिंगेल का पत्र प्रत्येक प्रांतीय सरकार के पास सम्मति के लिए भेजा, तो १८ जून, १८९० को मिथ के कमिश्नर मि० जेम्सने उस पर अपनी राय देने हुए यह लिखा था—“उन लोगो तक में जिन्होंने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई है, (शायद यूरोपियन ढंग पर रहनेवाले कुछ इने-गिने कुटुम्बों को छोड़कर) सफाई की तरफ अगर सर्वथा अरुचि का भाव नहीं है, तो कम-से-कम उदासीनता तो है ही, और सफाई के लाभ में तो लोगों का कतई विश्वास नहीं । अब से मैं सरकारी नोकरी कर रहा हूँ, तब से मुझे ऐसे एक ही देशी सज्जन मिले हैं, जिन्होंने सफाई के विषय का अच्छा अध्ययन और मनन किया था, और इस बात को ठीक-ठीक समझा था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई कितने महत्व की चीज है । मेरा मतलब माननीय रणछोड़लाल छोटालाल सी. आई. ई. से है । और सफाई के प्रति लोगों में आम तौर पर जो यह उदासीनता का भाव देखने में आता है उसका कारण खोजने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना है । सफाई के प्रति प्रेम होने का अर्थ है लोगों का सम्मता की ओर कदम बढ़ाना, और जिस बात-

वरण में उनके पूर्वज रहते थे, उसमें अधिक सुविधा और सुधराई के वातावरण में रहने की इच्छा का वह एक चिन्ह है। मैं सब धान बाईस पैसेरी नहीं तोल रहा हूँ, तोभी हम देखते हैं कि बबई कलकत्ते-जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी ऊँचे-से-ऊँचे उन्नत विचारवाले तथा सुशिक्षित लोग और बड़े-बड़े करोड़पति आज भी उन्हीं गलीज गलियों व जगहों में खूब सतोष के साथ रहते हैं, जहाँ उनके आप-दादे सतोषपूर्वक पड़े रहते थे !” दुःख के साथ कहना पड़ना है कि यह राय आज भी बहुत अंशों में सही है, जिसका आपकी नीचे-लिखी एक घटना से पता चल जायगा। लाहौर से एक सज्जन लिखते हैं—

“इसी एप्रिल मास की बात है। डाक्टर धर्मवीर की अश्वज गत्नी कुछ खादी खरीदने खादी-भंडार गई थी। भंडार जाते हुए उन्होंने एक आदमी को सड़क पर पेशाब करने देखा। मुझे फेर कर वे तेजी से आगे बढ़ गई। भंडार से लौटी, तो फिर एक आदमी को सड़क पर पेशाब करते देखती हैं। एक क्षण व वहाँ रुक गई और ज्योंही वह पेशाब करके उठा, उन्होंने उसे डांट बतलाई और कहा, कि ‘क्या तुम्हें यह सड़क ही खराब करने की मिली है ? तुम्हें धर्म भी नहीं आती।’ उस आदमीने जवाब दिया कि मेरा मकान यहाँ से दो मील है, और मेरी दूकान है दो इसी सड़क पर मगर उसमें पालाना या पेशाब की जगह नहीं। अब आप ही बतावें, मैं जाऊँ तो कहा जाऊँ ?” मेरे खयाल में, उसका कहना ठीक ही था, क्योंकि लाहौर में मैंने तो कहीं एक भी मार्जजनाक ‘पेशाब-घर’ नहीं देखा। भारत की राजधानी दिल्ली तक मैं थोड़े-से इनेगिने ही पेशाब-घर हैं। मनुष्य की गह सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी ये म्यूनिसिपैलिटिया इस कमी को पूरी करने की ज़रूरत कब महसूस करेगी ?”

मेरे खयाल में, शायद एक बबई जैसे शहर को छोड़कर हमारे अधिकांश कस्बों और शहरों के बारे में यह शिकायत बिल्कुल सच है। और बबई-जैसे शहर के बारे में भी हम यह नहीं कह सकते कि पेशाबघर वहाँ पर्याप्त संख्या में हैं या वे काफी साफ रहते हैं। इस लापवाही को न्यायमग्न तो कोई ठहरा ही नहीं सकता। जो बड़े-बड़े शहर अपने को सभ्य कहते हैं उनके लिए तो यह लापवाही एक अक्षम्य अपराध है। यह बिल्कुल सभ्य है कि या तो हमारी बेइगरी सफाई पसंद करनेवाले दिमाग में यह चीज आई नहीं, या फिर कानून की किताब में लिखे हुए सफाई के कायदों को लोगोने उतना माना नहीं जितना कि तोड़ा है। हरेक म्यूनिसिपल मंडल को यह देखना चाहिए कि उसके कस्बे या शहर में स्त्रियों और मर्दों के निरंतर के लिए अलग-अलग काफी और सुविधाजनक पेशाबघर हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, लंडन में जमीन के नीचे भोयरो में एसी अनेक जगहें हैं, जहाँ भगी हमेशा तैनात रहते हैं और जहाँ हरेक चीज खबरदारी के साथ खूब साफ रखी जाती है। तोलिया और साबून की टिकिया भी वही रखी रहती है। जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें साबून और तोलिया के लिए थोड़ी मामूली-सी फीस देनी पड़ती है। गावों की सफाई का प्रश्न मुश्किल हो सकता है और है, पर शहरों की सफाई का प्रश्न तो, खासकर वहाँ जब पश्चिम के नमूनों का न्यूनाधिक रूप में अनुसरण किया जाता है—काँटन होना ही नहीं चाहिए।

आमदनी का औसत यह है !

उस दिन पचासके बरस का एक अघेड़ आदमी खादी की

बिल्कुल दूध-सी शक तो नहीं, पर धुली हुई साफ बोती और कुरता पहने गांधीजी का दर्शन करने मगनवाड़ी पहुँचा। करीब साढ़ेदस बजे हम लोगो के भोजन के समय वह आया था। किसीने उससे कह दिया कि अगर तुम हम वक़्त गांधीजी का दर्शन करना ही चाहते हो, तो यही दूर से देखलो और चले जाओ। पर उसने कहा कि इतनी दूर से मेरी ये भटअंधरी आँखें काम नहीं देंगी, जबतक आप मुझे गांधीजी के बिल्कुल पास नहीं जाने देंगे। तबतक मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए जबतक गांधीजी भोजन करके वापस नहीं आये, तबतक वहाँ बैठा ही रहा। जब उसे गांधीजी के पास ले गये, तो उससे गांधीजीने पूछा, ‘तुम रहते कहाँ हो ? तुम्हारी आँखों का यह हाल है तो फिर तुम काम क्या करते हो ?’ उसने कहा कि मेरा अधिकांश समय भगवान् के ध्यान और भजन में ही जाता है। ‘सो तो ठीक है, पर तुम्हारी जीविका कैसे चलती है ?’ उसने कहा, ‘मेरे एक मित्र मुझे २५) की वार्षिक सहायता देते हैं। और मेरी स्त्री को, जो बीमार पड़ी रहती है, एक दूसरे मित्र २५) मालाना देते हैं। इस तरह गुजर हो जाती है।’ ‘पर २५) साल में गुजर कैसे हाती होगी ?’ उसने कहा, ‘मे एकही बार खाना हूँ—दिन में करीब २ बजे, और दाल-चावल पर ३ गैने में ज्यादा खर्च नहीं होता। मेरी स्त्री मांस को भी कुछ खाती है, पर उसका भी खर्चा साल में २५) से ऊपर नहीं जाता।’ वह बहुत ही दुर्बल और क्षीण दिखलाई देता था, जैसे पेटभर भोजन कभी मिला ही न हो। लेकिन इससे उसे कोई चिंता मालूम नहीं होती थी। वह यों पढ़ा-लिखा आदमी था और अंग्रेजी भी अच्छी जानता था। वर्षों में उसका गांव करीब ९ मील था।

मीबापुर गांव के एक-एक घर के जो मध्य और आकड़े थी राधाकृष्ण बजाजने इकट्ठे किये हैं, उनमें मुझे यह मालूम हुआ कि जिस अपघेठ रहनेवाले मनुष्य के विषय में मैंने ऊपर लिखा है, उसकी गरीबी किसी भी तरह हृद दर्द के नहीं कही जा सकती। दरिद्रता तो गावों में इसमें भी अधिक विकराल है। वर्षों से यह मीबापुर गांव लगभग १० मील के फासले पर है। इसमें ६३ घर और ३४० प्राणी हैं—१६२ पुरुष और १७८ स्त्रिया ७ बरस से ऊपर की ३९ स्त्रिया हैं, जिनमें सिर्फ चार ही अविवाहिता हैं। पुरुषों में ४० और स्त्रियों में केवल ४ साक्षर हैं। १०९ मनुष्य अपना जमीन (करीब १२०० एकड़) जोतते हैं, २५ नौकरी करते हैं, ७४ खेत-खलिहान के मजदूर हैं, और ६ दूसरे जगियों से अपना पेट पालते हैं। इस तरह ११० मर्द और १०१ औरतें या तो खेतीपाती में, या मजदूरी या नौकरी-चाकरी से कुछ पैसे कमा लेते हैं।

उनकी आमदनी का अलग-अलग व्योरा यह है—

३ घरों की औसत कमाई	१) मासिक है
२० " " " १) से १॥)	"
१७ " " " १॥) से २)	"
१० " " " २) से २॥)	"
८ " " " २॥) से ८)	"
५ " " " ८) से ऊपर	"

जिनकी मासिक आमदनी ४) से ऊपर है, उनके कोई-न-कोई परिवारवाले बाहर दूसरी जगह कमाते हैं। एक व्यक्ति का पिता नागपुर में इंजीनियर है, तो एक का लड़का नागपुर में अध्यापक

हैं। दो पटेल हैं, और एक परिवार में केवल एक स्त्री ही है, जिसके पास कुछ जमीन है।

४२ घर ऐसे हैं, जिनपर कुल ११६१०) का कर्जा है। २१ घर ऋणमुक्त हैं, जिनमें ३ साहूकार हैं, ४ किसान और ४ हल-बाहे। गांव की मासिक आमदनी कुल ५२०) की है। इसका हिसाब नीचे लिखे अनुसार लगाया है ---

२५ नोकरी-चाकरी करनेवाले १०५)

१८० खेती-पाती करनेवाले, या खेत-खालिहान के

मजदूर २५०)

८ लगान बर्गार स १६५)

[फी एकड़ ओमन लगान ४) है, सरकारी कर का १॥]

निकाल देने पर फी एकड़ २॥) वार्षिक आमदनी है। कुल ७९३ एकड़ जमीन पट्टे पर इस गांव में दी हुई है।]

चार घर 'वस्त्र-स्वावलंबन' में विश्वास करते हैं। २४ व्यक्ति अपने कपड़ाभर के लिए काफी सूत कात लेते हैं।

प्रति मनुष्य की औसत आय १॥) से कुछ ही ऊपर आती है। यहां यहां याद रखना चाहिए कि थोड़े-से आदमी जमीन का जो भारी लगान वसूलते हैं, उसी रकम की बदौलत यह औसत आया है। तब हमका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश लोगों की असल आमदनी तो १॥) के औसत में बहुत ही कम है।

(२)

हमारी ग्रामसेवा

ठीक पंद्रह दिन के बाद आज मैं अपने गांव के द्वारे में लिख रहा हूँ। बात यह हुई कि उधर करीब दो सप्ताह मुझे बंबई में रहना पड़ा, और गांव देखने में पिछले हफ्ते ही जा सका। भीरा बाहिन भी नियमित रूप से नहीं जा सकी, क्योंकि वे बीमार पड़ गई थी। इस बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, जो द्वेषभाव की सूचक कही जा सकती हैं। ओपड़ी बनाने के लिए हमने जमीन का जो टुकड़ा लिया है, उस पर हमने अपने खम्भे गाड़ दिये थे। वहां जानेपर हमें यह मालूम हुआ कि वे खम्भे तो दूसरे ही दिन किसीने उखाड़कर फेंक दिये थे। किसीने हमें कमूरवारो का सुराग तो दिया नहीं। यह साफ ही अदावत का काम था। कारण इसका जाहिर है। एक हरिजन के मकान के पिछवाड़े की दीवार इस जमीन पर पड़नी है। उसके हृदय पर यह चाँट लगी कि यह जमीन तो इन लोगों को मिल ही गई है, अब दीवार के पीछे जो जमीन पड़ी है उसके एक हिस्से का शायद ये लोग कुछ दिनों में उपयोग—असल में त्रेजा उपयोग—करने लगे। हमने उसे खातिरी दिलाने की भरसक कोशिश की कि, भाई, हमारी ऐसी कोई बुरी नीयत नहीं है, और न हम यहां कोई दखल ही देंगे; पर उसे हमारी बात पर विश्वास नहीं आया। संभव है कि किसी दिन हमारा अखंड सेवा-कार्य उसका साग अपडर दूर करदे, और वह हम लोगों से प्रेम करने लग जाय।

यह तो हुआ। इधर इस बीच में, हम लोग जिस ढंग में अपने गांव में काम कर रहे हैं, उसपर मेरे पास आलोचनाएँ आने लगी हैं। एक मित्र लिखते हैं—“आप अपने साप्ताहिक पत्र में ग्रामसेवा पर जो लिख रहे हैं उसका मैं ध्यान से अध्ययन करता हूँ—खासकर इसलिए कि इसी तरह के काम में मैं भी रस लेता हूँ। पर माफ कीजिए, आपने गलत सिरे से काम शुरू किया है। आपने वह काम सब से पहले हाथ में लिया है, जिसे लोग बिल्कुल ही

पसंद नहीं करते, और जिससे उनका बिदक जाना अनिवार्य है। इसमें अचरज ही क्या, जो आपके साथ पग-पग पर लोग असहयोग कर रहे हैं। सहानुभूति किसी की आपके साथ है नहीं, दबाव आप उनपर डाल नहीं सकते। नतीजा जो इसका होना चाहिए था वही हुआ। आपको जमीन का एक जरा-सा टुकड़ा भी बड़ी कठिनाई से मिला। लोगों की रुचि का अगर आपने कोई काम हाथ में लिया होता, और आप लोगों में से कोई वहां जाकर बस जाता तो मुझे विश्वास है कि आपको अधिक सफलता मिली होती। इस गांव में दो महीने से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र पहले से ही यहां काम कर रहे थे, पर बिना लोगों के संपर्क में आये, वे व्यर्थ ही अपना तन गार रहे थे। मैंने उन्हें यह सलाह दी कि लोगों को रोज रामायण की कथा सुनानी चाहिए। मैं नित्य सांझ को दो घंटे के लिए वहां जाता हूँ, और रामायण की कथा, अर्थ-सहित, कहता हूँ। पंद्रह-बीस आदमी नित्य कथा सुनने आ जाते हैं। मेरे मित्र दो बजे दिन को गांव में जाते हैं और शामतक वहीं बैठे-बैठे आनंद में अपना चर्खा चलाते हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि गांव में आज तीन चर्खे चल रहे हैं, और यहां के बच्चे हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं किसी दिन न भी जाऊँ, तो भी रामायण की कथा तो होती ही है। लोगोंने हमें रहने के लिए एक घर भी दे दिया है, और हमारा यह इरादा है कि दमहरे के दिन हमसे से कोई-न-कोई वहां जाकर रहने लगेगा। हम तुरन्त ही वहां बुनाई का काम शुरू कर देना चाहते हैं। एक रात्रि-पाठशाला खोलने का भी हमारा विचार है। हमारी इस पाठशाला में जो लड़के पढ़ने आयेंगे, उन्हींके द्वारा सफाई का प्रश्न हाथ में लेने का हमारा विचार है। हम यह चाहते हैं कि गांव के लोग खुद अपनी मदद करें, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। आपकी तरह वहां जाकर हम लोग उनकी गलीज गलियों की सफाई नहीं करेंगे। हमने वहां हरिजन-दिवस भी मनाया था, पर भगियों की बस्ती में हम जान-बूझकर नहीं गये। क्योंकि लोगों की हमने इतना तैयार तो किया नहीं था कि वे हमारी इस बात को सहन कर लें। हम धीरे-धीरे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब किसी हद तक अस्पृश्यता दूर करने में हम सफल हो जायेंगे, तब लोगों से हम उनका कचरा साफ करा सकेंगे।”

यह भाई यहां यह भूल जाते हैं कि गांव में जाने और वहां बैठजाने की बात तो हमारे दिमाग में शुरू से ही है, हालांकि अभी-तक हम यह कर नहीं सके। वे यह भी भूल जाते हैं कि मनुष्य कहीं भी रहे, सफाई तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है। गद्दीबुनियाद पर, चाहे संभव भी हो, तो भी कोई मकान खड़ा नहीं करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे मित्र अपने गांव में खूब अच्छा सेवा-कार्य करें, और हम यह आशा करते हैं कि वह दिन आवे जब उन्हें लोगों से उनका कचरा साफ कराने में सफलता मिले। पर अगर वे ऐसा न करा सकें और जिन लोगों पर उनके तब्रस्तुबने पूरी तरह से अधिकार कर लिया है, उनके आगे कचरा साफ करने की बात अगर एक करार के रूप में आई, तो दूसरे काम के बैठ जाने का पूरा भय है। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि देश के दूसरे हिस्सों में ग्रामसेवकोंने सफाई से ही कार्यारंभ किया है और उन्हें उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। हिकमत और सावधानी से आप जिसना चाहें उतना काम लें, पर कृपाकर गद्दी बुनियाद पर हमारा खड़ी करने की बात न सोचें।

उल्लेखनीय कार्य

हमारे एक गुजरात के ग्रामसेवकने सफाई की पुष्पा बुनियाद पर से ही काम शुरू किया है। कई महीनेतक तो ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन अंत में उन्होंने लोगों के दिल में अपना घर कर ही लिया। उस नवयुवक को कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहा। सुधार का सारा ही काम ऐसा है, जो धीरे-धीरे ही लोगों को सिखाया जा सकता है। बुद्धि से उसका उनका संबंध नहीं, जितना कि चरित्र से है। हमने लोगों के हृदय के संस्कार की जितनी आवश्यकता है उतने उनके बौद्धिक संस्कार की नहीं। सेवा के सद्ग कार्यों में ही लोगों के हृदय पर हम असर डाल सकते हैं। इसी कारण किसी गांव को कभी-कभी जाकर देख आने की नहीं, बल्कि वहाँ चौबीसों घंटे सेवा करने की दृष्टि से स्थायीरूप से जमकर बैठजाने की जरूरत है। इसी निश्चय को लेकर यह भाई उस गांव में जाकर बैठ गये हैं, और उन्हें वहाँ एक ऐसे काम में सफलता मिली है, जिसमें असफलता का मिलना ही अधिक स्वाभाविक था। मेरा आशय यहाँ धर्म के नाम पर की जानेवाली निरीह मूक पशुओं की बलि से है। हर साल देवियो दुर्गाओं के आगे तीन पशुओं की बलि दी जाती थी—दो भेड़े काटे जाते थे, और एक बकरा। और ये चड़िकाएँ जिन लोगों के सिर आती थी, उनके द्वारा अपनी धलि भागा करती थी। इन भक्त लोगों को समझाना जरा टेढ़ी खीर था। पर हमारे मित्रने खूब अच्छी तरह दलीले दे-देकर सम्झाया, एक-एक से जाकर मिले और उनसे बाने की। पर कालीमाई का प्रत्येक कर कोश कीन अपने सिर ले। बतौर समझौते के लोगोंने यह सलाह दी कि जब यह आदमी कांपने लगे और कालीमाई उनके सिर आ जायें, तब हम लोग उनके पैर पकड़कर कहें कि माता, यह पशु-बलि तो अब बंद ही करा दी जाय। हमारे ग्रामसेवक मित्रने कहा, 'मैं भी जगदबा से विनय करूँगा। मैं उनके चरणों पर गिरकर यह कहूँगा कि 'हे माता, मेरे चरणों पर मैं अपने प्राण चढ़ाता हूँ। नू मेरे रक्त से संतुष्ट हो जा, और इन मूक पशुओं पर दया कर। यह बतला दिया गया और जब देवी दुर्गाएँ आदि अपने-अपने घुड़लों क मिर आईं, तब उनमें से एक देवीने आते ही कहा कि मैं किसी प्राणी के रक्त की प्यासी नहीं हूँ। दूसरी चड़िका जरा जिहिन निकली। पर थोड़ी देर बाद वह भी मान गई। अब यह सलाह हुई कि पशु-बलि के बदले कोई दूसरी वस्तुएँ माता को चढ़ाई जायें। हमारे मित्रने चढ़ावे की बहिया-बहिया चीजें बतलाने से भक्तों को खूब मदद दी! अंत में यह तय हुआ कि त्रिध्रुवक एक ऐसा वैदिक यज्ञ किया जाय, जिसमें निरीह पशुओं की बलि न हो। यज्ञ की सामग्री के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, पर कोई यज्ञ कराने-वाला ब्राह्मण नहीं मिला। जब ब्राह्मण देवता आये तो यज्ञ की सामग्री तैयार नहीं थी। यज्ञ की तैयारी में ही शाम हो गई थी, इसलिए पुरोहितजीने कहा कि रात को तो अब कोई यज्ञ हो नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय हुआ कि यज्ञ अब अमुक शुभ दिन को किया जाय। लोगोंने अपने-अपने घर जाकर अच्छी तरह भोजन किया, और सब खूब प्रसन्नचित्त थे। पशु के अंत में वे लिखते हैं, "मेरे खयाल में, लोगों को अस्पृश्यता-निवारण की बात समझाने का समय अब आया है। दो दिन पहले मुझे एक हरिजन बहिन को छूना पड़ा था। बात यह हुई कि उसे बिच्छूने डंक मार दिया था और मुझे उसका इलाज करना पड़ा। मैं

जब दबा लगा रहा था, तब मेरा एक पड़ोसी वहाँ लड़ा-लड़ा देख रहा था। पहले की तरह उसदिन उसने हल्ला-गुल्ला नहीं मचाया। मित्र इनका ही आपत्ति उठाने हुए, कहा 'तो आप इसे छूकर अब नहायगे नहीं?' हमने यह प्रगट होता है कि लोगों का वह विरोध-भाव करीब-करीब अब शांत हो गया है, और यह कैसे हुआ इसका किसी को खयाल भी नहीं। अब गांधीजी के अस्पृश्यता-संबंधी लेख और इसी विषय का गुजराती का 'धर्म-मन्थन' ग्रन्थ लोगों को पढ़-पढ़कर सुनाया कहीं यह सैने मोचा है।"

कालेज के एक विद्यार्थी का व्रज

हमारे यहाँ आजकल दुर्गा-पूजा की छुट्टियाँ मनाते एक कालिज का विद्यार्थी आया हुआ है। अच्छे सुन्दर विचारों का नवयुवक है। हरेक चीज सीखने के लिए उत्सुक और हलक-मे-हलका काम करने को तैयार रहता है। मैंने उससे पूछा कि 'कालिज में आप अपने पिता का कितना रुपया हर माह खर्च करते हैं?' उसने कहा, 'माँ-सत्तर रुपये खर्च हो जाते हैं।' उसका यह उत्तर सुनकर मैं तो दंग रह गया। देखने में वह सीधा-सादा-सा लड़का है। मैं तो समझ ही नहीं सका कि माँ-सत्तर रुपये आखिर वह किस तरह खर्च करता होगा। उसने बतलाया कि, 'यह तो फिर भी वाजिब खर्चा है। हमारे अनेक विद्यार्थी तो इससे बहुत अधिक खर्च करते हैं, और इससे कम खर्चा तो बहुत ही थोड़े विद्यार्थियों का है।'

'कृपाकर बतलाइए तो कि आप किस तरह इनका रुपया खर्च करते हैं?'

'पन्द्रह रुपये तो भोजन के हए, और कम-से-कम पाच रुपये दूध के लगा लीजिए।'

'बिना दूध के भोजन के पन्द्रह रुपये?'

'जी हा, दूध और फल का हिस्सा तो हम लोगों का भोजन में अलग ही है। महीने में कम-से-कम पाच रुपये के तो फल ही चाहिए। २५) तो यही हो गये, ५) बोर्डिंग की फीस के, और २०) कालिज की फीस के।'

'५५) ये हो गये।'

'फिर किताबें भी तो खरीदनी पड़ेंगी, और कपड़ों की भी चलाई देनी पड़ती है। मैर-सपाट के लिए भी कुछ चाहिए, और कभी-कभी सिनेमा या नाटक भी देखने जाते हैं। पर यह तो मेरे जैसे असत दरजे के विद्यार्थी का कफायत का खर्चा है। जमींदारों और तालुकदारों के लड़कों की बात ज़ुदी है। वे तो अपनी मोटर गाड़िया और नौकर वगैरा भी रखते हैं।'

यह सब सुनकर मुझे एक धक्का-सा लगा। एक गहरी आह खींचकर सोचने लगा कि यह विद्यार्थी, जो सादा रहन-सहन पसंद करता है और इस समय मेरे साथ कचरा साफ कर रहा है, यह जानता है कि यह एक अधर्म्य अपव्यय है। उसने खुद अपनी आंखों देखा है कि हम लोग यहाँ भूखी नहीं मरते और चार आने से अधिक हमारे भोजन का खर्चा कभी नहीं पड़ता—और उस भोजन का, जिसमें आधा सेर दूध और तीन तोला घी भी हमें मिलता है। अभीतक अधिक-से-अधिक तीन आने से लेकर साढ़े तीन आनेतक हमारा खर्चा पहुँचा है। उसने खुद ही कहा कि, 'मैं समझता हूँ कि हमारा यह भयकर अपव्यय है। और फिर इससे मतलब क्या निकलता है? मैं जानता हूँ कि हम जो ये डेरों किताबें घोट-घोटकर पढ़ते हैं, और बी० ए०, एम० ए० तक की

[२७०वें पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

शनिवार, ५ अक्तूबर, १९३५

‘धर्मान्तर’ के विषय में

उस दिन ‘फेडरेशन आफ इण्टरनेशनल फेलोशिप’ के सदस्य श्री ए. ए. पालने मुझे लिखा था, कि अच्छा हो, अगर धर्मान्तर के विषय में आप ‘हरिजन’ में अपनी विचार-स्थिति साफ-साफ बतला दें। इसपर मैंने उनसे यह कहा था कि जिन बातों का आप मुझ से उत्तर चाहते हैं उन्हें कृपाकर प्रश्नों के रूप में लिख भेजें। परिणामस्वरूप, उनका यह पत्र, मय सिद्धांत-सूची क, आया है —

“आपको याद होगा कि एक महीने से कुछ ऊपर हुआ, जब मैंने आपको यह लिखा था कि क्या आप अपने ‘धर्मान्तर-विषय-क’ विचारों को एक वक्तव्य के रूप में प्रकाशित कर देंगे। आपने मेरे पत्र के जवाब में यह लिखा था कि, ‘मेरे लिए यह अधिक आसान होगा, अगर आप अपने विचारों को प्रश्नों या सिद्धांतों के रूप में लिख भेजें।’ मद्रास-इण्टरनेशनल फेलोशिप की कार्य-कारिणी समिति के अनुरोध पर हमारे एक गिस्ती बन्धुने यह सिद्धांत-सूची तैयार कर दी है, और समितिने इस प्रार्थना के साथ आपके पास इसे भेज देने के लिए मुझसे कहा है कि आप कृपाकर ‘हरिजन’ में इन प्रश्नों का उत्तर प्रकाशित करें। इसमें संदेह नहीं कि गिस्ती-धर्म की दृष्टि से ही ये सिद्धांत तैयार किये गये हैं, पर हमारी समिति का यह खयाल है कि उन अन्य मिशनरी धर्मों को भी ये सिद्धांत उतने ही लागू हो सकते हैं, जो आज धर्मान्तर के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो क्या मैं यह आशा करूँ कि इन सिद्धांतों के संबंध में आप अपनी विचार-स्थिति स्पष्ट कर देंगे ?”

सिद्धांत

१. हृदय का, पाप से ईश्वर के प्रति, परिवर्तन ही धर्मान्तर है। यह ईश्वर का कार्य है। पाप का अर्थ है ‘ईश्वर से बिलगाव।’

२. ईसाई यह मानते हैं कि मानवजाति के कल्याणार्थ ईसा पूर्णवितार के रूप में प्रगट हुआ था, ईश्वर का वह पूर्ण दलहाम है। वह पापों से हमारा उद्धार करता है। पापी को एक वही ईश्वर की शरण में ले जानेवाला है, और वही उसका जिलानेहाज है।

३. जिस ईसाईन ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वह ईसा के संबंध में बोलना, और जिस वस्तु को मुक्तहस्त से देने के लिए ईसाने पृथिवी पर अवतार धारण किया था उस वस्तु की सापण करना अपना सीमाग्य और धर्म समझता है।

४. यदि इस मदेश को मुनकर किसी मनुष्य का हृदय इतना अधिक प्रभावित हो जाय कि वह अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करके ईसा के गिग्य के रूप में नया जीवन बिताना चाहे, तो उसे ईसा के अनुयायियों के सप्रदाय में—ईसाई धर्ममण में—दाखिल कर लेना ईसाई उचित ही समझना है।

५. ईसाई ऐसे सभी मामलों में, उस मनुष्य की श्रद्धा सच्ची है या नहीं इस बात की बाह लेने का भरसक प्रयत्न करेगा, और जितना उसमें हो सकेगा उसे धर्म-परिवर्तन के परिणाम समझायगा और अपने कुटुम्ब के प्रति उस मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसपर वह खास जोर देगा।

६. ईसाई खुद अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, जहां तक उससे हो सकेगा, किसी मनुष्य का धर्म-परिवर्तन नहीं करेगा, और यह ध्यान रखेगा कि वह मनुष्य रुपये-पैसे की लालच में पड़कर ईसाई तो नहीं बन रहा है।

७. चूंकि ईसा पूर्णजीवन का दान देने के लिए पृथिवी पर उतरे थे और यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि ईसाई धर्म में आने से अनेकों का जीवन ऊँचा उठ गया है, इसलिए यदि ईसाई धर्म में आने से किसी मनुष्य की सामाजिक उन्नति हो जाती है तो ईसाई धर्म की दीक्षा देनेवाले किसी ईसाई पर यह षोषारोपण नहीं करना चाहिए कि उसने उस मनुष्य को रुपये-पैसे का लोभ देकर ईसाई बनाया है। क्योंकि किसी को धर्म में मिलाने के लिए तो प्रलोभन दिया ही नहीं जाता।

८. सच्ची श्रद्धा से जो ईसाई धर्म में आ जाता है उसकी देह, उसकी आत्मा और उसके मन की सार-सभाल रखना ईसाई अपना जो कर्तव्य समझता है वह ठीक ही करता है।

९. ईसाइयों पर यह बोध लगाना ही नहीं चाहिए कि वे रुपये-पैसे का प्रलोभन देने हों। हिंदुओं के सामाजिक सिद्धांतों में कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनपर ईसाइयों का कोई काबू नहीं, और जो खुद ही हरिजनों के हक में प्रलोभनस्वरूप हो जाते हैं। (किंतु इस विषय में सिद्धांत नं० ५ और ६ देखिए)।

इन सिद्धांतों की भूमिका समझने के लिए पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि दक्षिण भारत का एक सारा ही गांव—जिसमें हरिजनों की पूरी या अधिकांश आबादी थी—ईसाई बना डाला गया है, इस विषय पर मेरी श्री ए० ए० पाल के साथ जो चर्चा चल रही थी, उसीसे यह मुख्य प्रश्न उठा। इस धर्मान्तर के संबंध में पाठकों को शायद और भी अधिक पढ़ने को मिले। फिलहाल इतना समझ लेना उनके लिए काफी होगा कि ऊपर जो ये सिद्धांत दिये गये हैं, उन्हें ‘सामूहिक’ धर्मान्तर की कसौटी पर ही कसना है। नया सिद्धांत तो करोब-करीब यही बात बतला भी रहा है।

मैंने कई बार इन सिद्धांतों को पढ़ा, और जितना ही अधिक मैं उन्हें पढ़ता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि ये सिर्फ व्याक्तियों के संबंध में ही लागू हो सकते हैं, साधारण जनसमूह के विषय में तो ये कभी लागू हो ही नहीं सकते। पहले ही सिद्धांत की सीजिए। पाप की व्याख्या की गई है ‘ईश्वर से बिलगाव।’ ‘हृदय का, पाप से ईश्वर के प्रति, परिवर्तन ही धर्मान्तर है। यह धर्मान्तर ईश्वर का कार्य है।’ सिद्धांतकार का ऐसा कथन है। अगर धर्मान्तर ईश्वर का ही कार्य है, तो वह कार्य उससे क्यों छीना जाय ? और ईश्वर से कोई चीज छान लेनेवाला मनुष्य होता कौन है ? ईश्वर के हाथ का वह तो एक विनम्र साधन या यंत्र ही बन सकता है। इसी तरह वह दूसरों के हृदय का मुसिफ भी नहीं हो सकता। दूसरों के हृदय की बात तो दूर रही, मुझे तो इसीमें अकसर शका रहती है कि क्या हम खुद अपने साथ सदा सच्चा ही इसाफ करते हैं, क्या हम सही मानी में खुद अपने दिल के सच्चे मुसिफ हैं ? ‘अय मनुष्य, तू अपने आपको जान’, यह अन्तर्ध्वनि किसी मिरास हृदय से ही निकली होगी। और अगर हम स्वयं अपने विषय में इतना कम जानते हैं, तो हमें अपने उन पड़ोसियों और दूर के अजनबियों के बारे में कितना कम पता होगा, कि जिनका हमारे साथ बीसियों बीजों में, और कई तो अत्यंत महत्व की बीजों में, मतभेद हो सकता है ? दूसरे

प्रबल में, ईसाइयों के उस श्रद्धा की बात आती है, जिसे वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं, किंतु जिसकी सच्चाई को हजारों-लाखों जन्मजात ईसाइयों ने खुद अपने आप पर कभी नहीं कसा, और यह ठीक ही है। जिन लोगों का जन्म और पालन-पोषण एक दूसरे ही धर्म में हुआ है, उनके आगे इस तरह की श्रद्धा की बात रखना सचमुच एक खतरनाक चीज है। किसी अन्य धर्म के अनुयायी के आगे मैं अपनी अनपेक्षी श्रद्धा की बात रखता हूँ तो यह मेरी घृष्टता ही होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका धर्म भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना कि मेरा है। सबसे उत्तम तो यह है कि मेरी धर्म-श्रद्धा मेरे लिए अच्छी है, और उसकी उसके लिए। पृथिवी के शीतप्रधान देश के निवासियों के लिए एक मोटा उनी लबादा जितना उपयुक्त है, विषुवत् रेखा के समीपस्थ देश में रहनेवालों के लिए उतना ही उपयुक्त लंगोटी का एक छोटा-सा टुकड़ा है।

तीसरे सिद्धांत का भी, पहले की ही तरह, धर्म के गूढ़ रहस्यों से संबंध है। साधारण लोग उन रहस्यों को यद्यपि समझते नहीं हैं, तो भी उन्हें वे श्रद्धापूर्वक मानते हैं। परंपरागत श्रद्धा के अनुयायी के हक में वे काफी अच्छा काम दे सकते हैं। पर जिन्हें बचपन से किसी दूसरी ही वस्तु में श्रद्धा करना सिखाया गया है उन्हें तो वे गूढ़ रहस्य अटपटे-से ही मालूम होंगे।

इसके आगे के पांच सिद्धांतों का संबंध मिशनरियों के उन लोगों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार से है, जिन्हें कि वे अपने धर्म की दीक्षा देना चाहते हैं। इनका व्यवहार में लाना मुझे लगभग असंभव मालूम होता है। आरंभ ही जहां गलत हो, वहां बाद की जो कुछ भी किया जायगा, वह सब गलत ही होगा। अपने श्रोताओं की आंतरिक श्रद्धा की सच्चाई का पता कोई ईसाई कैसे लगा सकेगा? क्या उनके हाथ उठाने में? क्या उनके साथ खुद बात करने में? या क्या किसी क्षणिक परीक्षा से? ऐसी कोई भी परीक्षा, जिसकी कि कल्पना की जा सकती है, दलीलों के द्वारा निर्णायक होने पर भी, असफल ही रहेगी। मनुष्य के अंतर की बात सिवा एक अंतर्दामी ईश्वर के और कोई नहीं जानता। क्या किसी ईसाई को अपने मन, अपने मन और अपनी आत्मा के प्रामाणिक या झूठ होने का इतना अधिक भरोसा है कि वह आसानी से यह महसूस कर सके कि "खीस्त धर्म में दीक्षित मनुष्य की देह, आत्मा और मन की सार-संभाल रखना उसका कर्तव्य है?"

अंतिम सिद्धांत तो पहले के सब सिद्धांतों से बढ़-चढ़ जाता है! उसे पढ़कर स्तब्ध ही हो जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे आठों सिद्धांतों का प्रयोग बेचारे हरिजनों पर होना है। और अभी तो पहला ही सिद्धांत आज के युग के बड़े-बड़े बुद्धिमान और तत्त्ववेत्ताओं को भी चक्कर में डाले हुए है। कौन जानता है कि जन्मजात पाप किस प्रकार का होता है? ईश्वर से विलगाव का क्या अर्थ है? ईश्वर के साथ ऐक्य-साधन करने का क्या मतलब है? जिसने ईश्वर के साथ ऐक्य कर लिया उस मनुष्य के क्या लक्षण हैं? जो ईसा के संदेश के उपदेश करने का साहस करते हैं, क्या उन सब का यह विश्वास है कि उनका ईश्वर के साथ ऐक्य होगया है? यदि नहीं, तो हरिजनों के इन गंभीर विषयों के ज्ञान की परीक्षा कौन लेगा?

ऊपर के सिद्धांत पढ़कर मेरे मन में जो विचार आये हैं वे ये हैं। मुझे आशा है कि मेरे इन विचारों को पढ़कर किसी

ईसाई का दिल दुखेगा नहीं। इन नौ सिद्धांतों के संबंध में यदि मैं अपनी सच्ची स्थिति अपने अनेक ईसाई मित्रों को न बतलाता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उनके साथ असत्य व्यवहार कर रहा हूँ।

अब मैं अपनी निजी राय थोड़े में दूँ। मेरा विश्वास है कि धर्मान्तर जिस अर्थ में आज लिया जाता है, उस अर्थ में एक धर्म से दूसरे धर्म में मनुष्य जा ही नहीं सकता। यह तो मनुष्य और ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत बात है। मुझे अपने पड़ोसी के धर्म के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, उसके धर्म का मुझे उतना ही आदर करना चाहिए, जितना कि मैं अपने धर्म का करता हूँ। कारण यह है कि जितना सच्चा मेरा धर्म मेरे लिए है, उतने ही सच्चे दुनिया के तमाम महान् धर्म उन धर्मों के अनुयायियों के लिए हैं। मसाले के धर्मग्रन्थों का आदरपूर्वक अध्ययन करने में मुझे उन सब में सौन्दर्य देखने में जरा भी कठिनाई मालूम नहीं पड़ती। जिसतरह मैं अपना धर्म बदलने का विचार नहीं करता, उसी तरह किसी ईसाई या मुसलमान या पारसी या यहूदी से यह कहने की कल्पना भी नहीं करता कि वह अपना धर्म बदल दे। इससे यह होता है कि अपने धर्म के अनुयायियों की अनेक बड़ी-बड़ी त्रुटियों के विषय में मैं जितना दुर्लक्ष करता हूँ उससे अधिक दुर्लक्ष उन धर्मों के अनुयायियों की त्रुटियों के संबंध में नहीं करता। और यह देखते हुए, कि मेरी सारी साधन-शक्ति तो अपने आचरण को अपने धर्म के आदर्शगत लेजाने का प्रयत्न करने में और अपने सहधर्मियों को तद्वत उपदेश देने में ही खर्च हो जाती है, मैं दूसरे धर्मानुयायियों को उपदेश देने की स्थान में भी कल्पना नहीं करता। 'दूसरों के मुसिक न बनना, नहीं तो तुम भी न्यायतुला पर तौले जाओगे,' यह मनुष्य के आचरण के हक में एक अत्यंत सुंदर नियम है। मेरी यह धारणा दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है कि अगर महान् और समृद्ध ईसाई पादरी भारत को या कम-से-कम उसके सीधे-सादे ग्रामनिवासियों को ईसाई धर्म में मिलाने, और इसतरह उनके सामाजिक ढाँचे को नष्ट करने का भीतरी इरादा छोड़कर शुद्ध दयाभाव से मानव सेवा करनेतक ही अपने कार्यों को सीमित रखने का विषय करले, तो वे भारत की सच्ची सेवा करेंगे। हमारे यहां की समाज-रचना में यद्यपि अनेक त्रुटियाँ हैं, अनेक दोष हैं, और उसपर भीतर और बाहर से कितने ही हमले हुए हैं, तो भी अनेक गुणों से वह आज तक बँसी ही अडिग खड़ी हुई है। ये मिशनरी और हम चाहें या न चाहें, ता भी हिंदूधर्म में जो सत्य है, वह हमेशा रहेगा, और जो असत्य है वह खड़-खंड होकर नष्ट हो जायगा। प्रत्येक जीवित धर्म के अंदर, अगर उसे दुनिया में जीवित रहना है, पुनर्जीवन-संचार की शक्ति होनी ही चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

वृक्षवाला कपास और कताई

सोआखाली की श्रीमती किरणप्रभा चौधरी के विषय में, जिन्होंने कि मुझे खास अपने हथकते मून की खादी का एक सुंदर नमूना भेजने की कृपा की थी, उनके एक मित्र लिखते हैं—

“खादी पर श्रीमती चौधरी का उतना ही प्रेम है, जितना कि उनका अपने खास बच्चों पर। सन् १९२१ से ही, जबकि उनकी अवस्था सिर्फ १७ साल की थी, अपने कपड़ों के लिए वे खुद ही सूत

कातती है, और बराबर अपने हथकते मूत के ही कपड़े पहनती है। बाजार में वे कभी खार्दी नहीं खरीदती। अपने बाग में कपास के पेड़ उगाने के सम्बन्ध में वे अपना खास ध्यान रखती हैं। अपने चर्खे के लिए बाजार में वे कभी रुई नहीं खरीदती। वे वृक्षवाला कपास काम में लाती है, जिसे बंगाल में “जटाकपास” कहते हैं। उनका यह सदा से अमोघ अनुभव है कि यह कपास टिपरा, चटगाव या वर्षा के कपास में अच्छा होता है। कम-से-कम वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से जो कातते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा कपास है। इसका तार लम्बा निकलता है, और इसकी रुई धुनने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। श्रीमती चौधरीने कई साल टिपरा और वर्षा के कपास का उपयोग किया, पर अब उनकी यह राय है कि बंगाल में कपास की यह खास जाति सब जगह हो सकती है। यह खूब हुनगाह होता है। सार-सभाल की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। सिर्फ बारी या घेरा ठीक तरह से लगा देना चाहिए, जिससे होर या बकरिया उसकी पत्तियां न खा सकें। चैत्र के अन्त में या वैशाख के शुरू में इस कपास का बीज बोया जाता है। और १२ महीने के भीतर ही इसमें रुई की डेड़िया लगने लगती हैं। १२-१५ सालतक यह पेड़ चलता है, और धीरे-धीरे इसकी रुई की पैदावार बढ़ती ही जाती है। हरेक पेड़ से १॥ मेर से लेकर २ मेरतक हर मौसम में रुई निकलती है। मामूली गृहस्थ के लिए इस कपास के २५ पेड़ काफी हैं। आजकल श्रीमती चौधरी की सीधी देखरेख में १०० पेड़ से ऊपर ही हैं। सन् १९२१ से वे बराबर १००० गज मूत रोज कातती हैं। नागा सभी पड़ता है जब या तो वे बीमार होती हैं या कोई दूसरा बहुत जरूरी काम आ जाता है। उनकी दृष्टि में रुई का बाजार से खरीदना उतना ही गलत या अनुचित है जितना अनुचित कि खादी खरीदना है। अपने बच्चों के लिए सूत कासनेवाले व्यक्ति अपना कपास खुद पैदा करले इसका वे सबसे अधिक महत्व देती हैं। उनके लिए खादी का प्रश्न अपने ही घर में कपास पैदा कर लेने का प्रश्न है, और इस प्रश्न को गांवों में हरेक कसैया या कलिन आसानी से हल कर सकती है।

हजारों चर्खे आज जो बंद पड़े हैं, उसका कारण यह है कि हमारे नेमागण चर्खा चलाने की बात तो कहते हैं, पर लोगों को कपास पैदा करने के महत्व पर जितना चाहिए उतना भार नहीं देते। खादी-आंदोलन के हक में यह चीज हानिकार साबित हुई है।”

खादी के प्रति इस बहिर्न की जो गहरी लगन है उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। वृक्षवाला कपास उगाने पर उसने जो जोर दिया है, उसका समर्थन देश के अनेक खादी-निष्ठातोंने किया है। यह प्रयोग तमाम हिन्दुस्तान में एक खास बड़े पैमाने पर करने लायक है। और यो इस पर पैसा ही क्या खर्च होता है? अगर यह सही है कि इस कपास की रुई को धुनने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसका अवश्य ही यह अर्थ हुआ कि मामूली पीछेवाले कपास से इस कपास में यह एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा हो कि जो लोग वृक्षवाले कपास की रुई का सूत कातते हों, वे मुझे अपने अनुभव—और मंत्र हो तो अपनी रुई, मूत और कपास के बीज के नमूने भी भेज दें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

आचार्य पी० सी० राय

और

कस्तिनों का कन्याण-कार्य

[खादी-प्रतिष्ठान के काम में आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय अत्यंत रस लेते हैं, और उन्होंने अपनी आय की बचत में से उसे खासी अच्छी सहायता दी है। कस्तिनों की मजदूरी की दर बढ़ाने तथा खादी को स्वाश्रयी बनाने के लिए, जो प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य है, आचार्य पी० सी० रायने अपनी योजना की विफारिश खादी-प्रतिष्ठान से करते हुए तो ऐसी तथ्य की बातें मुझे भेजी हैं, जो महत्वपूर्ण होने के अलावा आचार्य राय की खादी-विषयक गहरी श्रद्धा और उनकी उत सक्रिय दिलचस्पी पर प्रकाश डालती हैं, जो वे अपनी इस बृद्धावस्था में भी ले रहे हैं। मो० क० गांधी]

बंगाल के खादी-कार्य में सलग्न खादी-प्रतिष्ठान को कस्तिनों को काम देने (धीरे-धीरे उनकी मजदूरी की दर बढ़ाते हुए) तथा वस्त्र-स्वावलम्बन के साथ-साथ उनकी उत्पन्न की हुई खादी का विक्राने का काम क्यों जारी रखना चाहिए, इस संबंध में मेरे ये चंद विचार हैं—

१. खादी का यह कभी आशय नहीं रहा है कि वह मशीन, अर्थात् मिल के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा में लाई जाय।

२. खादी ‘ग्रामोद्धार’ की प्रवृत्ति को सूचित करती है।

३. ग्राम-जीवन का अर्थ है सादगी, और शहर के ‘सभ्य और साज-सगार’ के जीवन से विमुक्ति—याने उस जीवन से छुटकारा, जिसमें सिनेमा, बुड्डीङ्ग का जूआ, और ऐसी ही दूसरी बाह्यांत चीजों का समावेश होता है।

४. मिलों में मजदूरों को मजदूरी तो ऊँची मिलती है, पर मिलों के वानावरण में उनकी बेइस्तिथार पिसाई होती है। उनकी आधी कमाई तो शराब और व्यभिचार में ही चली जाती है।

५. गरीब असहाय स्त्रियाँ—आमतीर पर विधवाएँ—जो चर्खा चलाकर दो-चार पैसे कमा लेती हैं, वे अपना पेट आप पाल सकती हैं, अपने उन सबधियों की असुरेख (आश्रित) नहीं रहती, जो याँही हाथ-पर-हाथ धरे बंकार बैठे रहते हैं और असहाय आश्रित स्त्रियों से शीत दासियों की तरह सारे दिन मेहनत-मजदूरी कराते हैं। स्त्रियाँ बेचारी इसतरह सख्त मेहनत-मशकत से बच जाती हैं।

६. जो स्त्रियाँ चर्खा चलाती हैं, उन्हें सारे दिन तो बहुत ही कम काम या शायद कभी नहीं करना पड़ता; पर-गिरस्ती के कामों में बीच-बीच में जब फुर्सत मिलती है, तब अपने उस अबकाश के समय का वे चर्खा चलाने में उपयोग करती हैं। इसलिए उनक फुर्सत के समय की मेहनत का मिलों की लहू-पानी एक कर देनेवाली मशकत में मिलान करना ठीक नहीं।

७. बंगाल के अधिकांश भागों में सिर्फ एक फसल धान की होती है। इसमें किसानों को साल में सिर्फ तीन महीने का काम होता है। जहाँ दूसरी फसल होती है, वहाँ भी वे सात महीने तो बेकार बैठे ही रहते हैं, सिर्फ दो ही महीने उन्हें और काम करना पड़ता है। इसलिए अगर लोगों से चर्खा चलाया जाय, तो उन्हें एक दूसरा काम या आमदनी का एक और जरिया मिल जाय। सूखा और बाढ़ के कारण जब फसल नहीं होती, (जैसा कि बंगाल में अक्सर हुआ ही करता है) तब तो चर्खा का चलाना ‘भगवान् का बरदान’ ही समझा जायगा। लोग भूखों नहीं मरेंगे या दुश्मन-

निवारण केन्द्रों में खैरात में बांटे जानेवाले चुटकी-चुटकी चावल के लिए उन्हें हाथ नहीं पसारना पड़ेगा।

८. सिर्फ कस्बियों व कस्बों को ही इससे लाभ नहीं पहुँचेगा; उनके साथ-साथ बहुसंख्यक बुनकरों को भी काम मिल जायगा। सचमुच हर हफ्ते, खासकर हाट-बाजार के दिनों में, खादी-उत्पाद-केन्द्रों के बुनकर अपनी-अपनी बुनी हुई धोतियाँ और कुरतों के कपड़े ले-लेकर अपने दाम-पैसे लेने कितनी उत्कण्ठा से आते हैं। और भी कई सहायक कारीगरों—जैसे, चर्खा बनानेवाले गांव के बढई, लुहार वगैरा को भी लाभ पहुँचेगा।

९. अजाल और तालोरा केन्द्रों में (जिनका निरीक्षण आपने सन् १९२५ में किया था) एक अनुपम प्रयोग किया जा रहा है। १० बरस के कड़े परिश्रम और ध्येय से—स्वेच्छा से खादी-कार्य करनेवाले सेवकों के त्याग के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं—आखिरकार कुछ ऐसी कस्बियों में मिल गई हैं, जो खुशी-खुशी अपने वस्त्रोभार के लिए सूत कात लेती हैं। मने स्वयं बड़ी रुचि और आनन्दपूर्वक यह देखा है कि कस्बियों को जब उनके सूत के बदले में साड़ियाँ, बोलियों का कपड़ा और बच्चों के लिए चादरे दी जाती हैं, तब वे कितनी लालसा-भरी सृष्टि से खादी की ओर देखती हैं।

'हरिजन' से]

प्रफुल्लचन्द्र राय

गुड़ रखने की एक तरकीब

एक सज्जनने एक ऐसा उपयोगी तरीका लिख भेजा है, जिससे गुड़ बहुत विनोतक रखा रह सकता है। वे लिखते हैं —

“आपने 'हरिजन' के पिछले अंक में यह लिखा था कि “यह सच है कि बहुत समयतक, खासकर बरसात के दिनों में, गुड़ का रखना मुश्किल है।” आपको नम्रतापूर्वक मैं एक ऐसा तरीका बतलाना चाहता हूँ, कि जिससे गुड़ उष्ण-का-श्म्य खुशक रखा रहसकता है। गुड़ रखने का यह तरीका मेरे जिले में, जहाँ ईश का गुड़ सबसे बढिया किस्म का और बहुत बड़ी मिकदार में बनता है, आमतौर पर बर्ता जाता है। बरसात शुरू होने से पहले, गुड़ और लाल खाड़ ऐसे बोरो में भर देनी चाहिए, जिनके भीतर कपड़े का अस्तर लगा हो। अम्बरवाले सिले-सिलाये बोरे बाजार में नहीं मिलते। होता यह है कि बोरे के आकार का कपड़े का थैला बनवाकर बोरे के अन्दर रख दिया जाता है। गुड़ और लाल खाड़ के इन बोरो को एक ऐसे बंद कमरे में रख देते हैं, जहाँ हवा की गमी नहीं पहुँचती और उन्हें अच्छी तरह चारों तरफ से गेहूँ के भूस से ढक देते हैं। फर्श पर बहुत-सा मूसा बिछा देना चाहिए, ताकि फर्श की सील असर न कर सके। और बोरो को दीवारी से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। समय-समय पर जरूरतभर का गुड़ बोरे से निकाल सकते हैं। उस गुड़ को ऐसे बर्तन में रखना चाहिए, जिस में हवा तक न जा सके। गुड़ निकालने के बाद बोरे को फिर अच्छी तरह भूस से ढक देना चाहिए। इस तरह गुड़ बिल्कुल खुशक हालत में बरसों रखा रह सकता है। और पुराना गुड़ तो अनेक रोगों में अत्यंत गुणकारी औषध का काम देता है।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

खाली करदें कबीठा को

१० सितंबर को असोसियेटेड प्रेसने यह समाचार प्रकाशित किया था कि कबीठा के सवर्ण हिंदू हरिजन लड़कों को कबीठा की

ग्रामपाठशाला में दाखिल करने की बात पर राजी हो गये हैं, और सवर्णों व हरिजनों आपस में प्रेम से समझौता कर लिया है। अहम-दाबाद के हरिजन-सेवक-मंडल के मंत्रीने १३ तारीख को इस ममा-चार का खंडन करते हुए अपने वक्तव्य में कहा था कि हरिजनोंने अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने का जो करार किया है, वह वास्तव में खानगी तोर पर किया है। यह करार उन्होंने अपनी मरजी से नहीं किया, बल्कि सवर्ण हिंदुओंने याने गरासियोने डरा-धमकाकर उनसे जबरन कराया है। इन गरासियोने ही बुनकरो, चमारो और दूसरे गरीब हरिजनों के १०० में ऊपर कुटुंबों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी। यह तय किया गया था कि न तो हरिजनों से खेती-बारी का काम कराया जाय, न उनके ढोरो को चरागाहों में चरने दिया जाय और न उनके बच्चों को छाछ दिया जाय। इतना ही नहीं, बल्कि एक हरिजन नेता को महादेवजी की सीगद लाकर मजबूरन यह वचन देना पड़ा कि आइन्दा अब कभी यह तथा दूसरे हरिजन भाई अपने बच्चों को पाठशाला में फिर से दाखिल कराने का प्रयत्न तक नहीं करेंगे। असोसियेटेड प्रेसने जिस समझौते को छापा था वह असल में इस तरह हुआ था।

लाकिन इस १० तारीख को प्रकाशित फरेब से भरे हुए झूठे समझौते के बाद भी और गरीब हरिजनों के पूरी तरह से अपने को सवर्णों के हवाले कर देने पर भी १९ तारीखतक, और कुछ तो २२ तारीख तक बहिष्कार नहीं उठाया गया। गरासियो जब अपने ढोरो की लाशें खुद नहीं उठा सके, तब थोड़ा पहले चमारों के मुखियो पर से उन्होंने बहिष्कार उठा लिया, और इसतरह चमारों के साथ उन्हें कुछ जल्दी समझौता कर लेना पड़ा। इस घोर पाप से भी जब सतोष न हुआ, तब हरिजनों के कुएं में मिट्टी का तेल डाला गया—एकबार १५ तारीख को और फिर १९ तारीख को। गरीब हरिजनों पर किस कदर आपक जमाया गया है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और हरिजनों का कसूर केवल इतना ही था कि उन्होंने गरासियो के शाही लडकों की वक्ति में अपने बच्चों को बिठाने का साहस किया था।

२२ तारीख को सबेरे मैं गरासियो के नेताओं से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लडकों के साथ ठेड़ और चमारों के लडके बैठे, यह हम से सहन नहीं होगा।

अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मैं इस विचार से मिला कि वे इस स्थिति को मुलजाने के लिए कुछ कर सके तो अच्छा हो, पर कोई नतीजा नहीं निकला।

इस तरह दरअसल बेचारे हरिजन लडकों पर ग्राम-पाठशाला में जाने की रोक लगा दी गई है। उन गरीबों का वहाँ कोई मदद-गार नहीं। हरिजनों में इससे यहाँतक निराशा छा गई है कि वे सब-के-सब एकसाथ कबीठा को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाने की बात सोच रहे हैं।

'हरिजन' से]

अमृतलाल धि० ठक्कर

[अपनी सहायता आप करने के समान दुनिया में कोई दूसरी सहायता नहीं। ईश्वर उन्हींकी मदद करता है, जो खुद अपनी मदद करते हैं। इन हरिजनोंने कबीठा छोड़कर अन्यत्र चले जाने का जो इरादा किया है उसे अगर उन्होंने पूरा कर दिलाया, तो इससे सिर्फ उन्हींकी चैन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हींकी तरह सताये जानेवाले दूसरे भाइयों के लिए भी वे रास्ता तैयार कर देंगे। जब

काम-बंध की तलाश में लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फिर अपनी इज्जत-आबरू की तलाश में उनके लिए अपना घर-द्वार छोड़ देना क्या और भी अधिक आवश्यक नहीं है ? मुझे आशा है कि हरिजनों के हितचिंतक इन गरीब हरिजन कुटूंबों को उस क्रूर कबीला गांव को खाली कर देने में, जो उन्हें आज पनाह नहीं दे रहा है, जरूर मदद देंगे।

मो० क० गांधी]

साप्ताहिक पत्र

(२६५ वे पृष्ठ में आगे)

परीक्षाएँ पास करने हैं, इनसे हमें कोई मदद मिलन की नहीं। हमारे लिए कही नौकरिया तो रखी नहीं। हम अगर किसी अर्थ के हों सकते हैं, तो सिर्फ गांवों में कुछ काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजीने जब मुझे यहाँ आने की इजाजत दी, तो उन्होंने यह कहा कि तुम वर्धा इसी शर्त पर जा सकते हो कि वहाँ तुम्हें हरेक काम खुद अपने हाथ से करना होगा। आप देखने ही हैं कि मेरी हथेलियों में पीसने-पीसने और फावड़ा चलाते-चलाते ये फफोले पड़ गये हैं, लेकिन फिर भी मुझे यह सब काम पसंद है।'

एक विनम्र प्रयास

जब इस-जैसा कोई विचारशील विद्यार्थी हमारे किसी गांव में, मसलन भीवापुर में—त्रिसंके विषय में मैं ऊपर लिख चुका हूँ—जाता है, और वहाँ यह देखता है कि वह अपने खाने-पीने पर इतना पैसा खर्च करता है जितने में कि वह २० गरीब आदमियों का पेट भर सकता है, और उसका जितना मासिक खर्चा है, उतने में तो ५० आदमी खा सकते हैं, तब उसके सामने गांवों की सच्ची स्थिति आ जाती है और उसकी आंखें उघर जाती हैं। अपने और गरीब ग्रामवासियों के बीच की उस खाई की डरावनी गहराई को वह खुद अपनी आंखों से देखता है, जिसे उसकी ठेरीं कितना नहीं दिखा सकती।

कत्तिनों और मजदूरों व कारीगरों को कम-से-कम पेट भरने-लायक मजदूरी देने का हाल में जो आंदोलन छेड़ा गया है वह इस गाई की बीड़ाई कम करने का ही एक विनम्र प्रयास है। २४ सितम्बर को—विक्रमी मवत् के अनुसार गांधीजी के जन्म दिवस पर—महाराष्ट्र और यू० पी के खर्चा-सचने यह घोषणा की है कि वे अपनी कत्तिनों को अब कताई की मजदूरी एक बड़ी हुई दरक हिसाब में देंगे। कुछ दिनोंतक उनका यह निश्चय अभी कागज पर ही रहेगा, क्योंकि कत्तिनों को कुछ समय तो सूत की मजबूती, समानता और अकों की नई शर्तें पूरी करने में लग ही जायगा। हममें से कुछ लोग बिना समझ-बूझ के योही हल्ला मचा रहे हैं कि इससे तो खादी महंगी हो जायगी, पर जब हम इस प्रश्न को उन गरीब कत्तिनों की दृष्टि में देखेंगे, जिन्हें मुश्किल में अंधपेट मजदूरी भी नहीं मिलती, तब हमारी यह व्यर्थ की चिन्ता बहुत बढ़ हो जायगी। 'मशीन रेकर्स' नामक एक हृदयस्पर्शी नाटक में डालरने कहा है—“यह दारुण विपदा ही विद्रोहियों की जननी है। लेकिन देश में इस विपदा को जरा इतना बढ़ने दो कि वह सभी का गला दबोच ले—सब बिना घर-द्वार के हो जायें, और भूल के मारे नडपने लगे—फिर देखो, उन तमाम विद्रोहियों को! क्या वे सब कोई भले विद्रोही साबित होंगे? तुम उनके साथ भाईचारा बाँधने आओगे, और वे तुरन्त घृणा की नजर से देखकर तामा मारेंगे।

तुम उनसे कहोगे धर्म पर दृढ़ रहने की बात और वे उन दगा-बाजों के पास दीड़े जायेंगे जो उन्हें उनकी इच्छाएँ तुरन्त पूरी कर देने का मोहन-मंत्र सुनाते होंगे। तुम उनमें त्याग करने के लिए कहोगे, और वे ऐसे प्रत्येक नेता के किराये के टट्टू और शिकार बन जायेंगे, जो उनकी मरभुखी आंखों के आगे लूट-पाट की आशा का सख्तबाग रखेंगे।” पेट भरनेलायक एक निश्चिन्त मजदूरी देने का यह आंदोलन क्रांति की इसी भयंकर बाढ़ को रोकने का एक विनम्र प्रयास है।

हमारे मेहमान

इधर हमारे यहाँ जो मेहमान आये हैं उनमें अवकाश-प्राप्त सरकारी अफसर भी हैं। पर ऐसे अवकाश-प्राप्त नहीं, जिन्होंने इतने लंबे समयतक नौकरी की हो कि उनकी काम करने की सारी शक्ति ही चुम गई हो, बल्कि ऐसे अवकाश-प्राप्त, जिन्होंने देश की सेवा कर सकने के खयाल से काफी पहले नौकरी छोड़ दी, और जो गुजरलायक पेंशन से अपनी जीविका चला रहे हैं। इनमें से दो सज्जन ग्रामोद्धार और खादी के काम में खूब ही रस लेते हैं, और अपना समय और शक्ति वे इन्हीं कामों में दे रहे हैं। दूसरे मेहमान श्रीयुक्त जे० एम० कुमागप्पा हैं। सुयोग्य और सुसंस्कारी कुमागप्पा परिवार में यह सब से जेठे हैं। आप मुप्रख्यात शिक्षा विचारद और भारतीय ईसाई धर्म के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। हमारे यहाँ के हरेक छोटे-मे-छोटे काम का वे बड़े ध्यान के साथ अध्ययन कर रहे हैं। और अंत में, श्रीयुक्त सावत का उल्लेख मैं न करूँ यह कैसे हो सकता है? यह एक बड़े हीनहार मूर्तिकार हैं। कलाकारों के आगे अपनी तसबीर उतारने के लिए बैठना गांधीजीने यो कभी पसंद नहीं किया, पर कभी-कभी काम करते समय वे इन सज्जनों को बैठ जाने देते हैं, वगैरें कि वे लोग उनके काम में कोई बाधा न डालें। इतलैण्ड जब हम लौग गये थे, तब वहाँ के दो प्रख्यात मूर्तिकारों और तीन चित्रकारों को यह सीभाग्य प्राप्त हुआ था। यो अभी हाल गांधीजी इस तरह की इजाजत नहीं देते, पर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह नवयुवक जाति का हरिजन है, तब उन्होंने खुशी से उन्हें बैठ जाने की इजाजत दे दी। बीस साल से वह अभी कम ही उम्र का होगा, तोभी पेंसिल में चित्र बनाना, नामून में नक्काशी करना, आदि अनेक कामों में वह कुशल है। आगे चलकर वह सचमुच एक अच्छा कलाकार बन सकता है।

एक और तरुण हमारे यहाँ आया था। उसने योग के आसन इत्यादि बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाये। शरीर के हरेक पट्टे पर उसका अद्भुत काबू था। न तो वह बड़ी-बड़ी बातें बघारता है और न अपने योगाभ्यास का कोई असाधारण दावा ही करता है। उसका नाम विठ्ठलदास है। देश के तमाम प्रांतों के विद्यार्थियों में वह योग की आसनों और प्राणायाम का प्रशंसनीय प्रचार-कार्य कर रहा है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

अवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’ दिल्ली

सोयाबीन

यह दावा किया जाता है कि सोयाबीन में पोषक द्रव्य अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए, 'बंबई' के "बाल और आरोग्य-सप्ताह मंडल" से प्रकाशित पत्रिका (नं० ७) में नीचेलिखा अंश उद्धृत करता हूँ।

सब से पहले सन् १७१२ में एज़लवर्ट फाकर के आहारशास्त्र की दृष्टि से किये प्रयोगों का परिणाम प्रकाशित होने पर यूरोपीय जनता को इस चीज की जानकारी प्राप्त हुई। वियेना-विश्व-विद्यालय के अध्यापक हॉवर लाटने सन् १८७३ की वियेना-प्रदर्शनी में, घर में काम में लाने के लिए सोयाबीन का वैज्ञानिक रूप से प्रचार किया। और उनके प्रयत्न ने आस्ट्रिया में सोयाबीन का उपयोग होने लगा है।

सोयाबीन द्विदल अनाजों की श्रेणी में गिना जाता है और यह लगभग १५०० किस्मों का होता है। इसका दाना मटर के दाने के बराबर होता है; किंतु सोयाबीन में प्रोटीन और चर्बी मटर अथवा दालों की अपेक्षा अधिक होती है। और दूसरे द्विदल अनाजों की अपेक्षा सोयाबीन में पोषक तत्त्व अधिक ही होता है। इतनी ही बात नहीं, बल्कि उनके तत्त्वों की जाति एक भिन्न प्रकार की होती है, यह नीचेलिखी बातों में गमझ में आ जायगा। सोयाबीन कई रंग के पीले, काले, भूरे या इन सब रंगों की मिलावट के चित-कबरे रंग के होते हैं।

अमेरिका में कपास या अनाजवाले प्रदेश सोयाबीन बोने के लिए खाम तौर पर उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। इसलिए भारत में गुजरात, सिंध आदि स्थानों में इसकी खेती बहुत अच्छी तरह हो सकती है। सोयाबीन के पोषे की दूसरी खूबी यह है कि यह जमीन का सुधार करता है। जमीन में नाइट्रोजन न खींचकर यह हवा से नाइट्रोजन खींचता है। १०० दिनों में ही यह जमीन से बहुत ही थोड़ी शक्ति लेकर प्रोटीन, चर्बी और दूसरे खनिज पदार्थों काफ़ी अधिक परिमाण में जमीन में संचित कर देता है।

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि पीली छीमी में प्रोटीन और चर्बी—खासकर चर्बी—सब से अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद हरे रंग की छीमी का नंबर है, और काले रंग की छीमी का नंबर तो सबसे अंत में आता है। संसार के किसी भी हिस्से में जो किसान सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, उन्हें दूसरे रंगों की अपेक्षा पीले रंग की छीमी ही बोनी चाहिए।

सोयाबीन आहार की एक अत्यन्त महत्व की चीज है। अभी तक जितने भी प्रकार के अन्न या दालों का पता लगा है, उनमें सोयाबीन में प्रोटीन सब से अधिक मात्रा में होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा ४० प्रतिशत बानो दाल की अपेक्षा दूना, गेहूँ से तिगुना और चावल से पचगुना उसमें प्रोटीन होता है।

सोयाबीन का प्रोटीन बहुत अधिक पोषक होता है। इसका प्रोटीन गाय के दूध अथवा मांस के प्रोटीन से मिलता-जुलता है। निरामिषभोजियों के हृन् में सोयाबीन तो आशीर्वादरूप है, क्योंकि इसका प्रोटीन मांस के प्रोटीन से मिलता है। सोयाबीन के तेल में लेसिथीन तथा विटामिन 'ए' और 'डी' अधिक मात्रा में हैं, इसलिए

इस संबंध में बह मक्खन से मिलता है। अंडे की जर्दी में जैसा लेसिथीन होता है, वैसा ही सोयाबीन में होता है।

सोयाबीन उन थोड़े-से अनाजों में आता है जिनमें 'ए', 'बी' और 'डी' ये तीन विटामिन होते हैं। मनुष्य के मुख्य आहार में इन तीनों विटामिनों का होना आवश्यक है।

सोयाबीन में खनिज क्षार दूसरे किसी अनाज की अपेक्षा अधिक होता है। और इसलिए जानतुओं के रोगों के उपचार में इसका उपयोग करने से भारी लाभ होता है।

सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा चूक बहुत कम (२४ प्रतिशत) होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों के लिए यह बड़े फायदे की चीज है। मधुमेह के रोगी के आहार के संबंध में इधर जो संशोधन हुए हैं, उनसे यह मालूम होता है कि इस रोग के रोगी को कम स्टार्चवाले अनाज देने चाहिए। यह बात सोयाबीन में है।

सोयाबीन की काफी बनाने के लिए उसकी छीमियों को काफी की छीमियों की तरह भूनकर उनका चूर्ण बना लेते हैं।

सोयाबीन का दूध

सोयाबीन की, तिनके के पीले रंग की या कुछ पीलापन लिये हरे रंग की किस्में हमेशा वनस्पति-दूध बनाने के काम में आती हैं। सोयाबीन की दाल को पानी में कई घंटे भीगने दे, ताकि दाल अच्छी तरह फूल जाय और उसमें का प्रोटीन आसानी से खिंच आय। इसके बाद उसे या तो मिल-बट्टे से पीस ले, या चक्की में दलले। तब उस पिट्टी को तिगुने पानी में फेंटकर और कपड़े से छानकर उबाल ले। उबालने के बाद उसे फिर छाने, इस तरह छानने से सफेद दूध निकल आयगा।

सोयाबीन के आटे को भी इसी तरह काम में ला सकते हैं, और उपर्युक्त रीति से जैसा दूध बनता है वैसा ही बढिया दूध इससे भी बन सकता है। दूध बनाने के लिए यह रीति मुविषा की भी है, क्योंकि इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, और समय भी कम लगता है। खोलते हुए पानी में आटा डालकर उसे दस मिनट तक उबाले, और उसे बराबर कलछी से हिलाता जाय। दूध बनाने की भिन्न-भिन्न रीतियों के प्रयोगों में यह मालूम हुआ है कि सोयाबीन की दाल को भिगोकर और फिर उसे पीसकर उसका जो परिणाम आता है, उनका ही परिणाम आटे से आता है। पूर्व के देशों में दाल को पीसकर दूध बनाने का रिवाज है। आटे और पानी को उबाल-लेने के बाद उस मिश्रण को कपड़े से छानले। अगर ज्यादा गाढ़ा दूध चाहिए तो पानी कम डालिए।

सोयाबीन का घाटा

सोयाबीन को दो दिन भूप में सुखाले, इससे उसकी दलाई आसान हो जाती है। दाल के तमाम छोटे-छोटे कण बीनकर उन्हें दाल में मिला देना चाहिए, और सिर्फ ऊपर की पतली भुसी ही फेंकनी चाहिए। इस दाल को चावल, गेहूँ या बाजरी के साथ मिलाए। दूसरे अनाज के ६ या ८ भागों के साथ सोयाबीन का एक भाग मिलाना चाहिए। फिर उस बिरे अनाज का आटा पीसकर उसकी रोटी या पूड़ी उसी तरह बन सकती है, जिस तरह कि और आटों की बनती है।

सोयाबीन आम तौर पर अकेला नहीं खाया जाता, किंतु

दूसरे आहार के साथ खाया जाता है। इससे आहार में प्रोटीन, चर्बी और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो निरामिषभोजियों के लिए बहुत ही लाभदायक है।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

केरल में वस्त्र-स्वावलम्बन

आजकल पैयानूर में चर्खा-मघ की केरल-शाखा का हेडऑफिस है। नागरकोइल और पैयानूर ये दो इस शाखा के मुख्य उत्पत्ति-केन्द्र हैं। शाखा की ओर से पैयानूर केन्द्र में वस्त्र-स्वावलम्बन का जो कार्य जनवरी से जून १९३५ तक हुआ है, उसका भीर्चिलखा विवरण हमें प्राप्त हुआ है। आशा है, पाठक इसे दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे।

शाखा के महीजी लिखते हैं—

“इन छः महीना में कार्यालयने ५५ व्यक्तियों को कपास ओटना, रुई धुना और सूत कातना सिखाया। इन ५५ में से ४ पैयानूर के, १८ कोवकनीसरी के और १३ त्रिकरपुर के थे। इनमें ४७ मंद और ८ औरते थीं। जाति के हिसाब से ४ ब्राह्मण, १० हरिजन, ३ धोबी, ७ धीया, ४ मुसलमान और गैप नायर थे।

ये सब अब अच्छी तरह ओटना, धुना और कातना जान गये हैं। ये लोग फमल के दिनों में अपना निज का कपास ओटते हैं और बाकी दिनों में वस्त्रालय से कपास खरीदते हैं। इनमें से तीन को छोड़कर, जो कभी-कभी कान्त हैं, बाकी सभी नियमित रूप से धुनते और कातते हैं।

इन छः महीनों में कार्यालय की ओर से ३३ व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्ज की ५७ पांड से कुछ अधिक करीब १८९ गज खादी बुनी गई।

वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से कपास की खेती का अत्यधिक महत्व होने के कारण इस वर्ष कार्यालयने अपने क्षेत्र के आठ गावों में देवकपास के १०,००० से अधिक बीज बुवाये हैं। इनमें से अधिकांश बीज उग निकले हैं, और पौधे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। जो बीज बही उगे हैं, उनकी जगह नये और अच्छे बीज बोने की कोशिश चल रही है। आशा है, इन पौधों में जो कपास पैदा होगा, उसमें कम-से-कम उन कस्तिनों की आवश्यकता तो अवश्य ही पूरी हो सकेगी, जो वस्त्र-स्वावलम्बन के विचार से सूत कातती हैं।

शुरू में कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर कस्तिनों को ठीक से कानना सिखाया। बाद में त्रिकरपुर गांव में हमें एक मकान मुफ्त मिल गया। इस सुविधा के कारण हम कई-कई कस्तिनों को एक साथ सिखा सके। त्रिकरपुर में वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्यक्रम में दिलचस्पी रखनेवाले गांव हों के कुछ प्रभावशाली सज्जनों की एक समिति भी बनाई गई है। समिति का उद्देश्य वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्य में सहायता पहुंचाना है। समिति के सदस्यों ने देवकपास के बीज तकसीम करने और बुनाने में इस बार हमारी बड़ी सहायता की। सब तो यह है कि अगर उनकी मदद न मिलती तो इस वर्ष हम ठीक समय पर यह कार्य कर ही न पाते।

कताई की गति की दृष्टि से नगे या बिना पुली के तकुओं में गालवाली माल लगाकर कानना आवश्यक मालूम हुआ है।

लेकिन राल का मरहम बनाने की विधि न जानने के कारण इस वर्ष हम नगे तकुओं का बहुत ही कम प्रचार कर पाये। खुशी की बात है कि अब हमने मरहम बनाने की यह विधि जान ली है और उसके सफल प्रयोग भी कर चुके हैं। अब हम इस बात की कोशिश में हैं कि मोटे और पुलीवाले तकुओं की जगह घर-घर नगे तकुओं का प्रचार करे और जिन कस्तिनों के चर्खे बिगड़े हुए हों, उसकी मरम्मत भी करदे।

हमने अपने क्षेत्र में इस बात की भी कोशिश की कि जिन जातियों की बहने बिलकुल नहीं कानती हैं, वे भी वस्त्र-स्वावलम्बन की आवश्यकता को समझें और अपनी जरूरत का सूत स्वयं कान लिया करें। पर खेद है कि हमें अपने इस प्रयत्न में विशेष सफलता नहीं मिली। अब हमें इसके प्रचार के लिए एक बहन की सेवाएँ प्राप्त हो गई हैं और आशा है कि अब उनके प्रयत्न में वे बहने भी वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से कानने लगेंगी, जो जातिगत रिवाजों के कारण, काफी फुरसत रहते हुए भी, बिलकुल नहीं कानती हैं।

जिन ज़ुलाहों का हम में सम्बन्ध है, वे अपनी जरूरत का कपड़ा या तो खुद अपने सूत का बना लेते हैं, या हम से खादी खरीदकर पहनते हैं। दुःख है कि कतिना के विषय में हमें अब तक इस तरह की कोई सफलता नहीं मिली। हमारी आशा इस वर्ष बोये गये देवकपास पर है। सम्भव है इन पेड़ों से हमें अगली गमियों में कपास मिल सकेगा। इस कपास के उत्तारने के बाद हमें आशा है कि हम कस्तिनों को बिक्री के सूत के अलावा अपनी आवश्यकता का सूत भी कानलेने की बात समझा सकेंगे।

हमारे जितने कार्यकर्ता उत्पत्ति और वस्त्र-स्वावलम्बन का काम कर रहे हैं, वे अब अपना कपास स्वयं ओट, धुन और कात लेते हैं। सिर्फ बिक्री-भण्डारों के कार्यकर्ता हैं, कि जो केवल कानना जानते हैं। वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्य में श्री० एन० पी० राघवन ही एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें खादी की सभी क्रियाओं का आवश्यक ज्ञान है। दूसरे कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

नगे तकुओं का अवनक हमें जो अनुभव हुआ है, उस पर से हम यह कह सकते हैं कि उसके कारण कानने की गति के साथ सूत की मजबूती और समानता भी बढ़ती है। हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आजकल नियमित रूप से नगे तकुओं पर ही कातते हैं, और खुशी की बात है कि इसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती।

आधे इंच से भी कम परिधि के नगे तकुएं अब हम यहीं बनवाने लगे हैं। ये तकुएं चर्खों के एक चक्कर में करीब ९० बार घूमते हैं। साड़ी या पुलीवाले तकुओं के इतने चक्कर नहीं होते थे।

जनवरी से जून १९३५ तक इस दिशा में जो कार्य हुआ है, संक्षेप में, उसका यही विवरण है।

काशिनार्थ त्रिवेदी

“तकली कैसे काते ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए १/॥ के टिकट भेजने से, ‘चर्खा-संघ-कार्यालय, त्रिकरपुर रोड, अहमदाबाद’ से भी मिल सकती है।

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किन्सवे, दिल्ली.

संपादक—श्रियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

मासिक मूल्य ३॥॥

एक प्रति का -)

भाग ३]

मिस्त्री, शनिवार, १२ अक्टूबर, १९३५.

[संख्या ३४]

विषय-सूची

किशोरलाल घ० मशरुवाला—गुरु के घर—पृष्ठ २७३

महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २७३

गांधीजी—अद्वितीय व्यक्ति—पृष्ठ २७४, आभार—पृष्ठ २७७;

धीरे बोली—पृष्ठ २७७, एक अटपटा मवाल—पृष्ठ २७८,

तीन प्रश्न—पृष्ठ २७८, सोयाबीन—पृष्ठ २७९.

सूचना—पत्र-व्यवहार अब बजाय बिड़ला-लाहस के किन्सवे,

दिल्ली के पते पर किया जाय—पृष्ठ २७०.

गुरु के घर

[गांधीजीने एक कार्यकर्ता को बुनाई का उत्तम सीखने के लिए एक खादी-उत्पाति-केन्द्र में भेजा है। इस केन्द्र में बुनकर लोग सब हरिजन ही हैं। वह भाई यद्यपि अभी उम्र के हैं, तो भी इस समय तो वह एक शिष्य ही हैं, और हरिजन बुनकर उनका गुरु अर्थात् सेवनीय हैं। वह अपने गुरु की किस तरह सेवा कर रहे हैं यह सुननेयोग्य बात है। उसके पत्र से कुछ भाग उद्धृत करके भेज रहा हूँ। कि० प० म०]

“मेरा काम तो यज्ञ बहुत ही सुन्दर प्रकार से चल रहा है। उसका थोड़ा-सा वर्णन लिखने को जी चाहता है। मुझे एक हरिजन-बस्ती में एक हरिजन के घर बुनाई सीखने को जाना पड़ता है। आजकल मेहकी मंडी तो हर घड़ी लगी रहती है। गलियों में मतमा म कीचड़-ही-कीचड़ मच रहा है। हरेक घर के आगे गदले पानी का एक-एक नरक-कुड भरा है। मेरे शिक्षक के घर के सामने भी मोरी मंड रही थी। पहले दिन तो मैंने कुछ न कहा। पर दूसरे दिन मैंने एक फावड़ा मंगाया और वह मोरी साफ कर डाली। एक कामचलाऊ नाली भी बना दी। उस घर के एक लड़के ने इस काम में मेरी मदद की।

उस घर की बहिनें खुली जगह में बैठकर स्नान करती थी। यह भी मुझसे सहन न हुआ। बरसात के कारण स्नानघर तो नहीं बन सका, पर वह नहाने की जगह बदल दी है। कुछ घास-फूस की आड़ करके बहिनों के लिए एक स्नानघर बनाने की बात मैंने उस कुटुम्ब के गले उतार दी है। उसमें एक पैसे की भी कीमत न लगेगी।

एक दिन उस घर में एक धूर्त साधु बा पहुँचा, और लोगों को बहकाने लगा कि मैं जन्त-मन्तर भूत-प्रेत वगैरा की बिद्या जानता हूँ। मेरे सामने वह अपना जादू चलाने में सँकुचा था। बहुत-से बुनकर वहाँ जमा हो गये। मुझे वहाँ से हटाना चाहता था। पर थोड़ी-सी बात करके उन सबको मैंने निर्भय कर दिया। उसने धूपदीप जलाई और एक भूत को पकड़ने का डोंग रखा। मैं बैठा-बैठा बुन रहा था, पर गौर से उसकी ओर देखता भी जाता था। उसने एक

लोटे में चावल भरे और बहुत देर तक उमर्ये एक छुरी मारता रहा। लोटे में जब चावल खूब ठस गया, तब चावलमें छुरी को पकड़ लिया। बस, लोगोंने समझा कि छुरी भूतने पकड़ली है ! मैंने सबको समझाया कि इसमें भूत की कोई करामात नहीं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। बाबाजी बोले—“अच्छा, तो आप ही कर दीजिए।” मेरा भोजन का समय हो चुका था, पर लोगों का भ्रम दूर करने के लिए मैंने वेंसा कर दिखाया। एक बुनकर के हाथ से भी कग दिया। अब तो लोगों का भ्रम दूर हो गया और मेरी बात मचने लगी माननी। इन भोले-भाले लोगों को ये धूर्त मनुष्य कैसे फंसाते हैं यह मैंने प्रत्यक्ष देख लिया।

इस प्रकार के बहुत-से वहम इनमें ही नहीं, सारी जनता में फैले हुए हैं। अगर कुछ समझदार लोग इनके बीच में जाकर बस जायें, तो इस तरह की बिना जड़-मूक की गैर-समझ दूर होने में देर न लगेगी ?”

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

हमारा सिंदी गांव आखिरकार सचमुच अब हमारा अपना गांव हो जायगा। हमारी एक छोटी-सी झोपड़ी—८॥ फुट लंबी और ६॥ फुट चौड़ी—एक हफ्ते के भीतर वहाँ तैयार हो जायगी। २ अक्टूबर को हमारी इस ‘राम-मंदिर’ की नींव रखी गई थी। सबसे पहले इस झोपड़ी में मीरा बहिन जाकर डेरा डालेगी। आजकल मीरा बहिन का गांव में ज्यादातर समय बीमारों को उनके झोंपड़ों में जाकर देखने-भालने और गांधीजी के आदेशानुसार अधिकांश रोगियों को देशी दवाइयों के नुस्खे बतलाने में ही खर्च होता है। कुछेक लोगों को, जिन्हें विशेष डाक्टरों परीक्षा और इलाज की जरूरत होती है, वे सिविल अस्पताल में भेजवा देती हैं। अपने रोगियों (जिनमें पशु भी शामिल हैं) की सेवा-शुश्रूषा में वे इतनी अधिक तल्लीन रहती हैं कि कुछ पूछिए नहीं। बात करेंगी तो अपने रोगियों के ही सम्बन्ध में। उनके पास बात करने का अब कोई दूसरा विषय ही नहीं।

“बापू, वहाँ एक गाय की टांग टूट गई है। वह अच्छी दुधारू गाय है। अगर ठीक-ठीक इलाज न हुआ तो उसका सारा दूध छनक जायगा। मैंने डाक्टर को कहला भेजा था, पर उसका यह कहना है कि गाय को पशुओं के अस्पताल में ही लाना चाहिए, वही उसका ठीक-ठीक इलाज हो सकेगा। अब हम किस तरह उस अपंग गाय को गाड़ी में उठाकर लावें और वहाँतक ले जायें ? इस उठाई-बराई में तो उसे बहुत अधिक कष्ट होगा।”

“उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। अपनी थोड़ी पर सवार होकर तुम तुरंत अस्पताल चली जाओ, और डाक्टर को

सारी स्थिति समझा दो और उससे कहो कि आपका यह कर्तव्य है कि गांव में स्वयं जाकर आप गांव का इलाज करें। उसे उठाने धरने में जो कष्ट होगा वह तो है ही, इसके अलावा अस्पताल तक अपनी गाय ले जाने के लिए गाड़ी का किराया देना एक गरीब आदमी को पुरा भी तो नहीं सकता।”

“हा, सो तो मैं समझती हूँ। अभी थोड़े दिन की बात है कि वहाँ एक गरीब स्त्री के बच्चा हुआ था। गोष्ठिक भोजन न मिलने से उस बेचारी के शरीर में खून की कमी होगई है।”

“तो तुम उसे ये गो लिया दे देना। और एक हफ्ते के बाद मुझे बतलाना कि उसकी तबीयत कैसी है।”

“और उस लड़के का क्या किया जाय ? उसके फोड़ो पर मक्खिया बँठ-बँठकर बहुत तंग करती है।”

“नीम के गरम पानी से फोड़ो को धोकर बोरिक का मरहम लगा देना, और पट्टी बांध देना।” इत्यादि इत्यादि।

हमारी होपडी एक हरिजन-बस्ती के ठीक बीच में बन रही है। हमें एक यह कठिनाई मालूम पड़ रही थी कि महारों के कुएँ से मीरा बहिन पानी भर सकेंगी या नहीं, क्योंकि महारों का यह खयाल है कि हमलोग भंगी हैं—और भंगी भला महारों के कुएँ पर चढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं ? एक दिन शाम को मीरा बहिनने आकर यह सुखद समाचार सुनाया कि मुझमें मांग लोगोंने यह कहा है कि अगर दूसरे लोग आपको अपने कुएँ से पानी न भरने दें तो आप खुशी से हमारे कुएँ से पानी भरें। मीरा बहिनने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ‘यह तो और भी अच्छी बात है कि जो लोग सबसे नीच समझे जाते हैं उनके साथ मित्रता का सबंध जोड़ा जाय।’

उसदिन बस्ती की कुछ स्त्रियोने आकर बड़े प्रेम से मीराबहिन को आबभगत करने हुए कहा, ‘हमें यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी बस्ती में रहने के लिए आ रही हैं। पर एक बात की हम आशा करें कि आप हमसे मेला साफ करने के लिए तो नहीं कहेंगी ?’

यह मैं जरूर कहूँगा कि बरसात बढ़ होने से इधर सफाई में अब काफी सुधार हो गया है। बहुत-से आदमी तो गांव से काफी दूर टट्टी फिरने जाते हैं, और जहाँ हम कचरे के सोलह-सोलह डोल भर-भरकर फेंकने पड़ते थे वहाँ अब तीन-चार डोल में ज्यादा कचरा नहीं निकलता।

गांधीजी का जन्म-दिन

गांधीजी का जन्म दिन के बारे में एक बात उल्लेखनीय है, और वह यह कि जिसने भी जन्म-दिन मनाया उसने दरिद्रनारायण के प्रीत्यर्थ कुछ-न-कुछ ठोस काम तो किया ही। कुछ बरस पहले जब गांधीजी को यह मालूम हुआ कि लोग उनका जन्म-दिन मनाने जा रहे हैं तब उन्होंने यह कहा था कि ‘दरिद्रनारायण के प्रीत्यर्थ सूत कातकर यह दिन मनाया जाय।’ और तबसे इस शुभ दिन के उपलक्ष में कुछ-न-कुछ खादी-कार्य प्रतिवर्ष बराबर होता आ रहा है। इस वर्ष विजय तीर्थ के अनुसार तो २४ सितंबर को जन्म-दिन था, और इसी तारीख के अनुसार २ अक्तूबर को—दोनों में ९ दिन का अंतर पड़ गया था। लोगोंने यह सारा ही समय अतिरिक्त सूत कातने में अथवा खादी बेचने या खादी के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगाया। २४ सितंबर को संयोग से हरिजन-दिवस भी इस साल पड़ गया था, इसलिए देश के अनेक भागों में हरिजनों के अब कुछ-न-कुछ

विशेष सेवा कार्य करने का प्रयत्न किया गया। विनोबाजी अपने नित्य के अध्यापन तथा पत्र-व्यवहार के काम के अलावा आठ घंटे एकाम चित्त से १६ आटी (१६० तार या २१२ गज = १ आटी) सूत कातते हैं। उन्होंने जन्म-दिन की प्रभातकालीन प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए हमारे यहाँ आने की बात सोची थी। पर बाद को यह विचार बदल दिया, और यह तय किया कि मगन-वाड़ी न जाकर वह समय अतिरिक्त कताई में ही लगाया जाय। कई जगह, जिनमें हमारी मगनवाड़ी भी शामिल है, नित्य १६ घंटे अखंड रीति से चर्खा चलाया गया, और कताई का यह अनुष्ठान संपूर्ण सप्ताह हुआ। पर गांधीजी को इतने से संतोष कहा ? उन्होंने कहा, ‘मनुष्य अगर सालभर पड़ा सोता रहता है तो उसके इस तरह सात-आठ दिन चर्खा चलाने से कोई लाभ नहीं। आज जब कि हमारे सामने आठ घंटे के काम के लिए कम-से-कम पेट भरने-लायक मजदूरी देने का एक निश्चित आदर्श रखा हुआ है, तो हम लोगो में से कुछ आदमी अकेले अथवा कई एक मिलकर आठ घंटे कातने का अवश्य प्रयत्न करें, और हरेक व्यक्ति की तथा हरेक दिन की कताई का बाकायदा हिसाब रखें, ताकि कताई के एक औमत परिमाण पर पहुँच सकें।’ हमारे पास अनेक तरह के काम रहते हैं, इससे हम इस सलाह को तुरन्त तो अमल में नहीं ला सके, पर जिनके लिए संभव हो वे इसकी परीक्षा करें, और जो परिणाम आये उन्हें हमारे पास भेज दें। सूत कुल कितना काता इसके अलावा यह बतलाना भी आवश्यक होगा कि उनका सूत किस दरजे का और कितने नंबर का है।

राजकोट में श्री नारायणदास गांधी के अधीन वहाँ के राष्ट्रीय विद्यालयने जन्म-दिन मनाने का एक नया ही कार्यक्रम बनाया था। गांधीजी का यह ६६वां वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए यह तय किया गया कि ६६ गज खादी का सूत (करीब २००००० गज) काता जाय, और खादी-कार्य के लिए जो खुशी से पैसा देना चाहे उससे ताबे या चादी के ६६ सिक्के लिये जायें—कम-से-कम दान ६६ पाइयो, याने १७॥ का हो। २५००) से कुछ ऊपर इकट्ठा हुआ। विद्यालय के हाल में कई खर्चें रखे गये थे, और शहर के लोगो को वहाँ आने और सारे सप्ताह या सप्ताह में जितने दिन वे चाहे उतने दिन सूत कातने का आमन्त्रण दिया गया था। लोगोंने बड़े उछाव से इस कताई-यज्ञ में भाग लिया। सारे दिन बीसियों चर्खों का वहाँ मधुर गुनज होता रहता था।

इसी सप्ताह गांधीजीने अपनी रई धूनना आरंभ किया। उन्होंने बड़े हर्षपूर्वक कहा, ‘आज मैं पाँच वर्ष के बाद अपनी रई धुनकर रहा हूँ।’ दूसरे अनेक कामों के रहते हुए भी उन्होंने अपनी रई धुनकना जारी रखा है। ईश्वर करे, गांधीजी के हम अनेक जन्म-दिन देखें, हरेक वर्ष-गाठ के दिन हम उन्हें मानवजाति के कल्याणार्थ और भी अधिक कार्य-संलग्न और सक्रिय पावे। एक मित्र ने उन्होंने उस दिन कहा, ‘आपकी इस कामना के पीछे, कि अनेक बार मेरा जन्म-दिन आवे, जो गहरी भावना है उसे मैं समझता हूँ। पर यह तो आप भलीभाँति जानते ही हैं कि करतारने मेरी आयु जितनी लिस दी होगी उसमें वह एक क्षण भी जोड़ने का नहीं, मनुष्य फिर चाहे जितना जतन करे। तो भी जबतक हमारे जीवन की डोरी पूरी नहीं हुई, तबतक हम सदा ईश्वर की प्रार्थना और हर तरह से एक दूसरे के कल्याण और दीर्घायु के लिए प्रोत्साहन प्रयत्न करते रहेंगे।’

एक ग्रामसेवक को कुछ सूचनाएँ

हमारे अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्त्ताओं में से एक सेवक गुजरात के एक गांव में काम कर रहा है। उसने अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम कर दी हैं। सिर्फ ५५ महीने में वह काम चला रहा है। अपने सेवा-कार्य और ग्रामजीवन का गत सप्ताह उसने बहुत ही सक्षिप्त विवरण भेजा है, जिसमें से कुछ अंग लेकर मैं यहां दे रहा हूँ—

“अब तो सारा ही गांव खाईवाली टट्टियों का उपयोग करने लगा है। जो लोग पहले इसमें बिल्कुल ही लापरवाही दिखाते थे, वे अब इसे एक जरूरी चीज समझने लगे हैं।……सब से पहले तो इस काम में लड़के आगे आये, पर जैसा कि आपने पहले ही कह दिया था, बड़े-बूढ़े अब सब से पीछे आ रहे हैं।…… मैं अपने साथ अपनी धुनकी तो रखता हूँ, पर अभी तक रुई नहीं मिल सकी। मेरा एक पड़ोसी कपास की तमाम क्रियाएँ खुद ही करता है। उसके पास कुछ रुई है, और उसने मुझे शायद उधार मिल जाय ऐसी आशा है।……साबरमती और बोचावन जाने के लिए मैंने कुछ समय निकाल लिया था। मुझे मालूम हुआ है कि आप की मेरी यह बात पसंद नहीं आई। मैंने यह सोचा था कि मैं एक-दो दिन के लिए अगर बाहर चला जाऊँ, तो आप कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे।

आप जानते हैं कि मैं एक ऐसी जगह रह रहा हूँ, जो एक तरह से भोग्या या गुफा है। गांव से कुछ दूर में एक झोपड़ी बना लूँ और फिर वहां चला जाऊँ तो इसमें आपका आपत्ति तो नहीं होगी?…… खुली हवा और एकान्त स्थान का मैं सदा से ही प्रेमी रहा हूँ। सफाई के संबंध में मेरे हर तरह से जतन करने पर भी पड़ोस गंदा रहना ही है, जिससे मुझे बड़ी घबराहट होती है। कुत्तो का भी मेला पड़ा रहता है। मैंने इस गंदगी से बचने का एक ऐसा उपाय ढूँढ निकाला है जिसे शायद आप पसंद नहीं करेंगे। यहां से मैं थोड़ा दूर पर जाकर एक मित्र के खेत में आकाश के नीचे सोता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मेरी सर्गति से वह कुछ लाभ भी उठा रहा है। वह आश्रम का जीवन बिताना चाहता है। नित्य प्रातः काल उसके साथ मैं ‘गीता-मथन’ पढ़ता हूँ।……बरसान के कारण तमाम गास्तों में दस्तले और दरांगे हो गई हैं। आजकल हम लोग रास्तों की मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। गांव के लोग हमें बराबर मदद दे रहे हैं। एक भगियो का ही अभी तक मुझपर विश्वास नहीं जमा। वे कहते हैं, ‘अरे, आप हमारे मुँह का कोर क्यों छीन रहे हैं?’ वे मुझसे पूछते हैं, ‘आप चर्खा कातने और लोगों को पछाने-लिखाने का ही काम क्यों नहीं करते?’ कुछ तो मुझ पर नाराज भी हैं।……इस कड़ी मेहनत से तो मैं आजकल इतना अधिक थक जाता हूँ कि कुछ पूछिए नहीं। दूसरे दिन बड़ी ही थकावट मालूम होती है। मीरा बहिन अब मुझे यह दोष नहीं दे सकती कि तुम तो सूर्य भगवान् के सामने ध्यान लगाये ही बैठे रहते हो, न कुछ करना न धरना! अगर वे कभी यहां आवें, तो मेरे हाथ में अब वे कचरे का डोल और झाड़ू और फावड़ा देखेगी।…… मैं ५५ माह्वार में बड़े मजे से अपना काम चला लेता हूँ। अब मुझे आसानी से गाय का अच्छा शुद्ध दूध मिल जाता है। गाय रखने के लिए मैं हरेक किसान से कहता हूँ। एक डेरी यहां का तमाम दूध खरीद लेती है। जिनके पल्ले कुछ पैसा है वे उसका दूध तो लेते नहीं, वे तो चाय, तमाखू और बिड़ी मैं अपना पैसा बहायेंगे!……‘एक परित्याग’ नाम का आपका लेख मैंने संतोष के

साथ पढ़ा, पर आपका यह वाक्य पढ़कर रज हुआ कि ‘यह बात नहीं कि इस निर्णय पर पहुँचने मुझे गहरा दुःख न हुआ हो।’

ऊपर के इस विवरण में जो अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर गांधीजीने एक लम्बे पत्र में इस तरह दिया है—
“अभी तो भले ही तुम रुई उधार लेना, पर अगले साल तो तुम्हें अपना ही कपास पैदा करना चाहिए। तुम किसी खेत में थोड़े-से कपास के पेड़ लगाना चाहो तो कोई मना नहीं करेगा। बीज तुम्हें ‘देवकपास’ (वृक्षावाला कपास) का बीना चाहिए। यह दम से लेकर पन्द्रह मालतक चलता है। और मुझे लोगों ने बतलाया है कि देवकपास को रुई को घनने की कोई जरूरत नहीं। मैंने स्वयं तो इस कपास का उपयोग नहीं किया, पर इसे काम में लाने की मैं सलाह देता हूँ।

हा, तुम्हारा यह सोचना मही है कि मैंने तुम्हारा दो दिन के लिए भी गांव छोड़कर बाहर जाना पसन्द नहीं किया था। कारण उसका यह था कि वह तुम्हारे लिए एक मनबहलाव की चीज थी। सब से अच्छा अनुपासन तो तुम्हारे लिए यह होगा कि शान्ति में वहां जमकर बैठ जाओ, और एक वर्ष तक निर्वाध रीति से चपचाप खूब लगे काम करो। उस ग्रामवासी को अपने मित्रों में मिलने-जुलने का समय ही कहा, जो अपने काम में लौकीन है? हमें तो उसके साथ हिमका करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुम्हें तो बस यह नियम बना लेना चाहिए कि हम दस मील की सीमा के अन्दर ही रहेंगे। जबनक ग्रामवासियों के बीच में चौबीसों घंटे हम बराबर जमकर न बैठेंगे, तबतक उनका विदवास प्राप्त करना असम्भव ही है। बाहर आने जाने का बहाना तो तुम्हें अभी मिलेगा, जिस क्षण कि इन नियम को तुम कुछ ठीका कर दोगे।

अवश्य गन्दगी और कुत्तों के मल-मूत्र में बचना जरूरी है, पर मनुष्य को इस वातावरण से एकदम दूर नहीं भागना चाहिए। हर कोई तो इस तरह अपना घर-द्वार छोड़कर किसी दूसरी जगह आराम से सो नहीं सकता। दूसरी में भी तो हमें स्वच्छता की यह भावना पैदा करनी है। इसलिए लोगों में दूर रहने की जरूरत नहीं। इतनी दूर रहकर तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते। मैं यह जानता हूँ कि यह कह देना तो आसान है, पर इसे अमल में लाना कठिन है। अगर तुम उस तमाम वाहि्यात गन्दगी के बीच नहीं सो सकते, तब तो खेतों में ही जाकर सोओ। मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं कराना चाहता जिसमें तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने का भय हो।

हा, तुम बड़ा एक फूस की झोपड़ी बना सकते हो, पर वह गांव से दूर नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी जगह रहे कि दिन में या रात में, जब भी लोग हमें बुलाना चाहें, आसानी से बुलाए। तुम रोज शाम को ७ बजे गांव छोड़कर चले जाते हो इसका यह अर्थ हुआ कि ब्यालू के बाद ग्रामवासियों को न तो तुम्हारे साथ बैठकर बात करने और न तुमने कोई सलाह देने का ही मौका मिलता है। और इससे एक घंटे को भी तुम रात्रि-पाठशाला नहीं लगा पाते। गांवों में आश्रमवासी जो सेवा-कार्य कर रहे हैं, उनकी कठिनाई तो तुम देखते ही हो। आश्रम का जीवन और आश्रम के नियम शायद आसानी से बिलास में परिणत हो सकते हैं। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि अपनी जिस सादगी और त्याग की हम बहुत डींग मारते हैं उसके साथ हमें जो बहुत-सी सुविधाएँ मिली हुई हैं, वे सब सुविधाएँ गरीब ग्रामवासियों को नसीब नहीं। मनुष्य स्वभावतः

(२७९वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर)

हरिजन-सेवक

शनिवार, १२ अक्टूबर, १९३५

अद्वितीय शक्ति

मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति के मूल में अहिंसा रहती है, और इसीसे जिन तीन सार्वजनिक प्रवृत्तियों में मैं आजकल अपना सबस ऊँडेलना दिखाई देता हूँ, उनके मूल में तो अहिंसा होनी ही चाहिए। ये तीन प्रवृत्तियाँ अस्पृश्यता-निवारण, खादी और गाँवों का पुनरुद्धार हैं। हिंदू-मुसलमान-ऐक्य चौथी वस्तु है। इसके साथ मैं अपने बचपन से ही ओत-प्रोत रहा हूँ। पर अभी मैं इस विषय में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, जो प्रत्यक्ष नजर आ सके। इसलिए इस दृष्टि से मैंने इस विषय में अपनी हार कबूल कर ली है। पर इसपर से कोई यह कल्पना न करे, कि मैं इस सम्बन्ध में हाथ धो बैठा हूँ। मेरे जीते जी नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान इस बात की साक्षी देंगे कि मैंने हिंदू मुसलमान-ऐक्य साधने का मन्त्र-जप अतक नहीं छोड़ा था। इसलिए आज, जब कि इटलीने अबीसीनिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, अहिंसा के विषय में थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक तो नहीं, किंतु आवश्यक ही है ऐसा मैं देखता हूँ। अहिंसा को जो धर्म के रूप में मानते हैं उनकी दृष्टि से उसे सर्वव्यापक होना चाहिए। अहिंसा को धर्म माननेवाले अपनी एक प्रवृत्ति में अहिंसक रहे और दूसरी के विषय में हिंसक, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो केवल व्यवहार-नीति मानी जायगी। इसलिए इटली जो युद्ध कर रहा है उसके संबंध में अहिंसाधर्मी उदासीन नहीं रह सकता। यह होते हुए भी इस विषय में अपनी राय बतलाने और अपने देश का मार्ग दिखाने के लिए आग्रहपूर्ण सूचनाओं के प्रति मुझे इन्कार करना पड़ा है। बहुधा सत्य और अहिंसा के लिए मोनरूपी आत्म-निग्रह धारण करना ही पड़ता है। यदि भारतने ब्रिटीश राष्ट्र के सामाजिक अहिंसा को धर्मरूप में स्वीकार किया होता, तो मैंने अवश्य ही कोई-न-कोई सक्रिय मार्ग बता दिया होता। यह मैं जानता हूँ कि करोड़ों के हृदय पर मुझ कितना अधिकार प्राप्त हो चुका है। पर उनकी बड़ी-बड़ी मर्यादाओं को भी मैं ठाँक-ठीक समझ सकता हूँ। सर्वव्यापक अहिंसा के मार्ग पर भारत की पंचरंगी प्रजा को मार्ग दिखाने की शक्ति ईश्वरने मुझे प्रदान नहीं की है। अनादि काल से भारत को अहिंसा-धर्म का उपदेश तो अवश्य मिलता चला आ रहा है, किंतु समस्त भारतवर्ष में सक्रिय अहिंसा पूर्णरूप से किसी काल में अमल में लाई गई थी ऐसा मैंने भारत के इतिहास में नहीं देखा। यह होते हुए भी अनेक कारणों से मेरी ऐसी अवलोकना है सही कि किसी भी दिन सारे जगत् को भारत अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ऐसा होने में भले ही कई युग गुजर जायें। पर मेरी श्रद्धा तो यही बतलाती है कि दूसरा कोई भी राष्ट्र इस कार्य का अगुवा नहीं बन सकता।

अब हम जरा यह देखें कि इस अद्वितीय शक्ति के अंग में क्या समाया हुआ है। कुछ ही दिन पहले इस बालू युद्ध के संबंध में अनायास ही कुछ मित्रोंने मुझसे नीचेलिखे ये तीन प्रश्न पूछे थे :—

१—अबीसीनिया, जिसे शत्रु दुर्लभ है, यदि अहिंसक हो जाय तो वह शत्रु-सुलभ इटली के मुकाबिले में क्या कर सकता है?

२—यूरोप के पिछले महासमर के परिणाम-स्वरूप स्थापित राष्ट्र-संघ का इंग्लैंड सबसे प्रबल सदस्य है। इंग्लैंड यदि आपके अर्थ के अनुसार अहिंसक हो जाय तो वह क्या कर सकता है?

३—भारतवर्ष आपके अर्थ के अनुसार यदि अहिंसा को एक-दम ग्रहण करले तो वह क्या कर सकता है?

इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले अहिंसा से उत्पन्न होनेवाले इन पाँच उपसिद्धांतों का आ जाना आवश्यक मालूम होता है।—

(१) मनुष्यों के लिए यथाशक्य आत्म-शुद्धि अहिंसा का एक आवश्यक अंग है।

(२) मनुष्य-मनुष्य के बीच मुकाबिला करें तो ऐसा देखने में आया कि अहिंसक मनुष्य की हिंसा करने की जितनी शक्ति होगी उतनी ही मात्रा में उसकी अहिंसा का माप हो जायगा।

यहां कोई हिंसा की शक्ति के बदले हिंसा की इच्छा समझने की भूल न करे। अहिंसक में हिंसा की इच्छा तो कभी भी नहीं हो सकती।

(३) अहिंसा हमेशा हिंसा की अपेक्षा बढ़कर शक्ति रहेगी, अर्थात् एक मनुष्य में उसके हिंसक होते हुए जितनी शक्ति होगी उसमें अधिक शक्ति उसके अहिंसक होने से होगी।

(४) अहिंसा में हार के लिए ग्यान ही नहीं है। हिंसा के अंत में तो हार ही है।

(५) अहिंसा के संबंध में यदि जीत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो यह कहा जा सकता है कि अहिंसा के अंत में हमेशा ही जीत होगी। याग्नविक रीति से देखे, तो जहां हार नहीं वहां जीत भी नहीं।

अब इन उपसिद्धांतों की दृष्टि से ऊपर के तीन प्रश्नों पर विचार करें --

१—अबीसीनिया हिंसक हो जाय तो उसके पास जो थोड़े-बहुत हथियार हैं, उन्हें वह फेंक देगा। उसे उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि अहिंसक अबीसीनिया किसी राष्ट्र के शस्त्र-बल की अपेक्षा न करेगा। यह राष्ट्र आत्म-शुद्ध होकर अपने विरुद्ध किसी को शिकायत करने का कोई मौका न देगा, क्योंकि वह तो तब सभी की कल्याण-कामना करेगा। और अहिंसक अबीसीनिया जैसे अपने हथियार फेंककर इटली के खिलाफ नहीं लड़ेगा, उसी तरह इच्छापूर्वक या जबरन उसे सह-योग नहीं देगा, उसके अधीन नहीं होगा। अतः इटली हबशी प्रजा पर अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, किंतु केवल उनकी भूमि पर कब्जा करेगा। हम यह जानते हैं कि इटली का हेतु केवल जमीन पर कब्जा करने का नहीं है। इटली का हेतु तो इस उपजाऊ देश की हथियाओं को अपने बस में करने का है। उसका यह हेतु यदि सिद्ध न हो सका, तो फिर वह किसके विरुद्ध लड़ेगा?

२—समस्त अंग्रेज जनता हृदय से अहिंसा को स्वीकार ले, तो वह साम्राज्य-विस्तार का लोभ छोड़े, अरबों रुपये के दारू-गोला इत्यादि का त्याग करे। इस कल्पनातीत त्याग में जो नैतिक बल अंग्रेजों में देखने में आया उसका असर इटली के हृदय पर हुए बिना न रहेगा। अहिंसक इंग्लैंड जिन पाँच उपसिद्धांतों को मैंने बतलाया है, उनका ससार की चकाचौंध में डाल देनेवाला एक सजीव प्रदर्शन हो जायगा। यह परिवर्तन एक ऐसा महान् चमत्कार हीसा जो किसी भी युग में न अबतक हुआ है, और न आगे कभी होगा। ऐसा परिवर्तन कल्पनातीत होते हुए भी अगर अहिंसा एक सच्ची

शक्ति है तो वह होकर ही रहेगा। मैं तो इसी श्रद्धा पर जी रहा हूँ।

३—तीसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह दिया जा सकता है। यह तो मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि भारत राष्ट्र के रूप में पूर्ण रीति से अहिंसक नहीं है। और उसके पास हिंसा करने की भी शक्ति नहीं। बहादुर आदमियों की हथियारों की पर्वा कम-से-कम हुआ करती है। जहरी हथियार किसी तरह से भी वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में हिंसा करने की शक्ति नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुस्तान के कभी भी एक राष्ट्र के रूप में हम शक्ति को विकसित नहीं किया। इसलिए उसकी अति दुर्बल की अहिंसा है, इसीसे वह उसे मोह नहीं सकती, और उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जहाँ-तहाँ हम नित्य भारत की दुर्बलता का ही वर्णन किया करते हैं और समाज के सामने भारत एक ऐसी प्रजा के रूप में दिखाई देता है कि जिसका दिन-दिन जोषण होता जा रहा है। यहाँ भारत की राजनीतिक पराधीनता ही बताने का हेतु नहीं है, बल्कि अहिंसक और नैतिक दृष्टि से हम आज उतरे हुए मानलूम होते हैं। आपस में बात करे तो भी हम अपने को नीचे ही देखते हैं। ऐसा मानलूम होता है कि किसी भी बलवान् के आगे साहजिक के साथ खड़े होने की शक्ति हम को बँटे है। हम लोगों में ऐसी शक्ति नहीं है, यह बात हमारे दिमाग में घर कर गई है। जहाँ-तहाँ हम अपनी निर्बलता ही देखा करते हैं। यदि ऐसा न हो तो हम लोगों में हिन्दू-मुसलमान के बीच झगडा क्यों हो? आपस में तकरार ही क्यों हो? राजसत्ता के विरुद्ध लड़ाई किमलिए हो? यदि हममें सबल राष्ट्र की अहिंसा हो, तो अंग्रेज न हम लोगों के प्रति अविश्वास करे, न अपने प्राणों का हमारी तरफ से कोई खय रखे और न अपने को यहाँ विदेशी शासक के रूप में माने। मले ही राजनीति की भाषा में दृष्टि हो तो हम उनकी टीका करे। कितनी ही बातों में हमारी आलोचना में सचाई होती है। किन्तु यदि एक क्षण के लिए भी पंतीम करोड़ मनुष्य अपने को एक सबल मनुष्य के रूप में समझ सकें और अंग्रेजों को—या किसी को भी—क्षति पहुँचाने की कल्पना करते हुए भी लज्जित हो, तो अंग्रेज मिपाहियों व्यापारियों अथवा अफसरों का भय हम छोड़ा देगे, और अंग्रेजों में हमारे प्रति आज जो अविश्वास है वह दूर हो जायगा। यदि हम सच्चे अहिंसक हो जायें तो अंग्रेज हमारे मित्र बन जायें। अर्थात्, हम करोड़ों की संख्या में होने से हम दुनिया में बड़ी-से-बड़ी शक्ति के रूप में पहिचाने जायें, और इसी लिए उनके हितचिन्तक के रूप में हम जो सलाह उन्हें दे उस वे अवश्य ही मानें।

मेरी बलीले पूरी हो गई। पाठक देख सकेंगे कि ऊपर की दलीले देकर मैंने उक्त पाच उपसिद्धांतों का ही जैसे-तैसे समर्थन किया है। सच बात तो यह है कि जिसकी दलील से पूर्ति करनी पड़ती है वह न तो सिद्धांत है न उपसिद्धांत। सिद्धांत को तो स्वयंसिद्ध होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से हम मोहजाल में अथवा जड़तापूर्ण शक्ति में ऐसे फसे हुए हैं कि अक्सर सूर्यवत् स्पष्ट वस्तुओं को भी हम नहीं देख सकते। इसीसे किसी प्राचीन ऋषिने कहा है कि, “सत्य के ऊपर जो सुनहरा आवरण आ गया है, उसे हे प्रभो, तू दूर कर दे।”

यहाँ, जब मैं विद्यार्थी था तब का मुझे एक स्मरण याद आ रहा है। जबतक ‘भूमिति’ समझनेलायक मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, तबतक यह बात थी कि अध्यापक तो तस्ती पर आकृतियाँ

बनाया करता और मेरा दिमाग इधर-उधर चक्कर लगाया करता था। कई बार यूकलिड के १२ सिद्धांत पढ़े, पर मेरी समझ में पत्थर भी न आया। जब यकायक मेरी बुद्धि खुल गई, तब उसी क्षण भूमितिशास्त्र मुझे एक सरल-से-सरल शास्त्र मानलूम हुआ। इससे भी अधिक सरल अहिंसाशास्त्र है, ऐसा मेरा विश्वास है। पर जबतक हमारे हृदय के पट नहीं खुल जाते, तबतक अहिंसा हमारे अंतर में कैसे प्रवेश कर सकती है? बुद्धि हृदय को भेदन में असमर्थ है। वह हमें थोड़ी ही दूर लेजा सकती है, और बड़ा व्याकुल बनाकर छोड़ देती है। अनेक सद्य हमें भ्रमाते हैं। अहिंसा श्रद्धा का विषय है, अनुभव का विषय है। जहाँतक ससार उसपर श्रद्धा जमाने के लिए नैयार नहीं, वहाँतक तो वह चमत्कार की ही बाट जोहता रहेगा। उमे बड़े पैमाने पर जो प्रत्यक्ष दिखाई दे सके ऐसी अहिंसा की जीत देखनी है। इसलिए कुछ विद्वान बुद्धि का महान् प्रयोग करके हमें समझाते हैं कि बत्तीर सामाजिक शक्ति के अहिंसा को विकसित करना आकाश-मुष्ण तोड़ने की नैयारी करने के समान है। वे हमें समझाते हैं कि अहिंसा तो केवल एक व्यक्तिगत वस्तु है। सचम्ब अगर ऐसा ही है, तो क्या मनुष्यजाति और गणजाति के बीच वास्तविक भेद कुछ है ही नहीं? एक के चार पैर हैं, दूसरे के दो, एक के सींग, दूसरे के नहीं।

‘गुणगती’ स।

मा० क० गांधी

आभार

मेरे ६७ व जन्म-दिन के उपलक्ष में मुझे अनेक बहिनो और भाइयों ने हरेक प्रातः मे अपनी शुभ कामना और अपने आशीर्वाद के तार और पत्र भेजे हैं। उन सबका आभार इस दरिद्र वाणी से तो माना ही नहीं जा सकता। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सब भाई-बहिनो के शब्द प्रेम का वह मुझे पात्र बनावे और मुझे जनता का मज्जा सेवक बनने की शुद्धि प्रदान करे। मैं यह जानता हूँ कि जो तार और पत्र आये हैं उनमें कोई कर्वा-सूखी चिनय की बात नहीं है, उनमें तो हादिक भावों का प्रदर्शन है।

इन सब सदेशों की अलग-अलग स्वीकृति भेजना असंभव है। इसलिए मैं यह आशा करता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से ही सब बहिनो और भाई सतुष्ट हो जायेंगे।

मा० क० गांधी

धीरे बोलो

एक सज्जन लिखते हैं—

“अच्छा हो या बुरा, किसी-न-किसी रूप में आवाज का असर हमपर पड़ता ही है। आधुनिक स्वर-विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है, और प्राचीन मगीत-शास्त्र भी इस विषय में सहमत है। यहाँतक कि हमारे संगीताचार्यों ने तो विविध राग-रागिनियों की सृष्टि ही अलग-अलग प्रभाव डालने की दृष्टि से की है, और उन सबका उचित और योग्य नामकरण भी किया है। अधिक ऊँचा बोलना हमारे लिए आवश्यक नहीं, किन्तु दुर्भाग्य से हमें इसकी कुटेव पड़ गई है। इस विषय में पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक दोषी है। जो लोग खुद धीरे बोलने के आदी हैं, वे भी दूसरों की अनावश्यक ऊँची आवाज को सहन कर लेते हैं। इस भावना में दूसरों का दिल न दुखाने के कारण हम इसे भले ही ‘अहिंसा’ मानलें, पर इसे शिष्टता तो हम कदापि नहीं कह

मकते । आदर्श माँटेसरी बाल-मंदिर भले ही शांति के धाम बन जायें, पर हमारे घर, हमारी सस्थाएँ और सड़के आदि सार्वजनिक स्थान तो कोलाहलपूर्ण हुल्लडवाने ही हैं । जिस तरह गंदगी का आप घोर विरोध कर रहे हैं, और गावों की सफाई में ही ग्राम-सेवकों को पूर्णरूप से लगा रहे हैं, उसी तरह तमाम सार्वजनिक स्थानों में होनेवाले हुल्लडों के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते ? जनता की शिक्षा में ज़ेमे आरोग्य-विद्या का एक स्थान है, वैसे ही स्व-विद्या का भी होना चाहिए । क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस विषय में आप कम दोषी नहीं हैं ? मैंने कई बार लिखा है कि आप अनावश्यक ऊँची आवाज को बर्दाश्त कर लेते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य को भी गहरा धक्का लगता है, और जनता को भी हानि पहुँचती है ।"

इस दोष को मैं कबूल करता हूँ । पर इस पत्र को 'हरिजन-सेवक' में स्थान देने का कारण इस दोष की स्वीकृति ही नहीं थी । अध्यापकों और सस्थाओं के संचालकों को सावधान करने के लिए मैंने इस पत्र को यहाँ उद्धृत किया है । इस दोष को दूर करने के लिए ये लोग चाहें तो काफी प्रयत्न कर सकते हैं । रेल-गाड़ियों में भी लोग बहुत शोरगुल मचाते हैं । इसे दूर करना बहुत जरूरी है । इस सबब में मुझे सिकवों के जलसों का स्मरण आता है । अगर कभी उनके जलसों में शोरगुल होने लगता है, तो कोई एक व्यक्ति व्याख्यानमंच पर खड़ा होकर एक लंबे बास में लटकती हुई तख्ती चारों ओर घुमाता है, जिसपर 'जोर से न बोलिए', 'शांति शांति' ऐसे कुछ वाक्य बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं । इसी तरह कभी कोई तरकीब रेलगाड़ी आदि में हम भी कर सकते हैं ।

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

एक अटपटा सवाल

जबसे कस्तिनो की मजदूरी की दर बढ़ाने की बात उठी है, तबसे खादी-प्रेमियों के मन में तरह-तरह की व्यर्थ की शंकाएँ पैदा होने लगी हैं । मसलन, उन्हें ऐसा लगता है कि खादी की कीमत बढ़ जाने से उसकी खपत कम हो जायगी । पर मैं यह आशा कर रहा हूँ कि खादी की कीमत का थोड़ा बढ़ाना आवश्यक है इसका लोग समर्थन ही करेंगे । आजतक चर्खा-संघने असाधारण प्रयत्न करके खादी की कीमत बराबर घटाते रहने का जो ध्येय रखा है उससे लोगों को लाभ ही हुआ है । खादी आज जितनी सस्ती है उतनी कभी नहीं थी । फिर भी प्रचार-कार्य न होने के कारण खादी की बिक्री कम हो गई है । यदि व्यवस्था-खर्च बढ़ाये बिना कुछ बाजारवादा प्रचार-कार्य होता रहे, तो मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि कीमत बढ़ जाने पर भी खादी की बिक्री बढ़ सकती है ।

किंतु हमें बुरी-से-बुरी स्थिति के लिए पहले ही से तैयार रहना चाहिए । चर्खा-संघ को, खादी की खपत घट जाने के डर से, कस्तिनो के प्रति न्याय करने से मुहँ नहीं मोड़ना चाहिए । अगर आवश्यक हो तो कस्तिनों की सूची से उन बहिनो के नाम निकाल दिये जायें, जिन्हें अपने पेट के लिए कातने की जरूरत नहीं पड़ती । कस्तिनों में हजारों नहीं तो सैकड़ों स्त्रियाँ तो ऐसी जरूर होंगी, जो नाज-पानी वगैरा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि तमाखू, चूड़ियाँ या उसी तरह की दूसरी चीजें बिसाड़ने के लिए कातती होंगी । अगर

जरूरत आ पड़े तो इन स्त्रियों से यह कहा जा सकता है कि उन्हें उन कस्तिनों की प्रतिस्पर्धा में नहीं आना चाहिए जिन्हें अपने पेट के लिए पैसे की जरूरत है । कस्तिनों का बहुत बड़ा भाग तो अन्न के लिए कातनेवालों का है । इसलिए खादी-सेवकों के आगे तो चर्खा-संघ की योजना की दृष्टि से केवल गरजवाली कस्तिनों को ही हटाने का प्रश्न है । जो छोटे-छोटे किसान मजदूरों-द्वारा खेती-पाती का कार्य कराते हो और जिन्हें साधारण रीति में अन्नबस्त की तगी न पड़ती हो, और खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए जिन्हें अपनी जमीन या दूसरी मिलकियत बेच डालने की जरूरत न पड़ती हो उनका इस परिभाषा में समावेश नहीं होता । मगर जिनके पास न जमीन है न कोई जायदाद, और जिन्हें चर्खा-संघ या ग्रामउद्योग-संघ काम न दिलावे तो अघपेट रहना या भूखी मरना पड़ता हो, उन मजदूरों को कातने या कताई के मिलसिले का कोई भी काम दिला देने का प्रयत्न संघ अवश्य करेगा ; और उन मजदूरों को यह विश्वास दिलाया जा कि रोज के आठ घंटे के काम के हिसाब से उन्हें कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी दी जायगी । हा, जो स्त्री-पुरुष किसी दूसरी तरह गुजर करते होंगे उनकी फिर ये संघ नहीं करेंगे । इसका कारण यह नहीं कि उनमें इच्छा का अभाव है, बल्कि इसमें उनकी केवल असमर्थता ही समाहित है । इन संघों को अगर अपने कार्य में पूरी सफलता मिल गई तो वे अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे । और इतना ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रीति से दूसरे तमाम गरीब-मनुष्यों की सहायता और उनके घोर निराशामय जीवन में वे उज्ज्वल आशा का संचार करेंगे ।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

तीन प्रश्न

बारो, कटक, में श्री गोगबन्धु चौधरीने नीचेलिखे तीन प्रश्न पूछे हैं —

१—वस्त्र-स्वावलंबन में अतिरिक्त खादी की क्या कीमत होनी चाहिए ?

२—यदि किसी ग्रामवासी के पास रुई हो, पर घर में उसके कुटुंब की जरूरतभर का सूत कात देनेवाले न हों, और अपने कुटुंब की जरूरतलायक सूत उसे अपने गांव की या अजोस-पड़ोस के गांव की कस्तिनों से कताना हो, तो उस कताई की मजदूरी की दर क्या होनी चाहिए ? निजारी खादी के लिए कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी का जो नियम बनाया गया है, वह क्या यहां लागू हो सकता है ? या यहां कातने और कतानेवाले आपस में कताई की दर निश्चित कर सकते हैं ?

३—किसी कातनेवाली स्त्री के पास अगर अपनी रुई न हो और वह जीविका के लिए मजदूरी में मिलनेवाले नकद पैसे-टके के लिए नहीं, बल्कि रुई के लिए—और वह भी अपने कपड़ों की जरूरतभर के सूत के लिए—अगर कातती हो । तो उस हालत में मजदूरी की क्या दर होनी चाहिए ?

चर्खा-संघ के मारफत जानेवाली अतिरिक्त खादी की उतनी ही कीमत होनी चाहिए, जितनी कि उस प्रांत की अन्य किसी भी खादी की हो सकती है । अभी तो शहरों की जरूरतभर की खादी को छोड़कर अचिकांश खादी जिस प्रांत में बनती है उसकी बिक्री उसी प्रांत में होगी, इसलिए अलग-अलग प्रांतों की खादी की कीमत में जितना अंतर आज है शायद उससे अधिक अंतर

पड़ जायगा। किंतु अतिरिक्त खादी और दूसरी किसी किसम की खादी के बीच तो कुछ अंतर हो ही नहीं सकता। असल में अभी तो बिक्री की तमाम खादी अतिरिक्त खादी ही होगी, क्योंकि जो स्त्री या पुरुष नख से शिखतक खादी धारण करनेवाला नहीं है उसके यहां से चर्खा-संघ या उसकी कोई भी शाखा खादी लेगी ही नहीं। हा, संधि-काल में इस नियम को अवश्य कुछ ढीला करना पड़ेगा।

ऊपर के इस पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि जहां तक चर्खा-संघ का सम्बन्ध है, वहां तक उसे सब कस्तिनों को एकसमान ही मजदूरी देनी चाहिए। पर कस्तिनों के अपने आपस के व्यवहार में चर्खा-संघ दखल नहीं देगा। उन्हें अपना आपसी व्यवहार एक दूसरे से मिलकर खुद ही तय कर लेने देना चाहिए। यही एक नीति है। दूसरी कोई भी नीति असफल हुए बिना न रहेगी।

पहले दो प्रश्नों के संबंध में जो मिड्रात लागू होते हैं वही तीसरे प्रश्न के विषय में भी लागू होंगे। याद तो यह रखना है कि जहां संध का अपना संबंध है वहां कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी दिलाने की उसपर जिम्मेदारी है। उसकी नीति अगर लोकप्रिय और व्यापक हो जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि किसीके भी लिए यह असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य होगा कि वह कम मजदूरी देकर किसी मजदूर या कारीगर से काम करा सके। और सम्भवतः चर्खा-संघ और ग्रामउद्योग-संघ का पारस्परिक सह-योग इतना प्रबल हो जाय कि दूसरे दूरक खाते में मजदूरी की दर एकदम बढ़कर इन मंचों-द्वारा निश्चित पैमाने तक पहुँच जाय। खरीदारों की हादिक जिम्मेदारी पर इस प्रयत्न की सफलता निर्भर करती है। अगर वे यह महसूस कर लेंगे कि अब उन्हें उन गरीब ग्रामवासियों को, जिनपर कि उनका जीवन निर्भर कर रहा है, और अधिक शोषण नहीं करना चाहिए, तो बेकारी और अधपेट रहकर भूखो मरने का सवाल आप ही हल हो जायगा।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

सोया बीन

यह मालूम हुआ है कि सोयाबीन को हम किसी भी छीमी की तरह समूची ही पकाकर खा सकते हैं। बरोदा के श्रीनरहरि भावे, जिन्होंने अपने तीनों सुयोग्य और माधुमना सुपुत्रा—विनोबा, बालकृष्ण और दिवाजी—को देश की सेवा में अर्पित कर दिया है, स्वयं प्रत्येक वस्तु का खूब ध्यान से अवलोकन करते हैं। उनकी ६१ वर्ष की अवस्था है। वे अधिकतर केवल दूध और ६ आउन्स सोया बीन खाकर रहते हैं, और उनका स्वास्थ्य खूब अच्छा है। शक्ति भी शरीर में पूरी है। उनकी यह राय है कि उनकी कोष्ठबद्धता दूर करने में सोयाबीनने अच्छी सहायता दी है। केवल दूध, अथवा अनाज और सब्जी के साथ दूध से उनकी कोष्ठबद्धता की शिकायत दूर नहीं हो सकी थी। उनकी यह भी राय है कि आफरा की शिकायत दूर करने में भी सोयाबीनने उन्हें मदद दी है, जो कि दूसरी दालों या दूध से पैदा हो गई थी। इस परिणाम पर वे इस महीने से ऊपर के अखंड अनुभव के बाद पहुँचे हैं। यहां में इतना और बतलादू कि श्री भावे को गठिये और मुट्ठापे की भी शिकायत रहती थी, और कुछ मधुमेह के चिन्ह भी मालूम होते थे। केवल आहार पर ठीक-ठीक ध्यान देने से ही उनकी ये तीनों शिकायतें दूर हो गईं। श्री भावे की देखादेखी गनवाड़ी के निवासी—जिनमें मैं भी शामिल हूँ—पिछले कुछ

दिनों से सोयाबीन का परीक्षण कर रहे हैं। इतनी जल्दी हम उसपर अपनी कोई राय कायम नहीं कर सकते। हरेक व्यक्ति को नित्य एक कलछुलभर यह स्वादिष्ट फलाहार मिलता है। सोयाबीन को इस तरह पकाते हैं—कूड़ा-फरकट वगैरा बीनकर साफ की हुई छीमियों को ठंडे पानी में धोकर कम-से-कम बारह घंटे तक भीगने दीजिए—पर अठारह घंटे से अधिक नहीं। फिर वह पानी फेंक दीजिए। इसके बाद खोलते हुए पानी में छीमियों को डालकर तेज आध पर पंद्रह मिनट उसन दीजिए। उसते समय उनमें नमक या सोडा न मिलाया जाय। बाद को नमक मिला सकते हैं। गनवाड़ी में तो हम छीमियों को दो घंटे बफाते हैं।

गरीब मनुष्यों की दृष्टि से जो लोग आहार-सुधार में रस लेते हैं, उन्हें इस प्रयोग की परीक्षा करनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि सोयाबीन एक अत्यंत पोष्टिक आहार है। जितने खाद्य पदार्थों का हमें पता है उनमें सोयाबीन सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और कार्बो, प्रोटीन तथा चर्बी की मात्रा अधिक होती है। शक्ति का परिमाण उसका प्रति पाउण्ड २१०० कैलोरी* (Calory) होता है, जहां गेहूँ का १७५० और चने का १५३० होता है। सोयाबीन में ४० प्रतिशत प्रोटीन, और २०.३ प्रतिशत चर्बी होती है, जहां चने में १९ प्रतिशत प्रोटीन और ८.३ प्रतिशत चर्बी, तथा अड़ें में १४.८ प्रतिशत प्रोटीन और ४.३ प्रतिशत चर्बी होती है। अतः प्रोटीन तथा चर्बीदार सामान्य भोजन के अलावा सोयाबीन को नहीं खाना चाहिए। इसीसे गेहूँ और घी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, और दाल को तो एकदम निकाल देना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन खुद ही एक अत्यंत पोष्टिक दाल है। हम लोग अभी मंचूरियन जाति की सोयाबीन का परीक्षण कर रहे हैं। बरोदा की छीमियों की हमने परीक्षा नहीं की। गनवाड़ी में सोयाबीन की हमने खुद अपनी काष्ठ की है। मुझे आशा है कि ज्योंही इसकी भारतीय जातियां मेरे देखने में आयेंगी मैं उनके गुण के संबंध में लिखूंगा। जिनके पास इसकी भारतीय किस्में हो, वे कृपाकर मुझे उनके नमूने, मय कीमत के, भेज दें।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

(२७५ वे पृष्ठ से आगे)

प्रत्येक त्याग को विलास में परिणत कर देने के लिए तैयार रहता है। सन्यास आश्रम, जो सर्वोच्च त्याग का द्योतक है, आज अनेकों के लिए आलस्य और विलास का बड़े-से-बड़ा साधन बन गया है।

तुम्हारे प्रेम-पूर्ण सेवा-कार्य को भगी भाई भी धीरे-धीरे समझ जायेंगे। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि तुम उनका काम हथियाना नहीं चाहते, बल्कि उनकी योग्यता में सुधार करना चाहते हो। उनके लिए आमदनी के कुछ और भी जरिये तुम्हें कूद निकालने चाहिए।

तुम्हें इसीसे तो दुखी होने की जरूरत नहीं कि मेरा हाल का यह त्याग एक गहरे दुःख का कारण था। मेरा वह दुःख आनन्द का हनु था; और ऐसे दुःखों का होना तो अनिवार्य है।”

* यह ‘हीट’ अर्थात् ताप की इकाई है, और भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न-भिन्न परिणाम में पाई जाती है। १ पाउण्ड से २१०० कैलोरी मिल सकती है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसने ताप का उत्पादन कर सकता है। —संस्पादक

लड़ाई !

लड़ाई चेत ही गई, यद्यपि घबराया हुआ जगत् अब भी देख रहा है कि क्या होनेवाला है।

जिन लोगोंने लड़ाई प्रत्यक्ष नहीं देखी, उन्हें युद्धविषयक प्रसिद्ध पुस्तक 'आल क्वाइट ऑन दि वेस्टर्न फ्रण्ट'* में लड़ाई का रोमांस-जैसा इतना स्पष्ट चित्र दिखाई देता है कि लड़ाई-सी आने लगती है, असह्य मानसिक वेदना होने लगती है। टॉलर, जो जर्मनी की तरफ से लड़ा था, जब अपग हो जाने से लड़ाई के अयोग्य हो गया, तब उसने युद्ध के विरुद्ध आवाज उठाई, और इस अपराध पर जेल में उसे लम्बी-लम्बी सजाएँ भोगनी पड़ी। अपनी 'आत्म-कथा' में युद्ध के उसने इतने बुरे और घृणोत्पादक चित्र अंकित किये हैं कि उन्हें कोई अच्छा बना ही नहीं सकता।

एक जगह उसने लिखा है :—

“हरा-भरा जंगल एक आबाद राष्ट्र के समान है। और ऊँड़ जंगल उस राष्ट्र के समान है, जिसका कल्लेआम कर दिया गया हो। अंगभंग टूट सारे दिन योही नाका करते हैं। रात्रि भी उन्हें अपनी दया की चादर में नहीं छिपाती; और हवा भी उनके प्रति निटुर और प्रतिकूल ही रहती है।

यूरोप के एक गेम ही विध्वंस स्थान में फ्रांस और जर्मनी की युद्ध की खाइयाँ खुदी हुई थी। हम लोग एक दूसरे के इतने अधिक पास-पास थे कि कमरकोटे के ऊपर अगर हम अपने भिर निकालकर खड़े हो जाते, तो एक दूसरे के साथ बिना आवाज बाहर निकाले बड़े मजे में बाने कर सकते थे।

उन ओदी खाइयों के अंदर किसी कदर जल्दी से सिमटकर हम लोग सो जाते थे। खाइयों की कगारों में पानी चूता रहना था, और चूहे हमारी दाढ़ी कुतरा करते थे। और वह सोना क्या था, किसी तरह रात गुदराम करना था। कभी घर के सपने आते थे, कभी लड़ाई के, और इसमें रह-रहकर आँख खुल जाती थी। आज हम सब आदमी हैं, कल शायद सिर्फ आठ ही रह जायें। हम अपने मुर्दों की दफनाते नहीं थे। हमारे आराम करने के लिए खाई की दीवार में जो छोटें-छोटें ताखे काट दिये गये थे, उन्हींके अंदर हम अपने मुर्दों को टंग-टांग देते थे। खाई के नीचे जब मैं अपना सिर नीचा किये फिमलता और सरकता हुआ जाता था, तब मुझे यह पता नहीं चलता था कि जित मनुष्यों में हाँकर में गुजर रहा हूँ वे मुर्दा हैं या जिवा। उस नरक-कुंड में, मुर्दा हो या जिवा, सभी के चेहरे एक ही से सफेद व पीले-पीले भयावने दिखने लगे।

किमी पेड़ के टूट में मांस के लोथरे लगे देखकर ही पता चलता था कि यहाँ कोई मनुष्य मर गया है—शरीर के तो अकसर टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे।

या अगर किसी खदान में खाई का कोई हिस्सा बसका दिया

* मूल पुस्तक जर्मन भाषा में है, और इसका यह अंग्रेजी अनुवाद है। इसकी लाखों प्रतियाँ बिक चुकी हैं। इसमें यह दिखाया है कि लड़ाई के ढोल दूर से ही सुनावने लगते हैं, जिन्हें उसमें भाग लेना पड़ता है उनके लिए तो वह नरकयात्रा का काम करती है। पढ़नेवाले को लड़ाई से घृणा होने लगती है। इसीलिए हिटलरने जर्मनी में इसका प्रचार रोक दिया है। संपादक

तो खुद ही वहाँ कब खूद जाती थी।

हमारी दाहिनी ओर तीन सौ गज के फासले पर, उस 'काल्ड्रेन' में, एक उपरोध-गृह था, जिसपर बीस बार जर्मनोंने और बीस बार फ्रांसवालोंने कब्जा किया था। तमाम मरे हुए सिपाहियों का एक भारी ढेर लगा दिया गया था। बड़ी सड़ी दुर्गन्ध आती थी। लाशों के ऊपर पतला-पतला सफेद चूना बिछा दिया गया था।

एक रात को हमें वहाँ एक अत्यन्त वेदना का क्रन्दन सुनाई दिया। और फिर सब शान्त हो गया। हमने सोचा कि शायद कोई मृत्यु-यंत्रणा भोग रहा होगा। पर एक घंटे के बाद वह वेदना का क्रन्दन फिर सुनाई दिया। सारी रात वह कराहने की आवाज आई। और दूसरी रात भी वही हाल। अस्पष्ट आवाज थी। मालूम नहीं, वह किसी जर्मन सिपाही के गले से निकल रही थी या किसी फ्रेंच सिपाही के। हमने अपने-अपने कान अपनी उँगलियों से बन्द कर लिये, ताकि वह मर्मभेदी वेदना का क्रन्दन न सुनाई दे। पर व्यर्थ था यह। वह बेधक आवाज तो बराबर आ ही रही थी। हमारा एक-एक मिनट एक-एक घंटे की तरह, और एक-एक घंटा एक-एक बरस की तरह कट रहा था।

मैं खाई में उठकर खड़ा हो गया, और अपनी कुदाली में मिट्टी हटाने लगा। कुदाली किसी चीज में जा लगी, और मैंने उस एक झटके से खींच लिया। किसी लसलसी-सी चीज की पोटली-सी मालूम हुई। और जब मैं देखने को नीचे झुका, तो मैंने देखा कि मेरी कुदाली में किसी मनुष्य की अन्तर्द्विधा लिपटी हुई है। अरे, यह तो कोई मुर्दा आदमी गड़ा हुआ था।

एक—मृत—मनुष्य

एक—मृत—मनुष्य

और यकायक अश्कार में प्रकाश की तरह, वास्तविक सत्य मेरे अन्तर की आखों के आगे आ गया। मनुष्यात्मा इस सीधे से सत्य को मैं भूल गया था—मानवता का, सर्वान्मैक्य का विचार मैं एकदम भूल गया था, मनुष्यात्मा का विचार मेरी दृष्टि के एकदम झोझल हो गया था।

एक मृत मनुष्य—

मृत मनुष्य न ध्यान का मनुष्य है,

मृत मनुष्य न जर्मनी का मनुष्य है,

एक मृत मनुष्य है।

ये तमाम लाशें मनुष्य थीं, मनुष्य; ये सब लाशें उसी तरह सास लेती थीं, जिस तरह कि मैं ले रहा हूँ; इन मृत मनुष्यों के भी वैसे ही माता-पिता थे, जैसे कि मेरे हैं। ये सब मृत मनुष्य भी किसी-न-किसी स्त्री को प्यार करते थे। इनके पास भी अपना-अपना जमीन का टुकड़ा था। इनके चेहरो पर भी कभी आनन्द और कष्ट मेरी ही तरह झलकता था। इनकी आखों में भी दिन की प्रकाश-रेखा और आकाश की नीलिमा चित्रित होती थी। उस सत्य-साक्षात्कार के समय मैंने देखा कि इतने दिन में इसीलिए अंधा बना रहा कि मैंने घट-घट में रमनेवाली एक ही मनुष्यात्मा देखने की कभी इच्छा ही नहीं की। यह परम सत्य तो उसी क्षण मेरे सामने आया कि तमाम मनुष्य, चाहे वे फ्रान्स के हो चाहे जर्मनी के, भाई-भाई हैं, और मैं उन सबका भाई हूँ।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
किससे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥।
एक प्रति का -।

भाग ३]

दिल्ली, जनिवार, १६ अक्टूबर, १९३५.

[संख्या ३५]

विषय-सूची

दुर्भाग्य की बात है—पृष्ठ २८१

घर-घर बुनाई की सुंदर कला—
पृष्ठ २८१

अमृतलाल वि० ठक्कर—गुजरात में हरिजन-कार्य—पृष्ठ २८०

गांधीजी—नहीं, यह पैबंदगिरी नहीं है—पृष्ठ २८६, ६३ वर्ष
पहले और आज—पृष्ठ २८६, पत्र-लखनौ में पृष्ठ २८६,
दक्कपास—पृष्ठ २८७

काशिनाथ त्रिवेदी—कर्णाटक में वस्त्र-स्वावलम्बन—पृष्ठ २८८

दुर्भाग्य की बात है

[असोसियेटेड प्रेस का निम्नलिखित तार पाकर गांधीजीने
नीचेलिखा वक्तव्य दिया है—म० ह० मे०]

अ० प्रे० का तार

“नामिक में, कल शाम को ब्रह्म प्रालीय दलित जातीय परिषद् में भाषण देते हुए, डा० अबेडकरने हरिजनों के प्रति किये गये मरण हिंदुओं के बर्ताव का बड़े समवेधी शब्दों में वर्णन किया और कहा कि, ‘हमें अब यह समता प्राप्त करने की लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। चूंकि दुर्भाग्य से हम अपने को हिंदू कहते हैं, इसलिए हमारे साथ आज ऐसे-ऐसे बर्ताव हो रहे हैं। यदि हम किसी दूसरे मजहब के अनुयायी होते तो कोई इस तरह के बर्ताव करने का साहस न करता।’ उन्होंने कहा कि, ‘आपयोग अपन लिए, ऐसा कोई भी नया धर्म चन सकते हैं, जो आपको बराबरी का दर्जा देकर आपके साथ समता का बर्ताव करे।’ अंत में, उन्होंने यह कहा कि, ‘मुझे अछूत पैदा होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, पर इससे मेरा कसूर नहीं। मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरी शक्ति के भीतर है।’ डा० अबेडकर की सलाह में परिषद्ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि दलित जातियों को हिंदूधर्म में एकदम संघ-विच्छेद करके किसी भी ऐसे धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए, जो उन्हें उनके अन्य सहधर्मियों की बिल्कुल बराबरी का दर्जा देता हो और उनके साथ समान बर्ताव करने को तैयार हो।

डा० अबेडकर के भाषण तथा दलित जातीय परिषद् के इस प्रस्ताव पर कृपया महात्माजी की राय तार-द्वारा भेजिए।”

गांधीजी का वक्तव्य

‘मुझे तो विश्वास नहीं होता कि डा० अबेडकरने ऐसा भाषण दिया होगा। लेकिन अगर डा० अबेडकरने ऐसा भाषण दिया है और दलित जातीय परिषद्ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है

कि उन्हें हिंदूधर्म में अपना नाता एकदम तोड़कर किसी भी ऐसे धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिसमें उन्हें बराबरी का अधिकार मिलता हो, तो मैं इन दोनों को ही बड़े दुर्भाग्य की बात मानता हूँ। खासकर ऐसे अवसर पर, जबकि, एक-दो विपरीत घटनाओं को छोड़कर, कुल मिलाकर अस्पृश्यता अपनी अंतिम सामे गिन रही है। काकीठा तथा दूसरे गांवों में हरिजनों के प्रति जो अन्याचार हुए हैं, उनपर डा० अबेडकर-जैसे उच्च आत्मावाले और उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति का नाराज होना मेरी समझ में आ सकता है। किन्तु धर्म तो वह बंधन है जो मनुष्य को उसके मित्रजनहारा के साथ संबंधित करता है, और इस नाशवान्त शरीर के नष्ट हो जाने पर भी धर्म तो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अगर डा० अबेडकर की ईश्वर में श्रद्धा है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने गोप को दूर करके जाति के साथ इस पर फिर से विचार करें, और अपने पूर्वजों के धर्म की परीक्षा उसके गुण-दोषों की दृष्टि से करें, न कि उसके अश्रद्धालु अनुयायियों की कमजोरी से। अंत में, मैं यह कहूंगा कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि डा० अबेडकर अथवा इस प्रस्ताव को पास करने-वाला के धर्मान्तर कर डालने में उनका ध्येय पूरा होने का नहीं। कारण यह है कि लात्वा सीधे-सादे अपट हरिजन डा० अबेडकर तथा इस प्रस्ताव को पास करनेवालों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, जबकि वे अपने पूर्वजों का धर्म त्याग कर होंगे, खासकर जब कि हम यह जानते हैं कि चाहे भलाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए, हरिजनों का जीवन मरण हिंदुओं के जीवन के साथ आतप्रति है।”

घर-घर बुनाई की सुंदर कला

श्री एच० एफ० सम्मनने सन् १८९७ में आसाम के वस्त्र-उद्योग विषय पर जो लेख लिखा था, उसमें वे लिखते हैं —

“एक छोर से लेकर दूसरे छोरतक तमाम ब्रह्मपुत्रा-घाटी में घर-घर बुनाई का काम होता है। पर वहा यह कार्य लोगों का पेशा नहीं है, और मच पूछिए तो वहा का यह उद्योग भी नहीं। अमीर घराने की हो, या गरीब घराने की, ऊँच जाति की हो या नीच जाति की वहा स्त्रिया और सयानी लड़किया घर-घर बुनाई का काम करती हैं। आसाम-निवासियों में कपड़ा बुनना तो कल्या-शिक्षा का एक अंग हो गया है। स्त्रिया इसे भी गृहस्थी का एक साधारण काम-काज मानती हैं। हरेक कुटुंब की स्त्रियों में वहा यह आशा की जाती है कि वे खुद अपने लिए तथा घर के पुत्रों के लिए तो कपड़े बुन ही लेगी। पहले सचमुच होता भी यही था, पर धीरे-धीरे अब वहा का दख बंदलता जा रहा है। अमीर घरानों की स्त्रियोंने रोजमर्रा के पहनने का मामूली कपड़ा

बुना छोड़ दिया है। अब तो वे रेशम या सोने-चादी के नारों की सुंदर बेल-बटेदार किनारियों की बहिया साड़ियां ही अपने लिए बनाती हैं। मध्यम वर्ग के स्त्री-पुरुष भी अब बाहर का बना कपड़ा पहनने लगे हैं। और आज बुनाई का काम उन वर्गों में बहुत ही गिरी हुई हालत में है। रहे गरीब आदमी, मो वे अब भी अधिकांशतः अपना कपड़ा खुद ही बुनते हैं, क्योंकि उन्हें विदेशी माल खरीदना पुरा नहीं सकता, और ज्यादातर अपने हाथ का बनाया कपड़ा वे पसंद भी करते हैं।

पर इसमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि पुराने जमाने की अपेक्षा आजकल बुनाई के हुनर की तरफ लोगों का बहुत ही कम ध्यान है। नहीं, स्त्रियों के ऊँचे-से-ऊँचे गुणों में बुनाई का यह कला-कौशल आज भी एक उत्कृष्ट गुण माना जाता है। इस कला में जिनमें निपुणता प्राप्त करली, उसकी घर-घर बड़ाई होती है। सचमुच कताई और बुनाई के कला-कौशल में ही स्त्रियों के प्रायः सभी गुणों का अंदाजा लगाया जाता है। जब सगाई की बात चलती है, तब सब से पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि 'लड़की कताई और बुनाई में निपुण है न?' और आशा की जाती है कि अगर वह सचमुच निपुण है तो लड़की के मातापिता उसके हाथ के बनाये कुछ कपड़े लाकर वरपक्षवालों को अवश्य दिखायेंगे। देहेज में खुद अपने हाथ का बुना और फूलपत्ती काढ़ा हुआ कपड़ा तो होना ही चाहिए।

पहाड़ी जातियों में तो बुनाई के काम की अब भी वैसी ही स्थिति है। गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नरने लिखा है कि यहाँ तो जैसा रसोई का काम, वैसा ही बुनाई का काम।

"पर सरमा-घाटी का हाल दूसरा है। बाजारों में तमाम बाहर का कपड़ा पटा पड़ा है, यहाँ के कपड़े को अब कोई नहीं पूछता। इसावरी माल का अरार ब्रह्मपुत्रा घाटी और पहाड़ी जातियाँ पर जो नहीं पड़ा उसके ये दो मुख्य कारण हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ बुनाई का काम एक गृहस्थी का अन्धा माना जाता है और उसे सिर्फ स्त्रियाँ ही करती हैं। इसलिए मजदूरी का खर्चा, कपड़े की लागत का हिसाब लगाने समय, असल में कभी जोड़ा ही नहीं जाता। आगामी स्त्रियाँ अपना घर-गृहस्थी का काम-काज कर चुकने के बाद अगर बुनाई का काम न करें तो हाथ-पर-हाथ धरे ही बैठे रहेंगी। ऐसे के लिए वे दम्तकारी का काम करेंगी नहीं और कपड़े को छोड़कर उनके पास मन-बहलाव का कार्ट और साधन नहीं। इसलिए बुनाई का काम इतना मेहनत का काम नहीं जितना कि मन-बहलाव का है। इसलिए उसमें जितना समय लगता है उसे कपड़े का दरदाम लगाने समय हिसाब में लिया ही क्या जाय? पर इस उद्योग को जीवित रखने में अकेली कृपा-यत्नसारी का ही हाथ नहीं। यह भी बात है कि अपने घर की बनी चीज में आकर्षण होना ही है। कला का मूल्य भी तो कोई वस्तु है। गृहस्थी के नित्य के काम-काजों में ऐसे-ऐसे उद्योग जीवन-शक्ति कायम रखने के साधन हैं। और आसाम की बुनाई की कला इसका अपवाद नहीं।

विदेशी कपड़ा यहाँ के कपड़े की प्रतिस्पर्धा में आना चाहे तो दूसरी भी एक रुकावट है और वह पहली में भी बड़ी है। आसाम में जो कपड़े बनते हैं उनमें अनेक कपड़े खास-खास तरह के होते हैं। सचमुच इसमें सन्देह ही है कि मशीनों से यह कपड़े कहा तक बन सकते हैं।

फिर पहाड़ी जातियों की तो बात ही निराली है। न सिर्फ एक जाति के कपड़े दूसरी जातियों से बिल्कुल ही नहीं मिलते, बल्कि कुछ-कुछ जातियों में तो बहुत थोड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो एक-सी पोशाक पहनते हों। नागा लोगों में हरेक ग्राम या ग्राम-समूह उसके कपड़ों के रंग में या कपड़ों की खास धारियों से पहचाना जाता है। खासियतों में भी पहाड़ी जाति का हरेक विभाग एक जैसा ही ढंग की लुगी पहनता है। खास-खास किस्म का कपड़ा पहननेवाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि हरेक जाति के लिए विदेशी व्यापारी अगर अलग-अलग कपड़ा बनाने बैठें तो उसके कभी पूरा ही नहीं पड़ेगा।

इसलिए जबतक ये पहाड़ी जातियाँ अपने देश की पोशाक छोड़ नहीं देती, तबतक निश्चय ही यहाँ बुनाई की कला ऐसी ही हरियाली रहेगी। मगर पहाड़ियों के जो वाशिशे मैदानों में जाकर बस गये हैं, उन्होंने करीब-करीब बिल्कुल ही अपने देश की पोशाक छोड़ दी है। और यही झुकाव उन लोगों का भी है, जो पहाड़ी इलाकों से उतरकर नीचे मैदान के पास की बस्तियों में रहने लगे हैं, या महज वहाँ आते-जाते हैं। आजकल गारो पहाड़ियों में तो आप जहाँ एक आदमी को सरवा कपड़ा पहने देखेंगे वहाँ दस आदमियों को मशीन के बने कपड़ों में पायेंगे।"

ये पंक्तियाँ करीब ६० वर्ष पहले लिखी गई थी। चर्चा-संघ के प्रयत्नों के होते हुए भी, इसमें सन्देह नहीं कि हालत तब से आज बदतर ही दिखाई देती है। पर कौन कह सकता है कि आज से ६० साल बाद हालत क्या-से-क्या हो जायगी? आसाम के कार्यकर्त्ता गायद कह सकेंगे क्या?

अंग्रेजी में]

वालजी गोविन्दजी देसाई

गुजरात में हरिजन-कार्य

[३]

दाहोद - यहाँ का हरिजन-कार्य विस्तार में तो अधिक नहीं, पर सासा ठोस देखने में आया। यहाँ कुछ हरिजन मामलतदार और मुसिफ की कचहरियों में नौकर रख लिये गये हैं। एक तो गांव का तलाटी हो गया है। और दस-बारह बुनकर मांग-माजी की फेरी लगाने लगे हैं। गुजरात के लिए यह बात मामूली नहीं कही जा सकती। गांव की प्राथमिक कन्या-पाठशाला में बुनकर और भगियों की लड़कियाँ बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के अन्य लड़कियों के साथ बैठ सकती हैं। बालकों के लिए चौथे दरजे तक की यद्यपि अभी यहाँ अलग प्राथमिक पाठशाला है, तो भी चौथे दरजे के ऊपर के हरिजन बालक सामान्य पाठशाला में सब के साथ बैठ सकते हैं। एक छोटे-से और पिछड़े हुए शहर के लिए यह खासी अच्छी प्रगति कही जा सकती है।

म्यूनिसिपैलिटी के मलाजिम भगियों को यहाँ सिर्फ सात रुपये मिलते हैं। यह बहुत कम वेतन है। इसलिए उन्होंने कमेटी को यह दरखास्त दे रखी है कि अगर तीन महीने तक हमारे वेतन में उचित वृद्धि न की गई और हमारी अन्य शिकायतें दूर न की गईं, तो हम लोग काम छोड़ देंगे। तीन महीने की यह अवधि आधे अक्टूबर में पूरी होगी। इस संबंध में मैंने म्यूनिसिपैलिटी के मंत्रियों से चर्चा की, और उनसे यह आग्रहपूर्वक कहा कि भगियों की यह मांग बेजा नहीं है, और उन्हें जरूर संतोष दिलाना चाहिए।

यहाँ बाठेक साल से म्यूनिसिपैलिटी के तमाम मलाजिमों

की—स्लकों, अध्यापकों और भंगियों की—एक संयुक्त सहकारी समिति है। काम इसका अच्छा चल रहा है। एक बार भंगियों का तमाम देना पटवा दिया गया था। पर इधर कर्ज में वे फिर फँस गये हैं। पठानों से कर्ज ले बैठे हैं—चार आना माहवारी अथवा ३०० प्रतिशत सालाना सूद पर। उन्हें फिर से ऋणमुक्त कराने के संबंध में भी चर्चा की, और उन्होंने यह बचन दिया कि अब आइंदा हम कभी पठानों से कर्जा नहीं लेगे, और न ढाक ही पियेंगे।

इबगरों के यहाँ करीब ६० और बुनकरो के १५ घर हैं। इबगर लोग गावों से कच्चा चमड़ा खरीदकर बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ बेचने का काम करते हैं। उसे वे रगते नहीं, सिर्फ बीच की ढाली का ही धधा करते हैं। बुनकर भी कपड़ा वगैरा नहीं बुनते। कुछ तो मजदूरी करते हैं और कुछ साग-भाजी की बगीचियों में साग बगैरा लाकर शहर में फेरो लगाते हैं।

भील-सेवा-मंडल को काम करते आज १३ बरस हो गये हैं। मंडल के कार्यकर्त्ताओं की बैठक में उस दिन १७०००) के लगभग का आनुमानिक आय-व्यय-पत्र स्वीकृत हुआ। दाहोद और झालोद नालका के सवा लाख भीलों की तथा कुछ अग्यों में दूसरी जातियों की सेवा करने का काम भील-सेवा-मंडल कर रहा है। आश्रमों, पाठशालाओं छात्रवृत्तियों, सहकारी समितियों तथा ग्रामोद्धार की योजना-द्वारा अपना भूक सेवा-कार्य वह किये जा रहा है। आर्थिक मदी होने के कारण सदस्यों का वेतन कम करके भी मंडलने अपना काम चालू रखा है।

गोधरा—पंचमहाल जिले के इस मुख्यनगर में सन् १९१७ में जो हरिजन-कार्य आरम्भ हुआ था, वह आजतक भलीभांति हो रहा है। मामा फडके के प्रयास में यहाँ कई बरसों से एक आश्रम चल रहा है। इधर कुछ महीने से हरिजन-सेवक-मण्डने उसे अपने हाथ में ले लिया है। पहले कई सालतक तो पंचमहाल के हरिजनोंने इस आश्रम से कोई लाभ नहीं लिया, पर यह ख़ुशी की बात है कि पिछले चारोंक साल में वे बराबर उससे लाभ उठा रहे हैं, यद्यपि भंगियोंने काफी प्रयत्न होते हुए भी अभी उससे लाभ नहीं उठाया।

म्यूनिसिपैलिटी की ओर से एक सहकारी समिति भंगियों तथा दूसरे मुलाजिमों के लिए १६ वर्ष से काम कर रही है। हर माह उनमें उनकी तनखाह की थोड़ी-थोड़ी (चार आना माहवार) बचत अनिवार्य रूप से ली जाती है। इससे सिर्फ उन्हींकी पूजी आज साढ़े बाहर हजार रुपये के लगभग हो गई है, और इतनी पूजी से ही उनकी सहकारी समिति की व्यवस्था चल रही है। कुछ भंगी कुटुम्बोंने इस समिति की सहायता से ईंट के पक्के मकान बनवा लिये हैं, और एकने तो दो-मंजिला मकान बनवा लिया है। उनके मुहल्लों में बिजली की बत्तिया भी म्यूनिसिपैलिटीने लगवा दी हैं। उनकी आर्थिक तथा नैतिक स्थिति में अच्छा सुधार हुआ है। यहाँ के दो मुहल्लों में कलेक्टर श्री मिरचदाणी के प्रयत्न से भंगियों के चार बरस से कम उम्र के कुल ६० बच्चों को नित्य नहलाने और दूध पिलाने का प्रबन्ध है। इससे उन बच्चों में खूब तेजी और स्वच्छता आ रही है। थोड़े-मे ऊर्ज में म्यूनिसिपैलिटी की देखरेख में यहाँ खासा अच्छा काम हो रहा है। भंगियों के एक मुहल्ले में उनका एक मन्दिर बननेवाला है। अपनी तनखाह

में से उन्होंने २००) इकट्ठे किये हैं और म्यूनिसिपैलिटीने जमीन दे दी है। दीवाली के बाद मन्दिर का काम शुरू हो जायगा। मावैजनिक सहायता भी अच्छी मिल जायगी ऐसी आशा है। क्या अच्छा हो, अगर इस मन्दिर के साथ-साथ धार्मिक उपदेश हर एकादशी को नियमित रीति में कराने का प्रबन्ध हो जाय। इससे उनकी धार्मिक उन्नति पूरी तरह से हो जायगी।

कालोल—इस गाव के २० भंगी-कुटुम्बों के लिए अच्छे नये मकान बनवाने की योजना पर विचार किया। कालोल के भंगियों को सिर्फ ४) मासिक वेतन मिलता है। उनके इस अपर्याप्त वेतन में उचित वृद्धि अवश्य होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सलाह हुई। उनके लिए पाच बरस में यहाँ सहकारों समिति अच्छा काम कर रही है। इसमें वे ऋणमुक्त भी हो गये हैं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ की अंग्रेजी पाठशाला में दो भंगी विद्यार्थी पाचवें दर्जे में पढ़ रहे हैं।

उमरेठ—इस शहर के विषय में जितना लिखा जाय उतना थोड़ा है। यह जगह अभी ढाल ता जैसे बिना ही धनी-धोरी की दिवाई दी। म्यूनिसिपैलिटी का यहाँ होना-न-होना बराबर है। बरसान में सफाई या सड़कोनक का जब नाम-निशान नहीं, तब बाकायदा 'ड्रेनेज' नो होगा ही कहा से? कीचड़ और कचरे का तो कोई पार नहीं। गलियों में हाथ-हाथ गहरे गहरे हैं। किस पड़ी जो उन्हें पूरे? ग्राम-सुधार का आज खूब जोर है और इसमें कुछ गावों की सफाई और रास्ते वगैरा ठीक देखने में आने हैं। उन गावों के मुकाबिले उमरेठ की स्थिति तो बहुत ही खराब है। कहा जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी की आमदनी ३००००) की है। समझ में नहीं आता कि यह रुपया आखिर कहा फेका जाता है। भंगियों को ६)–६।) मिलते हैं। गांवाने साफ करने की मजदूरी उन्हें मकान-मालिक देते हैं वह अलग है। उनके कुर्छों की मरम्मत के लिए कुछ साल पहले जो १०००) की रकम खर्च हुई थी, कहते हैं कि, उसके अधिकांश भाग का पता ही नहीं कि कौन खा-पी गया। मीठे पानी का कुआ न होने में बेचारे भंगी एक-एक बूद पानी के लिए तरसते हैं। सहकारी समिति है, पर ऋणरूपी ग्राहने उन गरीबों को बुरी तरह प्रस लिया है। खड़ेवाल ब्राह्मण उन्हें कर्जा देते हैं। ब्याज एँठने में इन ब्राह्मण देवताओंने तो काबुली पठानों के भी कान काट रखे हैं। ये लोग या तो सहकारी समिति में से या फिर अदालत के जरिये अपना लहना वसूल करते हैं। गरीब भंगी मारे कर्ज के त्राहि-वाहि कर रहे हैं। ऋण से बेचारे उच्छ्वस हों तो कैसे? न हिम्मत ही है, न सूझ ही। जेल जाने से डरते हैं, और दिवालिये भी नहीं बनते! ऋणग्राह के फंदे से उन्हें छुड़ाने-वाला इस समय तो कोई नजर आता नहीं।

'हरिजन-बधु' से।

अमृन्लाल धि० ठक्कर

नोट करले

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—

'हरिजन-सेवक' दिल्ली

हरिजन-सेवक

शनिवार, १६ अक्तूबर, १९३५

नहीं, यह पैबंदगिरी नहीं है

एक सज्जनने, जिनकी सचाई के बारे में किसी को भ्रम नहीं हो सकता, कुछ समय पहले मुझे एक बड़ा लम्बा पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन और हरिजन-सेवक-सघने अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो उपाय अस्त्रधार किये हैं उनके विरुद्ध बहुत-कुछ लिखा था। इस काम को उन्होंने योंही उधर-उधर पैबंद लगाने जैसा काम कहा था। उनका वह पत्र कई हफ्ते मेरे कागज-पत्रों में पड़ा रहा। जब लिखने को बैठता, तब कोई-न-कोई ऐसा काम आ जाता जिस में अधिक महत्व का और जरूरी समझता था। इसीसे उनके पत्र पर अबतक कुछ लिख नहीं सका। बड़ी कठिनाई के साथ अब उस पत्र को ठीक तरह से संक्षिप्त रूप में करक नीचे दे रहा हूँ—

“मे समझता हूँ कि अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध का आपका जो कार्यक्रम है वह नीचेलिखे कारणों से गलत धारणा पर बना हुआ मालूम होता है। आप समझते हैं कि हरिजनों के कष्टों के दम असौ में नौ अंश तो यह अस्पृश्यता है, और उन कष्टों के दूर करने का एकमात्र इलाज अस्पृश्यता-निवारण है। आप इसे सामाजिक और धार्मिक अभिशाप मानते हैं। क्षमा कीजिए, मैं यहाँ आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं तो यह मानता हूँ कि यह सारी विपदा बिल्कुल आर्थिक है। लोगों के खयाल में जो सामाजिक व धार्मिक रूप घुंसे हुए हैं वे तो सिर्फ असलीयन को जरी को चादर से ढाके हुए हैं। युगों में हमारे पूर्वज (जिन्हें हमका ठीक-ठीक पता था) यह शिक्षा देते आ रहे हैं कि आख मीचकर कड़वा घट पो जाओ, पर हमसे तो उस कड़वेपन का असली रूप और भी खुरी तरह से हमारे सामने आ जाता है। मेरा विश्वास है कि हरिजनों की अपने को छोटे समझने की भावना नष्ट होती ही यह अस्पृश्यता निश्चय ही दूर हो जायगी। हरिजन की गरीबी के कारण दूर कीजिए। उसकी आर्थिक अवस्था सुधारिए, राष्ट्रीय सम्पत्ति के जग और भी उचित विभाजन के लिए लड़िए और हरिजन को यह महसूस कराइए कि उसे इस भोजुदा थेलीशाही शांण के विरुद्ध विद्रोह करना है, और फिर देखिए कि उसके उज्ज्वल भविष्य के द्वार चारों ओर से किस तरह खुल जाते हैं। उसे तब इस बान के लिए किसी बाहरी सस्था की जरूरत न रहेगी कि प्रगति-पथ पर वह कितने उग चला है, और बीच-बीच में कहा किम मंजिल पर उसे खतरे में आगाह रहने के लिए टहरना है।

आपकी यह धारणा है कि अस्पृश्यता हिन्दू-समाज की ही एक विशेषता है, और यह चीज सिर्फ हमारे ही देश में है। मगर मेरा विचार तो इससे बिल्कुल ही जुदा है। यह तो एक विश्व-व्यापी समस्या है। हरेक देश में अस्पृश्यता है, हरेक देश में हरिजन हैं। इसलिए इस बुराई को निर्मूल करने का उपाय तो ऐसा होना चाहिए, जो सब देशों के लिए एक-मा लागू हो सके, जो उसकी जड़ पर कुठाराघात करे और सिर्फ ऊपर-ऊपर की डालियाँ ही छाँटकर हम सन्तुष्ट न हो जायें। आखिर यह अस्पृश्यता क्या

चीज है ? सारी-की-सारी कीम के साथ कोदियों के ऐसा बर्ताव करना और उन्हें मनुष्य के मौलिक अधिकारों तक से वंचित कर देना ही अस्पृश्यता है। महज ‘छूना’ या ‘न छूना’ तो उस बीमारी का मनुष्य को गुलाम की तरह दबाये रखने का एक बाहरी चिह्न या लक्षण है, और जबतक उस खास नामूर को दूर करने का जनन नहीं किया जाता तबतक रोगी को उससे कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से, अस्पृश्यता सारे जहान में फैली हुई बीमारी है और इस जुलम के विरुद्ध सभी सनाई हुई जातियों को बगावत करनी है। भिन्न-भिन्न देशों में इस मायाविनीने भिन्न-भिन्न भेष धारण कर रखे हैं, अन्तर है तो बस केवल न्यूनाधिक मात्रा में। कही यह अस्पृश्यता कम है तो कहीं अधिक, पर है सर्वत्र। हर जगह आधार उसका आर्थिक ही है, जिसे गलती में हम ‘राजनीतिक’ प्रश्न कहते हैं। मेरा विश्वास है कि भारतीय अस्पृश्यता का उद्भव आर्यों की उस विजय से हुआ, जो उन्होंने ‘आदिम’ कही जानेवाली जातियों पर की थी। आज के हरिजनों को अपने पूर्वजों के अनक्रम का पता उन्हीं आदिम जातियों में लगाना है। अमेरिकन अस्पृश्यता की उत्पत्ति इस प्रकार है। वहाँ हबशियों को अस्पृश्य मानते हैं। इसकी भी जड़ वही आर्थिक है। हबशियों के प्रति वहाँ जो सूग है उसकी जड़ उस श्वेतांग मनुष्य की बड़ा की मरसब्ज जमीन के प्रति लालच है जो सब में पहले अमेरिका पहुँचा था। यहूदियों के प्रति हिटलरशाही की घृणा, बर्जों के प्रति बोलशेविकों की सूग और चीनवालों को ‘मिकाडो’ का भय इन सबका मूल कारण एक ही है, याने आर्थिक शोषण। इसके लिए मुलायम शब्द का प्रयोग करना ही तो ‘राजनीति’ शब्द से काम चल जाता है। हिन्दुस्तान की ‘अस्पृश्यता’, अमेरिका का ‘लॉचर’, बेल्जियम का ‘कोगो’ और नाजियों का ‘यहूदियों पर जुलम डाना’ ये सब उसी अन्याय के उदाहरण हैं और दुनियाँ में बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का मूल स्रोत स्वभावतः यही है।

फिर अस्पृश्यता या और स्पष्ट रूप में कहा जाय तो इस देश के विजित मूल निवासियों की ‘छुटाई की भावना’ अगल में आर्यों की एक बुरजुओ-जैसी राजनीतिक आवश्यकता थी, ताकि केवल अपने आर्थिक स्वार्थ साधने के लिए आर्य लोग अपेक्षाकृत हरिजनों की छोटी जातियों का निरंकालनक अपने अधीन रख सकें, अर्थात् विजित लोगों पर विजेता स्थायी रूप में अपने दर्जे का बरूपन कायम रख सकें। भारतीय सिविलियनों के ‘फौलादी ढाँचे’ की उत्कृष्टता, जिसका आज इनका अधिक विज्ञापन किया जा रहा है, और अफ्रीका के हबशी मरदार शेर-झी बने उसके यूरोपियन मालिकोंमें हाल में जो असम्भ्यतापूर्ण घमकी दी है वह, और यूरोपियन लोगों के नरलवालों के साथ दूसरों के सुकाबले में होनेवाला आला बर्ताव यह सब क्या है ? छोटे-छोटे किन्तु प्रचल-तर राष्ट्र बड़ी-बड़ी किन्तु दुर्बल जातियों का शोषण कर सके इस खयाल से खूब मोच-विचारकर जो आयोजन रचे गये हैं उनमें सम्बन्ध रखनेवाली ही ये सब जीनी-जागनी याददिवानियाँ हैं। विजेता आर्योंने इस देश के पराजित निवासियों के साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किये, यह इससे अच्छी तरह प्रगट हो जाता है। और आर्थिक स्वार्थ-साधन के लिए ही यह सब किया गया था इसकी सम्भावना इससे और भी अधिक बढ़ जाती है। फिर क्या, जैसे दिन के बाद निश्चय ही रात आती है, उसी तरह

इसके बाद खूब बेरहमी के साथ हरिजनों को दबाया गया, और उनके रहने, मिलने-जुलने, खाने-पीने और दूसरी तमाम बातों में अपनी जातिगत उच्चता दाखिल करने और उसे कायम रखने के लिए हर तरह का प्रयत्न किया गया। कवियोंने इस प्रथा का यशोगान किया, पुराणोंने उसपर 'ईश्वदीय विधान' की छाप लगा दी। 'नेटाल के प्रवासी भागतीयों' की तरह हरिजनों को डराया-धमकाया गया कि वे हमारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न उतरे, और यह कानून बना दिया गया कि मुख्य-मुख्य उद्योग-धन्धों और उन्नत-कारी व्यापार-क्षेत्रों से उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाय। अब बेचारे दरिद्र हरिजनों के हाथ में केवल मेहनत-मजदूरी का ही काम रह गया। तब पर पूरा कपडा नहीं, रहने को सड़ी-गली शोपडिया, चारों ओर गन्दगी और घर घर निरक्षरता। जो मिर पर आवे चुपचाप झेलने जाओ, चू-चपड करने का भी अधिकार नहीं। दुनिया में विजित जानियों को जो दड भोगना पड़ता है, हरिजनों को भी वही दड भोगना पड़ा।

आप 'वर्ग-युद्ध' में विश्वास नहीं करने और न उन थैलीशाहों को पदच्युत करने को ही तैयार है—और यह महज इसलिए कि उनके दर्जों में किसी तरह का खल्ल नहीं डालना चाहिए। आप यह माननेवाले नहीं कि जबतक थैलीशाहों और श्रमिकों की मौजूदा स्थिति में असमानता को हम स्वीकार करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि वह बनी रहे तबतक उनके हितों में निश्चय ही संघर्ष होता रहगा।

हरिजन बेचारा मागता है रोटी का टुकड़ा और मिलता है उसे पत्थर। जहातक में हरिजनों के सबध में जानता हूँ, बहानक उन्हें इस 'छओ मत' की बला से कोई वान्ता नहीं। मुझे यकीन है कि आप यह मानते हैं कि हरिजनों की अस्पृश्यता इतनी गहरी जड जमा चुकी है कि कभी-कभी उनके साथ बैठकर खा-पी लेने से, उनके मोहल्लों में झाड़ू लगा आने से, मदिरा में बतौर एक दस्तूर के उनका प्रवेश करा देने से और दया-भाव से प्रेरित होकर उन्हें कपडे व मिठाई बाट आने से वह दूर नहीं हो सकती। यह तो एक ठला-ठलाया प्रोग्राम मालूम होता है, जो शायद लडाई में परिश्रान्त काब्रमैनजों के लिए तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम यो ब्रड मर्जे में चल्ता हुआ मालूम देता है। 'हरिजन' में यह निकलता रहता है कि इनने लडकों को उन स्कूलों में छात्रवृत्तियाँ मिल रही है जिनके द्वारा उनके लिए अभी-अभीतक बन्द थे, और इनने मंदिर खुल व इनने कुएँ। पर हरिजन क्या इस सबसे सन्तुष्ट हो रहे हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि इस तरह उनका बहुत जल्दी उद्धार होजायगा? लोगों में अगर यह कक्षा जाय कि हरिजनों से काम तो कम घटे कराया जाय और मजदूरी उन्हें अधिक दी जाय और उन गरीबों के प्रति वे अपना उचित कर्त्तव्य-पालन करें, तो फिर देखे, इसका क्या जवाब मिलता है।

आप से मैं सत्य ही कहूँगा, मुझे मजबूरन यह कहना पड़ता है, कि हरिजनों के जीवन के लिए जो अधिक आवश्यक प्रश्न हैं उनके मुकाबले में आपने अस्पृश्यता के इस छोटे-से प्रश्न पर ज़रूरत से ज्यादा जोर दे रखा है। इससे हरिजन आत्म-प्रबुधता की ओर जा रहे हैं, थैलीशाहों के शोषण के शिकार बन रहे हैं और उनकी उस आर्थिक स्वतंत्रता का शुभ दिन अनिश्चित काल के लिए दूर होता जा रहा है, जिसे उनके दूसरे देशों के भाई-बंधु प्राप्त करने के लिए जीतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं।"

हरिजन-कार्य के सिलसिले में पारमाल जब मैं दक्षिण में प्रवास कर रहा था, तब ऐसी ही दलीलें मेरे मुँह में आई थी। यह अच्छा हुआ कि उन सब दलीलों को एक पत्र में एकत्र करके रख दिया है। पत्र-लेखकने एक भूल की है। उनका यह खयाल है कि अस्पृश्यता-निवारण की यह लडाई छूटछान दूर होजाने के साथ ही खत्म होजायगी। धर्म के अनेक प्रतिबध के निवारण से इस प्रवृत्ति का आरम्भ करना पड़ा है। धार्मिक प्रतिबध के दायरे में जो लोग आते हैं उनका एक जुदा ही वर्ग है। अस्पृश्यता का काला हाथ तो जन्म के साथ ही उनके शरीर पर लगा आता है। यह कीन नहीं जानना कि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होते हुए भी उनके साथ सामाजिक कोढ़ियों का मा मलूक किया जाता है। श्रावण-कोर के हजारों एजवा और बंगाल के नमोशद खामे अच्छे सम्पन्न हैं, वोभी उनके लिए यह कितने दुख की, और मर्गण कहे जाने-वाले हिन्दुओं के लिए कितनी शर्म की बात है कि उन हरिजनों की सम्पन्नता या समृद्धता में उनके सामाजिक दर्जों में कोई अन्तर नहीं आता।

यह कबूल करने में कोई कठिनाई नहीं, कि इस कुट प्रतिबध के दूर होने के बाद काफी काम करने को है। मचमुच इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार करके ही हरिजन-सेवक-संघने हरिजनों का शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक काम हाथ में लिया है, जिसे, मालूम होता है, पत्र-लेखक सज्जन कोई आर्थिक महत्त्व नहीं दे रहे हैं। इस काम में हरिजनों की असली सेवा होरही है और मुधारकों की मच्छाई की परीक्षा भी इसमें होजाती है। और जिनकी सेवा करने के लिए उन्होंने कमर कसी है उनके निकट सम्पर्क में वे इस काम के जरिये आते हैं। अस्पृश्यता जब सर्वांश में दूर होजायगी, तब हरिजन भी दूसरों के साथ-साथ उस आर्थिक उन्नति में लाभ उठावेंगे जो धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रीति में होरही है। हिन्दुस्तान की कुल जनसंख्या में लगभग १६% हरिजन है। लेकिन आर्थिक शोषण के जो लोग शिकार हो रहे हैं, वे कम-से कम ९०% हैं। उमीलिए, जैसा कि मैं 'हरिजन' में लिख चुका हूँ, चर्खा-सघ और ग्राम-उद्योग-सघ तथा हरिजन-सेवक-सघ का एक दूसरे के साथ अन्तर्मन्बन्ध है, और इसी बजह से हरिजनों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है।

पत्र-लेखक का यह कहना सही नहीं कि 'मैं वर्ग-युद्ध के अस्मिन्ब म विश्वास नहीं करता।' जिस चीज में मैं विश्वास नहीं करता वह है वर्ग-युद्ध का उकसाना या उत्तेजन देना और उसे जारी रखना। दिन-दिन मेरा यह विश्वास बढ़ता ही जाना है, कि वर्ग-युद्ध का न होने देना पूर्णतया सम्भव है। उसे उकसाने में कोई तारीफ नहीं। तारीफ तो उसे रोकने में है। पूँजीपतियों और श्रमिकों के बीच का संघर्ष केवल ऊपरी या दिक्काऊ है। श्रमिक वर्ग में जब अपना संगठन करलेने लायक मुमति आजायगी और बिल्कुल एकमत होकर वे काम करने लगेगे तो उनके श्रम का मूल्य रुपये-पैसे से अधिक नहीं तो उसके बराबर तो अवश्य हो जायगा। हागडा तो असल में ममझ और नाममझी के बीच है। ऐसे हागडे का जारी रखना मचमुच एक नादाना का ही काम है। उनमें जो मुमति का अभाव है उसे ज़रूर दूर कर देना चाहिए।

रुपये का उतना ही उपयोग है, जितना कि श्रम का। आखिर-कार रुपया है तो विनिमय का ही एक चिन्ह। एक आदमी के पास २५) है। वह ५० मजदूरों को ॥) रोज पर रखता है, और

उनसे ८ घंटे रोज काम लेता है। उधर एक श्रमजीवी है। उसके साथ उसके ४९ श्रमजीवी भाई पूर्णतः संगठित होकर काम करते हैं। अतः उस ४९ साथियोंवाले श्रमजीवी और उस व्यक्ति में जिसके पास २५) है कुछ भी अंतर नहीं। अगर कुछ फायदा कोई उठा सकता है तो वह मनुष्य जिसके पास इजारा है, आया वह इजारा श्रम का हो या रुपये का। अगर दोनों समान हैं, तो उनमें खेल या सामंजस्य बना-बनाया है। इसलिए प्रश्न एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध उभाड़ने का नहीं, किंतु श्रमजीवियों के अंदर श्रम की प्रतिष्ठा की भावना भरने का है। और दुनिया में धनिकों की सख्या है ही कितनी? श्रमजीवियों में यह भावना आते ही ये रुपये-पैसेवाले आदमी उसी क्षण ठीक हो जायेंगे। धनिकों के खिलाफ मजदूरों को उभाड़ना वर्गजनित द्वेष और उसमें पैदा होनेवाले दुनियाभर के मत्स्यानाशी परिणामों का स्थायी रूप देना है। यह द्रष्टव्य 'रक्तबीज' की तरह मधर्ष को सदा बढ़ाने ही वाला है। इसे तो रोकना ही है, चाहे इसके लिए बड़ी-से-बड़ी कीमत क्यों न देनी पड़े। यह तो कमजारी को कबल करना है, या छुट्टाई की भावना का एक चिह्न है। श्रमजीवियों के अपने श्रम की प्रतिष्ठा पहचानते ही रुपया-पैसा अपने उचित स्थान पर आ जायगा, याने श्रमिकों के हितार्थ वह ट्रस्ट की चीज हो जायगा—क्योंकि रुपये-पैसे से श्रम का मूल्य अधिक है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

६३ वर्ष पहले और आज

२४ फरवरी, मन् १८७२ की एक गवनी चिट्ठी (सर्वुलर)

में यह पता चलता है कि काठियावाड़ के अनगन बड़ोद में नीचे-लिखे अनुसार रुई काम में लाई जानी थी —

वस्तु	सेर
बलतडी	२००
गस मुहरा	२५०
सूत की थोरी	४६
दंशी कपडा	२,०००
गद्दे	७५
सीने का डोंग	५०
दीये की बत्ती	७५
अनेक	८

कुल २८०० सेर

१०,००० पाउण्ड रुई दूसरी जगह जाती थी। इसी सर्वुलर में लिखा है कि कताई चर्खों पर ही होती थी, और कुनबी, कोली, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, खोजा, मेमण, दर्जी, लुहार, सुतार, मोची, तेली, डेड़, भगी आदि जातियों की स्त्रिया कातनी थी। बुनने का काम करघे पर सिर्फ डेड़ लोग ही करते थे। कुल ५३ चर्खे और १० करघे चलते थे। चर्खे चलानेवाली स्त्रियों की जातियां नीचेलिखे अनुसार उसमें दी हैं —

११ कुनबी	८ बनिया	१ दर्जी
१० कोली	१ नाई	१ लुहार
५ सुतार	२ सुतार	२ मोची
१ पिजारा	१ ब्राह्मण	१ मेमण
१ अरबाद	८ राजपूत	१ बाबा (गुसाई)
१ खोजा	१ मंगी	१ खवास

सर्वुलर भेजनेवाले सज्जन लिखते हैं कि ६३ वर्ष पहले जहां २००० सेर रुई काती जाती थी, वहां आज दो सेर भी नहीं कातती, एक भी चर्खा नहीं चलता। एक-दो जो बुनकर हैं—वे भील के सूत का कपडा बुनते हैं। इसी बड़ोद में और इसी काठियावाड़ में रुई की उत्पत्ति आज कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। और जो स्थिति बड़े-से-बड़े उद्योग की हुई, वही छोटे उद्योग की भी हुई है। हम इसकी सहज ही कल्पना कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जो लोग अपनी ही सीमा में पैदा होनेवाले कच्चे माल की चीजे न बनाकर उसे योही बंध डालते हैं वे किस दूरी तरह से कगाल हो जाते हैं। जो अनेक तरह के घघे गावों में पहले चलते थे, वे आज बंध हो गये हैं। नतीजा इस-का यह हुआ है कि आज अधिकांश स्त्री-पुरुष बेकार बैठे हैं। फिर ये बैठे-ठाले लोग सर्वनाश की ओर न जाय तो और करे क्या? ‘हरिजन-बध’ में]

मो० क० गांधी

पत्र-लेखकों से

समय के साथ-साथ मेरे निजी पत्र-व्यवहार की वृद्धि का वेग भी बढ़ता जाता है, और अपने प्रतिस्पर्धी को वह बहुत ही पीछे छोड़ता चला जा रहा है। इस मित्य बहुत हुए पत्र-व्यवहार का ढेर जिस प्रमाण में बढ़ता जा रहा है, उस प्रमाण में मेरी उस तक पहुँचने की शक्ति घटती जाती है। इधर जो ये नये अनमांगे काम मेरे पास आगये हैं उनमें दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनमें सबसे अधिक तन्मय कर देनेवाला और मोह लेनेवाला काम गावों के पुनरुद्धार का है। ज्यों-ज्यों इस काम की कठिनाइयां मेरे सामने आती जाती हैं, त्यों-त्यों इस काम के सबंध का रस मेरा बढ़ता ही जाता है। मेरा मन आज गावों में बस रहा है। गांव यह सदा लगा रहे हैं कि मैं वही धूनी रमाकर बैठ जाऊँ। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर यह जो मथन हो रहा है उसका कैसा क्या परिणाम होगा। गावों में जाकर वही खप जाने की जो बात है उसके मार्ग में बिजल अभी से आड़े आने लगे हैं। मेरी बहुत-कुछ अनिच्छा के होते हुए भी, अगले साल के शुरू में मुझे गुजरात में एक भाग उठाने का वचन दे देना पड़ा है। मालूम नहीं, इस सिलसिले में मेरे मित्रपर क्या-क्या काम आ पड़े। ईश्वर की जो मर्जी होगी वह होकर रहेगी, उसे कौन टाल सकता है?

पर अगर मुझे अपने शरीर का अटक जाने में रोकना है तो मुझे निजी पत्र-व्यवहार जितना हो सके उनका कम कर देना चाहिए, और उसमें जो पत्र अधिक महत्व के हों उनका उत्तर मुझे अपने बजाय किसी दूसरे के द्वारा दिलाना चाहिए। तभी मैं ‘हरिजन’ की इस बढ़ती हुई मांग को पूरी करने की कुछ आशा रख सकता हूँ। ‘हरिजन’ का क्षेत्र इधर जो विस्तृत कर दिया गया है उसमें महादब देगाई पर तथा मुसपर भार बहुत आ गया है। ‘हरिजन’ के पाठकों के साथ अगर न्याय करना है, तो आज तक हमने उसमें जितना समय और जितनी शक्ति दी है उससे अधिक समय और शक्ति हमें अब देनी चाहिए।

अतः यह लेख लिखकर मैं अपने अनेक पत्र-लेखकों का सहयोग चाहता हूँ। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं पत्र-व्यवहार से ऊबा नहीं हूँ। उनका मेरे ऊपर जो विश्वास है, वह मेरे लिए अमोल है। उसके कारण मैं मनुष्य-स्वभाव का तथा उसके मूल में रहनेवाली महत्ता का जो वर्णन कर सका हूँ, वह अन्यथा नहीं

कर सकता था। ऐसा पत्र-व्यवहार करते हुए, मुझे एक पीड़ी से ऊपर समय हो गया है। जो लोग अमुक विषयों पर मेरी राय जानना चाहते हैं, उन्हें मेरे लेखों व मेरे प्रकाशित पत्र-व्यवहार से काफी मदद मिलेगी। यह मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में तो कोई कीज आ ही नहीं सकती। पर यह तो स्वभाव से ही नाशवानु वस्तु है, क्षणभंगुर है। पत्र-लेखकों से मेरी यह विनय है कि वे हरेक तरह के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी सलाह पूछने की लालच में न पड़े। वे खुद ही परिश्रम करके नीतिग्रन्थों तथा धर्मग्रन्थों से जो सहायता ले सकें उनके द्वारा अपने उन प्रश्नों को हल करें। इससे वे देखेंगे कि मुझे प्रत्येक प्रश्न का 'शब्द-कोश' बनाने की अपेक्षा मेरे बताये हुए इस उपाय से उन्हें अधिक लाभ होगा।

संवर, चाहे जो हो, मुझे निजी पत्र-व्यवहार लिखनेवालों को अगर अब मेरे पास में सीधा जवाब न मिले, अथवा उनके पत्रों का जवाब न दिया जाय या मेरी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें जवाब दे, तो वे अचरज न करें।

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

देवकपास

'हरिजन' में कुछ पाठकों को शायद 'खादी-पात्रकाओं' के प्रकाशन की याद होगी, जिनमें खादी-सेवकों के काम की सभी तरह की सूचनाएँ रहती थी। खादी-शास्त्र का डील डालनेवाले स्व० मंगनलाल गांधी के मार्ग-दर्शक कार्य का यह भी एक हिस्सा था। सिकन्दराबाद के श्रीनिवासन्तुने मन् १९३३ में प्रकाशित 'देवकपास' नाम की एक पात्रका मेरे पास भजी है। उसमें यह प्रगट होता है कि खादी-आन्दोलनने जब होशू भी नहीं सँभाला था, उस वक्त भी वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना चलाने के लिए किम तरह प्रयत्न किये जा रहे थे। आज, जब कि चर्खा-संघ की प्रवृत्तियों में वस्त्र-स्वावलम्बन को प्रथम स्थान दिया जा रहा है, उस पात्रका का यहा उद्धृत करना गुणग्राहक पाठकों के लिए अच्छा ही होगा।

"देवकपास रेडी के बड़े पेड़ के जितना बढता है। इसलिए उसका बीज ८-८ फुट के फासले पर बोना चाहिए। एक साल बाद वह फूलने-फलने लगता है, और कई बरस बारहों मास फूलता-फलता रहता है। कई प्रांतों में तो देवकपास के पेड़ आप घरों के आंगनों में लगे देखेंगे।

सुना है कि और भी कई जगहों में यह होता है। धानवाले रकबों में, जहा कपास की फसल नहीं हो सकती, वहा हम वृक्षवाले कपास को मेड़ों पर लगा देने हैं। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की चिकनी व चमकदार होती हैं। आकार इनका अगूर की पत्तियों या रेंडी की पत्तियों जितना होता है। इसकी फलियों में तीन खाने होने हैं और वे मोकदार होती हैं। जब वे फटती हैं, तब रुई उनमें से एकदम बाहर नहीं फूट पडती, किन्तु रेशम के कोये की तरह वहीं बँधी रहती है। देवकपास के रेशे बीयों के चारों ओर घिरे या उनसे खूब लिपटे रहते हैं। यह बात दूसरी जातियों में नहीं है। इसके बीयों का रंग काला होता है, और वे दुहरी कतार में एक दूसरे से सटे रहते हैं। बीये आसानी से अलग हो सकते हैं। बोने वक्त हरेक छेद में सिर्फ एक बीज डालना चाहिए।

इसमें तीसरे साल ठीक तरह से फलिया आती हैं। दक्षिण कनाड़ा के एक मित्रने अपने यहां के देवकपास का एक नमूना भेजा

है। वे लिखते हैं कि एक पेड़ से यहां ७ पाउण्ड कपास निकला है। इस जाति के कपास से २५% रुई निकलती है। इसलिए ७ पाउण्ड बीया-मयेत कपास में ११ पाउण्ड रुई निकलेगी।

देवकपास का रेशा बहुत लंबा होता है। सत्याग्रहाश्रम के देवकपास का रेशा १६ से ११ इंच तक लंबा होता है। मगर कनाड़ा के पेड़ के रेशे की लम्बाई करीब १ इंच की थी। उसकी रुई छूने में उतनी मुलायम नहीं थी। इसमें यह मालूम होता है कि जमीन में अवश्य कुछ अंतर होगा।

यह भी देखा गया है कि इस पेड़ पर सिंचाई का अच्छा असर पडता है। फलते समय अगर मामूली कपास की सिंचाई की जाय तो उसका फलना बढ हो जाता है, और पत्तियां निकलने लगती हैं। देवकपास के संबंध में इससे बिल्कुल ही उलटी बात है। पानी देने से, यह खूब कसरत से फलता है। रेशा अच्छा लंबा निकलता है, और रुई भी ज्यादा मुलायम होती है।

इसकी रुई धुनकी की धुनाई बर्दाश्त नहीं करती। इससे उसकी रेशे खराब हो जाते हैं। इसलिए उसे उगालियों से सिर्फ अलग-अलग कर लेते हैं। उसमें कोई कचरा तो होता ही नहीं, और न चर्खों में उसे कभी ओटने हैं, इसलिए उसकी रुई में गुठलें नहीं पडते। उगालियों में रुई अलग करने में कुछ अधिक समय नहीं लगता। और इस किस्म की ओटाई से इसकी धुनाई (जो उगालियों में ही की जाती है) और भी अच्छी होती है। ६० से लेकर ७० नबर तक का सूत इस कपास का कतता है, और वह सूत खासा उम्दा होता है।

कुछ लोग तो योही, बीयों में रुई को अलग किये बिना, कातते हैं। 'ईडी' रेशम के कोये से जैसा धागा निकलता है ठीक वैसा ही डोरा इसमें निकलता है। जब सारी रुई कात जाती है तो हाथ में सिर्फ कपास का गंजा बिनोला रह जाता है। पर यह शायद इसका ठीक उपयोग नहीं। ऊपर लिखे अनुसार ओटाई और धुनाई के बाद सूत जल्दी, और उम्दा व यकसा बन सकता है।

रुई को बीयों से अलग करने में अधिक समय नहीं लगता, इसलिए फली में निकली हुई बीया-लगी रुई को सीधा कानना ठीक नहीं।

श्रीयुक्त पृजारीने, जिनकी निगरानी में कर्णाटक प्रांत के बीजापुर तालुका में खादी का काम हो रहा है, अपने यहां के कपास के नमूने भेजे हैं, और उसके साथ एक लंबे पत्र में देवकपास के संबंध में लिखा है —

"मेरी राय में तो हमारे काम के लिए यह सब से अच्छा और सब से उपयुक्त कपास है। यह हरेक के आंगन में और हर तरह की आब-हवा में हो सकता है। ८ से १० फुट तक ऊँचा इसका पेड़ जाता है। १५-२० बरस की आयु होती है। आंगन में चार-पाच पेड़ लगा लिये जाय तो एक कुटुंब के कपड़ों के लिए उनमें काफी कपास निकल सकता है। इसे अधिक पानी देने की जरूरत नहीं। कर्णाटक प्रांत में आप अनेक गृह-आंगनों में देवकपास के पेड़ पायेंगे। स्वर्-आंदोलन को अगर काफी लंबे समय तक चलाना और उसे एक सफल गृह-उद्योग बनाना है, तो मेरे खयाल में यह जरूरी है कि हरेक कुटुंब को देवकपास लगाने का प्रबंध करना चाहिए। लोग बनलाते हैं कि हमारे पूर्वज अपने पवित्र यज्ञोपवीत के लिए इस देवकपास का ही सूत कातते थे।"

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

कर्णाटक में वस्त्र-स्वावलम्बन

चर्खा-संघ की कर्णाटक-शाखाने धारवाड जिले के कोरडुर और शर्मापुर नामक केन्द्रों में इस वर्ष वस्त्र-स्वावलम्बन का प्रयोग शुरू किया है। कोरडुर में तो सन् १९३० में ही खादी का कुछ वातावरण रहा है, जो बराबर जोर पकड़ता गया है। खेद है कि इस वर्ष से पहले वहाँ लगकर व्यवस्थित रूप में कोई कार्य न किया जा सका। सन् १९३० में गांधीआश्रम, होसरति के श्री महादेव मङ्गलारने साबरमती-आश्रम से लौटकर इस गांव के कोई ५ व्यक्तियों को बुनना सिखाया था। पर बाद में सत्याग्रह-आन्दोलन के कारण करीब ४ वर्ष तक इस दिशा में कोई कार्य न हो सका।

जुलाई, सन् ३४ में जब कार्यकर्ता स्वतंत्र हुए तो खादी-कार्य की दिशा ही बदल चुकी थी। वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना सामने आ चुकी थी और देशभर में चर्खा-संघ के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर लग चुका था। कर्णाटकवालों ने भी अपनी एक योजना तैयार की और उसके प्रयोग के लिए कोरडुर-शर्मापुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। चर्खा-संघ की स्वीकृति से इस वर्ष १३ अप्रैल के दिन प्रातीय शाखा के मुख्य मंत्री श्री० हनुमन्तराव कोजलगी के हाथों इन केन्द्रों में वस्त्र-स्वावलम्बन का श्रीगणेश कराया गया। उमदिन पैर से कपास ओटने, धुनने और कातने की प्रतियोगिता में लोगों ने बड़े प्रेम से भाग लिया। कुछ परिवारों-द्वारा घर में कती-बुनी खादी की एक छोटी-सी प्रदर्शनी का आयोजन भी उसदिन के कार्यक्रम का एक अंग था।

कार्य का आरम्भ दूर से होने के कारण कार्यकर्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष कपास का भाव चढ़ाने से गांववालों ने अपना सभी कपास बच दिया था। स्थानीय उपयोग के लिए स्थानीय कपास का मिलना कठिन हो गया था। कार्यकर्ताओं की यह पहली और बड़ी कठिनाई थी। दूसरी कठिनाई गीजन और तात की थी—स्थानीय मुतारों से शुद्ध पीजने बनवाने में कार्यकर्ताओं को काफी परिश्रम करना पड़ा। फिर तात का प्रदन आ खड़ा हुआ। श्री गंगाधर गवजी देशपांडे के हृदली-आश्रम में तात बनाई जाती है, पर वह आश्रम के लिए ही काफी नहीं होता। अतः मधुबनी (चम्पारन, और बारडोली) से ताते मँगवाकर काम शुरू किया गया। मधुबनी की तात १॥८८ दर्जन के हिसाब से मिली, लेकिन प्रतिदिन ८ घण्टे के हिसाब से काम करने पर एक तात एक हफ्ते से अधिक नहीं चलती थी। बारडोली की तात ६ दर्जन के हिसाब से मिली, लेकिन मधुबनी के मुकाबले उसने छ. गुना अधिक काम दिया। इस प्रकार तातकालिक काम तो चल गया। पर इसमें समस्या हल न हुई। जबतक स्थानीय तात का प्रबन्ध न होगा, समस्या बनी ही रहेगी। खुशी की बात है कि कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर है, और वे इस समस्या को हल करने के प्रयत्न में हैं।

इन सब कठिनाइयों के रहते हुए भी पिछले ४ महीनों में ३५ व्यक्तियों को धुनना सिखाया गया है। इनमें १२ स्त्रियाँ और २३ पुरुष हैं। कुछ अपनी आवश्यकताभर का धुन लेते हैं, कुछ धुनाई के काम में काफी होशियार हो चुके हैं। अबतक लोग पेशेदार धुनियों की धुनी हुई रई बरतते थे; लेकिन अब धीरे-धीरे

उन्हें इस रई की बनी पूनी में नफरत होने लगी है—लोग स्वेच्छा से धुनना और घर की पूनी बनाना पसन्द करने लगे हैं। आशा है, कपास के अगले मौसिम में गांव के अधिकांश लोग धुनना सीख जायेंगे।

पिछले महीनों में कोरडुर, शर्मापुर, होसरति और चाणूर की कतिनोने ४८", ४५", ४६", और २४" इंच की कोई ६०० गज खादी अबतक बुनवाई है। इनमें चौत्तीस ८ गजी साड़ियाँ हैं, ६ जोड़ ८ गजी घोटियाँ हैं, और शेष ३६ इंच और २४ इंच की खादी है, जो कुर्तों और पगड़ियों के काम आनी है। कतिने साधारणतः १५ से २० नंबर तक का मूत कातती हैं, जो काफी यकसा और मजबूत होता है। कपास आम तौर पर लोग अपने घरों ही में लोढ़ लेते हैं। ४-५ परिवार ऐसे भी हैं, जो खुद ही ओट, धुन और कात लेते हैं। सारे क्षेत्र में कोई १५ परिवार खादी-धारियों के हैं, जिनमें कोई १०० आदमी सिर से पैर तक खादी-पहननेवाले हैं। दूसरे खादी बुननेवाले जुलाहों की सख्या भी बढ़ रही है। लागों में खादी की माग भी घटी है। घर की खादी के अलावा २००० से अधिक की बाहरी खादी इन केन्द्रों में अबतक बिक चुकी है।

श्रीमती सिद्धिमती देवीने, जिन्होंने खादी का कार्य साबरमती-आश्रम में सीखा था, इधर १२ लड़कियों को तकली कातना और छ. बहनों को धुनना सिखाया है। गांधी-आश्रम में छोटे बालकों को भी तकली कातना सिखाया जाता है। तकली की कताई में वर्षा की पद्धतिने एक क्रान्ति-सी कर दी है। यह पद्धति बहुत ही उपयोगी और सर्वत्र अपनानेयोग्य है। खुशी की बात है कि कार्यकर्ता यहाँ भी इसी पद्धति के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं।

कर्णाटक में साधारणतः ४ प्रकार का कपास बरता जाता है। इनमें नया जयवंसी कपास ही सबसे अच्छा है और अधिक प्रचलित भी है। इस कपास का रेशा लम्बा होता है। २० तोला कपास में से १५ तोला बिनीले और ५ तोला रई निकलती है। १५ से २० नंबर तक का मूत कातता है। अभी में इन केन्द्रों में इस बात का प्रयत्न और प्रचार किया जा रहा है कि लोग अगले वर्ष घर-घर रई का सयह रखें और अपनी जरूरतभर का तमाम कपड़ा इसी रई को धुन और कातकर बुनवा लिया करें। आशा है, कार्यकर्ताओं को इस काम में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

लोगों को स्वभाव ही से वस्त्र-स्वावलम्बी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि धुनाई और कताई के उनके औजार अच्छे, सुधरे हुए और थोड़े समय में अधिक काम देनेवाले हों। इस दिशा में इन केन्द्रों में अभी तक कोई खास कार्य नहीं हुआ है। लेकिन कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर है। वे स्थानीय चर्खों में अभी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयत्न में हैं। अभी तो चर्खों के एक चक्कर में अधिकांश तबुएँ ५० से ६० चक्कर ही लगा पाते हैं। बहुत ही थोड़े चर्खें ऐसे हैं, जिनके चक्कर १०० के करीब पहुँचते हैं। स्थानीय चर्खों के अलावा यहाँ घरबड़ा चक्र और बारडोली के चर्खों का भी कुछ प्रचार हुआ है। इन चर्खों पर कताई की साधारण गति प्रतिघण्टा क्रमशः २५०, ४५० और ३५० गज है। इस हिसाब से स्थानीय चर्खों की गति में वृद्धि की काफी गुंजाइश है।

काशिनाथ त्रिवेदी

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किम्बदे, दिल्ली.

संपादक—विश्वमोहि हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ११।)

एक प्रति का

अंश ३]

दिल्ली, शनिवार, २६ अक्टूबर, १९३६.

[संख्या ३६]

विषय-सूची

गांधीजी—दो प्रश्न—पृष्ठ २८९; अपनी आखिरी सांसे ले रही

हैं—पृष्ठ २९२; मूल में से धन—पृष्ठ २९२

महादेव देवार्ह—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २९०

खादीसंबंधी एक अनि महत्व का प्रस्ताव—२९६

दो प्रश्न

वर्धा-सच की जी नई नीति बन रही है उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते ही रहते हैं। उनमें से दो प्रश्न ये हैं—

‘१—नई नीति को अमल में लाने के लिए कार्यकर्ता किन तरह तैयार हो सकते हैं?’

सर्वोत्तम उपाय एक यह है कि जिनके मन में नई नीति का प्रस्ताव अच्छी तरह बैठ गया है वे गांधी जी से और जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे न हों उन लोगों में से कार्यकर्ता तैयार करें। यह नई नीति व्यापक बनानी है तो हम असंख्य कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। उनका वेतन अगर भारी रखते हैं तो इस गरीब देश में यह पुंसा नहीं सकता। अंग्रेजी पढ़े-लिखे में से ही कार्यकर्ता तैयार करें तो उन्हें वेतन बहुत चाहिए। उनकी आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। उनका शरीर तकलीफ भोग सकने लायक या मेहनत उठाने लायक तो रहा नहीं। और जहाँ अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वहाँ उनकी उपयोगिता विशेष नहीं होती। अधिकतर उनकी उपयोगिता कम ही होती है। उन्हें गांधी जी रहना दूसरा मालूम होता है, और वे अपने शहर के जीवन को गांधी जी में भी ले जाने की कोशिश करते हैं। उनका शारीरिक काम करता है, और शायद ही वे कुशल कारीगर हो सकते हैं। कारीगर सीखते हैं, तब भी वे सामान्य कारीगर के साथ शायद ही मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ तो मुझे इतनी ही सलाह देनी है कि हमें अंग्रेजी जाननेवाले कार्यकर्ताओं का प्राप्त करने का मोह छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अंग्रेजी जाननेवालों का त्याग कर देना है, या उनके प्रति द्वेष करना है। उनमें से कोई अगर ऐसा मिल जाय जो हमें उसका महर्षि स्वागत करना है। उनके स्थान में वह शोभा ही देगा। यहाँ आशय केवल इतना ही है कि अंग्रेजी जाननेवाला ही कार्यकर्ता चाहिए ऐसा भ्रम हमें छोड़ देना चाहिए। यदि कोई गांधी का सेवक मिल जाय तो उसे जितना पैसा दिया जायगा उससे अधिक ही वह उपार्जन करेगा। ऐसे कार्यकर्ता के लिए १० या १५ से अधिक वेतन की जरूरत नहीं होती चाहिए। और इतना तो हर महीने वह महज ही कमाकर दे देगा। जहाँ-जहाँ खादी-केन्द्र हैं, वहाँ-वहाँ सचालक ऐसे कार्यकर्ता पैदा करें और काम का विस्तार उसी ही भाँसा

में बढ़ावे। कार्यकर्ता की कपास बोन से लेकर खादी बनाने तक की तमाम क्रियाओं में जानकारी होनी ही चाहिए। और केन्द्र में काम करनेवाला यदि खुद कार्य-कुशल हो तो आसानी से और ज़रूर पैसा खर्च किये वह ऐसे कार्यकर्ता पैदा कर सकता है।

मेरी दृष्टि के सामने अभी कार्यकर्ता तैयार करने के लिए कोई बड़ी समस्या बनाने की कल्पना नहीं है।

‘२—नई नीति को अमल में लाने में खानगी व्यापारी बढ़ेंगे या घटेंगे?’

खानगी व्यापारी इसमें बढ़ तो सकते ही नहीं। मुख्य प्रवृत्ति स्वावलम्बन की रहेगी। उसमें तो खानगी व्यापारी को कहीं स्थान ही नहीं। यह सही है कि शहरों में खादी की बिक्री के लिए ऐसे व्यापारी रहेंगे। पर उनकी संख्या बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ज्यों-ज्यों कारीगरों की अधिकाधिक कमाई करने की वृत्ति बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों खानगी व्यापारी घटते जायेंगे। कारण कि उन्हें मुनाफा करने का लोभ होता है। वहाँ उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। नई योजना में बेचनेवाले की कमाई की एक हद बंध जायगी और जो मुनाफा होगा वह कारीगरों की ही जेब में जायगा।

‘हरिजन-बधु’ से]

मो० व० गांधी

साप्ताहिक पत्र

[१]

हमारी ग्राम-सेवा

भीरवाहन के लिए जो झोपटी बन रही है, वह करीब-करीब तैयार हो गई है। वहाँ जाकर अपना डेरा जमाने के पहले ही उन्हें अजीब-अजीब अनुभव होने लगे हैं। उनके रोगियों की सूची बढ़ती ही जाती है। पर यह कोई आनन्ददायक बात नहीं। लोगों के साथ उनका परिचय भी दिन-दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन रोगियों में हरिजनों के अलावा मर्ण भी हैं। हमें इतनी गल्दी इस बात की आशा नहीं थी। मगर भीरवाहनने यह एक कठिन काम उठाया है इसकी प्रतीति करनेवाले अनुभव उन्हें होने लगे हैं। एक दिन शाम को, वे अपनी घोड़ी पर बैठकर गांव से घर की तरफ आरंभ की थी, कि रास्ते में उन्हें कुछ शराबी आदमी मिले और उन्होंने उनकी घोड़ी को रोककर ठहरा लिया। फिर वे पियूषकड़ बदहोशी में जो मुँह में आया बकने लगे, और एकने तो भीरवाहन के चणल ही उतार लिये। कुछ देर तो भीरवाहन उनके साथ हँसती रही, पर बाद को उन्होंने धीमे स्वर से कहा, ‘अरे, चणल तो देदो भाई!’ भीरवाहन की इस धीमी आवाज में दुःखता थी, इसलिए जिन लोगों ने रकाव में से उनके चणल निकाल लिये थे उन्होंने वापस दे दिये। दूसरे दिन सबेरे

मीरा बहिनने उन दाखवोरो को पहिचान लिया और उन्हें खूब अच्छी तरह समझाया। उन्होंने गमिन्ना होकर वचन दिया कि अब हम कभी ऐसा न करेंगे।

एक दिन साझ को मीरा बहिनने सोचा कि जिन बहिनो क पड़ास में मुझे रहना है उनमें आज मिलती चलूँ। एकने उन्हें देखते ही चिल्लाकर कहा, 'खबरदार, इधर न आना, नहीं तो तुम्हें गालियाँ दूँगी।' मीरा बहिन हँस पड़ी और बोली, 'तुम्हारी राज्ञी, चाहे जितनी गालियाँ देलो, मैं तो तुम्हें गाली दूँगी नहीं।' मीरा बहिन ऐसा जवाब देगी यह तो उनकी धारणा ही नहीं थी। इसलिए वे सब चुप हो गई और मीरा बहिन उनके बीच में जाकर बैठ गई। फिर उनमें से एकने कहा, 'अच्छा बहिन, मैं तुम्हारे पाम आऊँ तो तुम मुझे कौन-सी दवाई दोगी?' मीरा बहिनने कहा 'परं तुम बीमार पड़ो ही क्यों? न तुम बीमार पड़ोगी, न मैं तुम्हें दवा दूँगी।' उन स्थियो को मीरा बहिन की यह बात बड़ी अच्छी लगी और सब हँसने लगी। जिस बुढ़ियाने गालियाँ देने की धमकी दी थी, वह भी नरम पड़ गई, और मीरा बहिन से पूछने लगी, 'मेरे चेहरे पर यह फोड़ा हुआ है इसके लिए तुम मुझ क्या दवा दोगी?' इस तरह मीरा बहिन के साथ उन ग्राम-नारियो का सुखद सवाद बड़ी देर तक होता रहा। यह बात ही वे भूल गई कि थोड़ी देर पहिले उन्होंने मीरा बहिन को गालियाँ देने की धमकी दी थी।

किन्तु मीरा बहिन को इन गांव में एक दूसरी ही तरह के 'मरीज' मिला करते हैं। ऐसे मरीज तो उन्हें ही नहीं, देश में हम सभी को मिलते हैं और उनका मर्ज कोई ऐसा-वैसा मर्ज नहीं है। 'काम दो, नौकरी दो', इस राग की चर्चा तो सारे देश में ही आप सुनेंगे। मगर दुर्भाग्य से इस गांव के लोगों के दिल में मीरा बहिन और उनके धन-दौलत के बारे में कुछ विचित्र-विचित्र कल्पनाएँ घर कर बैठी हैं। इनके पिता इंग्लैण्ड के नाँसेना-विभाग में एक महान् एडमिरल थे, इसलिए मीरा बहिन का बैंक में काफी रुपया जमा होगा, लोगों की कुछ ऐसी धारणा है, और वे कहते हैं कि यह तो हमें मालूम है कि आपके पिता का स्वर्गवास हो गया है, पर आपकी बहिन तो अच्छी मालदार हैं। जितने रुपयों की आपको जरूरत पड़नी है वे आपको बिलायत में भेज देंगे। इसलिए कृपाकर आप कहीं हमें कोई नौकरी दिलादे तो अच्छा हो। हमारे गांव में जो लोग रोज सबेरे मिला उठाने आते हैं उन्हें आपने जिन तरह नौकर रख लिया है, उसी तरह हमें भी कहीं नौकरी दिलावे।" ये भोले-भाले लोग यह मानते हैं कि मीरा बहिन एक परोपकारिणी घनाढ्य महिला हैं और उन्होंने कुछ बेकार भाँगियों को हमारे गांव की सफाई करने के लिए नौकर रखा है। मीरा बहिन उनमें कह देती हैं, 'नहीं भाई, मैंने उन्हें नौकर-औकर नहीं रखा। वे लोग किसी के भी नौकर नहीं हैं। मैं भी उन्हीं लोगों की टोली में हूँ। हम लोग जो यह सफाई का काम करते हैं उसका सबब यह है कि हमें वह अच्छा लगता है और हमें अपने दुखी भाई-बहिनो की कुछ सेवा करनी है। अरे, इतनी सीधी-सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती? और अब तो मैं इसमें भी आगे जानेवाली हूँ। मेरे वे भाई-बहिन तो नित्य सबेरे यहां आकर तुम्हारी सेवा करेंगे ही। पर मैं तो बीबीसो घंटे तुम्हारे गांव में रहूँगी।' वे लोग आश्चर्य से यह बात सुनकर रह जाते हैं, और यह सच है इस पर उनका विश्वास ही नहीं जमता।

खादी-कार्य में दिशा-परिवर्तन

गांधीजीने चर्चा-संघ की खादी-कार्य-विषयक नीति में जिस दिशा-परिवर्तन की सलाह दी है, उसके सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए सब की कार्यकारिणी-समिति की बैठक यहाँ गन सप्ताह हुई थी। उस दिन समिति के एक सदस्यने कहा कि, 'इधर पन्द्रह बरस के अर्ध में ऐसी गम्भीर बैठक तो मैंने एक भी नहीं देखी।' खादी-उत्पत्ति का काम करनेवाले हरेक श्रमजीवी कारीगर का कम-से-कम पेट भरनेलायक पैसा मिलना चाहिए यह एक सीधी-सी बात है और हरेक सदस्य इसे स्वीकार करता था। यह भी सब मानने थे कि इसके अन्दर जो सिद्धान्त है उसमें कोई दोष नहीं। पर हमें अमल में लाना कुछ सदस्यों को एक बड़ा अटपटा-सा मवाल मालूम होता था। महाराष्ट्र में इस नई नीति का अमल में लाना शुरू हो गया है, इसलिए कुछ लोगों का यह खयाल था कि इस प्रांत में इसका अनुभव देखकर बाद को इस सम्बन्ध में कोई ठीक-सा निर्णय करना चाहिए। कुछ सदस्यों को यह भय था कि खादी जिस प्रांत में बनती है उसका वहीं बेचना सम्भव नहीं, और खादी बेचने के सम्बन्ध में इस नई नीति से काफी कठिनाई पड़ेगी। यो ही खादी की बिक्री घटती चली जाती है। और अब अगर कोई हर-फेर हुआ तो जो थोड़ी-सी बिक्री होती है वह भी बन्द हो जायगी। आध-जैम प्रांत में आज महीन खादी अमुक भाव में मिल सकती है। वहाँ अब इस नई परिस्थिति में उतने भाव में मोटी खादी भी नहीं बिक सकेगी। व्यवस्था का खर्चा कम नहीं होगा, बल्कि उत्पादन का क्षेत्र छोटा हो जाने से उलटा वह बढ़ जायगा, क्योंकि इस नई नीति के अनुसार खादी-सेवकों में खादी-कला-सम्बन्धी और भी अधिक कुशलता और सावधानी की जरूरत पड़ेगी और उन्हें एक-एक तफसील पर और भी अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए इस नई नीति का अमल करते हुए घाटा तो आयगा ही। यह घाटा भी क्या गाहक के मन्थे मट्टा जाय? कसिनो को अधिक मजदूरी दी जायगी, तो खादी तो महँगी हो ही जायगी, इसमें क्या इस घाटे को भी जोड़ले? प्रयोग तो जितने करने हो उतने किये जा सकते हैं और किये भी जायेंगे, पर तब खादी-सेवकों से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे घाटा नहीं होने देंगे। इस तरह की अनेक बातें कार्य-कारिणी-समिति के सदस्योंने की।

इन तमाम आपत्तियों और शकाओं का समाधान करने के लिए गांधीजीने अपने प्रस्तावित सिद्धान्त को अधिक तफसील के साथ बताते हुए कहा "हमें अपने हृदय से आत्मा का हनन करनेवाले निष्फल अर्थशास्त्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार ही हमेशा के लिए निकाल बाहर कर देना चाहिए। यह आपकों मालूम है कि जापानी कपड़ा कैसी चालाकी से हमारे बाजारों में पेट गया है और बाजार दिन-दिन उससे पटते ही जा रहे हैं? पांच साल पहले यह कपड़ा कुछ हजार गज ही आता था, पर आज वह लाखों गज धड़ल्ले के साथ आ रहा है। उसके साथ आप कैसे होडा-होड़ी लगा सकेंगे? इसलिए हमें इस प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए खादी का भाव घटाने का विचार ही छोड़ देना चाहिए। इतने वर्ष हमने गाहकों का ही विचार किया है, कातनेवालों का विचार बहुत ही कम किया है। हमारा यह संघ कतइयो का संघ है, गाहकों का संघ नहीं। यह बात हम भूल ही गये हैं कि हमें कसिनो का सच्चा प्रतिनिधि बनना है। यह बात तो हमारे दिमाग से उतर ही गई है। परिणाम इसका यह हुआ है कि हमारा

कपड़ा किसी तरह चलता गया है; हम इस बात पर भरोसा बांधे बैठे रहे हैं कि राजनीतिक वातावरण में उथल-पुथल हो सब बात बने, और एक तरह का जुआ हमने खेला है। मैंने जेगाजाणी से पूछा था, कि 'तुम ये जो तमाम चिन्ताकर्षक विज्ञापन देते रहते हो इससे लाभ ? इस तरह तो हम थोड़े ही दिनों में इस दोषारोप के भाजन बन जायेंगे कि हमने मध्यम वर्ग के बेकार मनुष्यों को नौकरी दिलाने के लिए ही यह मस्या खोली है। इसीमें मैं यह मसाला देता हूँ कि अब हमे अपने गरीब-मे-गरीब भाइयों का ओपण करने के लिए घाटे में बिलकुल उतरना ही नहीं।' 'आप भी स्त्रियों को सतोष-कारक मजदूरी देने के लिए हजारों को बेकार बनाने का जोखिम अपने सिर पर उठायेंगे ?' ऐसा प्रश्न किसीने मुझसे पूछा था। मैं कहता हूँ कि विषमज्वर में जिस प्रकार गेगी को एक बार नौ ताप चढ़ानी ही पड़ती है उसी प्रकार स्वादी-कार्य में इस प्रसंग का जाना आवश्यक है। हमारा ध्येय तो यह है कि प्रत्येक ग्राम-वासी चर्खा चलावे और गांव-गांव करघा चलता हो। हमने लाखों रुपये की खादी पैदा की होगी, पर अपन ध्येय की दिशा में हम जग भी आगे नहीं बढ़े। मैं आपसे कहता हूँ कि सहरो और सहरो के ग्राहकों को तो आप भूल ही जाइए। आप नौ अपनी सारी शक्ति इसमें लगावे कि हमारे तीस करोड़ ग्रामवासी खुद अपने हाथ में खादी पैदा करें और खुद ही उसे पहनें। इसलिए एक करोड़ या इससे अधिक जो नगरनिवासी हैं वे तो अपने-आप खादी पहनने लगेंगे। खादी में कुछ दिनों के लिए मदी जायाय या विक्री एक जाय तो इसमें आप घबराना नहीं। खादी की मांग न हो तो उसे आप बनाइए ही नहीं। जहा आपका भंडार घाटे पर चलने लगे वहा उ-हें बन्द कर दें, और जिन्हे आपकी खादी लेने की पर्वा हो उससे आप कहें कि 'आपके लिए हम खादी तो बना देंगे, पर नये दर-दाम पर बनायेंगे'।

पर मैं अपनी बात जबबदली आप लोगों से स्वीकार नहीं कराना चाहता। आपके गले अगर मेरी यह बात न उतरनी हो तो इसे आप जाने दें। आपके कंधे जितना भार उठा सके उसमें अधिक जवाबदेही का भार आप अपने ऊपर न लें। जितना कपड़ा पास में हो, उसी हिसाब में व्योत लीजिए। आपसे मैं इतना ही कहूंगा हूँ कि सावली के उत्पत्ति-केन्द्र में कुछ कत्तिने अभी से नई मजदूरी की दर की गते पालने लगी हैं और रोज तीन-चार आने कमा लेती हैं। जहा-जहा हो सके, वहा बस्त्रस्वावलम्बन के काम में आप अपनी सारी शक्ति लगा दें। इसमें खादी का सुन्दर वातावरण बनेगा। उदाहरणार्थ, काठियावाड में खादी-सेवकों ने काफी समयतक उत्पत्ति-केन्द्र चलाकर उनमें उत्पन्न होनेवाली खादी बेचने का भारी परिश्रम और प्रयत्न किया है। अब उन्होंने यह प्रयत्न छोड़ दिया है। और श्री शंकरलाल बंकर को जो जवाब मिले है उनमें काठियावाड-शाखा के मंत्री का जवाब यह है कि हमें नई नीति के विषय में कोई आलोचना करनी ही नहीं और न कोई राय ही देनी है, क्योंकि हमारे यहां तो जितनी खादी होती है वह सब बस्त्रस्वावलम्बन की ही बनती है।"

इस चर्चा के परिणामस्वरूप गत बैठक में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्व-सम्मति में पास हुआ, जो इस अंक में अन्यत्र दिया जा रहा है। उसमें इस नई नीति की बहुत ही व्योरेवार व्याख्या भी गई है और समस्त खादी-सेवकों के लिए विस्तारपूर्वक उसमें कुछ सूचनाएँ भी दी गई हैं।

एक ग्राम-सेवक के अनुभव

पाठकों को याद होगा कि खेड़ा जिले में काम करनेवाले हमारे एक ग्राम-सेवक हैं, जो हमें गाय का घी भेजा करते हैं। गांधीजी-ने उनके काम के सम्बन्ध में उन्हें कुछ तफसीलवार सूचनाएँ भेजी थी। उन्होंने खुद किस तरह काम किया है इसका उन्होंने एक वर्णन लिख भेजा है। लिखा है कि— "जहातक मुझसे बनता है मैं गाय का बड़िया-से-बड़िया घी जुटाने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने एक-एक घर जाकर लोगों के घी बनाने के भांडे-बायनों को अच्छी तरह से देखा-भाला है। वे लोग बड़ी मुसीबत में रहते हैं। छाने-छोट झोंपड़ों में ये और उनके दोर एक हो साय रहते हैं। उन्हीं झोंपड़ों में दिन में ये गेटी पकाने हैं और रात को सोते हैं। किबाउ जब बंद कर लेते हैं तब बिलकुल अंधाधुप हो जाता है, क्योंकि इन झोंपड़ों में कोई खिड़की या जगला तो होता नहीं। जिन बड़े-बड़े मटकों में दूध, दही और घी रखा जाता है वे बहुत ही गंधाने हैं। दही बिलोने की मटकी, घी ताने का वर्तन सभी गंदे हैं। गरम पानी में अगर काम कर चुकने के बाद इन भांडे-बायनों को लोग धो डाला करें तो उनमें जरा भी गंध न रहे। पर किसे पड़ी है कि यह सब करें ? इनकी आदतें पुश्ताना काठिन ही हैं। अब मैं ये दो प्रकार के प्रयोग करना चाहता हूँ। एक तो यह कि लोगों में मक्खन खरीदकर उसमें घी बनाऊँ जिसमें स्वच्छ और अच्छा घी मिले; और दूसरा यह, कि दूध खरीदकर उसे खुद जमाऊँ, बिलाऊँ और मक्खन निकालकर उसका घी तैयार करूँ।"

भले ही ये प्रयोग किय जायें, पर इनका मुख्य तो इस दृष्टि में आंका जा सकता है, कि घी बनानेवालों को हम यह बतावे कि घी की जान किस तरह मुधर सकती है और घी बनाने की तमाम क्रियाएँ स्वच्छता के साथ किस प्रकार की जा सकती हैं, और उन्हें अधिक पैसा देकर घी बनाने की लालच हम लगावे। कम-मे-कम पेट भरनेलायक मजदूरी का शिद्धान्त हमारी उत्पादन की प्रत्येक शाखा के लिए लागू होता है।

इन ग्राम-सेवक मजदूरों ने जो आंकड़े भेजे हैं, उनसे यह मालूम होता है कि उन्होंने चावल कूटनेवाली स्त्रियों को अच्छी उचित मजदूरी दी है। धान की दलाई की मजदूरी चार आने मन और एक बार की कुटाई की मजदूरी दो आने मन के हिसाब से दी है। जो स्त्रिया यह काम करती हैं वे ३, ५ घंटे काम करके मजूर ही तीन, चार आने कमा लेती हैं। फरवरी में जुलाई तक हर महीने औसतन सोलह स्त्रिया काम करती थीं, यद्यपि मई में जुलाई तक मात-आठ दिन का ही काम निकला था। इन स्त्रियों की मासिक आमदनी का औसत चार से पांच रुपए तक पड़ता था। एक स्त्री ७५ माहवारतक कमा लेती थी। पर अधिकांश स्त्रियों की कमाई ५) से ऊपर नहीं जाती थी।

आहार-सम्बन्धी प्रयोग

पाठकों को ऊपर के इस वर्णन से यह मालूम होगया होगा कि, खुद, बड़िया बिना मिलावट का घी खोजने में कितनी मुश्किल पड़ती है। उनका अपना भी अनुभव ऐसा ही होगा। अच्छा खुद घी मिलने के इस हमेशा के प्रयत्न को हल करने के हेतु से ही गांधीजी किसी ऐसी चीज को खोज निकालने के लिए परिश्रम (२९३ वे पृष्ठ के पहले कालम पर)

हरिजन-सेवक

शनिवार, २६ अक्तूबर, १९३५

अपनी आखिरी सांसें ले रही है

हिंदू रहकर मरने की अपेक्षा किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करने की डॉ० अबेडकारने जो धमकी दी है उसके जबाब में मेरे इस दावे को, कि काबीठा की दुःखद घटना के होते हुए भी अस्पृश्यता आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, कुछ आलोचकों ने बिना किसी हितचिन्ता के अयुक्त या अयोग्य बतलाया है। वास्तव में, काबीठा की मृत्यु यह घटना मेरे इस दावे का समर्थन करती है। काबीठा गांव जबसे बसा, जाति के साथ रह रहा था। यह तो हमारे एक जहन्नम में ज्यादा जोशीले कार्यकर्तों, जिसे खुद अपनी मर्यादाओं का पता नहीं था, काबीठा के हरिजनों को अपने बच्चे वहां की पाठशाला में भेजने के लिए हिम्मत दिलाई, यद्यपि वह यह जानता था कि काबीठा के कुछ सवर्ण हिंदू इस काम की मुख्यालोक्य करेंगे। वह तो इस आशा में था, जैसा कि दूसरी जगहों में हुआ है, कि हरिजनों को सार्वजनिक पाठशालाओं में अपने बच्चों को भेजने का जो हक है उसपर वे दृढ़ता के साथ डटे रहेंगे, और उससे उन्हें सफलता भी मिलेगी। किन्तु काबीठा के सवर्णों ने यह दिखला दिया कि उन्होंने समय की गति को अभी पहचाना नहीं था।

कुछ ही साल पहले काबीठा में यह घटना घटी होती, तो किसी का उसपर ध्यान भी न जाता। उन दिनों सुधारकों की संख्या बहुत ही कम थी। थोड़े-से जो इने-गिने सुधारक थे, वे अधिकतर बड़े-बड़े कबो और गहरो में ही थे। अब ईश्वर की कृपा से, उनकी संख्या बराबर बढ़ती ही जाती है, और आज हर गांव में आपको कुछ-न-कुछ सुधारक मिल जायेंगे। किन्तु कुछ ही बरस पहले हरिजनों को किसी भी कारण से अस्पृश्यता का सामना करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। अस्पृश्यता जिस तरह आज सवर्णों के धर्म का एक अंग है, उसी तरह वे उसे अपने धर्म का एक अंग मानते थे। अस्पृश्यता-निवारण-आंदोलन की साम्प्रदायिक प्रगति का 'हरिजन' में काफी प्रामाणिक विवरण निकलता रहता है। हालांकि प्रगति प्रत्यक्ष देखने में आती है, तो भी काबीठा की तथा ऐसी ही अन्य दुःखद घटनाओं से यह पता चलता है कि अनेक जगहों के अधिकांश सवर्णों के दिल पर अब भी इसका कोई असर नहीं हुआ है। सुधारकों और हरिजनों को इससे यह चेतावनी मिलती है कि सवर्णों के कठोर हृदय पिघलाने के लिए अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है।

फिर यह भी एक देखने की बात है कि काबीठा की इस दुःखान्त घटना को लोक-प्रकाश में लाने और उसे एक अखिल भारतीय महत्व देने का काम सवर्ण सुधारकों ने ही किया है। इस घटनाने जितना रोष हरिजनों को दिलाया है, उससे कहीं अधिक उसने सवर्णों के हृदय में खलबली मचा दी है। मुझे शर्म और अफसोस के साथ यह लिखना पड़ता है कि काबीठा के हरिजन भी अपने अधिकारों के लिए अब और अधिक हलचल नहीं मचाना चाहते। सवर्णों की उद्दण्डता के आगे उन्होंने अपने को दीनतापूर्वक झुका दिया है। उन्हें सब तरह से मदद देने पर भी वे काबीठा छोड़ने

को तैयार नहीं। वहां जो थोड़े-से हरिजन हैं उनके लिए कहीं भी इज्जत-आबरू के साथ मेहनत-मजूरी करके पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुधारकों ने उन्हें अपनी हिफाजत में काबीठा छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करने का जो प्रयत्न किया था वह असफल ही रहा।

धर्म का परिवर्तन—उसकी अपनी निजी त्रुटियों के कारण नहीं, बल्कि उसके अनेक अनुयायियों के अनुचित दुराग्रह के कारण—उचित भी मान लिया जाय, तो भी डॉ० अबेडकार के इस घबराहट में उस कार्य की, जिसे वे करना चाहते हैं, केवल हार ही होगी। डॉ० अबेडकार-जैसे शक्तिशाली लोगों के हिन्दूधर्म में अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने से हरिजनों के बचाव के हक में कुछ कमजोरी ही आ सकती है। अहिन्दू हरिजन, फिर वे चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, हिन्दू हरिजनों को सहायता नहीं पहुँचा सकते। असल में, जिन धर्मों का उन्होंने ग्रहण किया है, उनमें अब भी उनका बर्ग एक अलग है ही। भारत में भारतीय नमूने की अस्पृश्यता का लोगों पर इस तरह कब्जा है।

डॉ० अबेडकार के इस उचित रोष में सुधारकों को अधीर या उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उन्हें तो उससे और भी अधिक प्रयत्नशील बनने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। यद्यपि यह सच है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़नेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या अब बहुत बढ़ गई है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उनकी संख्या अब भी इतनी छोटी है कि उससे युवों का दुराग्रह दूर नहीं हो सकता। तो भी अस्पृश्यता-निवारण-जंगी प्रवृत्ति ने जहाजक प्रगति की है, और जो छोटी-से-छोटी प्रतिकूल घटना के होने से दुनियाभर का ध्यान आकर्षित कर सकती है उसे देखने से तो यही कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मानवता अब उसे बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

धूल में से धन

युक्ताहार के विषय में इस पत्र में समय-समय पर जो निकलता रहता है उसे नियमित रीति में पढ़नेवाले पाठक समझते होंगे कि हम अभी गेहूँ का चोकर और चावल की भूसी जो केवल फेंक देने में या ढोरो को खिला देने में वह हमारे आहार के लिए बड़े ही महत्व को चीज है। ढोरो को चोकर और भूसी मिलती है, इसका मुझे कोई द्वेष नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सी बातों की तरह ढोरो के आहार के विषय में भी अविचार से ही काम लेते हैं। ढोरो के लिए हरे घास और खली की जितनी जरूरत है, उनकी चोकर या भूसी की नहीं। अगर हम गाध की घानों को फिर से काम में लाने लगे, तो खली में से ढोर सहज में अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। पर हमें अगर उत्पादन के साधन के रूप में समर्थ बनना है, इस दुनिया में किसी भी राष्ट्र में हार नहीं खानी है, और हिंसा-प्रतिहिंसा की प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरना है या एक दूसरे का गला नहीं काटना है, तो हमें चोकर या भूसी जितनी मिले उतनी का उपयोग अपने आहार में करना चाहिए। किन्तु गेहूँ का चोकर राधने की जी एक सरल विधि एक मित्रने मुझे लिख भेजी है, उसकी इस प्रस्तावना को जो इतनी लंबी हो गई है मुझे अब और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यह विधि उन सज्जन को अपनी बहिन से मिली है। विधि यह है:—

इतना गेहूं मोटा-मोटा पीसो कि जिमसे आध सेर चोकर निकल आये। भझौली चलनी में चालने से चोकर-चोकर अलग निकल आया। इस चोकर में १० छटाक ठंडा पानी, आठ तोला अच्छे गुड का चूरा और आधी छोटी चम्मच अच्छा साफ नमक डालदो, और उसे अच्छी तरह हिलाओ। इस मिश्रण को किसी छिछले बर्तन में उड़ेल दो, और उसे ढांककर पूरा आध घंटा रहने दो। फिर ऐसा तया या थाली उस बर्तन पर रख दो जो उसपर ठीक तरह से बैठ जाय। फिर उसे कोयले की आंच पर रखदो, और उस थाली या तवे पर भी कुछ जलने हुए कोयले रखदो। इस तरह दोहरी आंच के बीच उस बर्तन को पांच मिनिट तक रहने दो। इसके बाद उस मिश्रण को लोहे की कड़ाई में डालकर मंदी आंच में सिकने दो। पानी जल जाय, तब उस बर्तन को चूल्हे पर से उतार लो, और चोकर को ठंडा होने दो। बाद को साफ हाथ से उसे चलनी में दबाकर चालो। नीचे रखे रखे हुए साफ कपड़े या पाटिये पर उसमें सहान सेव या गिमई-सी गिरेगी। उन्हें धूप में रखकर अच्छी तरह सुखा लो। फिर उन सेवां को योंही अथवा गरम या ठंडे दूध अथवा गरम पानी या छाछ के साथ प्या सकने हें। एक छटाक सेव का यह अच्छा बर्दिया कलेवा है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इससे कब्ज भी दूर हो जायगा। कब्ज का रहना एक भारी अभिशाप है, इसमें अनेक प्रकार की व्याधिया पैदा होती हैं।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

(२११ वे पृष्ठ में आगे)

कर रहे हैं, जो दूध और घी का काम दे सके। सोयाबीन में प्रोटीन और चर्बी की मात्रा अधिक होती है और वह हमारे बाग-बगीचों में ही पैदा हो सकती है। श्री नरहर भावेन सोयाबीन का जो प्रयोग किया है उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। यह सब देखकर गत सप्ताह गांधीजी को हुआ कि इसका प्रयोग सगनवाडी में करके देखना चाहिए। जिन भाई-बहिनोने इस प्रयोग में भाग लिया है उनके आहार में से तेल की बिल्कुल और गेहूं अमक मात्रा में निकाल दिया गया है, और उन्हें उनकी मात्रा में सोयाबीन दी जाती है कि जिसमें उन्हें उतना ही पोषण मिल सके। इन प्रयोगों के परिणाम के विषय में अभी कुछ कहना कठिन है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सोयाबीन के दूध के अरोचक रवाद से पहिले जो एक भडक-सी थी वह अब चली गई है। हमलोग सोयाबीन को कुछ घंटे पानी में भिगोकर रख देते हैं, फिर उसे भाप से बफा लेते हैं, और समूचा दाना ही खाते हैं। स्वाद में यह गुजरान और महाराष्ट्र के ‘वाल’ की तरह या बफाई हुई भूगफली की तरह लगती है। बफाने पर इसका दाना दूना बढ़ा हो जाता है, इसलिए दूसरी छिमियों के बाने की तरह सोयाबीन नहीं खाई जाती और उसे अच्छी तरह चबाना पड़ता है। हमने अपने बगीचे में ही इतनी सोयाबीन कर ली है कि हमारे प्रयोगोभर के लिए जो हमें वह यही से काफी मिलती रहेगी।

इन प्रयोगों का परिणाम चाहे जो आवे, पर पुरानी बात को छोड़कर नई बात की सहज ही स्वीकार न करनेवाले लोग सोयाबीन के इतिहास के विषय में कुछ ताजी बातें जानें यह आवश्यक

है। ‘फार ईस्टन सर्वे’ नाम का एक पत्र है। उसके ११ सितम्बर के अंक में लिखा है, कि ‘अमेरिका के संयुक्तराज्य में सोयाबीन की फसल ८४७००० हजार एकड़ में होती थी, अब वह बढ़ते-बढ़ते दस लाख एकड़ के ऊपर पहुँच गई है और अम्बान एक करोड़ अम्सी लाख बुशल सोयाबीन निकलेगी।’ पत्र में लिखा है कि ‘संयुक्त राज्य में सोयाबीन और उसमें बनेवाली चीजों के विषय में लोगों की जो दिलचस्पी बढ़ने लगी है उससे यह विश्वास किया जा सकता है कि इस देश में हमकी उत्पत्ति और इसका उपयोग दोनों ही बढ़ेंगे। उत्पत्ति के निम्नार में ज्यों-ज्यों वृद्धि होती जायगी, त्यो-त्यो इसके बीज की माग बढ़ती ही रहेगी। यह बीज मनुष्यों और पशुओं के आहार में काम में आयगी। सोयाबीन के तेल का उपयोग रण, साधुन, लीनोलियम इत्यादि के उद्योगों में बढ़ता ही जाता है। पूरब के देशों में तो एक जमाने से सोयाबीन का तेल रसोई में, और सोयाबीन आहार के काम में आती है, पर अमेरिकावालों के आहार में तो सोयाबीन का उपयोग अभी-अभी होने लगा है। आटा और आटे की बनी चीज, दूध, तेल, मांस, मार्गरीन इत्यादि अनेक चीजों में इसका उपयोग होने लगा है। इसमें यह प्रगट होता है कि आहार में सोयाबीन का उपयोग बढ़ना ही जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें प्रोटीन, चर्बी और विटामिन अधिक मात्रा में होते हैं।’

(२)

हमारी ग्राम-सेवा

१६ तारीख, बुधवार की शाम को भीरा बहिन अपनी नई मढ़िया में रहने के लिए सिंदी गांव को खाना हुई। उनका कहा यह पल्ला रैन-बसंग था। झोपडी का यह हाल था कि एक तो अभी छपर पर खारे नहीं छये थे, दूसरे, बेमौसिम की बूदाबादी से फस तमाम भोग गया था। पर बुधवार के दिन बड़ा जाने का वे निश्चय कर चुकी थी, इसलिए चल ही दी। अपना डेरा-डंडा लेकर भगनवाडी में वे जब चली, तब बिल्कुल ‘बाबाजी’ की तरह लगती थी। सामान उनका था ही कितना—पाव-सात चीजों का एक थैला, बिगने का छोटा-सा पुल्लदा और एक लालटेन। उन्हें पहुँचाने में उनके साथ गावतक गया था, इसलिए थोड़ा सामान उनके हाथ में मने भी ले लिया। मेरी आँखों में उनका वह फकीरी बाना देखकर आसू भर आये, जिनमें आनन्द भी था और दुःख भी। आनन्द तो इस बात का कि आविरकार मोगबहिनने, जिन्होंने कि आगे-पीछे की चिंता छोड़कर अपना सर्वस्व होम दिया है और जिन्हें ससारी मोह-माया हममें से किसी के भी मुकाबले में बहुत कम है, इस बेपनाह गांव में जा बैठने का निश्चय कर ही लिया, और दुःख इस बात कि गांधीजी को छोड़कर हम में से एक भी उनकी जगह जाने का तैयार न हुआ। गांधीजी से जब बिदा होने लगी, तब वे इस असमंजस में पड़ गई कि प्रभात-प्रार्थना का ठीक समय उन्हें कैसे मालूम हो सकेगा ! वे अपनी घड़ी साथ नहीं ले जा रही थी। उन्होंने कहा, ‘चलो, कोई चिंता नहीं, मृगशीर्ष नक्षत्र की ओर देखकर मुझे यह पता चल जाया करेगा कि प्रार्थना का समय हो गया है।’ गांधीजीने हँसते हुए कहा, ‘पर तुम अपनी घड़ी वहाँ ले जा सकती हो। इसमें संदेह नहीं कि गांव में भी पाव-सात आदमी घड़ी रखनेवाले निकल ही आयेंगे। हाँ, गरम पानी के लिए तुमने क्या इंतजाम किया

है ? सबेरे-सबेरे तुम्हें गरम पानी वहा कहा मिलेगा ? अच्छा हो कि तुम अपना 'थरमस' लेनी जाओ, ताकि बड़े तडके तुम्हें पानी गरम करने की जरूरत न पड़े ।" मगर थरमस का न ले जाना ही उन्होंने पसंद किया, क्योंकि यह बीज गांव में अनसोहनी मालूम होती है । उस रात उन्हें अपनी झोपड़ी के छोटें-से ओसारे में सोना पड़ा ।

उस दिन सांझ को हम लोगों ने अपने गांव में पहली बेर प्रार्थना की । गांव के कुछ बच्चे भी प्रार्थना में आ गये थे । हमारे साथ कुछ श्लोक और मराठी भजन सुर के साथ कहने का उन्होंने भी प्रयत्न किया । ऐसा लगा कि अपने गांव में यह नयी बात देखकर उन्हें बड़ा अनंद आ रहा है । दूसरे दिन शाम को हमने देखा कि एक कालेज का विद्यार्थी (जो अपना नाम गुप्त ही रखना चाहता है) अपनी एक महीने की छुट्टी में रोज शाम को प्रार्थना के बाद बच्चों को किस्सा-कहानी सुनाने के लिए वहा जान को तैयार है । उसकी कहानी उन्हें खूब भाती है, और इस तरह हमारे बाल-गोपालों की मंडली रोज बढ़ती ही जाती है ।

ग्रामवागी भी भीरा बहिन के साथ नाना जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर ढग उनका अपना है । भीरा बहिन को अब भी उन्होंने ठीग-ठीक नहीं समझा । मालूम होता है कि उनके वहा जाने के पहले ही लोगों में यह अजीब-सी नासमझी का खयाल घर कर बैठा है कि भीरा बहिन के पास लाखों रुपये हैं, मगनवाडी का सारा खर्चा यही बला रही है, और हमारे गांव में भगियों की एक टोली तैनात करके यहा ये कोई अच्छा-सा काम करना चाहती हैं ! इन सीधे-सादे लोगों के दिल में यह भ्रम दूर करना अब भी कठिन है । उनका यह वहम तो धीरे-धीरे ही दूर होगा ।

उस दिन शाम को जो लोग वहा जमा हो गये थे उन्हें मैंने भीरा बहिन के बहा रहने के निश्चय का उद्देश अच्छी तरह समझाया, और उन्हें बताया कि किस तरह और क्यों अपना घर और अपने देशवासियों को छोड़कर वे यहा सेवा करने के लिए आई हैं, और उन लोगों से मैंने कहा कि इन्हें आप अच्छी तरह रखना, यह आपकी बहिन के भ्रमान है । एक माग युवकने कहा, 'नहीं, भीरा बहिन हमारी मा हैं । मैं अपने कुएं से पानी खींचकर ला दिया करूंगा, क्योंकि महार भाई तो अपने कुएं में इन्हें पानी भरने नहीं देंगे ।' उस युवकने भीरा बहिन का थड़ा उठाया और तुरंत मागों के कुएं से पानी भर लाया ।

कर्णाटक के एक गाँव में सेवा-कार्य

कर्णाटक के एक ग्रामसेवकने अपने ग्राम की समस्याओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे । उसके प्रश्नों के मैंने उत्तर भी दे दिये थे । मेरे पत्र के उत्तर में अब उसने मुझे एक खासा लंबा पत्र लिखा है, जिसके कुछ अंश मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ —

"हम दो आदमी यहा काम कर रहे हैं । मेरा मित्र इसी गांव का है । लोग हमें आदर की दृष्टि से देखते हैं । हमारे काम के साथ उनकी सहानुभूति भी है । गांव के अनेक नवयुवक हमारे काम में हाथ बटा रहे हैं । अभी हम सारे मुहल्लों की सफाई हाथ में नहीं ले सके । असल में, अभी तो हमारा सारा ध्यान यहाँ की मुख्य सड़क पर ही है । यह सड़क पहले बहुत ही गंदी रहती थी । अब करीब-करीब वह साफ रहने लगी है । कई लोगों ने अपने-अपने हाते की सफाई शुरू कर दी है । हमें अब सिर्फ बेबाका मकानों

और पाठशाला, मंदिर आदि सार्वजनिक स्थानों के अपने ही सफाई करनी पड़ती है । दिन में हम बस्त्र-स्वावलम्बन का प्रचार और अपने छोटे-से चर्मालय का काम करते हैं । दो रात्रि-पाठ-शालाएँ भी हम चला रहे हैं—एक हरिजन-बस्ती में, और दूसरी हरिजनेतर-मुहल्ले में । सादी देणी दवाइया भी हम यहा बांटते हैं, और हरिजनों के लिए एक कुआ भी हमने अभी-अभी तैयार किया है ।"

काम यह सब अच्छा है । हमारे मित्रने कचरा वगैरा साफ करने के बारे में कुछ तफसील के साथ लिखा होता तो अच्छा होता । चूँकि गांव के नवयुवक सफाई के काम में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गांव का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए । यह याद रखना चाहिए कि गांव के किसी खास हिस्से में अगर आप हाथ नहीं लगायेंगे, तो वहा गोबर के घूरे और गंदे के ढेर लग जायेंगे ।

पत्र के अन्त में, मेरे मित्रने एक प्रश्न पूछा है । मैं यह जरूर कहूँगा कि उनके उस प्रश्न को देखकर मुझे दुःख और आश्चर्य ही हुआ है । लिखा है :— "यहा पास में एक नाला है और उसीमें हमारा पीने के पानी का काम चलता है । चन्द कदम पर ऊपर की तरफ उस दिन मैंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी वहा अपनी भैंस को नहला रहा है । मैंने उसे समझाया और कहा कि, 'पानी को क्यों गदला कर रहे हो ? तुम्हें मालूम नहीं कि लोग इसी पानी को पीते हैं ?' पर उसने मुझे अनसुनी कर दी । उसने मुझसे कहा 'तुम अपना काम किये जाओ । तुम्हें मेरे काम से मत-लब ?' और लगा मुझे चौपी चढ़ाने व गालिया देने । अब तो मुझे भी गुस्सा आ गया, और उसे एक चपल लगाने को आगे बढ़ा । लेकिन मारा नहीं । मोचा, यह ठीक नहीं । और मैं रुक गया । मैंने फिर उससे मिन्नत की, और अन्त में वह अपनी भैंस लेकर वहा से चला गया । अब प्रश्न यह है कि उसे मैंने जो योही छोड़ दिया क्या यह अच्छा किया ? गांव के कई आदमी कहते हैं कि मुझे इस तरह उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे यह दिखा देना चाहिए था कि मुझे वह इस तरह गालियाँ देकर बिना सजा पाये छूट नहीं सकता, और थोड़ी-सी कुटम्मस कर दी जाती तो अच्छा ही होता । कुछ लोगों का तो यह खयाल है कि मैं कायर हूँ । मैं नहीं जानता कि मुझे किस तरह पेश आना चाहिए था । मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने कायरता ही दिखाई तो इससे मेरा कुछ बिगडा नहीं । और मैं यह भी महसूस करता हूँ कि गांववालों में मेरी जो रसाई व मानता है वह मुझे खोनी नहीं चाहिए ।"

हमारी प्रवृत्ति की प्रगतिकर अवस्था में इस तरह के प्रश्न का उठना एक अनोखी-सी ही बात है । तो इतने दिनों क्या हम योही इस मंत्र की माला जपते रहे हैं कि हम अत्यन्त प्रसन्नता के साथ अपमान सहेंगे, धूम या थप्पड़ें खायेंगे और गालिया भी सुनेंगे ? और एक चपल लगाने की क्षमता पर ही लोगों पर किसी का प्रभाव क्यों निर्भर करे ? इससे गांववालों पर से प्रभाव उठ जायगा यह कैसी बात है ? लोगों को जब हम शिक्षा दें, तब धीरे-धीरे उनके दिल में हमें अहिंसा के मौलिक सिद्धान्तों की भी उतारते रहना चाहिए । हमारे नवयुवक मित्र को यह समझ लेना चाहिए कि उस बूढ़े मनुष्य पर उसकी जो चपल पड़ती, वह उसके सेवा-कार्य पर काफी आघात का काम करती, और वह चपल उसे ग्रामसेवा के लिए बिल्कुल अयोग्य बना देती । उसे यह

भी जानना चाहिए कि आज गांवों में जो अनेक नवयुवक सेवा-कार्य कर रहे हैं, वे अहिंसा-सिद्धान्त को केवल कर्म से ही नहीं, बल्कि मन और वाणी में भी अमल में ला रहे हैं, और इस तरह अहिंसा की निर्भय नींव पर अपना नाम सदा के लिए अमर कर रहे हैं।

एक दूसरा चित्र

गुजरात में एक तरुण मेघक है, जिसने दसहरे के दिन भैंस का बलिवान रोकने का प्रयत्न किया और उसमें उसे सफलता भी मिली। इसमें संदेह नहीं कि उसने काफी चतुराई से काम लिया। पर उसके पीछे यदि अहिंसा न होती तो वह सब निष्फल ही जाती। उसने एक ऐसी घटना का वर्णन लिख भेजा है, जो गांवों के लिए बहुत ही साधारण-सी चीज है। एक दिन उसने एक खेत में एक बैल हल में जुता हुआ देखा। वह बैठ गया था, और उठने का नाम भी नहीं लेता था। किसान उसे अरई (कील लगी हुई लकड़ी) चुभो रहा था, उसका भाई उसके गेट पर खूब ठोकरें लगा रहा था, और उसकी स्त्री उस बेचारे बैल की नकेल जोर से खींच रही थी और बुरी-बुरी गालियां दे रही थी। पर वह टस-से-मम नहीं हो रहा था। नयनों से उसके खूब खून आ रहा था।

यह सब देखकर हमारे मित्र ने न रहा गया। उनके वहां पहुँचने पर एक क्षण के लिए वे सब ठिठक गये। उन बेचारों को अपने कसूर का बिल्कुल ही पता नहीं था। “देखने नहीं, यह बैल कैसा गरिपार है?” उनमें से एकने कहा, “अरे, इसे हुआ कुछ नहीं यह हरामजादा या ही बहाना बना रहा है।”

“पर जरा देखो तो, इसकी नाक से किलना खून आ रहा है,” हमारे ग्रामसेवकने कहा।

“यह कुछ नहीं है। यह तो आज सबेरे इसकी नाक में नकेल डाली गई है, इसीसे यह खून आ रहा है।”

“पर तुम्हें कम-से-कम आज तो हमें नहीं जोतना चाहिए था। आज ही नकेल डाली, और आज ही उसे जोतने लगे। तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह अभी बिल्कुल बिना निशाना बछड़ा है। तुम्हें तो इस हल में डालकर धीरे-धीरे ही निकालना चाहिए। मेरी बात माना, वह इस तरह उठने का नहीं।”

“वह उठगा और फिर उठेगा। देखते नहीं, यह मेरे हाथ में अरई है?”

“ईश्वर के लिए रहम करो, भाई! तुम एक बच्चे से मन-सवा मन का बोझा उठवाना चाहते हो! यह तो ठीक नहीं।”

“बच्चा!” किसान की स्त्रीने चिल्लाकर कहा। इस नाग-फनी को देखा है? अब की बार जरा बैठे तो मैं उसके नीचे यह रख दूंगी, अगर उसी वक्त न उठ बैठे, तो मेरा नाम न लेना।”

“नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे कोई लड़की नहीं है?”

“हां, है तो।”

“वह कितने घड़े पानी भरके लाती है?”

“दो घड़े पानी एक वक्त में लाती है।”

“क्या शुरू से ही?”

“नहीं, पानी भरना एक छोट्टे-से बँले से उसने शुरू किया था, फिर उसके बाद जरा बड़ा घड़ा लाने लगी, और अब वह दो घड़े पानी बड़े मझे में भरके लाती है।”

“इसी तरह इस गरीब बछड़े को भी पहले धीरे-धीरे ही निकाल

लाना चाहिए। इस तरह तो यह बेचारा मर जायगा। हमारी-तुम्हारी तरह यह बेचारा मुहँ से तो कुछ बोलता नहीं। इस गरीब पर कुछ तो दया करो।”

“दया!” उस किसानने चिल्लाकर कहा, “दया! हल नहीं जोतेंगे तो खावेंगे क्या?”

बेचारा अब उठ बैठा, कुछ कदम चला और फिर बैठने लगा। उस निंद्य स्त्रीने दो नागफनी उसके नीचे रख दी, पर वह तो बैठ ही गया। वे कांटे उसे चुभे तो जल्द, पर वहीं मिथल गये।

लेर, उन लोगों को, जो पशुओं के साथ दिन-रात रहते-रहते उनमें भी अधिक पशु-वृत्ति के हो गये हैं, उस दिन छोड़ना ही पड़ा। दलीले सब बेकार थी। कुछ दिनों बाद वह स्त्री हमारे ग्रामसेवक को मिली और उसने यह कबूल किया कि उस दिन तो हमारी मारी कोशिश अकारण ही गई।

उस किसान और उसकी स्त्री के साथ हम अगर हमसरी करन लगे, तो उनमें और हम में फिर अंतर ही क्या रह जाय?

एक सभ्य उपनगर में यह हालत है!

हमारे एक आश्रमवासी के एक पत्र में, जो आजकल बम्बई के सभ्य उपनगर साटाक्रूज में ठहरे हुए हैं, वहाँ के पाखानों की भयंकर हालत पर बड़ा उग्र प्रकाश पड़ता है। वे लिखते हैं—
“जो पाप हमारी रोज की आदतों में शामिल हो गये हैं, उनमें एक तो हमारा वह ढग है, जिसमें हम म्यूनिमिपैलिटी की हद में बने हुए पाखानों की भारी गंदी हालत को बिना शिकायत वर्दाश्त किये जा रहे हैं, और जूकि में उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकता, और उनका उपयोग अनवम मुझे करना ही पड़ता है, इसलिए मैं भी लज्जापूर्वक उस पाप का भागी हूँ।

एक मेहतारानी रोज हमारी टट्टियां साफ करने आती हैं। देखिए, उनके काम करने का ढग कितना कष्टकर है। उस दिन मैंने उसे काम करते देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गये। पेगाब व आब-दस्त का तमाम गंदा पानी एक खुली हुई गटर से बहकर पाखान से कुछ फामले पर एक पक्के चहबच्चे में जाता है। यह चहबच्चा हर पंद्रहवें दिन खाली होना है, और मोटर लारी उस तमाम गंदे पानी को भरके ले जाती है। पाच या सात औरते उसे खाली करती हैं। चहबच्चे में चालीस या पचास फुट के फामले पर मैले की लारी खड़ी होती है। उन औरतों को इस गंदे पानी के पीपे वहातक अपने सिर पर रखकर ले जाने पड़ते हैं। इन पीपों को जब वे झुककर पानी में डुबाती हैं, तब उनके माथे पर, नाक पर और उनके कपड़ों पर उसका खूब छीटे पड़ते हैं। इससे बचने के लिए इन स्त्रियों को हाथ से उस पानी को रोकने और उसे उलीचने का लगातार प्रयत्न करना पड़ता है, पर उनके चेहरे और कपड़े-लत्ते तो हमेशा ही उस नरक-कुंड के पानी से खराब हो जाते हैं।

हरिजन-सेवकों और हरिजन-संघों के काम की रिपोर्टें हमारे हरिजन पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। कितनी रात्रि-पाठशालाएं खुली, कितनी दवाइया बांटी गई और हरिजन-बास्तियों में इसी तरह का और क्या-क्या काम हुआ यही सब उन रिपोर्टों में रहता है। मुझे भय है कि जबतक हमने भंगियों की उस हालत में, जिसमें कि उन्हें काम करना पड़ता है, जड़मूल से सुधार नहीं कर दिया, तबतक हरिजनोच्चार के इन कामों को कोई बड़ा सफल नहीं मिल सकता।

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
किण्णवे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥।
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शुक्रवार, २ नवम्बर, ३२ ई. ३६६

[संख्या ३७]

विषय-सूची

महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २९७, विद्यार्थी क्या सेवा करें?—पृष्ठ २९९; ग्रामसेवा पर एक प्रवचन—पृष्ठ ३०३
बालजी गो० देशाई—स्वातंत्र्य का हाथ का कागज—पृष्ठ २९९
गांधीजी—दो प्रश्न—पृष्ठ ३००; मूलाकारणों से क्षमा-प्राप्ति—पृष्ठ ३००; मुद्दाओं का कर्तव्य—पृष्ठ ३०१
अच्युतलाल बि० ठाकुर—कलकत्ते की बस्तियाँ—पृष्ठ ३०४
विद्योगी हरि—हरिजन की मोक्ष—पृष्ठ ३०४

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

गांव की प्रारम्भिक समस्याएँ अब मीराबहिन के सामने आई हैं। पानी का प्रश्न वही आसान नहीं है, जैसा कि हमारा खयाल था। और मजदूर लोगों ने जो यह कहा था कि हम आपके घड़े में पानी डाल दिया करेंगे वह उनका केवल ऊपरी गिष्ठाचार था। यहाँ तक तो महार भी करने को तैयार थे। अपने घड़े में पानी डालवाने के लिए मीराबहिन अगर राजी हो जाती, तब तो कोई भी उनके लिए पानी खींच देता। मगर यह स्वेच्छा की सेवा कहानक ली जानी चाहिए, इसकी भी कुछ सीमा है, अगर वास्तव में वह काम अपनी इच्छा से किया जाय, और मजा में आता हो। पानी की तो तमाम दिन सभी तरह के कामों के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है, और यह स्वेच्छा की सेवा सदा तो प्राप्त होती नहीं, और हमेशा उसपर निर्भर करना शायद ही उचित था। किंतु यह तो तुरन्त ही पता चल गया कि इसके पीछे गांव लोगों के भी मन में एक तरह की अनिच्छा का भाव था, और वह यह कि वे भी मीराबहिन को अपने कुएँ पर पानी नहीं भरने देना चाहते थे! उन्होंने एक दिन कहा, “हम सभी के हाथों में यहाँ अपने-अपने कुएँ हैं। फिर आप भी अपने हाथों में क्यों न अपना कुआ खुदवाले?”

“पर मेरा हाथ तो बहुत ही छोटा है और वह आप सब भाई-बहिनों के बैठने के लिए ही है, जो माँझ को प्रार्थना के समय यहाँ आते हैं। और जब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कई कुएँ हैं, तो मैं एक और कुआँ क्यों खुदवाऊँ? मेरा तो यह खयाल था कि महार भाई अगर मुझे पानी नहीं भरने देंगे तो आप लोगों को अपने कुएँ पर से मेरे पानी भरने में कोई मतगज नहीं होगा,” मीराबहिन ने माँगों से कहा।

“हमारी बिरादरी के बड़े-बूढ़े हमें जालि-बाहर कर देंगे।”

इस गांव में माँगों के घर दो या तीन से ज्यादा नहीं हैं। मीराबहिन के ज्ञान में अब यह आया कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि कहीं के उस बस्तिये से, जिसका मकान सामने ही सबक के

आगे है, कहा जाय कि वह अपने कुएँ में उन्हें पानी भरने की इजाजत दे दे। वह खुद तो वहाँ हमेशा नहीं रहता, पर उसके खेत-खलिहान के नीकर-चाकर वहाँ रहते हैं, और वह कभी-कभी गांव में अपनी खेती-पानी देखने आता है। तो एक दिन उसे वहाँ देखकर मीराबहिन अपना घड़ा लिये उसके कुएँ पर जा पहुँची। “हमारे कुएँ में तो पानी बहुत ही थोड़ा है,” उसने कहा। “सारे दिन चरमा नलता रहता है, फिर शाम को पानी रहे, तो कहाँ से?”

“पर मुझे ज्यादा पानी तो चाहिए नहीं। और यह बात मैंने आपके ही मुँह में आज सुनी कि इन कानिक के सहीने में भी आपके कुएँ में काफी पानी नहीं है। मजबूत यह क्यों नहीं कहेंगे कि आप मुझे अपने कुएँ में पानी नहीं भरने देंगे, और आपकी यह डर है, जैसा कि हम महारों और माँगों तक को है, कि वे हमारे भरने से आपका कुआ खप हो जायगा। यही बात है क्या?”

“मुझे खुद तो कोई आपत्ति नहीं,” पर वह तो अब समझती ही है कि मेरे ये आदमी काम छोड़ देंगे, इन्दीका मुझे खयाल है। पर मैं अपने बड़े भाई से पूछूँगा, देखें, वे क्या कहते हैं।”

यह याद रखने की बात है कि ये महार और माँग और बालिक बड़े-छोटे ब्राह्मणतक मीराबहिन को अपने घरों में बुलाने और उनके हाथ से दबा-दाक लेने में कोई आपत्ति नहीं करते। तब न तो उनके स्पर्श में वे ही भ्रष्ट होते हैं, न उनका पानी।

यह तो हुई पानी की बात। अब दूसरा जरूरी सवाल है सफाई का। ठीक उनके बीच में रहकर मीराबहिन सफाई के प्रश्न की गम्भीरता अब और भी अधिक अनुभव कर रही हैं। मूले व कचरे की गदगी में सिर्फ मूडके ही खराब नहीं होती, बल्कि हवा भी तमाम इर्दगिर्द की उसमें खराब हो जाती है। इस विषय में वे रोज शाम को लोगों से बात करती हैं। टट्टियाँ का ड्रोना जरूरी है यह तो अब सभीने मान लिया है। पर उन्हें साफ कीन करेगा?

“साफ वही भरी करेगा जो रोज यहाँ आते हैं।”

“वे लोग इस तरह हमेशा थोड़े ही यहाँ आते रहेंगे। आप लोग को यह जान लेना चाहिए कि वे भरी नहीं हैं। आप हम बात में अपनी भ्रष्टाचार का बहाना नहीं बना सकते। मेरे भंगी आपने कभी देखे भी हैं? आपको याद रखना चाहिए कि अपनी इच्छा से जो लोग यहाँ मेला व कचरा माफ करने आते हैं उनमें से कुछ तो हमारी मगनवाड़ी के मेहमान होते हैं। वे यहाँ आप लोगों को यह सिखाने आते हैं कि अपना मल-मूत्र खुद अपने हाथ से माफ करने में कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जब वे भले आदमी आपकी सेवा करने आते हैं तब आप खड़े-खड़े उनकी ओर लाका करते हैं और आम रास्ती को आप रोज ही धुन्दा करते हैं। असल में, मुझे गांव के जमींदारों (बर्बा के वे व्यक्ति

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक

विचार, विचार

संपादक—विद्योती हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥१

एक प्रति का १॥

आम ॥]

मिस्त्री, मजदूर, २, मजदूर, २, मजदूर, २, मजदूर, २

[संस्था हरि]

विषय-सूची

महाराज देवदास—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ २९७; विचारों क्या सेवा करें?—पृष्ठ २९९; ग्रामसेवा पर एक प्रवचन—पृष्ठ ३०३
महाजी गो० देवदास—स्वातंत्र्य का हाथ का कागज—पृष्ठ २९९
गो० देवदास—हो प्रवचन—पृष्ठ ३००, मुलाकातियों से क्षमा-
प्राप्ति—पृष्ठ ३००; सुधारकों का कर्तव्य—पृष्ठ ३०१,
कर्मचारी का अधिकार—कलकत्ते की बस्तियाँ—पृष्ठ ३०१
विद्योती हरि—हरिजन की गौरव—पृष्ठ ३०४

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

ग्राम की आरंभिक समस्याएँ अब मीराबहिन के सामने आई हैं। पानी का प्रश्न पैसा आसाम नहीं है, जैसा कि हमारा खयाल था। और बहुत लोगोंने जो कहा था कि हम आपके बड़े में पानी डाल दिया करेंगे वह उनका केवल ऊपरी शिष्टाचार था। यहाँ तक तो महार भी करने को तैयार थे। अपने बड़े में पानी डलवाने के लिए मीराबहिन अपूर राजी हो जातीं, जब तो कोई भी उनके लिए पानी खींच देता। मगर यह स्वेच्छा की सेवा कहना तक ली जानी चाहिए, इसकी भी कुछ सीमा है, अगर वास्तव में वह काम अपनी इच्छा से किया जाय, और सेवा में आता हो। पानी की तो तमाम दिन सभी तरह के कामों के लिए हर हमेशा जरूरत पड़ती है, और यह स्वेच्छा की सेवा सदा तो प्राप्त होती नहीं, और हमेशा उसपर निर्भर करना गायब ही उचित था। किंतु यह तो तुरन्त ही पता चल गया कि इसके पीछे लोगो के भी मन में एक तरह की अनिच्छा का भाव था, और वह यह कि वे भी मीराबहिन को अपने कुएँ पर पानी नहीं भरने देना चाहते थे। उन्होंने एक दिन कहा, "हम सभी के हातों में वहाँ अपने-अपने कुएँ हैं। फिर आप भी अपने हाते में क्यों न अपना कुआँ खुदवाले?"

"पर मेरा हाता तो बहुत ही छोटा है और वह आप सब आई-बहिनो के बैठने के लिए ही है, जो मास को प्रार्थना के समय यहाँ आते हैं। और जब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कई कुएँ हैं, तो मैं एक और कुआँ क्यों खुदवाऊँ? मेरा तो यह खयाल था कि महार आई अगर मुझे पानी नहीं भरने देते तो आप लोगो को अपने कुएँ पर है। मेरे पानी भरने में कोई एतराज नहीं होगा," मीराबहिनने योंही से कहा।

"हमारी बिरादरी के बड़े-बड़े हमें जाति-बाहर कर देंगे।"

इस बात में लोगों के घर ही या सीप से ज्यादा नहीं है। मीराबहिन के आस के अनुसार वह जाना कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि सभी के पास बस्तियाँ के बस्तियाँ अफाक बस्तियाँ ही सड़क के

आगे है, कहा जाय कि वह अपने कुएँ से उन्हें पानी भरने की इजाजत दे। वह खुद तो वहाँ हमेशा नहीं रहता, पर उसके खेत-खलिहान के नीकर-बाकर वहाँ रहते हैं, और वह कभी-कभी गांव में अपनी खेती-पानी देखने आता है। सो एक दिन उसे वहाँ देखकर मीराबहिन अपना बड़ा लिये उमकें कुएँ पर आ पहुँची। "हमारे कुएँ से तो पानी बहुत ही थोड़ा है," उसने कहा। "सारे दिन बरसा चलता रहता है, फिर शाम को पानी रहे, तो कहा से?"

"पर मुझे ज्यादा पानी तो चाहिए नहीं। और वह बात मैंने आपके ही मुँह से आज सुनी कि हम कालिक के महीने में भी आपके कुएँ में काफी पानी नहीं है। मच बाल ग्रह क्यों नहीं आते कि आप मुझे अपने कुएँ से पानी नहीं भरने देंगे, और आपकी बात है, जैसा कि इन महारों और भागो तक को है, कि वे पानी भरने से आपका कुआँ भ्रष्ट हो जायगा। यही बात है क्या?"

"मुझे कुछ तो कोई आसानी नहीं," पर वह तो वहाँ खड़ा ही है कि मेरे ये आसानी काम छोड़ देंगे, इन्हींका मुझे खयाल है। पर मैं अपने बड़े आई से पूछूँगा, देखें, वे क्या कहते हैं।"

यह याद रखने की बात है कि ये महार और भाग और बालिक बड़े-बड़े बाहुल्यनक मीराबहिन को अपने घरों में बुलाने और उनके हाथ में दवा-दारु लेने में कोई आपत्ति नहीं करने। तब न तो उनके स्वर्ण से वे ही भ्रष्ट होते हैं, न उनका पानी।

यह तो हुई पानी की बात। अब दूसरा जरूरी सबाल है सफाई का। ठीक उनके बीच में रहकर मीराबहिन सफाई के प्रश्न की गम्भीरता अब और भी अधिक अनुभव कर रही हैं। सैले व कचरे की गदगी में गिरफे सड़कें ही बराब नहीं होती, बल्कि हवा भी तमाम ईर्ष्या की उममे खराब हो जाती है। इस विषय में वे रोज शाम को लोगो से बात करती हैं। टट्टियों का होना जरूरी है यह तो अब सभीने मान लिया है। पर उन्हें साफ कीत करना?

"साफ वही जंगी करेगा जो रोज यहाँ आते हैं।"

वे लोग इन तरह हमेशा थोड़े ही यहाँ आते रहेंगे। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि वे जंगी नहीं हैं। आप इस बात से अपनी अज्ञानता का बहाना नहीं बना सकते। ऐसे जंगी आपने कभी देखे भी हैं? आपको याद रखना चाहिए कि अपनी इच्छा से जो लोग यहाँ मेला व कचरा माफ करने आते हैं उनमें से कुछ तो हमारी अजनबाबी के मेहमान होते हैं। वे यहाँ आप लोगो को यह सिखाते आते हैं कि अपना मल-मूत्र खुद अपने हाथ से साफ करने में कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जब वे अने आदमी आपकी सेवा करने आते हैं तब आप खड़े-खड़े उनकी और लाका करते हैं और आम रास्तों को आप रोज ही मल करते हैं। असल में, मुझे याद के जमींदारों (जहाँ के वे व्यक्ति

जिनकी जमीनें इस गांव में हैं) में कहकर यहाँ कुछ दृष्टियाँ बनवानी होंगी। और गांव की सफाई के लिए एक भगी परिवार आपको यहाँ रखना होगा।”

संध्या की प्रार्थना यहाँ नियमित रीति में होती है। शुरू में बहुत शोरगुल होता था। एक या दो दिन कुछ ऊधमी बच्चों ने कुछ अशान्ति भी मचाई थी। किन्तु वे काका साहब तथा दूसरे मित्रों के सामने, जो प्रार्थना के बाद उन्हें कहानियाँ सुनाने आते हैं, व्यर्थस्थित और घात रहते हैं। काका साहब इन ऊधमी बच्चों को जिस तरह काबू में कर सकते हैं उस तरह दूसरा नहीं कर सकता। काका साहब एक जन्मजात शिक्षक जो ठहरे।

एक सूचना

सफाई के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पाँच देश के तमाम भागों में पत्र आते रहते हैं। एक मित्रने, जो शोलापुर जिले के एक गांव में काम कर रहे हैं, एक लंबा पत्र लिखा है। उस पत्र को मैं संक्षिप्त रूप में नीचे देता हूँ ---

“हरिजन” को मैं बराबर नियमित रीति में और ध्यान के साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं दो महीने में इस गांव में मेला वर्ग काफ़ी करने का काम कर रहा हूँ। महयोग का तो यहाँ नाम भी नहीं, और लोग विरोध भी नहीं करते। मैं अकसर अनरज में पड़कर सोचता हूँ कि क्या यह प्रश्न कभी हल होगा। मैं बिल्कुल हताश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह विकट प्रश्न एक बरस में हल हो या सी बरस में, उसे हल करना ही है। और जो इस काम को करता है, वह किसी के साथ एहसान नहीं करता, वह तो अपना कर्तव्य-पालन करता है। पर हिंदुस्तान के ७००,००० गांवों के लिए हम ७००,००० स्वयंसेवक कहाँ से लायेंगे? इसके बजाय ७००,००० गांवों में क्या हम ७००,००० भगी-परिवार नहीं रख सकते? भगियों का अपने यहाँ कोई टोटा नहीं है, और अगर हरेक गांव एक-एक भगी कुटुंब रखले तो यह सफाई का प्रश्न आप ही हल होजाय। एक भगी कुटुंब के लिए ३००) वार्षिक रख लीजिए, इसमें अधिक देने की जरूरत नहीं। २००) दृष्टियों की अनवाई बगैरा के रखले। साल में ५००) से ऊपर खर्चा नहीं पड़गा। आपको अपने आँकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति के मंते का खर्च अगर ठीक तरह से रखा जाय और उसका उचित उपयोग हो तो वह साल में २) का होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस गांव की आवार्दा ५०० है, उसकी सालाना आमदनी १०००) की हुई, और इस तरह यह गांव आमाजी में यह ५००) का खर्चा अपने ऊपर ले सकता है। भगी को गांववाला की महज दया पर नहीं छाड़ देना चाहिए। ग्राम-सेवक ३० गांव हाथ में लेकर भगी के साथ एक-एक दिन एक-एक गांव में सफाई का काम करे और उसका काम देख और उसे ठीक तरह से काम करने का ढंग सिखाये।”

सूचना जरा भी बुरी नहीं है, और जहाँ इसकी जरूरत मालूम पड़े और लोग तैयार हों वहाँ इसके अनुसार काम किया जा सकता है। लेकिन ऊपर से यह चीज जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, हमलोग खुद ही अपने सिंदी गांव में एक भगी कुटुंब बसाना चाहते हैं। किन्तु जबतक भगी को हमने उसके पहले के प्रतिष्ठित पद पर नहीं पहुँचा दिया, और उसके काम को एक नया दर्जा प्राप्त नहीं हो गया, तबतक यह प्रश्न हल होने का नहीं। हमारे एक डेनमार्क के मित्रने, जो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रह गये हैं, हमसे कहा

था कि डेनमार्क के गांवों में ग्रामवासियों के ठीक बीच में भगी रहते हैं, और वहाँ कोई यह नहीं कह सकता कि यह भगी बड़ई है, या लुहार है या कोई दूसरा कारीगर है। सामाजिक समानता के इस वातावरण के पैदा होने में अवश्य अभी समय लगेगा। शिक्षित तथा देशभक्त तमण इस काम को करने के लिए आगे आये। यह बहुत धीरे-धीरे धीरे-धीरे के साथ चलने का मार्ग है, किन्तु है यह राजमार्ग। हमारे इन मित्र की नाई दूसरे अनेक ग्रामसेवक देश के विभिन्न भागों में इसी तरह का काम कर रहे हैं। निस्संदेह ऐसे कार्यकर्त्ता आज मुट्ठीभर ही हैं, पर एक बार काम का ठर्रा चल निकले, तब न तो यह हिसाब लगाने की जरूरत है, और न यह राह देखने की ही कि सी वर्ष में हमें ७,००,००० ग्रामसेवक मिलेंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि जरा-सा खमीर सारे आटे को उठा देता है।

खमीर

यह खमीर क्या होगा, इसे गांधीजीने २२ अक्टूबर को उन ग्राम-सेवकों के आगे अपने भाषण में विस्तार के साथ बतलाया था कि जिनका आनिध्य करने का उस दिन हमें मोभाग्य प्राप्त हुआ था।

ये उस छोटी-सी टोली के ग्राम-सेवक थे, जिन्हें विनोबाजीने ट्रेनिंग दिया है, और जो करीब दो साल से बंधी जिले के गांवों में काम कर रही हैं। उनके मध्य के बाविराम रीति-से काम करनेवाले मित्रों श्री राधाकृष्ण बजाज माल में एक या दो बार उनकी सभाओं का आयोजन करत हैं, जिनमें वे सब आपस में विचार-विनिमय तथा अपने कार्य में सबब रखनेवाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस माल राधाकृष्णजीने ८ अक्टूबर से २० अक्टूबर तक पंद्रह दिन के एक अध्ययन-क्रम का आयोजन किया था। विनोबाजी, काका साहब, किशोरगुल भाई, धर्माधिकारी और दूसरे सज्जनों ने न केवल ग्राम-सेवकों समस्याओं पर, बल्कि समाज-वाद, वर्गवाद, गांधीवाद, धर्म, सहकारिता, बैंक आदि विषयों पर भी भाषण दिये थे। अंतिम दिन वे सब लोग मगनवाडी के पाहुने थे। गांधीजीने उस दिन उनके लिए स्वयं ध्यान के साथ भोजन का प्रबंध किया था, जो ग्रामवासियों के अनुकूल पड़े। ६।। पैसों का वह खर्चा अच्छा युक्ताहार था। वह भोजन हरेक के सतोप का था। और उसका इस ढंग से आयोजन किया गया था कि वह दिन के मुख्य आहार का काम दे सके। दूसरे भोजन या भोजनों में एक आना या एक आने के लगभग ही खर्च होगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। उन्हें गांवों में काम करना है और यह जान लेना उन्हें जरूरी है कि औसत दर्जे के एक ग्रामवासी को अधिक या कम जितना मिल सकता है उसने भोजन पर वे स्वयं भी सतोप रखें। बाद को इन ग्राम-सेवकों ने सब अच्छी तरह चर्चा करने के पश्चात् अपनी बैठकों में यह निश्चय किया कि ग्रामउद्योग-संघ और चर्खा-संघ-द्वारा नियत मजदूरी के उसूल पर आठ घंटे काम करने के लिए जबतक कोई सेवक या सेविका तैयार न हो, तबतक उस गांव में सेवा-कार्य के लिए जाना ही नहीं चाहिए; उनका अधिक-से-अधिक अलाउंस १५) मासिक होना चाहिए; उनमें १।। माहवार के अंदर गुजर करलेने की योग्यता होनी चाहिए, और, अगले साल मघ उन्हें उतनी मजदूरी दे जितना कि वे खुद कमा सकें।

कर्मयोग का सिद्धांत

उसदिन एक सज्जनने गांधीजी से पूछा कि कर्मयोग पर आपका अनुचित आग्रह न सही, पर क्या आप उस पर

जहरत से ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं ? गांधीजीने इसका यह जवाब दिया कि, 'नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं, जो मैंने कहा है उसका हमेशा वही अर्थ लिया है। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। कर्मयोग पर जहरत से ज्यादा जोर देने की बात तो कभी हो ही नहीं सकती। मैं तो गीता में भगवान् ने जो यह कहा है केवल उसी को दोहरा रहा हूँ कि—

“यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यनञ्जितः ।

मम वर्तमानमृत्योर् मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

अर्थात्, यदि मैं गत जात रहकर कर्म न करूँ, तो तमाम मनुष्य मेरा अनुकरण करने लग जायेंगे।” क्या मैंने व्यवसायी लोगो से यह प्रार्थना नहीं की कि वे खुद चर्खा चलाकर हमारे तमाम देशवासियों के सामने एक सदर उदाहरण रखें ?”

“भगवान् बुद्ध की तरह आपका कोई मनुष्य मिल तो क्या उससे भी आप यही बात कहेंगे ?”

“अवश्य, इसमें मुझ जरा भी द्विकिचाहट नहीं होगी।

‘तो फिर तुकाराम और शारदेव-जैय महात्मा का बिषय में आप क्या कहेंगे ?”

“उनके मध्य में विवेचन करनेवाला मैं हाता कोन हूँ ?”

“पर बुद्ध के मध्य में आप ऐसा करेंगे ?”

‘मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। मन तो सिर्फ यह कहा है कि अगर बुद्ध की कोटिक किसी मनुष्य से प्रत्यक्ष मिलने का मझे सद्भाग्य प्राप्त हो, तो मैं उसमें यह कहने में जरा भी संकोच न करूँ कि वह ध्यानयोग के मुक्तिकाल में कर्मयोग की पुष्टि करे। अनमृता मर्त्या से यदि मेरा मिलना हो, तो उनसे भी मैं यही वान कहूँ।’

देह-दमन

गांधीजी का यद्यपि यह आग्रह है, जैसा कि हमने देखा है, कि ग्राम-सेवक को ऐसे भोजन पर रहना चाहिए, जो ग्रामवासियों के अनुकूल हो और जिसपर नील आना रोज से ज्यादा खर्च न पड़े, पर वे यह आग्रह कभी नहीं करते कि ग्रामसेवक भूखा रहे या अपनी देह का व्यर्थ दमन करे। एक कार्यक्रमकर्त्ता दिन में केवल एकबार भोजन करने का कठोर व्रत ले रहा है—और उस भोजन में साधारणतया १५ लोका चावल, दाल व मांस और छाछ रहता है, जो सिर्फ चार पैसे रोज का होता है। गांधीजीने उसे लिखा है—

“तुम्हारा यह आहार बहुत ही अल्प है। मेरी राय में, ईश्वर ने तुम्हें जो शरीरस्वीय वस्त्र दिया है उसका तुम पूरा उपयोग नहीं कर रहे हो। बाइबिल की वह सिक्कोवाणी कहानी* तुम्हें मालूम है जिसमें उस मनुष्य से सिक्के वापस ले लिये गये थे जो या तो उनका उपयोग करना नहीं जानता था, या जानकर उपयोग नहीं करता था ? देह का दमन करना तब आवश्यक है, जब कि वह हमारी आत्मा के विरुद्ध विद्रोह करती हो। किंतु जब वह काबू में आ गई हो, और लोक-सेवा में उसका उपयोग किया जा सकता हो, तब उसका दमन करना पाप है। इसे यों भी कह सकते हैं कि देह-दमन में स्वतः कोई नैसर्गिक गुण नहीं है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

* उसका सिक्का उसने लेला (जिसने उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे जमीन में गाड़ रखा था) और वह उसे देदी, जिसके पास दस सिक्के हैं (जिसने पांच के दस कर लिये हैं); जिसने उनका उपयोग किया है उसीको दिये जायेंगे, और उसे प्रचुर मात्रा में दिये जायेंगे; किंतु जिसने उनका उपयोग नहीं किया उसके पास जो हैं वे भी उससे ले लिये जायेंगे। —बाइबिल से

विद्यार्थी क्या सेवा करें ?

एक विश्व-विद्यालय में पढ़नेवाले विद्यार्थीने गांधीजी से पूछा था कि ‘अपने फालतू समय में देश की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कि जिससे मेरी पढ़ाई में बाधा न आवे ?’ गांधीजीने उसे नीचे-लिखी तफ्तीलवार सूचनाएँ भेजी हैं—

‘देश की तुम इस-इस तरह से सेवा कर सकत हो

(१) नित्य दारिद्र्यनाशक के प्रीत्यर्थ एकमा और मजबूत सूत कातो, सूत कातने का भण्ड, सूत का तार, वजन और नम्बर, इन सबका हिमाब रखो, और हर महीने अपने काम की रिपोर्ट भेजो। जो सूत कातो उसे गंभाळकर रखो, और बाद की उसे मेरे पास भेजदो।

(२) स्थानिय प्रमाणित खादी भंडार की तरफ से रोज थोड़ी खादी बेचो और रोज की बिक्री का डीक-डीक हिमाब रखो।

(३) नित्य कम-से-कम एक पैसा बचाओ।

(४) एकपिन किया हुआ वह सब पैसा मुझे भेजदो। ‘कम-से-कम’ इस विशेषण का अर्थ गमसलिलता चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अधिक पैसा बचा सको तो दारिद्र्यनाशक की पेंटी में और भी अधिक पैसा जायगा।

(५) दूसरे विद्यार्थियों को साथ लेकर हरिजन-बस्ती में जाओ, अपने साथियों के साथ बस्ती में सफाई करो, हरिजन बालकों के साथ मित्रता जोड़ो और उन्हें उनके शरीर और घर और गलियाँ साफ रखने की बात सिखाओ।

इस सब काम के बाद तुम अधिक समय बचा सको तो एक आध ग्राम-उद्योग नीखडो, जिसमें श्रमिय में अपना अध्ययन पूरा कर चुकने के बाद तुम ग्राम-वासियों की कुछ सेवा कर सको। अभी दटना करो और इनमें पर भी पढ़ाई के बाद अधिक काम करने के लिए समय और हविस हो ना मजस पूछना, मैं तुम्हें और भी अधिक सूचनाएँ लिख भेजगा।”

महादेव ह० देशाई

म्यालकोट का हाथ का बना कागज

१८८७ के उपरीग्रयल गर्जीटियर, जिल्द १२ पृष्ठ ४५२ में लिखा है—

“इस जगह का स्वाम उद्योग कागज का है। शहर से लगे हुए तीन पुरवा में यह काम होता है। कहा जाता है कि कागज बनाने का यह उद्योग यहाँ चार सौ बरस पहले दारिद्र्य हुआ था, और मुगलों के शासन-काल में अपनी मुदरता के लिए यह कागज काफी प्रसिद्ध था। दिल्ली के सरकारों दफतरो में इसकी बहुत खपत होती थी। उन दिनों यह कहा जाता है कि, यहाँ हर साल ८०,००० पाउण्ड की कीमत का कागज बनता था। लेकिन सिक्खों के राज्य-काल में यह उद्योग टपनी जल्दी गिरा कि कागज के सिर्फ २० कारखाने रह गये, जिन में २५०० पाउण्ड की कीमत का कागज बनता था। सन् १८५०-१८६० में उस जिले का जब बयोबस्न हुआ, तब ८२ कारखाने चल रहे थे, जिनमें ७५०० पाउण्ड का कागज हर साल बनता था। अब यह उद्योग फिर गिरता चला जा रहा है। कारण यह है कि सरकार केवल जेल के बने कागज को ही काम में ला रही है।”

‘हरिजन’ से]

वा० गो० देशाई

हरिजन-सेवक

शनिवार, २ नवम्बर, १९३५

दो प्रश्न

हरिजन आन्दोलन का एक कार्यकर्त्ताने मुझे दो प्रश्न लिख भेज है। उनमें से पहला यह है, —

“मेरे अपने यहां एक हरिजन रखता हूँ। एक दिन मेरे यहां एक मेहमान आते हैं, जो अस्पृश्यता के हामी हैं। इस समय यदि मेरे अपने नौकर से उन्हें पानी बर्गैरा दिलावा देता हूँ, तो उन्हें धोखा देता हूँ, और अगर नौकर से न दिलावाकर खुद देता हूँ, तो नौकर का जी दुखना है। मेरे लिए यह एक भारी धर्मसंकट है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता।”

इसमें धर्मसंकट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम किसी भगो हरिजन को अपना कुटुम्बी बनाकर रखें तो पहलेमें ही उसे अपने घर के सब नियम बना देने चाहिए। उसमें यह साफ-साफ कह देना चाहिए कि हमारे यहां अस्पृश्यता माननेवाले मेहमान भी आते हैं, और उनके दिल को न दुखाने के लिए हम खुद ही उन्हें पानी बर्गैरा देने हैं या दूसरे नौकरों से दिला देने हैं। जो भगी नौकर हमारी इस आदत को जानता है, उसे दुख मानने का कोई कारण नहीं रह जाता। लेकिन उक्त प्रश्न में यह अध्याहार है कि इस बर्ताव से भगी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए ऐसे मौकों पर हम अपने मेहमान और भगी सेवक दोनों के सामने अपनी आपास को खोलें, तो न तो किसी को धोखा ही होगा और न किसी प्रकार का धर्मसंकट ही आयगा।”

दूसरा प्रश्न यह है —

“कुछ हरिजनों को एक भोज दिया जाता है, जिनमें अधिकतर बमार हैं और दो-चार राजपूत भी। भोजन बगाने और परामर्शनाले भगी हैं। पर यह बात भोजन करनेवालों को नहीं बताई जाती। वे बिना जाने खाकर चले जाते हैं। अगर उन्हें यह बात भोजन से पहले बता दी जाती तो वे छोड़कर चले जाते और बाद में बताई जाती, तो झगडा करने। इसलिए उन्हें अनजान में खिलाया क्या धोखा नहीं हुआ? यह उचित था या अनुचित?”

यह प्रश्न अगर किसी बीवी हुई घटना के बारे में है, तो बिल्कुल निरर्थक है। मेरे भविष्य के बारे में ही कह सकता हूँ। जब हम सब प्रकार के हरिजनों को भोजन के लिए बुलावे, तो उन्हें पहले से ही बना देना चाहिए कि भोजन बनाने और परोसनेवाले भगी हरिजन ही होंगे। अगर हम यह बात साफ नहीं करते, तो सरासर धोखा देना है। हमें यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि अस्पृश्यतारूपी जहर हरिजनों में भी फैला हुआ है।

मो० क० गांधी

मुलाक़ातियों से क्षमा-प्रार्थना

मगनवाड़ी पर उसकी शक्ति से अधिक भार पड़ रहा है, उसके लिए यह हद से भी ज्यादा है। मगनवाड़ी में मेहमानों के लिए जो कमरे हैं उनमें अधिक-से-अधिक १२ आदमियों की समाया हो सकती है। मृत्युतया ग्रामउद्योग-संघ के बोर्डवालों तथा उन व्यक्तियों के लिए ये कमरे हैं, जिन्हें कि सच के अध्यास

अथवा मंत्री सलाह-मशविरा या दूसरे कामों के लिए बुलाते रहते हैं। लेकिन जहां भी मैं रहता हूँ, वहां चारों तरफ से लोगों के आने का ताता-सा लगा रहता है। मैंने यह नियम बना लिया है कि लोगों से जहां तक हो यह कह दिया कहें कि मेरे इस्तियार में जो जगह है वहां वे मेरे साथ ठहर सकते हैं। नतीजा इसका यह हुआ है कि मेरा निवास-स्थान आज एक धर्मशाला बन गया है, उसमें कोई खानगी कमरा तो रहा ही नहीं।

खुश मौसिम में तो कोई कठिनाई नहीं पड़ती। मेरे तथा बोर्ड के आफिस के कमरों की काफी चीजें छतों पर लगे हो सकती हैं। दिन में वे किसी तरह काम चला लेते हैं। इस तरह रहते हुए मेरे लिए यह संभव नहीं कि अनगिनत मुलाक़ातियों के लिए मैं अच्छे आराम के कमरे दे सकूँ, तो भी वे बिना पहले से पूछे चले आते हैं। फिर यह भी बात है कि हमलोग बिना नौकरों के ही काम चला रहे हैं। रसोई बनाना, भांडे-बासन माजना और तमाम सफाई करना ये सब काम हम खुद ही करते हैं। इसलिए जब बिना कोई इतना दिये लोग आ जाते हैं तब मगनवाड़ी के पास जितनी कुछ साधन-सामग्री है उसपर सबकुछ भारी भार पड़ता है। मुझे मजबूरन इन्कार करना पड़ता है कि न उन्हें यहां जगह मिलेगी न भोजन। रात को यह हिसाब लगा लिया जाता है कि कल कितने लोग रहेंगे, और इसके अनुसार ही भोजन हमेशा बनता है। यों यह सब लोकाचार के विपरीत है। भारतीय गृहस्थ के यहां मयोंग में जब कभी कोई ऐसा पाहुना आ जाता है, तब उसे बड़े आदर से लेते हैं, और घरवालों के लिए जो भी रसोई तैयार होती है वह उनके साथ खा लेता है। पर मगनवाड़ी तो कोई गृहस्थ का घर है नहीं। यह तो एक ट्रस्ट है, जो अधपेट रहनेवाले करोड़ों बेचारों या अर्द्धबेचारों की सेवा के लिए ही स्थापित हुआ है। अपनी समझ के अनुसार जिस तरह हमसे बनता है हम एक-एक पाई बचाने के लिए हर तरह से निष्ठापन के साथ चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे किसी लुटाऊ भोजन-भटार का जिम्मा तो हमारे पास है नहीं कि जितने भी लोग आवें वे सभी उसमें खाने चले जायें। इसलिए लोंग भंग ही हमें चाहिए या कज्जम समझें, मुझे मजबूरन काफी सख्ती से काम लेना पड़ना है और जो लोग पहले से वादा लिये बिना आ जाते हैं उन्हें निकाल देना पड़ना है। इसलिए मेरी इच्छा के बहुत-कुछ विरुद्ध होते हुए भी इस लाचारी की हालत में जिन लोगों की खानिग्दागी नहीं की गई, वे कृपाकर मेरे साथ अपनी सहानुभूति ही प्रगट करेंगे और मुझे माफ कर देंगे। मगनवाड़ी में हम जिस स्वाम परिस्थिति में रह रहे हैं उसे भविष्य में आनेवाले सज्जन कृपाकर ध्यान में रखें। और जो पहले से बिना कोई सूचना दिये आ ही जायें, उनके शुभितों के लिए मैं यहां यह बतला दूँ कि मगनवाड़ी से थोड़ी ही दूर पर एक सुन्दर धर्मशाला है जिसमें काफी मेहमान बड़ी अच्छी तरह ठहर सकते हैं। उसमें थोड़े-से व्यक्तियों के लिए कुछ खानगी कमरे भी हैं। यहां इतना और कह दूँ कि आइन्दा आनेवाले सज्जन मुझसे मिलने का वादा लेने में मुझपर दया ही रखें। इससे मेरी जो दैनिक कामों के करने की शक्ति है वह व्यर्थ खर्च हो जाती है। सिवा उन कामों के हितार्थ, जिनमें कि आज मेरा सारा ध्यान लगा हुआ है और किसी भी काम के लिए मुझसे मिलने का वादा लेने का लोभ प्रयत्न न करें। ‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

सुधारकों का कर्तव्य

लाहौर के सनातनधर्म कॉलेज के प्रिंसिपल का निम्नलिखित पत्र में सहर्ष यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ —

“बालको पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर मे अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमें से बहुत ही थोड़े मामलों की पुलिस में रपट लिखाई जाती है, या उन्हें अदालत में ले जाते हैं। इधर कुछ दिना से पंजाब में ऐसे केस इतने ज्यादा होने लगे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ अखबारों की कुछ कतरने भेज रहा हूँ। अदालत में कभी-कभी जो एकाध मामले आते हैं उनमें से अत्यंत बर्बर किस्में ही अखबारों में प्रकाशित होती हैं। इन्हें पढ़कर आपको यह पूरी तरह से मालूम हो जायगा कि हमारे कोमलवयस्क बालक-बालिकाओं पर इस भय का किस कदर आतंक छाया हुआ है। कुछ महीने पहले लाहौर में गुडाने दिन दहाड़े कुछ स्कूलों के फाटकों पर से छोटे-छोटे बच्चा का उठा ले जाने के साहसिक प्रयत्न किये थे। आज भी बालको के स्कूलों में जाते और आते बर्बर ब्रास इतिजाब रखना पड़ता है। अदालत में जो मामले गये हैं उनकी रिपोर्टों में बालको के ऊपर किये गये जिन आक्रमणों का वर्णन आया है वे अत्यंत क्रूरता और माहस-पूर्ण हैं। ऐसे राक्षसी काम तो बिरले ही मनुष्य कर सकते हैं।

साधारण जनता या तो इस विषय में उदासीन है, या वह इस तरह की लाचारी महसूस करती है कि इन अपराधों को सगठित होकर कुचल देने की लोगों में आत्मश्रद्धा नहीं।

पंजाब-सरकार के जारी किये हुए सरक्युलर का जो नकल इसके साथ भेज रहा हूँ, उसमें आपको यह पता चल जायगा कि जनता और सरकारी अफसरों की उदासीनता के कारण सरकार भी इस विषय में अपनेका लावार-सा अनुभव करती है।

आपने ‘यंग इंडिया’ के ९ सितंबर १९२६ के तथा २७ जून १९२९ के अंक में यह ठीक ही कहा था कि हम प्रकार के अप्राकृतिक व्याभिचार के अपराधों के सबध में सार्वजनिक चर्चा करने का समय आगया है। और इस विषय में सारे देश में लोकमत जागृत करने के लिए अखबारों-द्वारा इन जुर्मों का प्रकाशन ही एकमात्र प्रभावोत्पादक उपाय है।

मे आपको अत्यंत आदर के साथ यह बतलाना चाहता हूँ कि आज की मौजूदा स्थिति में कम-से-कम इतना तो हमें करना ही चाहिए। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस दुराचार के विरुद्ध अखबारों-द्वारा जोरदार आन्दोलन चलाने के लिए आप अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारों को रास्ता दिखाइए।”

इस बुराई के खिलाफ हमें अविश्रान्त लड़ाई लड़नी चाहिए इस विषय में तो शका ही नहीं सकती। इस पत्र के साथ जो अत्यंत घृणोत्पादक रिपोर्टें भेजी गई थी उन्हें मैंने पढ़ डाला है। सनातनधर्म कॉलेज के आचार्यने मेरे जिन लेखों का उल्लेख किया है उनमें जिस किस्म के मामलों की मैंने चर्चा की थी उससे

ये मामले जुदे ही प्रकार के हैं। वे मामले अध्यापकों की अनीति के थे, जिनमें उन्होंने बालको को फुसलाया था। और इन रिपोर्टों में अधिकतर जिन मामलों का वर्णन आया है, उनमें तो गुडाने कोमल वय के बालको पर अप्राकृतिक व्यभिचार करके उनका खून किया है। अप्राकृतिक व्यभिचार, और उसके बाद खून किये जाने के केस हालाँकि और भी अधिक घृणा पैदा करनेवाले मालूम होते हैं, तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन मामलों में बालक जान-बूझकर अपने अध्यापकों की विषय-वासना के शिकार होते हैं उनकी अपेक्षा इस प्रकार के मामलों का दलाज करना सहल है। दोनों के ही विषय में सुधारकों के मनन जाग्रत रहने और इन बीभत्स कर्म के सबध में लोगों की अंतरात्मा जगाने की आवश्यकता है। पंजाब में चूँकि इस किस्म के अपराध बहुत अधिक होने लगे हैं, इसलिए वहाँ के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे जाति और धर्म का भेद एक तरफ रखकर एक जगह इकट्ठे हों, और बालको को फुसलाकर फँसानेवाले या उन्हें उठाले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक बलात्कार करके उनका खून करनेवाले अपराधियों के पजे से इस पवनद प्रदेश के कोमलवयस्क बच्चों को बचाने के उपाय का आयोजन करें। अपराधियों की निंदा करनेवाले प्रस्ताव पाम करने से कुछ भी हीने-हवाने का नहीं। पापमात्र भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग है, और सुधारका को उन्हे रोग समझकर ही उनका दलाज करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस इन मामलों को सार्वजनिक अपराध समझने का अपना काम मूलनी रखे। किंतु पुलिस जो कार्रवाई करती है उसकी मर्यादा इन सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल कारण धूँढ़कर उन्हे दूर करने की होती ही नहीं। यह तो सुधारकों का खास अधिकार है। और अगर समाज के सदाचार के विषय की भावना और आग्रह न बढ़ा, तो अखबारों में दुनियाभर के लेख लिखे जायें तो भी ऐसे अपराध और-और बढ़ते ही जायेंगे। इसका कारण यही है कि इस उल्टे रास्ते पर जानेवाले लोगों की नैतिक भावना कुठिन हो जाती है और वे अखबारों को — खासकर उन भागों को जिनमें ऐसे-ऐसे दुराचार के विरुद्ध जोश से भरी हुई नमीहने रहती है — शायद ही कभी पढ़ते हैं। इसलिए मुझे तो यह एक ही प्रभावकारक मार्ग सूझ रहा है कि सनातनधर्म कॉलेज के प्रिंसिपल (याद व उनमें से एक हो तो) — जैसे कुछ उत्साही मुधारक दूसरे मुधारकों को एकत्रित करें और इस बुराई को दूर करने के लिए कुछ सामूहिक नपाय हाथ में लें।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

कलकत्ते की बस्तियाँ

कलकत्ते की बस्तियों में श्रमजीवी वर्ग के लोग, जूट मिलों और प्रेसों में काम करनेवाले मजदूर, विहारी चमार, और कलकत्ता-कारपोरेशन के झाड़ुदार व भगी, डोम और अन्य हरिजन जातिया हजारों की संख्या में रहती हैं। १०० में लेकर १००० से भी ऊपर आदमी एक-एक बस्ती में रहते हैं। इन बस्तियों को कुछ भनाइय लोगोंने खानगी तीर पर बनवाया है। कारपोरेशन चाहे तो इन खानगी बस्तियों को अपने अंकुश में आसानी से ला सकता है। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। कहते हैं कि कारपोरेशन की हद में ऐसी बस्तिया लगभग २०० के हैं, शहर के उपनगरों में जो दर्जनों बस्तिया हैं वे जुदी। बस्तियों का वर्णन करना कठिन है। कितनी गन्दगी है, आबादी कितनी घनी है और बस्तिया कौसी बड़ौल

बसी हुई है इन सब बातों का वर्णन करना सचमुच बड़ा कठिन है। इन बस्तियों के बारे में अगर अच्छी तरह जानना हो, तो खुद अपनी आंखों से देखकर उनका खूब अध्ययन करना चाहिए। एक-एक बस्ती में इतनी अधिक आबादी है, लोग ऐसे खचाखच भरे हुए हैं कि कुछ पूछिए नहीं। मुश्किल से कहीं एक-आध पानी का नल है और वह भी बहुत गन्दा रहता है। नाली या मोरी का नाम नहीं। और गलियां तो बड़ी ही कम हैं। न तो बरसाती पानी के निकास के लिए, नालियां हैं और न गन्दे पानी के लिए कोई गटर है। मुश्किल से वहां एक-एक दो-दो टट्टियां हैं। बस्ती में लोग जितनी बड़ी समस्या में रहते हैं उस देखते हुए, पाखाने वहां बहुत ही कम हैं। सड़के छोटी-छोटी मकड़ी गलियों से अधिक चौड़ी नहीं हैं। बस्तियों में झाड़ू तो दायद ही कभी लगती हो।

पहली बार या कभी-कभी कलकत्ता देखने के लिए जो आयोग वहां वहां की चित्तरजन एक्ज्यू-जेंसी बड़ी-बड़ी मड़का के दोनों ओर बनी हुई आलीशान इमारतों की तो एक तरफ, और दूसरी तरफ मेहदीबागान-जैसी नागकीय बस्तियों को देखकर दुःख के साथ आश्चर्यचकित रह जायगा।

मनुष्यों से अधिक मुविधाएँ तो यहां पशुओं को प्राप्त हैं। म्युनिसिपैलिटी की मेलगाडियों के, जिनमें घोड़े और भैंसे जोते जाते हैं, गाड़ीवानों का खुद उन जानवरों के साथ में मुकाबला करूँगा। गाड़ीवानों को रहने को कोठरियां मिली हुई हैं, जिन्हें असल में 'कबूतर-खाने' कहना चाहिए। दीवारें और छतें लोहे के पट्टों की हैं। जानवर अच्छी पटी हुई लम्बी-लम्बी छाड़नों में, जिनके सामने और पीछे खली हुई जगह है, रहते हैं, जहां गरमियों तक में टक्कर रहती है। और मनुष्य श्रेष्ठ की उन दीवारों के बीच गरमियों में इस तरह उमने रहते हैं, जैसे आवे के अंदर भून रहे हों। एक बस्ती में ४०० से ऊपर प्राणी हैं, जहां अभी-अभी तक सिर्फ छ. टट्टियां थी, और अब बारह टट्टियां बन गई हैं। इन्हीं उनका भाग्य ही कहना चाहिए। मनुष्य में पानी की टोटिया भी लगा दी गई है, क्योंकि यह हो नहीं सकता था कि मनुष्यों को छोड़कर जानवरों को पानी दिया जाय। मनुष्यों के रहने के लिए जो कोठरियां हैं वे मुश्किल में १०×८ फुट हैं। फर्श ऊँचा-नीचा है। प्रकाश जान की कोई जगह नहीं। इसलिए, वहां सूरज के राज में भी रात ही रहती है। जहां से अपने अपने घर में आंग आने-जाने है उम रात में भी अंधकार रहता है। ऐसी जग-जग-सी कोठरी में पाच-पाच आबसी रहते हैं, उमीमें रांटी बनाते हैं, उसीमें सोते हैं। और कारपोरेशन की जरूरतें हैं, क्योंकि उनमें कोई किराया नहीं लिया जाता—यह इसलिए कि वे ऐसी जगह रहते हैं जहां जानवरों को चारा-घास डाला जाता है और उनकी मार-मभाव की जानी है।

मेहदीबागान—यह एक खानगी बस्ती है, जिनमें करीब आलीम छोटी-छोटी झोपडियां उतने ही कुटुम्बों के लिए बनी हुई हैं। ८ फुट लम्बी, ८ फुट चौड़ी, इसमें ज्यादा बड़ी कोई झोपड़ी इस बस्ती में नहीं है। और माहवारी किराया ३) से लेकर ५) तक। बीच में आने-जाने का जो रास्ता है वह बस ३ फुट चौड़ा है। यह रास्ता हमेशा एक तरह से गन्दा ही रहता है, क्योंकि वही उनका आंगन है, वही उनका हाता। वही बच्चे खेलते हैं, वही औरतें बैठती हैं और वही बीम लोग काम की टोकरियां बनाते हैं। बस्ती के तमाम नर-नारियों के लिए सिर्फ एक पाखाना है। इस-

लिए मई बस्ती से लगे हुए ताड़ी-खाने की टट्टियों में जाते हैं। बस्ती में जिस जमींदार के मकान हैं उसीका यह ताड़ीखाना है। ताड़ीखाने की टट्टियां भी रात को ८ बजे के बाद बन्द हो जाती हैं और सबेरे काफी देर से खुलती हैं। पानी का नल इस बस्ती में एक भी नहीं। न कपड़े धोने की कोई जगह है न नहाने की, फिर नाली और मोरी का तो काम ही क्या? सड़क पर के एक बम्बे में स्त्रियां पानी भर ले जाती हैं, जो बस्ती से करीब १०० गज के फासले पर है। ऐसी गन्दगी में कारपोरेशन के सैकड़ों हजारों झाड़ूदार रहते हैं। १५) तनखाह मिलती है और ३) से लेकर ५) तक मासिक मकान-भाड़ा देना पड़ता है।

तुलना करना यो कोई अच्छी चीज नहीं। लेकिन जहां आकाश-पाताल का अंतर हो वहां तो मिलान करना ही पड़ता है। कलकत्ता और बम्बई इन दोनों शहरों की आबादी करीब-करीब एक-सी ही है। उन्चवर्गों की वनाहृतता और मजदूरों की दरिद्रता भी दोनों शहरों की एक समान ही है। दोनों शहरों में बस्तियां भी हैं, जिनमें झाड़ूदारों और भगियों की बसीगत हजारों की संख्या में है। लेकिन बम्बई के कारपोरेशनने अपने झाड़ूदारों और भगियों के लिए मकान बनवा देने का सवाल आसानी से हल कर लिया है। कलकत्ते की अपेक्षा बम्बई में सफाई विभाग के मुलाजिमों को वेतन भी अधिक मिलता है। कुछ ही अंशों में सही, बम्बईने सिटी इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के द्वारा मकानों का प्रयत्न हल तो कर लिया है, किंतु कलकत्तेने इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया। बम्बई का कारपोरेशन गत २० बरस में अपने तमाम मुलाजिमों के लिए लाइनें या चालें बनवा रहा है; और कलकत्तेने शायद में इस काम में अभी हाथ लगाया हो। बम्बई में झाड़ूदारों और भगियों को १९) से लेकर २३) तक वेतन मिलता है; किंतु कलकत्ते में इन बेचारों को १५) से अधिक वेतन नहीं मिलता। कलकत्ते से अधिक वेतन तो कुछ शहर, जो कलकत्ते से बहुत छोटे हैं, भगियां का देते हैं। बम्बई के मेहतारों को १-) से लेकर १२) तक नाममात्र का मासिक-भाड़ा जमीनदारों को देना पड़ता है, जबकि कलकत्ते के मेहतारों को ३) से लेकर ५) तक मासिक किराया बस्ती के मालिक को देना पड़ता है, और उन बस्तियों में जहां न नालियां हैं न सफाई की दूसरी कोई मुविधाएँ, न रोशनी और न काफी हवा। बम्बई में प्राविडेंट फंड भी मिलता है। एक आना खपया मुलाजिम का जमा होता है और उनका ही कारपोरेशन देता है। बीस या तीस साल बाद जब वह अवकाश ग्रहण करता है, तब उसे एक सौसी अच्छी रकम मिल जाती है। कलकत्ते में यह चीज नहीं है। मारी जिन्दगी कलकत्ते में काम करके जब वह ढलती हुई उम्र में अपने घर जाता है, तो खाली हाथ ही जाता है। माराश यह है कि कलकत्ते के हरिजन मुलाजिम को रहने को न अच्छा घर मिलता है, न उचित वेतन। जबतक नौकरी करता है तबतक उसे कोई सुख-मुविधा नसीब नहीं और जब नौकरी छोड़ता है तब उसके पसले एक पैसा भी नहीं होता। यह अन्तर है बम्बई और कलकत्ते के सफाई-विभाग के हरिजन मुलाजिमों में।

सब से बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बस्ती के मालिकों के प्रति कलकत्ता-कारपोरेशन क्यों इतनी मुलामियत से, बल्कि तरफदारी के साथ, पेश आ रहा है! बस्ती के मालिकों के प्रति मुलामियत के साथ पेश आने का अर्थ है उन हजारों मूक, शरीर मनुष्यों के साथ अन्याय करना जो बिहार और उड़ीसा से रोओ

की सलाह में घर-द्वार छोड़-छोड़कर कलकत्ते आते हैं। करना चाहे तो कारपोरेशन बहुत-कुछ कर सकता है। अध्याय २२ के अंतर्गत धारा ३३५ से ३६२ तक और अध्याय २३ के अंतर्गत धारा ३७७ और ३४९ के अनुसार कारपोरेशन को इसका काफी अधिकार है, कि वह बस्ती के मालिकों को इस बात के लिए मजबूर करे कि वे ३ से लेकर ६ फुट तक की गन्दी गलियों की जगह १२ फुट से लेकर १६ फुट तक की चौड़ी सड़कें और रास्ते बनवाकर और सफाई की तमाम सुविधाएँ देकर तथा पानी के नल लगवाकर बस्तियों की हर तरह से तन्त्र करे। पर कारपोरेशन तो अपने कर्मच्य-पालन में बहुत बुरी तरह से असफल रहा है। सन् १९३४ में हरिजन-यात्रा के मिलसिले में गांधीजी जब कलकत्ते आये थे, तब भगियों के सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी, पर रिपोर्टें पेश कर देने के बाद कमेटीने कुछ भी नहीं किया। हरिजन मला-जिमों के लिए (१५,०००) रुपये की रकम खर्च करने का काफी धोर सुना था पर वह अभी तक मजूर ही नहीं हुई। इससे अब वेचारे गरीब आदमी बिल्कुल हताश हो गये हैं। पृथिवी पर है कोई ऐसी शक्ति, जो महान् प्रबल कारपोरेशन को हरिजनों और मजदूरों के हक में कुछ प्रेरित कर सके ?

अमृतलाल बि० ठक्कर

ग्राम-सेवा पर एक प्रवचन

(मैंने 'मासाहिक पत्र' में एक जगह यह उल्लेख किया है, कि २२ अक्टूबर को गांधीजीने ग्रामसेवकों की एक टोली के आगे, जो उस दिन हमारे मेहमान थे, उनके भोजन तथा ग्रामसेवा-कार्य के विषय में विस्वागृह्यक एक भाषण दिया था। उस भाषण का सारांश यह है—पृ० ६० दे०)

युक्ताहार

चूँकि आजके भोजन के व्यञ्जनों की सूची मेंने कुछ ध्यान के साथ बनाई है, और खासकर ग्राम-सेवकों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर, इसलिए उसके सबब में कुछ विस्तार के साथ मुझे कहना ही होगा। आप लोगों को ऐसा भोजन कराने का विचार था, जो पोषक हो, और जिसे एक औमत यज्ञ का ग्रामवासी आठ घंटे काम की कम-से-कम मजदूरी जो हमने नियत की है, याने तीन आने की आगदनी के अदर, आसानी से प्राप्त कर सके।

आज हम लोग कुल ९८ भोजन करनेवाले थे, और हमारे भोजन पर कुल खर्चा ९।।।। का आया है। इसका यह अर्थ हुआ कि हरेक के भोजन पर ६ पैसे में कुछ ही अधिक खर्च हुआ है। तफसील यह है—

१८ सेर	मूँह का आटा	१।।
६ "	टमाटर	।।।।
२ "	गुड	।।।।
१२ "	कोम्हडा	।।।।
३ "	अलसी का तेल	१।।
२५ "	दूध	३।।।।
२ "	सोयाबीन	।।।।
२ "	नारियल की गिरी	।।
	१६ कैथ	।।
	इमली और नमक	।।।।
	ईंधन	१।

कुल—९।।।।।

विनोबाने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे आप लोगों के लिए रोटी बनवाने की झझट में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मूँह का दलिया (जो हम लोग सबेरे खाते हैं), दिया जाय और इस तरह रोटी बनाने की झझट में हम बच जायेंगे। पर मैंने अपने मन में कहा कि, नहीं, आप नौजवानों को, जिन्हें ईश्वरने अच्छे मज-बूत दात दिये हैं अच्छी सिकी हुई कुड़कुड़ी भाकरी जरूर देनी चाहिए। भाकरी का कोई भी बना सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह उसे हम आसानी से अपने साथ ल जा सकते हैं, और वह दो दिन तक रखी रह सकती है। गूदने के पहले आटे में अलसी के तेल का मोन दे दिया गया था कि जिसमें भाकरी मुलायम और मुरमुरी बने। कुछ पत्तियाँ और कच्ची तरकारी तो हमें खानी ही चाहिए, इसलिए हमने टमाटर और दो चटनियाँ भोजन में रखी थी। एक चटनी ताँ कैंथ की थी, जो इधर कसरत में मिलता है, और दूसरी हमारे बर्गों में उगी हुई पत्तियों की बनाई गई थी। कैंथ में रेचक और बधक दोनों ही गुण हैं, और थोड़ा-सा गुड डाल देने से उमकी चटनी अच्छी रखावट हो जाती है। दूसरी चटनी में थोड़ी नारियल की गिरी, इमली और नमक था, ताँकि पत्तियों में एक कच्चा जायका आभाय। हरी पत्तियाँ हमें किसी-न-किसी रूप में जरूर ही खानी चाहिए, जिससे कि हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में विटामिन मिलते रहें। हमने जो तरकारी चुनी थी वह मस्ती-से-मस्ती है और हमारे गाँवा में हर जगह हाती है। चटनी में मैंने इमली भी डलवाई थी। इमली के विरुद्ध लोगों में जो एक तरह की बुरी धारणा है उसके हटते हुए भी यह देखने में आया है, कि वह एक अच्छी रेचक और रक्त-शोधक वस्तु है। हमारे एक साथी को यहाँ मलेरिया हो गया था। उसे मैंने इमली के पानी की कई मात्राएँ दी थी, जिसका उसपर बड़ा अच्छा असर पड़ा था। कबज में भी मैंने इमली को अनेक बार आजमाया है।

आहार में दूध का हाना जरूरी है। आपके भोजन में पाव-पाव दूध था। पर मैंने आपको घी नहीं दिया। तो भी मैं आशा करता हूँ, कि घी आपको एक तरह से मिल गया, क्योंकि मैंने आपको सोयाबीन और तेल दिया है। सोयाबीन में तेल काफी याने २० प्रतिशत होता है और ४० प्रतिशत प्रोटीन। तेल मूँगफली में भी काफी होता है, पर उसमें जो स्टार्च अत्यधिक मात्रा में होता है वह हानिकर है। उसके मुकाबले में सोयाबीन में यह बात नहीं। जितनी चर्बी का हमें जरूरत होती है उतनी दूध और सोयाबीन में मिल जाती है, और इससे घी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहती। तब हम क्यों घी बनाने की व्यर्थ की झझटों में पड़े ? और जहाँ अच्छे शुद्ध घी का मिलना सदेहास्पद है, बड़ा मिलाबटी घी खाने में लाभ ? लेकिन दूध या छाछ का लेना जरूरी है, चाहे वह कितनी ही कम मात्रा में मिले। घी को आप बिना किसी डर के अपने आहार में से निकाल सकते हैं। हाल में अभी दो छोटे-छोटे बच्चे मेरी निगरानी में थे, जिनका आहार मैंने खूब ध्यान के साथ नियमित किया था। मैंने उन्हें घी नहीं देता था, और घी न देने में उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था। हाँ, मैं उन्हें अलबत्ता जितना वे चाहते थे उतना दूध देता था।

हमारे इस भोजन पर ६ पैसे में कुछ ही अधिक खर्चा आया है। एक बक्ल का यह खासा पूरा आहार था। यह जरूरी नहीं कि दूसरे बक्ल के भोजनों में इतनी सब चीजें हों। उनमें एक आने से

अधिक खर्चा नहीं होना चाहिए, दूध उनमें से निकाल सकते हैं। भेड़ की भाकरी, मोयाबीन और चटनी, बस इतना काफी होता चाहिए।

दो मुख्य कर्त्तव्य

जो मुख्य दो चीजें आपको करनी हैं उनमें से एक तो यह है कि ग्रामवासियों को आप लोग एक अच्छे यकताहार का निश्चय करा दें, और उसी प्रकार के आहार में आप स्वयं भी संतुष्ट रहें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके आहार में बहुत-सी निकम्मी चीजें रहती हैं, और ऐसे तो बहुत हैं, जिनके आहार में विटामिनो की बड़ी भारी कमी रहती है। उन्हें आपको एक अच्छा उपयोग आहार बनाना है। आप लोग खुद भी गो-पालन सीखें और ग्रामवासियों को भी उसका चमका लगावें। यह हमारे लिए एक शर्म की बात समझी जानी चाहिए कि हमारे अनेक गावों में आज दूध नहीं मिल रहा है। दूसरा मुख्य कर्त्तव्य है सफाई का। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत ही कठिन काम है। पर अगर आपको इन चीजों में सफलता मिल गई, अर्थात् ग्रामवासियों में आप एक अच्छा उपयुक्त आहार दाखिल करा दें, और गावों को अच्छा माफ-मुयरा बना दें, तो इसका यह अर्थ हुआ कि मानव-शरीर को आपने ईश्वर का निवास-मंदिर होनेलायक और उसे ठीक तरह से काम करने का एक सुन्दर साधन बना दिया।

अपना वेतन खुद पैदा करें

खादी निश्चय ही हमारे ग्रामउद्योगरूपी सीरमण्डल में केन्द्रीय स्थान लेगी। किंतु यह याद रखें कि हमें गावों को बस्त्र-स्वावलंबी बनाने में अपना मारा ध्यान एकाग्र करके लगाना है। बस्त्र-स्वावलंबन की खादी के पीछे-पीछे व्यापारी खादी तो चलेगी ही। 'हरिजन' में आप इस तरह की दलील देखेंगे। भगर खादी की सफलता या असफलता तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगी। खादी इससे महँगी हो जायगी, खादी मिलेगी ही नहीं आदि बातों में लोग व्यर्थ ही भयभीत हो गये हैं। आप लोगों को उनके दिल में खादी के प्रति फिर से वही श्रद्धा उठानी होगी, और खर्चा-सघ की नई नीति उन्हें अच्छी तरह से समझानी होगी।

हा, गावों में जो भी उद्यम प्राप्त हो, और जिस चीज की बाजार में खपत हो गये उस आप अवश्य हाथ में ले लें। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि घाटे पर कोई दूकान न चलाई जाय, और न ऐसी चीजें बनाई जाय कि जिनकी बाजार में खपत न हो। जो भी देशी हुनर आपको पसंद हो उसमें नित्य आठ घण्टे का समय दीजिए, और गाववालों को यह करके बतलाइए कि जिस तरह हम लोग अपने गुजारे भर का पैसा पैदा कर लेते हैं, उसी तरह आप लोग भी आठ घण्टे काम करके पैदा कर सकते हैं। विनोबा का यहाँ अपना आदर्श बनाइए। उनकी विद्वता या अद्भुत स्मरण-शक्ति में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना तो आपके लिए असंभव है, पर उनकी उद्योग-शक्ति और कार्य-सलग्नता में आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उपनिषदों पर टीका या भाष्य लिखने के लिए आप गावों में न जायें, यह काम तो आप शहरों में भी अच्छी तरह कर सकते हैं। विनोबा के एकाग्र चित्त से किये हुए काम की तरह आप लोगों का

काम ही आपका एक सर्वोत्तम भाष्य होगा। हमें अपने कार्य की लगन की चेप गांव के लोगों में लगानी है। हम यह कहते हैं कि वे लोग तो आज लकड़ी काटनेवाले और पानी खींचनेवाले हो गये हैं। इसलिए कि वे आत्माभिमान के साथ स्वाश्रयी बन जायें और यह कह सकें कि अब वे हमारे लिए महज लकड़ी काटनेवाले और पानी खींचनेवाले न रहेंगे, आपको उन्हें उनके हरेक काम का कारण ठीक-ठीक समझाना होगा, और कम-से-कम गुजरलायक पैसा पैदा करने के लिए उन्हें स्वेच्छा से काम करनेवाला बनाना होगा। विनोबा ने जो काम किया है वह इन सीधे-सादे ग्रामवासियों के लिए तो और भी आसान होना चाहिए। मैंने सुना है कि एक गुलाब नाम का गांव का लड़का कनाई में विनोबा से भी बाजी मार ले गया है।

कर्त्तव्य कर्म

एक बात और। गांव में अपने साथ आप कोई सगी-साथी न ले जायें। हमारी नीति यह है कि एक ग्राम में या ग्रामसमूह में केवल एक ही संवक भेजा जाय। जितने भी सगी-साथी वह चाहे उतने वह अपने गांव में से चुनले। वे सब उसकी निगरानी में काम करेंगे, पर उस गांव की त्याग जिम्मेवारी तो उसीपर रहेगी।

हमें इस यंत्र-युग के लोभ-पाण में नहीं फँसना चाहिए। हम तो अपने शरीर-यंत्रों को पूर्ण और काम करनेयोग्य औजार बनायें और उनका अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें। यही आपका कर्त्तव्य कर्म है। इसी को लेकर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। जी कर्त्तव्य के तो कोई कारण ही नहीं। जिस कार्यक्षेत्र को विनोबा ने अपना स्वाम क्षेत्र बना लिया है, और जिसमें उन्होंने अपने जीवन के १५ वर्षों का सर्वोत्तम भाग दिया है उसमें निराश होने की तो कोई बात ही नहीं। कम-से-कम मुझे तो कोई निराश होने का कारण नहीं देख पड़ता, और यही कारण है। जो मुझे आप लोग आज यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं।

हरिजन को गोदान

बिलासपुर (मध्य प्रांत) की हरिजन-सेवक-समिति के एक सदस्य लिखते हैं—

“दसहरे के दिन, यहाँ के मुखसिद्ध हरिजन-सेवक श्री साम्बा के यहाँ प्रीति-भोज हुआ था, जिसमें बिनाकुटे चावल, गुड़ और घानी के तेल की मिठाई परांसी गई थी। तेल श्री साम्बाने पेटा था। प्रीति-भोज में हरिजन और कई उच्चवर्णों के सज्जन सम्मिलित हुए थे। भोज के बाद श्री साम्बाने एक हरिजन को बड़ी श्रद्धा के साथ गो-दान दिया।”

बिलासपुर के साध्वना श्री साम्बा की हरिजन-सेवा देखने का गल वर्ष मुझे भी सीमाव्य प्राप्त हुआ था। श्री साम्बा एक सच्चे और विनम्र जन-सेवक हैं। हरिजन-जैसे सत्पात्र को गोदान देकर उन्होंने दान-पद्धति में एक बड़ा उत्तम आदर्श उपस्थित किया है। यह कौन नहीं जानता कि गरीब हरिजनों के लहने-लहें बाल-गोपाल आज एक-एक बूंद गोरस के लिए तरसते हैं? श्री साम्बा के इस स्तुत्य कार्य का जितना भी अनुकरण किया जाय थोड़ा है।

वि० ह०

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किरसवे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -]

भाग ३]

दिनांक, शनिवार, ६ नवम्बर, १९३५.

[संख्या ३८

विषय-सूची

महादेव देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३०५

गांधीजी—बी—पृष्ठ ३०७, एक भ्रम—पृष्ठ ३०८, दयालु
शाहकी की आवश्यकता है—पृष्ठ—३०८ खादी की नई
योजना—पृष्ठ ३०९, सायाबीन—पृष्ठ ३१०, लाजपतराय
सप्ताह—पृष्ठ ३११

रामसिंह—अजमेर और जयपुर के हरिजन-क्षेत्रों में—पृष्ठ ३११

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसंस्था

सिंदी गांव में मीरा बहिन ठीक सोर में अभी जमी भी नहीं थी कि उन्हें मालूम हुआ कि पड़ोस के एक गांव में हंजा फैल रहा है। थोड़ी ही देर में सिंदी में भी एक केस हो गया। मीरा-बहिनने तुरंत सिविल अस्पताल दौड़कर डाक्टरों को इसकी खबर दी। डाक्टरोंने उमी बकत फूदे-कचरे की सफाई बर्ग कराई, कुओं में लाल दवा डलवाई, हंजे के टीके लगाए और रोगियों को दवाई दी। नतीजा यह हुआ कि बीमारी वहीं रुक गई। वह तब उसका अकुरुग ही उमी बकत खूटक लिया गया, नहीं तो यह भगकर बीमारी वर्षा तक छापा मारती।

सफाई के जिस काम को अभी तक हमारी एक टोली करती थी उसे अब हमारा अकेला एक साथी कर रहा है। एक आदमी के लिए इतना काम कितनी मशक्कत का है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस बेचारे को कचरा बगैरा साफ करने में रोज सवेरे पांच घंटे का समय लग जाता है। इस गांव में कोई पाठशाला नहीं है। हमारे ग्रामसेवकने बड़ी खुशी से बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का काम हाथ में ले लिया होता, पर जबतक वहां कुछ पाखाने नहीं बन गये, और उसका सवेरे का सारा ही समय सफाई में लग रहा है, जबतक तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न मुलतवी ही रखना होगा।

‘शास्त्र और अस्पृश्यता’

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबादने The Shastras on Untouchability (शास्त्र और अस्पृश्यता) नामकी एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है। श्री बालजी गोविंदजी देसाईने इसका संपादन किया है और गांधीजीने इसकी प्रस्तावना लिखी है। यह श्री देसाई के उन छे लेखों का सफल है, जो ‘हरिजन’ में प्रकाशित हो चुके हैं। बूलिया के महामहोपाध्याय श्रीधर शास्त्री पाठक के शास्त्र और अस्पृश्यताविषयक सुप्रसिद्ध मराठी ग्रन्थ का इस पुस्तक में श्रीदेसाईने सुंदर सारसम दिया है। शास्त्रीजी सारे

महागात्र में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित तो आप ही हैं। गुरु जीवन और आचरण की दृष्टि से भी आप पुराने ढंग के एक अच्छे वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं। जिस तरह किसी सुधारक के विचारों को लोग योंही उड़ा देते हैं, और उन-पर कोई ध्यान नहीं देते, उस तरह शास्त्रीजी के अस्पृश्यता-संबंधी विचारों का अप्रामाण्य मानने का शायद ही कोई साहस करेगा। मृत्यु के प्रति उनका जो प्रेम है उसीसे प्रेरित होकर उन्होंने कठि-प्रिय पांडितों-द्रा प्रस्तुत अस्पृश्यता विषय का अच्छी तरह परीक्षण करके यह कि-त किया कि जिस प्रकार की अस्पृश्यता आज माना जाती है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में कोई आधार नहीं है, और हिन्दूधर्म में वह ‘अजागल-घनन’ की तरह है। श्री बालजी भाईने मराठी में जाननेवाले पाठकों के लिए मूल ग्रन्थ के मुख्य विषय को बड़ी ही स्पष्ट रीति में व्यक्त किया है। हरिजन-सेवकों के हक में उन्होंने यह बड़ा सुन्दर काम किया है। इस पुस्तिका के सहारे के अस्पृश्यता की धजियां उड़ा सकते हैं। अच्छा ही कि १८ पृष्ठ की इस पुस्तिका का ये अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद करे और उसे अधिक-से-अधिक प्रकाश में लायें। पुस्तक बड़े सुंदर ढंग में लिखी गई है। कौन प्रमाण कहाँ का है इसे समझने के लिए उस-उस अध्याय और श्लोक का निर्देश कर दिया गया है। जैसी काफी सुबोध्य है। साधारण पाठक अच्छी तरह समझ सकता है। इस पुस्तक में यह प्रमाणित किया गया है कि (१) वैदिक काल में समग्र हिन्दू-समाज चार वर्णों के अन्तर्गत था, कोई पंचम वर्ण नहीं था, और इस चातुर्वर्ण्य में वर्णान्तर विवाह होते थे; (२) भनुष्य का वर्ण उसके गुण और कर्म पर निर्दिष्ट किया जाता था, न कि उसके जन्म पर, और यदि ब्राह्मण वेदाध्ययन छोड़ देता था तो वह अर्थाचिय ब्राह्मण शूद्र हो जाता था, और शूद्र आगम-न्यस्यत्र होनेपर ब्राह्मण हो जाता था (३) चाण्डाल ही केवल एक अस्पृश्य समझा जाता था, और आज जो जानिया अस्पृश्य मानी जाती है उन्हें चाण्डाल की परिभाषा में हम किसी भी प्रकार नहीं ले सकते, (४) इन पीछे के शास्त्रोंने भी अपवादों के द्वारा अस्पृश्यता के प्रभाव को वस्तुतः निरर्थक कर दिया है, (५) किसी भनुष्य पर अस्पृश्यता का कलक जीवनभर नहीं लगा रहता था, स्वयं स्मृतिवर्तने ही कुछ ऐसे सरल धार्मिक संस्कार बनला दिये थे कि जिनसे भनुष्य का अस्पृश्यता दूर हो सकती थी।

एक और प्रामाणिक व्यवस्था

किन्तु यदि इससे भी अधिक प्रामाणिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो वह ‘धर्म-शास्त्र-विचार’ नाम की एक मराठी पुस्तक में मिल सकती है। बम्बई-हाईकोर्ट के वकील प्रो० पी० बी० कानेने यह पुस्तक लिखी है। श्री काने संस्कृत-साहित्य के धुरंधर विद्वान्

है। बम्बई के रुढ़िप्रिय ब्राह्मणों के नेता, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो बम्बई की ब्राह्मण-सभा के आप अध्यक्ष भी हैं। लोगों की खासी अच्छी उपस्थिति थी, जिसमें अधिकांश रुढ़िप्रिय ब्राह्मण ही थे, उन्होंने हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों पर कई व्याख्यान दिये थे। इस पुस्तक में उसी व्याख्यान-माला का सारमर्म है। उनका एक व्याख्यान अस्पृश्यता विषय पर था। अस्पृश्यता पर उसमें उन्होंने जो विचार प्रगट किये थे उनका जितना ही प्रसिद्धि-करण हो थोड़ा है। उनके वे विचार 'इग वात' की एक और साक्षी देते हैं कि अस्पृश्यता आज अपनी अन्तिम मांस ले रही है। उन्होंने श्रीधर शास्त्री को उनकी पुस्तक के लिए बधाई दी है, और अपने खास परिणामों पर पहुँचने के लिए एक नया ही मार्ग ग्रहण किया है। उनके अस्पृश्यता-मन्बन्धी विचार, भय उनकी जोरदार दलीलों के, मक्षिप्त रूप में नीचे दिये जाते हैं—

(१) 'अस्पृश्य' अथवा 'अस्पृश्यता' यह शब्द वेदों में नहीं मिलता, और न कोई ऐसा वैदिक मन्त्र ही है कि जिसके आधार पर हम किसी जाति या किसी पेशेवर वर्ग पर अस्पृश्यता की छाप लगा सकें। अग्निस्मृति में जिन पेशेवर नामों को अस्पृश्य बताया है उनका वेदों में भी उल्लेख आता है, पर वेदों में उन्हें अस्पृश्य कही भी नहीं कहा।

(२) सनातनी जिन वैदिक मन्त्रों के बल पर अस्पृश्यता प्रमाणित करते हैं वे कुल तीन या चार प्रमाण हैं—छान्दोग्य उपनिषद् ५-१०-७, बृहदारण्यक उपनिषद् ४-३-२२, छान्दोग्य उपनिषद् ५-२४-४ और बृहदारण्यक उपनिषद् १-३-१० में उल्लेख आया है। सिवा अन्तिम प्रमाण के, इन सभी में चाण्डाल शब्द का उल्लेख मिलता है, किन्तु जहाँ उनमें यह आया है कि चाण्डाल नीचानिनीच है, वहाँ उनसे यह प्रगट नहीं होता कि वह किसी रूप में अस्पृश्य शब्द का वाची है। सनातनी जब यह दलील देते हैं कि चूँकि स्मृतियों में चाण्डाल को अस्पृश्य कहा है, और चाण्डाल का उल्लेख वेदों में मिलता है, इसलिए वेदों के अनुसार भी चाण्डाल को अस्पृश्य मानना ही चाहिए, तब यह सारे प्रश्न को पहले से ही स्वयमिद्ध मान बैठते हैं।

(३) पार्ष्णिनि नवने चाण्डालों को शूद्र माना था, और यद्यपि मनु के अनुसार केवल एक चाण्डाल ही अस्पृश्य है, तो भी आज जो जातियाँ अस्पृश्य समझी जाती हैं, वे मनु के चाण्डाल की व्याख्या में नहीं आती।

(४) 'जन्मना' अस्पृश्यता तो एक बहुत पीछे की चीज है, जो मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधार रखती है, और यद्यपि वह अब एक बहुत दिनों से चली आई प्रथा बन गई है, तो भी कोई कारण नहीं कि वह क्यों न रह कर दी जाय।

(५) यह हाल की अस्पृश्यता भी 'जन्मना' अस्पृश्यता नहीं हो सकती। यह कई प्रकार की है: (क) अमुक अवस्था के कारण, जैसे रजस्वला स्त्री; (ख) दूषणीय आचरण के कारण, जैसे ब्रह्म-हत्या का दोषी; (ग) आजीविका प्राप्त करने के निकृष्ट साधनों के कारण, (घ) अमुक देशों में जा बसने के कारण; (ङ) पारम्परिक द्वेष के कारण—वैष्णव जैसे शैव को अस्पृश्य समझता है, और शैव वैष्णव को।

उपर्युक्त व्याख्याओं में आनेवाले मनुष्य अधिकांश में आज अस्पृश्य नहीं रहे हैं, और कोई कारण नहीं कि इनमें जो थोड़े-से बाकी बचे हैं वे क्यों अब भी अस्पृश्य माने जायें।

(६) सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और देवालयों से संबंध रखनेवाली अस्पृश्यता के लिए तो कोई आधार ही नहीं। वस्तुतः स्मृतियों तक में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जिनसे यह प्रगट होता है कि इन स्थानों के आगे अस्पृश्यता विलुप्त हो जाती है।

प्रो० काने कानून मंदिर-प्रवेश कराने के विरुद्ध हैं। क्योंकि उन्हें यह भय है कि इससे अशांति मड़केगी, और वे यह मानते हैं कि एमेम्बली के अन्य धर्मावलम्बी सदस्य हिंदुओं के लिए कानून नहीं बना सकते। किंतु जहातक शास्त्रों से संबंध है। वहीतक उनकी स्थिति दीपकवत् स्पष्ट है और रुढ़िप्रिय पंडितों के लिए तो वह एक तरह की सीधी ललकार है। मनातनियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका अपना वर्तमान आचरण तो स्वयमेव शास्त्र-विरुद्ध है।

प्रो० काने कहते हैं कि, "प्राचीन स्मृतिकारोंने म्लेच्छों को, अस्वच्छा को और अधार्मिकों को एक ही पंक्ति में रखा है, और उनसे बोलन का निषेध किया है (गौतमस्मृति १.१७, विष्णु-स्मृति ६४.१५)। किंतु आज हम क्या करते हैं? इन स्मृतियों के अनुसार यूरोपियन सभी म्लेच्छ हैं, पर उनसे बातचीत करने में हम एक दूसरे से बड़ जाना चाहते हैं। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मनु ने कहा है कि पौण्ड्रक, द्राविड़, यवन और शक क्षत्रियों के पद से च्युत होकर शूद्र हो गये थे, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया था। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र का वंशज बताया है। अजीर्गर्त के पुत्र शुन.शेष को जब विश्वामित्र अपना दत्तक पुत्र बनाने लगे, तब उनके पचास पुत्रोंने उन्हें ऐसा करने से रोका। इससे उन्हें विश्वामित्र के रोष और शाप का भाजन बनना पड़ा, और इसके परिणामस्वरूप वे नीच अभ्र हो गये। अत्यज निश्चय ही म्लेच्छों, शकों, पौण्ड्रकों इत्यादि से नीच नहीं हो सकते। ये लोग तो गोमांसभक्षक और मूर्तिभजक हैं, किंतु अत्यज तो इन बातों से कोसों दूर हैं। वे तो मूर्तिपूजक हैं। इसलिए मैं 'सनातनधर्म-दीपिका' के लेखक श्री अनंत शास्त्री से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया इन बातों **न** करे। बाजा बजानेवाले मुसलमान अस्पृश्य नहीं हैं, **न** अत्यज मंदिर की हद में पैर नहीं रख सकते! याज्ञवल्क्यने पारसियों को म्लेच्छ अन अस्पृश्य कहा है। लिखा है—

"चांडाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्ल और पारसीक—जैसे पापियों को छूकर सर्वल स्नान करना चाहिए।"

किंतु चांडाल और पुक्कस को छोड़कर बाकी सभी आज स्पृश्य हो गये हैं। तब बेचारे चांडालों और पुक्कसों का ही ऐसा कौन-सा अपराध है? इसके उत्तर में कोई यह न कहे कि वे सब बल या हिंसा का प्रयोग करके स्पृश्य बन गये हैं। यह बात तो आपकी निकृष्ट मनोवृत्ति का ही परिचय देगी कि चांडालों को भी आप बल या हिंसा का अचल पकड़ावे।"

"चर्ख का पुनःप्रवेश"

यह एक कटिंग का शीर्षक है, जिसे एक अमेरिकन मित्रने 'कसास सिटी टाइम्स' पत्र से काटकर भेजा है। इस पत्र की गण अमेरिका के अनुसार मत के तथा अत्यंत प्रभावशाली पत्रों जाती है। इस लेख में यह साष्टतापूर्वक बतलाया गया है **१०** चर्ख और कर्ष के पुनःप्रवेश का आरेख किस **१०** है कि, "कसास में राज्य की कई हजार **the Harlan** तामे, स्वीडर, कबल और कपड़े बुनना हैं।

उन स्त्रियों को, जिन्हें ग्लिफ फंड से पैसा मिलता है, आगामी वर्ष और शीतऋतु में कसास की इमर्जेंसी रिलीफ कमेटी के आदेशानुसार ३०९४४० पाउण्ड ऊन के स्वीटर और गरम कपड़े बुनने हैं। हरेक सूबे में एक शिक्षक और अन्य सहकारी रहेंगे, जिनकी मदद से यह काम कराया जायगा..... मिस्टर स्टज कहते हैं कि १ अून को रिलीफ की फंडो में बेतन पानेवाली १२३०३ स्त्रियां थी। इन स्त्रियों में नये-नये हुनर दाखिल करने के प्रयत्न में ६० रि० कमेटी कनाई, बुनाई और मोबे यंग बिनने का काम जारी करने की तजवीज कर रही है, ताकि इन स्त्रियों को ऊन की जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सब सिखा दी जायँ। हाथ की बिनी चीजों और हाथ के बुने कपड़े की माग दिन-दिन बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह का काम दस-कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत कहीं-कहीं ही देखने में आया है। जो यह माग पूरी कर सकते हैं, उन्हें इससे शायद जीविका का साधन मिल सकता है।..... कबल बुनने के केन्द्र दो सरकारी मुफ्तवाजरो और स्थानीय दारोगों की निगरानी में रहेंगे। कोशिश यह की जायगी कि २० और २५ साल के बीच की उम्रवालों को ही काम में लगाया जाय, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि बड़ी उम्रवालों के मुकाबले में नौजवानों के लिए यह अनुभव अधिक उपयोगी साबित होगा। कारखानों में जानेवाले काम करनेवाले लोगों को सावधानी के साथ चुनने का प्रयत्न किया जायगा, ताकि यह अवसर उन लोगों को दिया जाय जिनके लिए कि वह उन्हें पुनः पहले पद पर पहुँचाने में अधिक-से-अधिक सहाय्य का हों। कुछ सरकारी सिलाई के कारखानों में चर्वों और हाथ के कर्चों तो पहले से ही काम में लाये जा रहे हैं। चियडो या गुदड़ों के कबल बनाने में यहाँ हाथ के कर्चों का उपयोग होता है, और अनेक स्त्रियाँ उनपर काफी दिलचस्पी और रुचि के साथ काम करती हैं।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० दशाई

घी

जिन्हें पुता सकता है वे घी शोक में खाने हैं। करीब-करीब सभी मिठाइयों के बनाने में घी लगता है। और तो भी, या शायद उसके कारण से, घी खाने-पीने की उन चीजों में से है जिनमें ज्यादा-से-ज्यादा मिलावट होती है। बाजार में जो घी बिकता है इसमें शक नहीं कि अधिकांश में वह मिलावटी ही घी होता है। यदि अधिकतम भाग में नहीं तो कुछ में तो ऐसी हानिकारक चर्बी जरूर मिली होती है, जिसे निगमिषभोजियों को खाना ही नहीं चाहिए। बहुधा वनस्पति तेलों को घी में मिलाते हैं। इस मिलावट के तेल में अगर चिकटापन न हो तो भी घी में जो पोषक गुण हैं वह कम हो जाता है। तेल जब चिकटा हुआ मिलाया जाता है तो वह घी खाने लायक ही नहीं रहता।

मगनवाड़ी में हम यह आग्रह कर रहे हैं कि घी गाय का ही लिया जाय। इसमें कठिनाई बहुत है और पैसा भी ज्यादा खर्च आता है। हमने २० सेर घी का ५३^३ तक दिया है, और रेल-खर्च अलग।

इसका सौ... भूमि आदमी के ही बूते का काम है। हम तो गरीब हैं। यह श्री देसाई के पैमाने के निकट पहुँचने का जितना हममें प्रकाशित हो चुके है, और उसके साथ युक्ताहार के प्रमाण पाठक के शास्त्र और अ... में देखा कि डॉ० आइकोडने अपने युक्ता-इस पुस्तक में धीरे-साहिने

हार के पैमाने से घी को निकाल दिया है। डाक्टरों प्रमाण ले तो उनका आग्रह दूध या छाछ के लिए है, पर उनका यह आग्रह नहीं कि मक्खन या घी हमारे नित्य के आहार का एक अनिवार्य अंग है। जहाँ हमने बताया एक प्रयोग में घी को अपने आहार में से निकाल दिया है। मगनवाड़ी में सिर्फ वही लोग घी खाने हैं जो उसे अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी समझते हैं। शुद्ध ताजे वनस्पति तेलों के परिमाण की हम एक सममूल्य वस्तु जारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों आदिमियों ने घी को यभी चक्का तक नहीं। और, यह बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग दूध पीते हैं, उन्हें शुद्ध-से-शुद्ध और अच्छी तरह हजम होनेवाले रूप में कुछ घी तो मिल ही जाता है। स्वाद की तो बात अलग है, उसे जानें दें, पर यह निर्भयतापूर्वक कहा जा सकता है कि जबतक ग्रामसेवकों को कुछ दूध या दही या छाछ मिल सकता है तबतक उन्हें घी खाने की जरूरत नहीं, अपने आहार में वे बिना किसी डर-भय के वे घी को निकाल सकते हैं।

इसके साथ ही धनिक लोगों तथा स्यांगसिपौलटी-जैसी मार्ग-जामिक समस्याओं का यह फर्ज है कि वे ऐसा प्रयत्न कर दें कि गरीब आदिमियों को सन्ना खालिम दूध और मक्खन या घी मिलने लगे।

दूध अथवा दूसरी खाने की चीजों में मिलावट करना उतना ही मुश्किल हो जाता चाहिए जितना कि जाली सिक्को, या नोटों या डाकखाने की टिकटों का बनाना कठिन है, और जिस तरह डाकखाने की टिकटों का एक निश्चित मूल्य है उसी तरह इन चीजों का भी मूल्य एक प्रमाण पर निश्चित हो जाना चाहिए।

आज इन तमाम त्रिजारीय कारबारों के इतिजाम में, जो खानगी मुनाफे के लिए चलाये जा रहे हैं, जितनी निपुणता खर्च की जा रही है, उससे आधी भी निपुणता अगर जनता के हितार्थ दुग्धशालाएँ और खाद्य वस्तुओं की दुकानें चलाने में खर्च की जाय, तो वे स्वायत्तकी समस्याओं की तरह बड़े सजे में चल सकती हैं। कोई कारण नहीं कि वे स्वावलंबी न हो सकें, हा, यह बात अलग है कि ऐसी लोकहितैषिणी दुग्धशालाओं और भोजन-वस्तु-भंडारों को उचित मूल्य-बुझ और धन की सहायता देने की लोगों की इच्छा न हो। धनिकों की परपेकारिता या दानशीलता तो ‘सदाग्रत’ चलाने अर्थात् समाज के भारवरूप भिखमंगों की दिन-दिन बढ़ती हुई सेना को खिलाने-पिलाने के प्रयत्न में खर्च होती है। ये भिखमंगे बिना ही हाथ-पैर हिलाये मुफ्त में खाने हैं। इसे यदि अपकार-शीलता न कहा जाय तो परपेकारशीलता का दुरुपयोग तो यह है ही। हरेंक कस्बे और गांव में आहार की शुद्ध स्वास्थ्यकर चीजों का ठीक दर-दाम पर मिलना जा कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो रहा है, वह ग्रामसेवकों के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस भारी बाधा के होते हुए भी ग्रामसेवक जब अपने प्रयोगों के द्वारा यह मोधने का प्रयत्न करते हैं कि उपयुक्त आहार प्राप्त करने के क्या-क्या देशी साधन हैं, तब वे अपना समय कुछ योही नष्ट नहीं करते।

हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्रहक-नंकर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर सालूम न होने पर उसके पत्रादि का तात्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’

है। इस समय वहाँ ४-५ सौ के करीब चरखे चल रहे हैं—इतने पर भी, लोगोंने मुझे घेर लिया और इस बात की प्रार्थना करने लगे कि और भी चरखे वहाँ चलवाये जायें।

यहाँ का कता हुआ मूत खासा बढ़िया होता है, पर बंगाल में उसके कपड़े की खपत बहुत कम है और उसके लिए हमें बम्बई के बाजार का मुहँ ताकना पड़ता है। इससे जो माल तैयार होता है उसकी खपत करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है, जो सब आपको मालूम ही है। बम्बईवाले हमारा माल खरीदना बन्द करदे तो हमें घटिया किरम का मूत तैयार कराना पड़ेगा जिससे कि स्थानीय कस्तिने अपने खुद के ही काम में उस कपड़े का ले आवे।

“इस बात का खयाल रखते हुए कि कताई के रिवाज का बिल्कुल लोप ही हो चुका था, यह अचरज की बात है कि थोड़े ही समय में, यानी ज्यादा-से-ज्यादा डेढ़ माल के अन्दर, लोगोंने इतनी नलगना के साथ न केवल कताई का काम ही शुरू कर दिया है बल्कि वे इतना बढ़िया मूत कताने लगे हैं। लेकिन बिलुप्त कला को पुनर्जीवन देने और कायम रखने के लिए न केवल बहुत अधिक धीरज रखने की ही जरूरत है, बल्कि शुरुआत में खर्च करने के लिए काफी रुपया भी चाहिए। बहरहाल उत्तरी बंगाल में इसके लिए बहुत-कुछ किया गया है और उससे हमें काफी मदद मिलने की सम्भावना है। हमें हममें हतात्साह हगिज नहीं होना चाहिए।

“अब मैं नाव-द्वारा पबना के निकटवर्ती स्थानों का दौरा करते हुए आसपास के लोगों की माली हालत के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी हासिल कर रहा हूँ।”

बढ़िया खादी की गहँकी तो भाव बढ़ने के पहले से भी घटने लगी थी, अब अगर उससे ज्यादा घटने लगे तो वह भावों के बढ़ने के कारण नहीं बल्कि खरीदार के प्रेम या दयालुता की कमी के कारण होगा। दयालुता सौदे की भावना से कम दाम की तलाश नहीं करती। मनुष्य की दयालुता तो खरीद में भी सेवा के अवसर ढूँढती है और पहले यह नहीं पूछती कि चीज के दाम क्या है, बल्कि यह पूछती है कि उसके बनानेवाले की दशा कैसी है और फिर उसी चीजों को खरीदती है जिनके द्वारा अधिक-से-अधिक सेवा—अधिक-से-अधिक गरजमन्द के अभावों की पूर्ति—होती हो। अगर दीन-दुखियों के प्रति प्रेम-भाव में भरे हुए स्त्री-पुरुषों की सख्या काफी हाँ जाय तो खादी की माग भी बढ़ती रहेगी। अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि अब हम बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि छोटे-से-छोटे कर्तब्य को भी कम-से-कम पेट भर्नेलायक मजदूरी तो अवश्य मिल जाय। यह मजदूरी ऐसी न होगी जिससे किसी कदर उनकी उदरपूर्ति हो जाय, बल्कि ऐसी होगी जिसमें उन्हें पोषक खुराक मिल सके।

खादी के कारीगरों को निर्वाह-योग्य मजदूरी देने के साथ-ही-साथ खादी के लिए और अच्छा, यानी ज्यादा स्वाभाविक बाजार ढूँढने की भी कोशिश करनी चाहिए। अब तक हमने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास-जैसे बड़े-बड़े शहरों में ही ग्राहक ढूँढकर सस्ते में अपना मत्तोष कर लिया है; लेकिन यह गलत तरीका था। मैंने आचार्य राय को कहलाया है कि यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो वह अपने प्रेम का यह सन्देश खादी-उत्पादक केंद्रों के आसपास पहुँचायें। सारा बंगाल बढ़िया कपड़ा पहनता है, तो फिर वह बढ़िया खादी क्यों न पहने? इस नई योजना के अनुसार

तो खादी और भी मस्ती की जा सकती है, अगर बंगाल सट्टे के लिए नहीं बल्कि महज धरू इस्तेमाल के लिए कपास पैदा करे। लेकिन यह दिन अभी दूर है। फिलहाल तो बंगाल सारे भारत की तरह मानवता के खातिर ही खादी पहने, व्यापारिक भाव से दर-दाम गिनकर नहीं। क्या कभी हम इसका भी हिसाब लगाते हैं कि हमारे बच्चों और बूढ़े माता-पिता पर क्या खर्च पड़ता है? उनकी परिवार तो हम हर हालत में करते ही हैं, चाहे उसमें कितना ही खर्च क्यों न हो। तो क्या अपने करोड़ों बहिन-भाइयों के प्रति हमारा कर्तव्य इससे कम है, जो महज इसी कारण भूखो मर रहे हैं कि हम उनके प्रति अपने कर्तव्य-पालन में लापरवाही कर रहे हैं? हमें भारत के किसी भी हिस्से की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खादी-विज्ञान के लिए इस बात की जरूरत है कि पैदावार और बिकरी एक ही जगह न होकर जगह-जगह हो।

खादी की बिकरी जहातक मुर्माकन हो उत्पत्ति-केंद्रों के आस-पास ही होनी चाहिए। सारी शक्ति हमें इसीमें लगानी चाहिए। हम शहरों के लिए खादी भले ही बनाये, लेकिन हमें उनपर कभी अवलम्बित न रहकर स्थानीय बाजार पर ही अपना आधार रखना चाहिए। सबसे पहले हम स्थानिक बाजार की स्थिति का अध्ययन करें और उसकी आवश्यकता पूरी करें। चूँकि तमाम खादी-कारिगर, और चरखा-राघ तथा ग्राम-उद्योग-संघ में काम करनेवाले सभी खादी पहननेवाले होंगे, इसलिए कुछ माग तो कायम रहेगी ही। अनन्तपुर के श्री जेटालाल और बंगाल के सतीश बाबूने अलग-अलग हिसाब लगाकर यह नतीजा निकाला है कि खादी को स्वावलम्बी बनाने के मानी होंगे तीन गज कपड़ा कारीगर पहने तो दो गज कपड़ा बाहर बिके। यदि यह अन्वाज सही हो, तो स्वावलम्बी खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए स्थानिक बाजारों में बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। चूँकि खादी के साथ-साथ दूसरे उद्योग-धन्धे भी रहेंगे ही, अतः यह सम्भव है कि स्वावलम्बी खादी को दूसरे ग्राम-उद्योगों से भी सहायता मिले। स्वावलम्बी खादी की कसीटी इसी बात में है कि वह पहननेवाले पर अपने श्रम के सिवाय कोई खर्च नहीं पड़ने देती। स्वावलम्बी खादी तब तक सारे देश में नहीं फैल सकेगी जब तक कि स्थानिक बाजार तैयार नहीं किये जायेंगे और माग स्थिर न हो जायगी। इस माग को स्थिर बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक उत्पत्ति-केंद्र अपना एक क्षेत्र निश्चित करले जिसमें न तो काम दुहेरा हो और न एक ही मण के कार्य-कर्ताओं में अनुचित स्पर्धा बढ़े।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

खादी की नई योजना

चर्खा-संघने कस्तिनों की मजदूरी के सम्बन्ध में साधारण खादी-नीति के विषय में जो प्रस्ताव पास किया है उसका प्रत्येक खादी-सेवाक को व्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यदि इस नई खादी-नीति का ठीक-ठीक अमल हो, तो उससे बड़-बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इस नीति को ठीक तरह से अमल में लाने के लिए चर्खा-संघ की ओर से समय-समय पर निकलनेवाली सूचनाओं का सूक्ष्मता के साथ पालन होना आवश्यक है।

खादी की समस्त संस्थाओं में बस्त्र-स्वावलम्बन को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। एक तरह से बस्त्र-स्वावलम्बन और

विक्री के लिए उत्पादन दोनों साथ-साथ चलेंगे। वस्त्र-स्वावलम्बन के साथ अनायास विक्रयार्थ खादी भी बनेगी, और उसमें सफलता मिलेगी तो वस्त्र-स्वावलम्बन की ही बदौलत मिलेगी। खादी-उत्पत्ति के साथ अब शर्त यह है कि खादी बनानेवाले कारीगरों को खादीधारी होना ही चाहिए, इसलिए उन्हें अपने लिए खादी या तो बनानी होगी या खरीदनी होगी। यह तो वे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी की दर में उनकी दृष्टि से जो इतनी अधिक बढ़ोतरी मिलनी है कि जिसकी न उन्होंने आशा की थी और न जो मांगी ही थी उससे वे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। मगर मजदूरी तो उस खादी पर निर्भर करेगी, जिसे वे अपने घर उपयोग के अलावा बनायेंगे। यह खादी भी उसी वक्त बिक जाय तभी उससे कारीगरों को लाभ होगा। इस तरह वस्त्र-स्वावलम्बन का तरीका वही आसान होगा जहां खादी के उत्पत्ति-केन्द्र है। कारण कि जिन लोगों के संपर्क में खादी-सेवक कभी आये ही नहीं उनकी अपेक्षा कानूनो और खादी के दूसरे कारीगरों के गले यह बात अधिक सुगमता से उतारी जा सकेगी।

किन्तु कुछ लोग यह कहते हैं कि खादी की कीमत बढ़ा देने से फिर उसे खरीदेगा कौन ? मैं मानता हूँ कि यह प्रश्न अज्ञान, अविश्वास और अकुशलता ही प्रगट करता है।

अबतक हमने सिर्फ शहरों में ही खादी की मांग बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया है, हमारी शहराती मनोवृत्ति ही रही है। खादी जिन केन्द्रों में बनती है उनके आसपास के गावों के अध्ययन करने की हमने कभी पर्वा ही नहीं की, हमने खादी उत्पन्न करनेवाले मनुष्यों पर ही ध्यान नहीं दिया। अब हम इन लोगों को परखने के भी पहले इतना विश्वास करने लगे हैं कि वे इस बात को अवश्य मानेंगे। तब पास-पड़ोस के तथा गावों के लोगों के सम्बन्ध में हम ऐसा ही विश्वास क्यों न रखें ? उन्हें नित्य के उपयोग के लिए कपड़े की जरूरत तो पड़ती ही है। तब वे अपने पास-पड़ोसियों की बनाई हुई थोड़ी-सी खादी खरीदले, उनसे ऐसी आशा रखना क्या अत्यधिक है ? मैं जानता हूँ कि जिन्होंने इस विधा में लगन के साथ प्रयत्न किया है उन्हें कभी विफलता नहीं हुई। विफलता तो हमारी है, भागी ग्राहकों की नहीं। वे आज चाहे जो कपड़ा खरीदकर पहनते हों, तो भी हमेशा में है तो वे हमारे साथ ही। हम अगर इर्दगिर्द के गावों की आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे तो हम ऐसी खादी बनायेंगे जो उनकी अभिरुचि के अनुकूल हो और उनका ध्यान आकर्षित करे। खादी-सेवकों ने शहर के लोगों के लिए इसी तरह किया है और उन्हें कामयाबी भी मिली है। अब क्या वे इसी तरह गावों की ओर दृष्टि फेरेंगे ? लोग खादी से जो दूर भागते हैं उसका कारण खादी का महगापन नहीं, बल्कि हमारी अश्रद्धा और कुशलता की ही कमी है। हम लोगों में यदि श्रद्धा होगी तो यह बात हमारी नजर के आगे आ जायगी कि जापान से आनेवाले कपड़ों के टुकड़े (Fents)* बेचनेवाले जिन करोड़ों ग्राहकों को ये टुकड़े बेचते हैं उन्हीं करोड़ों को हम खादी बेच सकते हैं। ये लोग अपना

* कपड़े की अपेक्षा टुकड़ों पर आयात-कर कम है, इसलिए चुगी बचाने के लिए जापानी व्यापारी कपड़े के थान के टुकड़े फाड़-फाड़कर बेचते हैं, और यह टुकड़े हमारे देश के बाजारों में काफी बिक रहा है।

टुकड़े ल बेचने के लिए उसकी सस्ती कीमत का सहारा लेते हैं। हम अपने ग्राहकों के देश-प्रेम पर और अपने माल की सफाई व सुन्दरता पर भरोसा रख सकते हैं।

चर्खा-संघ की कार्यकारिणी समितिने जो यह आग्रह रखा है कि खादी का काम करनेवाली प्रत्येक संस्था को स्वावलम्बी अतः स्वतंत्र होना चाहिए, उसका कोई उचित कारण न होयह बात नहीं। ये समस्याएँ अब चर्खा-संघ से पोषण मिलने की आशा में न बैठी रहें। चर्खा-संघ की केन्द्रीय पूँजी को अब हमें ऐसे क्षेत्र विकसित करने में लगाना चाहिए, कि जिनपर अभीतक हमारा ध्यान ही नहीं गया था।

[हरिजन से]

मो० क० गांधी

सोयाबीन

लोग पूछताछ कर रहे हैं कि सोयाबीन कहा मिलती है, और कैसे बोयी जाती है, और किस-किस रीति से पकाई जाती है।

बर्बई-हेल्थ-असोसियेशन में प्रकाशित पत्रिका का खुलासा अभी हाल ही में 'हरिजन' में निकल चुका है, अब मैं बरोदा-राज्य के फुड सर्वे आफिस में प्रकाशित एक गुजराती पत्रिका के मुख्य-मुख्य अंशों का स्वतंत्र अनुवाद नीचे देता हूँ। उसका मूल्य एक पैसा है —

एक फुट में लेकर सवाफुट तक ऊँचा सोयाबीन का पौधा होता है। हरेक फली में औसतन तीन दाने होते हैं। इसकी बहुत-सी किस्में हैं। सोयाबीन सफेद, पीली, कुछ काली-सी और रंगबिरंगी आदि अनेक तरह की होती है। पीली में प्रोटीन और चर्बी की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस किस्म की सोयाबीन भास और अडे से अधिक पोषक होती है। चीनी लोग सोयाबीन को चावल के साथ खाते हैं। साधारण आटे के साथ इसका आटा मिलाकर खपातिया भी बना सकते हैं। मिश्रण इस तरह किया जाय कि एक हिस्सा सोयाबीन का आटा हो और पाँच हिस्से गेहूँ का।

सोयाबीन की खेती में जमीन अच्छी उपजाऊ हो जाती है। कारण यह है कि दूसरे पौधों की तरह जमीन से नाइट्रोजन लेने के बजाय, सोयाबीन का पौधा उसे हवा से लेता है, और इस तरह जमीन को जरूरेज बनाता है।

सोयाबीन दरअसल सभी किस्म की जमीनों में पैदा होती है। सबसे ज्यादा वह उस जमीन में पनपती है, जो कपास या अनाज की फसलों के लिए सुआँफक पड़ती है। नोनिया जमीन में अगर सोयाबीन बोयी जाय तो वह जमीन सुधर जाती है। ऐसी जमीन में खाद अधिक देना चाहिए। बिजबिजाया हुआ गोबर, घास, पतिया और गोबर के घूँसे का खाद सोयाबीन की खेती के लिए बहुत ही मुफीद है।

सोयाबीन के लिए ऐसी जगह अनुकूल पड़ती है जो न बहुत गर्म हो न बहुत सर्द। जहाँ ४० इंच से अधिक वर्षा नहीं होती, वहाँ इसका पौधा खूब पनपता है। उसे ऐसी जमीन में नहीं बोना चाहिए, जहाँ पानी-ही-पानी ठिला हो। यों आमतौर पर सोयाबीन को पहला मेह पड़ने के बाद बोते हैं, पर वह किसी भी मौसम में बोयी जा सकती है। खुदक मौसम में हफ्ते में एक या दो बार उसे पानी की जरूरत पड़ती है, अगर जमीन जल्दी-जल्दी खुदक हो जाती हो।

जमीन तो सबसे अच्छी गरमियों में तैयार होती है। खूब अच्छी तरह जोत डाले और उस पर तेज धूप पड़ने दे। फिर डेलों

को तोड़-तोड़कर मिट्टी को खूब महीन कर देना चाहिए।

दो-दो, तीन-तीन फुट के फासले की पातियों में इसका बीज बोना चाहिए। पीछे कतारों में तीन-तीन, चार-चार इंची की दूरी पर होने चाहिए। निराई इसकी बारबार होनी चाहिए।

एक एकड़ जमीन में १० सेर से लेकर १५ सेर तक बीज लगता है। बीज दो इंची में ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। एक एकड़ के लिए १० गाड़ी खाद की जरूरत पड़ेगी।

अंकुरा निकल आने के बाद हलक हल में इसकी ठीक तरह से निराई होनी चाहिए। जमीन का सारा उपरला परत तोड़ देना चाहिए।

बोने के चार महीने बाद इसकी फलिया तोड़नेलायक हो जाती है। पतिया ज्योंही पीली-पीली पड़ने और झड़ने लगे त्योंही फलियों को तोड़ ले। छीमियों को मूहें खोलजाने और उनमें से दाने झड़-झड़कर मिट्टी में मिल-मिल जाने तक छीमिया पीछों में नहीं लगी रहने देनी चाहिए।

यह तो हुई इसकी खेती की बात।

अब मगनवाड़ी में सोयाबीन का जो प्रयोग किया जा रहा है उसका क्या परिणाम आया है, इसके विषय में थोड़ा-सा कहूँगा।

अभी इतनी जल्दी कोई परिणाम निकालना कठिन है। यह कह सकते हैं कि मगनवाड़ी-वामियों का वजन बराबर बँगाही है। कुछ लोग का वजन जरूर बढ़ा है, एक का तो इधर पंद्रह दिन में ४॥ पाउण्ड वजन बढ़ गया है। पहले सप्ताह के अंत से घी बंद कर दिया गया है। इसमें वजन पर अबतक तो कोई असर पड़ा नहीं। घी की जगह आधी छटाक तेल दिया जाता है। पहले एक-एक छटाक सोयाबीन दी जाती थी, अब इग हफ्ते से डेढ़-डेढ़ छटाक दी जाने लगी है। सुबह और शाम दोनों वजन दी जाती है। अच्छी जायकेदार बनती है। जिस पानी में वह बफाई जाती है, वह अलग छान लिया जाता है और उसमें इमली और नमक मिला देने हैं। दम रसे को लोग खूब पसंद करते हैं। पानी अलग कर देने के बाद सोयाबीन में अलसी या निल का तेल और नमक मिला देने हैं। सबरे तो उसे रोटी या भाखरी के साथ खाने हैं, और शाम को चावल के साथ। इसे खूब अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अभीतक कोई बुरा प्रभाव तो इसका स्वास्थ्य पर पड़ा सुना नहीं।

सोयाबीन बबई और बरोदा में मिल सकती है। कीमत में कमी करने के बारे में लिखा-पढ़ी चल रही है। इस बीच में मगनवाड़ी से १२) सेर के भाव से थोड़ी-बहुत मिकदार में मिल सकती है, रेलभाड़ा अलग। यह कीमत बहुत ज्यादा है। बरोदा से हमने जो सोयाबीन मंगाई थी, वह कुछ गलती में बजाय मालगाड़ी के पैसेजर गाड़ी से आ गई। मेरी यह सलाह है कि मगनवाड़ी से लोग सोयाबीन न मगाये। बम्बई से मगाना हो तो गाडरेज एण्ड को० परेल बम्बई, इस पते पर आर्डर दिया जाय, और बरोदा से मगाना हो तो बरोदा स्टेट को लिखा जाय।

अंग्रेजी से]

मो० क० गांधी

लाजपतराय सप्ताह

स्व० लाला लाजपतराय-द्वारा सस्थापित अखिल भारतीय अछूतोंद्वारा कमेटीने पंजाब-केसरी की पुण्य-स्मृति के अर्थ ११ नवम्बर से १७ नवम्बरतक हरिजन-सप्ताह मनाने का निश्चय किया है। स्थानीय समितियाँ जो कार्यक्रम निश्चित करेंगी उसके अतिरिक्त एक सामान्य बातों के कार्यक्रम के अनुसार लालाजी

की पुण्य-स्मृति मनाने के लिए अखिल भारतीय अछूतोंद्वारा कमेटीने देश के तमाम हरिजन-सेवकों के पास एक सरक्युलर भेजा है। वह कार्यक्रम यह है।—

“११ नवम्बर प्रभातफेरी, हरिजनों को भाई-बहनों की तरह समझने की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथा लालाजी की हरिजन-सत्ता के विषय में गीत गाये जायें।

१२ नवम्बर हरिजन-वस्तियों में गमायण, गीता, भगवत आदि की कथा। अन्य हिन्दुओं को भी आमंत्रण दिया जाय।

१३ नवम्बर: हरिजन-वस्ती या किसी मन्दिर में हरिजन पंचो की सभा। हरिजनों में जो आपसी अस्पृश्यता, और बुरी आदतें हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता के विषय पर भाषण दिये जायें।

१४ नवम्बर: सर्वण बहिन हरिजन-वस्तियों में जाकर हरिजन बहिनों में मिले और उनसे बातचीत करे।

१५ नवम्बर बच्चों का प्रदर्शन। किसी मन्दिर या धर्मशाला में हरिजन माताएँ अपने बच्चों को लेकर आवे। सर्वण बहिनें उन बालकों को उपहार आदि दे, और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए इनाम भी बाँटे।

१६ नवम्बर: सर्वण और हरिजन विद्यार्थियों के संयुक्त देशी खेल; अन्त में फल मिठाई आदि का अल्पाहार।”

श्री अलगूराय शास्त्री, जिन्होंने मित्रों के पास यह सरक्युलर भेजा है, मुझे लिखते हैं कि ऊपर के इस कार्यक्रम में परिवर्तन होने की सम्भावना है। इसलिए अछूतोंद्वारा कमेटी की तरफ से जो परिवर्तित कार्यक्रम भेजा जाय उसके लिए पाठकों को तैयार रहना चाहिए। मुख्य बात यह याद रखने की है कि यह सप्ताह उस रीति से मनाना चाहिए जो महान् हरिजन-आन्दोलन और लालाजी-जैसे महान् देशभक्त तथा सुधारक की स्मृति को शोभा दे। इसलिए हरिजन-सेवकों और समितियों को यह हरिजन-सप्ताह सफल बनाने के प्रयत्न में खूब लगन और उत्साह से लग जाना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

अजमेर और जयपुर के हरिजन-क्षेत्रों में

१२ अगस्त को मैं अजमेर की रेगार-पाठशाला देखकर ‘मलूमर का नरक’ देखने गया। डिग्गी की रेगार-वस्ती की गंदगी देखकर मैं सोच रहा था कि म्यांनिसपैलटी तो ‘पैसे के रूप में बर’ देनेवाले लोगों के आसपास ही गफाई रखना उचित समझती है। उसे ‘समाज-सेवा के रूप में नर’ देनेवाले इन लोगों के आसपास उतनी ही सफाई रखने का समान कर्तव्य अभी नहीं सूझ सकता, तो इस हालत में हमारे कार्य-कर्ताओं को प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु जब मैं वहाँ से निकलकर मलूमर में घुसा तो गंदगी असह्य हो गई। मुझे तो ग्रास लेने में भी कष्ट हुआ। मैं सोचने लगा, इस ‘नरक’ में भी मनुष्य रहते हैं क्या?

बीच में मेला-गाड़िया थी। शहर का मेला यही आता है। वहीं कब्रस्तान भी है और उसके आसपास ही करीब २०० घर भगियों के बसे हैं। वहाँ में जरा आगे बढ़ा तो समिति के मंत्रीने बताया, “देखिए, वह जो नीचा-सा नल कीचड़ में दीखता है यही भगियों का नल है।” उसके चारों ओर काफी कीचड़ रहता है। उसे किसी ऊँचे चबूतरे पर भी नहीं लगाया गया है। उससे कोई

२० गज की दूरी पर ही सबर्णों के लिए दीवारों की आड़ में नल लगे हैं। उनपर लोग मुँदें जलाकर नहाने हैं। वे लोग सबर्णों की वह सेवा करते हैं जिसे सबर्ण स्वयं अपने लिए भी करने को राजी नहीं, किन्तु फिर भी वे पीनेतक के पानी का कट पाते हैं।

गाछी-मुहल्ले की पाठशाला में देखा कि अब गाछियों (मेहतरों) के बालक काफी साफ हैं। उन्हें अक्षर-ज्ञान के साथ-साथ स्वच्छता का ज्ञान भी मिला है। उन लोगों में हरिजन-सेवकों के प्रयत्न में शराबखोरी भी कम हुई है।

१५ अगस्त को फुलेरा में हरिजनों की अस्पृश्यता और शराब-खोरी के दोष मैजिक लाइटों में ममझाये गये। यहां के हरिजन सादे और मसने जूते, खजूर के पत्ते, झाड़ू और चटाई आदि बनाते हैं। दुख है, कि बलाइयों ने बुनाई का धन्धा छोड़ दिया है। वे अब नीकरी, खेती और मजदूरी में निर्बाह करने हैं।

१९ अगस्त को नीम का घाना की पाठशाला देखी। मुहल्ले भी देखे। लड़के भी साफ थे और मुहल्ले भी। यहां के हरिजन अपने धन्धों के साथ जब खेती करते हैं, तब कहीं जैम-लैम गुजर होती है। १०० घर के लगभग बुनकर हैं। नाने में मिल का और बाने में हाथ का मून काम में लाते हैं। चमड़ा रगकर उसके जूते आदि भी बनाते हैं। कछिया भी यहां बनाई जाती है।

२० अगस्त को मैं श्रीमाधोपुर के धर्मजीवी-संघ में था। यहां श्री वशीधरजी आर्य प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों में ग्राम-वासियों की सेवा कर रहे हैं। लोगों को अक्षर-ज्ञान भी देते हैं। स्थान बहुत साफ, बस्ती में दूर, स्वच्छ प्रदेश में है। वशीधरजी यहां की समिति के मंत्री हैं। समिति की ओर से श्रीमाधोपुर में, एक मेहतर-पाठशाला चलती है। पाठशाला इस बात को कह रही थी कि हरिजनों की यहां वास्तविक सेवा हो रही है। मेहतरों के मुहल्ले में एक मेहतर के घर में पाठशाला के छात्रों ने जयपुरी-बोली में जब गाया—“प्रभु जी म्हा को जनम सुधारो जी, शरणो दाको छै”—तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी प्रार्थना जैम सचमुच स्वीकार हो रही हो।

यहां मेहतरों के १०० घर हैं। ये सफाई करते हैं, मूअर-मूर्गी पालते हैं और कुछ मूष बनाते हैं, किन्तु इसमें उनका गुजारा नहीं होता। बेचार रोजी के लिए शहरों की ओर भागने को मजबूर हैं। यहां के हरिजनों में रैगर (६० घर) और बलाई (१२० घर), चमड़े का काम करते हैं। यहां भी सहायक धन्धा खेती है। ऊन रंगी जाती है। यहां घानी पलकर तेल निकालनेवाले तेलिया के ५० घर हैं। कुछ जुलाहे बुनाई के अच्छे डिजाइन निकालते हैं।

२२ अगस्त को चीमू की पाठशाला देखी। सफाई और सदाचार की शिक्षा के अलावा यहां की पढाई भी बहुत अच्छी थी। यहां सबर्ण और हरिजन-बालक, जिनमें मेहतर भी थे, एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

मनोहरपुर खादी-केन्द्र है। यहां के बलाइयों का शुद्ध धन्धा बुनाई है और उसीसे उन्हें रोजी मिलती है। इस धन्धे में बहुत-सी कतवारियों का भी पेट पड़ता है।

२४ अगस्त को मैं कालाडेरग गया। यहां की व्यवस्था सामान्यतः ठीक मिली। 'अ' से लेकर पढ़नेवाले हरिजन बालकों की योग्यता अब दर्जा ४ के बालकों जैसी थी। यह पाठशाला यहां

के १० बी० स्कूल के अध्यापकों के प्रयत्न से चल रही है।

२७ अगस्त को खोरावीसल की पाठशाला देखी। यहां के हरिजन-बालकों की अवस्था देखने से पता चलता था कि यहां गरीबी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। हरिजन यहां के काफी कर्जदार हैं। यहां के उत्साही अध्यापक हरिजनों की यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं। वे इसी गांव के रहनेवाले हैं, जिसमें उन्हें समाज का काफी विरोध सहना पड़ा है, फिर भी उनकी हरिजन-सेवा में कमी नहीं आई।

२९ अगस्त को जयपुर की गुलाबवाडी की मेहतर-पाठशाला देखी। इस पाठशाला को कई स्थानीय उत्साही गृहस्थों का सह-योग प्राप्त है। पाठशाला की दशा सतोषजनक है। साप्ताहिक सत्संगों पर मेहतरों के सिवा अन्य वर्गों के हरिजन भी आते हैं। उन लोगों को पाठशाला से काफी लाभ पहुंचा है।

तोपखाने की रैगर-पाठशाला को स्वामी मुनीश्वरानन्दजीने जो स्वयं हरिजन हैं, जमाया था। जयपुर शहर की अन्य पाठशालाओं की दख-रेख भी वे ही करते हैं। पाठशाला में व्यवस्था थी, विद्यार्थी स्वच्छ और योग्य थे। उनमें कुछ सबर्ण भी थे।

३१ अगस्त को मनोहरपुर का श्रीराम-विद्यालय देखा। यह भी एक खादी-केन्द्र है। यहां शुद्ध-खादी बुननेवाले बलाइयों के ५५ घर हैं। रंगाई-छपाई करनेवालों के ५० के करीब घर हैं। लोहे और लकड़ी की ग्रामीण उपयोग की चीजें भी बनती हैं। १००० के करीब बहने चरखे चलाती हैं। यहां पहले लोग खादी शुद्ध और मिश्रित पहनते थे, किन्तु बाजार के लिए तैयार होनेवाली महंगी खादीने उन्हें मिल का सस्ता कपड़ा पहना दिया है।

१ सितम्बर को घाट दरवाजा, जयपुर की मेहतर-पाठशाला देखी। मकान एक मालदार मेहतर का था। अच्छा साफ मकान था। २५ मेहतर छात्र थे। इनमें ७ लड़कियां थीं। कुछ तर्कालिया भी अगलियों में नाच रही थीं।

इस मुहल्ले में मेहतरों को पानी की मुविधा कम है। एक नल है जो टट्टियों के पास है, जिसपर मँले के हाथ भी धोये जाते हैं। वास्तव में, इन लोगों को पीने के लिए पानी का दूसरा साफ नल या कुआ चाहिए। सबर्णों का इन भाइयों के साथ बर्ताव सुनकर कुछ दुख हुआ। जिन लोगों को कोई बेतन नहीं मिलता, उन्हें भी लोग प्रायः डेढ़ आना या दो आना मामिक और आभी, चौथाई हलकी रोटी इस भारी सेवा के बदले में देते हैं। अभी तो यह मनोवृत्ति भी हमें अपनी निरंतर सेवा में बदलनी है।

२ सितम्बर को निवार्द की पाठशाला देखी। विद्यार्थियों को देखकर ऐसा लगा, मानो यह सबर्णों की ही पाठशाला हो और उन्हीं का मुहल्ला। हरिजनों की माली हालत साधारण है। यहां के अध्यापकने अपने काम के प्रति सबर्णों में सहानुभूति पैदा करने में सफलता पाई है। जहां पहले लोग अध्यापक को भी अनादर के भाव में देखते थे, वहां इस बार उनमें से कितने ही पाठशाला के उत्सव में भी शामिल हुए थे। मैंने सोचा कि सबर्णों का थोड़ा-सा भी प्रेम इन लोगों पर कितनी बड़ी विजय प्राप्त कर सकता है।

रामसिंह, निरीक्षक

राजपूताना—ह० से० सं०

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किरसदे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगो हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य २॥)

एक प्रति का —)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, १६ नवम्बर, १९३४.

[संख्या ३६]

विषय-सूची

विद्योगो हरि—एक अनुकरणीय सेवा-कार्य—पृष्ठ ३१३, राज-
पूताने में हरिजन-दिवस—पृष्ठ ३१९; अस्पृश्यता में दया
कहां?—पृष्ठ ३१९

अमृतलाल चिं० टकर—आसाम में हरिजनों का निर्माण—पृष्ठ ३१३

बाबा राघवदास—सस्ती पाठशालाएँ—पृष्ठ ३१५

गांधीजी—जान-पान तो नष्ट होनी ही चाहिए—पृष्ठ ३१५,
दवा-दारू की सहायता—पृष्ठ ३१८

जी० डी० मंडगाँवकर—गांधीजी और हिंदुत्वनाश के नाम एक
खूली चिट्ठी—पृष्ठ ३२०

रामनारायण चौधरी—मेवाड़ का पागल—पृष्ठ ३२०

एक अनुकरणीय सेवा-कार्य

‘हरिजन-सेवक’ के पाठकों को कदाचित् यह याद होगा कि
संघ की ओर से हमारा एक तरुण कार्यकर्ता जगदमपेक्षा जातिव्यो
की ध्याव्या में आनेवाले हरिजनों की एक बस्ती में दृष्टि
एक वर्ष में सेवाकार्य कर रहा है। शुरु में उसे कैसी-कैसी कठि
नाइया झेलनी पड़ी, और किस प्रतिकूल वातावरण में काम करना
पड़ा यह उनकी वार्षिक रिपोर्ट देखने में पता चलता है। रिपोर्ट
के कुछ महत्वपूर्ण अब हम संक्षिप्त रूप में नीचे देते हैं —

“इस बस्ती में बसे सन्ने अब पूरा एक बरस हो गया है।
पहले कई महीने तक तो लगाने मुझ मदेह की दृष्टि में देखा।
बान करने तो थे, पर बिदकने थे। बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए
भेजने में टाल-मटोल करने थे। एक बार तो पंचोने विराट्टी के
लोगों को यहातक डाट बतलाई कि अगर मास्टर के पास तुम्हारे
बच्चे जायेंगे तो तुममें जुर्मना वमूल किया जायगा। मुझे अगल
में कुछ लोग अपनी बस्ती से भगाना चाहते थे। पर मैं तो डटा
रहा। अंत में उनका सारा मदेह दूर हो गया, और मुझपर
विश्वास करने लगे।

सबसे पहले मैंने सफाई का प्रश्न हाथ में लिया था। बस्ती
में सुअर तो काफी हैं ही। सुअर जो गंदगी फैलाने हैं, उनका हल्ला
तो अब भी नहीं। एक बार मैंने सारी बस्ती के मुखरो का सैला
उठाकर फेंका। ३ दिन में बस्ती का कुल कचरा साफ हुआ था।
करीब ६०० बाल्टी कचरा फेंका था। सफाई के इस काम में कुछ
बहिनी और बच्चोंने भी मुझे मदद दी थी। मगर यह काम देखकर
कुछ लोगोंने सलाह की कि अपने-अपने मकान को हम लोग क्यों न
ठीक तरह से साफ रखा करे। बस्ती में पहले से अब अच्छी सफाई
रहने लगी है। कुछ घरों में लोग चौका लगाकर खाना बनाते
हैं। लाने-पीने के बर्तन-भाड़े भी उनके साफ रहते हैं।

कुछ बालकोंने अब मांस, दारू, तम्बाकू आदि का परित्याग
कर दिया, तो उनके मां-बापने उन्हें बहुत संग किया। पर बालक

तो अपने प्रण पर डटे रहे। मैंने यह विचार लिया था कि इन
बालकों को कोई तकलीफ न होने पाय। इसलिए करीब ६ माह-
वार चार महीने तक मैंने अपने पास में रखे किये। ० बालक
तो अपने प्रण में दृढ़ गये, पर ३ तो अपने बन्धन पर अब भी
कायम हैं, और आगे भी रहेंगे ऐसी आशा है। अंत में उनके मां-
बाप भी मान गये। अब उनके यहां गादन की जगह दाल-तरकारी
बनने लगी। उनके बन्धन भी अलग कर दिये गये। विवाही के
दिन का मुझे डर था, क्योंकि उस दिन तो इनके यहां मास
खाना अनिवार्य होता है। पूजा के बाद प्रसाद मांस का ही बंटता
है। पर उन बालकों के माता-पिताओंने उन्हें उनकी मरजी पर
छोड़ दिया। भगवान्ने ही उन बालकों की उस दिन रक्षा की।
ये बालक बड़े होतहार मालूम होत हैं। इनमें में एक तो मधेजीके
डटे दरजे में पढ़ता है।

पहले इस बस्ती में जाए का मुझ डर था। पर अब तो
यह दुर्ब्यसन बहुत ही कम दिखाई देता है।

बालक कुल १८ और बालिकाएँ १२ पढ़ती हैं। रात को सी
मेरे पास ३ विद्यार्थी पढ़ने हैं। पढ़ाने की तरफ लोगों में थोड़ी-
सी रुचि पैदा हुई है, अभी बस इतना ही कहा जा सकता है।

साधारण रोगों की दवाइया भी दी। माहवारी औषध ३३
रोगियों का रहा। पहले तो यह हाल था, कि तमाम रोगों को ये
लोग भूत-प्रेतों की करमाया मानने थे और इनका यह विश्वास था
कि झाड़-फूक से ही रोग दूर हो सकते हैं। पर अब वहम थोड़ा
बहुत दूर हो गया है, और दवा-दारू किसी तरह लेने लगे हैं।
कुनैन छोड़कर और सब दवाइया दवाही ही रहता हैं।

रात को गमायण बाचना हैं। पर श्रोता तो मेरी कथा के
६ बालक ही हैं। पन्ना सात आठ बड़ी उम्र के भी श्रोता आ
जाते थे, पर अब नहीं आते।

३ बालकों को दर्जी का काम सीखने के लिए सिलाई की
एक कम्पनी में दाखिल करा दिया है, और वे बड़ी लगन के साथ
काम सीखरहे हैं।

बच्चों का बड़ी खेलने हैं, और महीने में एक बार दौड़ वर्ग
भी लगाते हैं।

मैंने अपना सेवा-क्षेत्र सर्यावित रखा है। एक छोटी-सी सीमा के
भीतर ही अपनी छद्म हस्ति और योग्यता के अनुसार काम कर रहा
हैं। सहारा तो सब भगवान् और सघ का है, मैं तो एक निर्बल
सेवक हूँ।”

वि० ह०

‘आसाम में हरिजनों का निर्माण’ !!

शीर्षक से चौकिंगा नहीं। आसाम में चाय के साथ-साथ
हरिजन भी उपजते या तैयार किये जाते हैं। सचमुच वहां चाय की
यूरोपियन और हिंदुस्तानी उमीदागियों में हरिजनों का भी मूलन

होता है। यह दृष्टि-रचना इस तरह होती है। बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मध्यप्रान्त, खासकर गोड़वाना और छत्तीसगढ़, तथा रीवा राज्य इन जगहों से चाय के बगीचों के लिए कुलियों या मजदूरों की भरती होती है। और अब तो बम्बई होने से और यहाँ तक कि उत्तरी-पूर्वी गुजरात के भीलों के इलाके से भी कुली भरती किये जाते हैं। माल-दो-माल और शायद इससे भी ज्यादा ये लोग चाय के बगीचों में काम करते हैं; मगर मियाद पूरी हो जाने पर कुछ मजदूर बतौर साधारण किसानों के या तो चाय की जमीदारियों की फालतू जमीन पर या फिर सरकारी पडती जमीन पर, जिनकी कि वहाँ कोई कमी नहीं, बस जाते हैं और एक-दो पाँदी से चाहे वे किसी भी प्रांत के हो 'आसामी' हो जाते हैं।

आसाम की १९२१ की मनुष्यगणना के सुपरिस्टेण्डेण्ट मि० सी० एम० मूलनने इस प्रकार के खेतिहरों की दशा का बिल्कुल ठीक वर्णन किया है, जो वहाँ की पड़ती जमीन जोतकर एक तरह से आसाम को समृद्ध ही बना रहे हैं। उन्हें जब कोई बेहतर नाम नहीं मिला, तो उन्होंने उनका एक नया नाम गढ़ डाला— "चायबागान की कुली जानिया," यह नाम रख दिया। बंगाल के राजा बल्लालसेन की तरह उन्होंने चायबागान की कुली जानियों का यह एक अलग समुदाय बना दिया है। पर उन्होंने उनका जो वर्णन किया है वह बिल्कुल ठीक बैठता है, और बिल्कुल सही है। लिखा है —

"यह नाम विविध जातियों के एक समुदाय का शीर्षक है। उनमें कुछ तो निश्चिन्त रूप से हिंदू जातियाँ हैं, जिनमें यह पता चलता है कि वे लोग कितने प्रांतों के मूलनिवासी हैं, कुछ को महज मुरीवत के खयाल में हिंदूजातियों में ले लिये हैं, और मुंडा तथा सथालो को तो किसी जाति में ले ही नहीं सकते, उनकी गणना तो आदिमनिवासियों के फिरका में होती है। तो भी आसाम में कुलियोंने अपना एक अलग ही वर्ग बना लिया है, चाहे वे किसी भी जाति या किसी भी फिरके के हों। और इसमें यही ठीक मालूम पड़ता है कि नमाम कुली जातियों और फिरका को एक ही वर्ग में रखा जाय, क्योंकि उन सबकी एक सामान्य विशेषता है, और वह यह कि आसाम में 'कुली' हमेशा ही 'कुली' है। चाहे वह बगीचों में काम करता हो या उसने बगीचा छोड़ दिया हो और एक साधारण किसान की तरह बस गया हो उसका सामाजिक दर्जा वहाँ कुछ है ही नहीं। आसामी समाज की दृष्टि से कुली जाति या कुली फिरके का मनुष्य बिल्कुल बाहर का आदमी है, और आसाम की जिन जातियों को मेन 'वहिष्कृत' जातियों में गिना है, वह आदमी भी वैसा ही वहिष्कृत (या दलित) है।

दुर्भाग्य से, आसाम में आसामी बोलनेवालों की संख्या बहुत कम है, आसाम की कुल ९,२६ लाख की आबादी में आसामी बोलनेवाले सिर्फ २० लाख ही हैं। आसाम तो असल में बंगालियों से भरा हुआ है। उनकी ४० लाख की आबादी है। इसका कारण यह है कि मिलहट जिले में बंगालियों की बहुत अधिक आबादी है। यह जिला दो पूर्वी बंगाल का है, पर प्रबंध-संबंधी कारणों से वह आसाम के साथ जोड़ दिया गया है। बंगाली मुरमा घाटी और तीन पहाड़ी जिलों का अलग कर दे, तो भी ५१ लाख की आबादी में २० लाख तो केवल बंगाली ही हैं। इस तरह आज खुद अपनी बहुपुत्रा, (या आसाम) घाटी में भी आसामियों की

संख्या बड़ी नहीं है, और गैर-आसामियों को वे "बंगाली" के ही नाम से पहचानते हैं। उनकी दृष्टि में आसाम के अतिरिक्त और किसी भी प्रांत का आदमी हो, वह 'बंगाली' ही है—बिहारी भी बंगाली, मध्यप्रान्तीय भी बंगाली, राजस्थानी भी बंगाली और बंगाली तो बंगाली है ही। इस तरह आसाम के मूल निवासी के लिए चायबागान के तमाम कुली "विदेशी" या बंगाली है। इसके अलावा चाय के बगीचों में हरेक कुली, चाहे वह छूत हो या अछूत, ब्राह्मण हो या बडई या लुहार, स्वतंत्रतापूर्वक अछूतों के साथ काम करता है, लोग क्या कहेंगे इसका उसे कोई भय नहीं, और शायद वह मुर्दार माम भी खाता है, और दारू पीता है। यद्यपि चाय के बगीचा का काम छोड़ देने के बाद वह अलग जमीन लेकर बस जाता है, तो भी अपनी मूलजाति को तो वह तिला-जलि ही दे देता है, क्योंकि इसके बाद भी उसे बगीचों में कभी-कभी काम करना पड़ता है। इस तरह आसामियों की दृष्टि से वह न केवल एक बाहर का आदमी या बंगाली ही है, बल्कि दलित भी है, वहाँ के देशी दलितों से अधिक नहीं, तो उनके जैसा दलित तो है ही।

मि० मूलन 'कुलीजाति' की सामाजिक अवस्था का वर्णन करने हुए लिखते हैं —

"मध्यम कई दृष्टियों से यहाँ कुलियों और जो अब कुली-गिरी नहीं करने उनकी भी सामाजिक स्थिति दूसरे प्रांतों के किसी भी वर्ग की स्थिति से बदतर है। शिक्षा में तो वे बहुत ही बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। न उनका कोई अपना नेता है, न कोई सभा। अपनी भाग्य स्वीकार करने अथवा अपनी सामाजिक उन्नति के लिए काम करने का उनके पास कोई साधन ही नहीं। देश की दृष्टि से देशी होते हुए भी वे विदेशी हैं। और शराब पीने की लत तो सारे ही कुली वर्ग को लगी हुई है।"

ऊपर के उद्धरण में दो जगह कुछ शब्दों को महत्वपूर्ण समझ-कर मेने रेखांकित कर दिया है।

हा, ये लोग कैवर्ती, या नामशूद्र या श्रित्तल बानियों से भी नीचे समझे जाते हैं। कैवर्ती, नामशूद्र और श्रित्तल बानियों में तो उनकी मुछ लेनेवाले अनेक पढ़े-लिखे लोग हैं। प्रान्तीय और केन्द्रीय धारा सभाओं में उनके अपने प्रतिनिधि भी हैं। पर मेरे खयाल में इन कमबल्लत चायबागान के कुलियों का भाग्य तो जैसा आज है, अभी वैसा ही बहुत दिनोंतक रहेगा। प्राथमिक शिक्षातक का तो उन्हें पता नहीं। हरिजन-सेवक-संघनं बेशक उनके लिए कुछ पाठ-शालाएँ खोल दी है, क्योंकि न तो सरकार ही उनके लिए कुछ करेगी और न लोकल बोर्ड ही। पर वे इन पाठशालाओं का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। मलेरिया और नहकड़ा की बीमारी इन लोगों को बहुत होती है। कोसोतक न यहाँ कोई दवाखाते हैं, न किसी किस्म के कोई खानगी डाक्टर। ईसाई मिशनरीतक वहाँ कोई काम नहीं करते, क्योंकि ईसाई धर्म में आने की उनकी तरफ से कोई ऐसी अधिक आशा नहीं।

चाय के इन कुलियों की संख्या कुछ कम नहीं है। सारे आसाम की ९,२६ लाख की आबादी में वे १४ लाख, याने १५% हैं। आसाम या अकेली ब्रह्मपुत्रा घाटी को ही ले लीजिए, जो आसाम में चाय की पैदावागी का खास इलाका है, तब भी इस घाटी में उनकी संख्या का प्रमाण खासा बड़ा है। ५१ लाख की आबादी में वे १०½ लाख, या २०% से कुछ ऊपर ही हैं। ब्रह्मपुत्रा घाटी की इतनी बड़ी आबादी पर सरकारने, लोकल

बोर्डिंग या उनका शोषण करनेवाले चाय की जमीदारियों के प्रभुओं ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, और सबसे दुख की बात तो यह है कि जनता ने भी उनकी मुग़ नहीं ली। सरकार को एक खास वेलफेयर विभाग बनाने के लिए चाय पर एक खास कर लगा देना चाहिए। चाय के धन्देदार उन्हें दूसरे प्रांतों में उन्हे भरती करके लाते हैं, और मस्ती मजदूरी पर उनसे काम कराके उन्हें निचोड़े हुए नीबू की तरह फेंक देते हैं। कोई कारण नहीं कि इन कुलियों और उनके बच्चों के लिए किसी तरह का हितकारी कार्य करने के अर्थ सरकार क्या न चाय के उद्योग पर एक खास टैक्स लगा दे।

हिंदुओं की सम्प्राण जो उनकी सामाजिक उन्नति के लिए कुछ काम कर रही हैं उनका तो एक तरह अभी जन्म ही हुआ है। उनकी खास सभाएँ या सम्प्राणें समय के गर्भ में हैं। तो क्या इधर सनातनी हिंदू, आर्य-समाजी, सुधारक, ब्रह्मसमाज और श्रीराम-कृष्ण-मिशन जैसी परोपकारी सम्प्राणें या वर्णाश्रम-संघ इनकी सक्रिय सहायता करने आयेंगे? क्या आसाम के नवयुवक गहरी नींद में जागकर इन भाग्यहीन गरीबों के प्रति अपना कर्तव्यपालन करेंगे, जो अपने पसीने की कमाई खाने हैं, और साथ ही उनके प्रात की संरक्षित बढ़ा रहे हैं? आर्ने आसाम आज मार देश के आगे सहायता के लिए गुहार लगा रहा है। बंबई या दिल्ली या मद्रास या पड़ोसी बंगाल तक के काना में क्या उनकी आत्तें पुकार की अनुरोध नहीं पड़ेगी?

अमृतलाल धि० ठक्कर

सस्ती पाठशालाएँ

भारत में अन्य कार्यक्रमों के साथ साक्षरता-प्रचार का कार्यक्रम बहुत महत्व रखता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिश्रमी, ईमानदार, पर अक्षरज्ञान-हीन स्त्रियाँ, किसान, मजदूर और अन्य लोग भी किस प्रकार दिनदहाड़े ठगे जाते हैं। और प्रान्ता का तो मझे विशेष ज्ञान नहीं, पर महाराष्ट्र में श्री भागवत विशेष रूप से प्रोढ-शिक्षा के लिए ग्रामी में प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्होंने तीन महीने में मनुष्य का आवश्यक गणित और पढ़ने-लिखने आदि की एक योजना बनाई है, और काठियावाड़ के भावनगर राज्य में शिक्षण-सूनि नामक शिक्षा-समस्या इस कार्य को विशेष रूप में संचालित कर रही है। उगने इस कार्य के लिए एक कार्यक्रम भी बनाया है।

गोरखपुर जिले में हम जा प्रयत्न कर रहे हैं वह एक दूसरे ही प्रकार का है। इस कार्यक्रम के अनुसार प्रोढों को नहीं, बल्कि बालकों को शिक्षा दी जाती है। देखा यह गया है कि देहाता में गरीब किसान जिला-बोर्डों के स्कूलों में फीस लगने से अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। आज किसान के लिए पैसा किनता महंगा है, यह सभी जानते हैं। फिर वह गरीब किसान अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से दो पैसे मासिक भी फीस कहा में दे सकेगा? गोरखपुर जिला-बोर्ड के कई अध्यापकों में से मुना है कि अपनी नौकरी कायम रखने के लिए वे प्रतिमास अपने वेतन में से ५-५, ७-७, और कभी-कभी ९-९ रुपये तक बच्चों की फीस देकर अपनी पाठशालाओं को जीवित रखने के लिए मजबूर हो गये हैं। इस विवशता के कारण दिये हुए उनके पैसे में हम कल्पना

कर सकते हैं कि हमारे ग्रामीण भाई इच्छा रखते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने में किन प्रकार असमर्थ हैं।

जहाँ एक ओर यह हालत है, वहाँ दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि कई सी नवयुवक आज मिडिल, एण्टेन्स आदि परीक्षाएँ दे-देकर घर में बेकार पड़े हुए हैं। न उनका घर का काम करने में मन लगता है और न वे कहीं जाकर नौकरी ही कर सकते हैं।

तब इन अर्ध-लंगड़े की भेंट क्या न तगई जाय? उसी विचार में कई नौजवानों ने कहा कि "भई, तुम तो घर पर खाने ही हा और बेकार बैठे हो। अच्छा होता यदि तुम गांव में पढ़ाते। गाववालों से तुम्हें भोजन मिल जाय और कुछ अपरी खर्च के लिए ३) मासिक बाहर से दिये जायें, तो तुम्हारी भी बेकारी दूर हो जायगी और आज गरीबी के कारण जा बच्चे पढ़ नहीं सकते व भी आवश्यक अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।"

कई नवयुवकों का यह बात जैच गई और उगीके परिणाम-स्वरूप गोरखपुर जिले की सदर तहसील में खीरीचौग, हाटा तहसील में तरकुलवा, धुसी बसनपुरा और रुद्रपुरा, देवरिया तहसील में पालिया, डेहडीहा, डभुसा, डगुरी और पिपरा, और बामगाव तहसील में खेराटा और गोनघट इस प्रकार ११ गावा में एक-एक पाठशाला खुल गई हैं जिनमें कुल मिलाकर इस समय ४७५ छात्र शिक्षा पा रहे हैं। इनमें २०५ छात्र हरिजन हैं। इन ११ पाठशालाओं का २५) मासिक खर्च है। प्रत्येक पाठशाला के अध्यापक को भोजन गाववालों की ओर से मिलता है और तीन रुपये प्रतिमास सहायता 'हरिजन-सेवक-संघ' दिल्ली में। इस प्रकार अनुमानत चौदह आने के खर्च में एक छात्र को एक वर्ष के लिए शिक्षा दी जा रही है। भोजन का प्रबन्ध कर देना गाववालों के लिए आसान है।

यह तो अभी प्रयोगमात्र है। पर इसी प्रयोग का ओर भी उत्साही भाई अपने हाथों में ले लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। विवशत जहाँ सम्पन्न और उन्माही शिक्षित युवक हैं, वहाँ तो यह कार्य अवश्य हाथ में लेना चाहिए। खाने-पीने में पुखी, पढ़े-लिखे लोग देहातो में काफी तादाद में हैं। क्या वे अपने ग्रामीण भाई-बहनों को आवश्यक अक्षर-ज्ञान देकर उन्हें दिनदहाड़े की लूट में नहीं बचायेंगे?

राधवदास

सूचना

बंबई में, "शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजार के ग्रामउद्योग विभाग, जवेरी बाजार, बंबई न० ०" इस पते पर 'मोनाबीन' ५ रत्न 1)।।। और १ रत्न -) भाव से मिलती हैं। संपादक

नोट करले

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—'हरिजन-सेवक'

“तकली कैसे काते ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए ७)।।। के टिकट भेजने से, 'सर्वास-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' से भी मिल सकती है।

हरिजन-सेवक

शनिवार, १६ नवम्बर, १९३५

जात-पात तो नष्ट होनी ही चाहिए

मर जी० डी० मडगावकर की खुली चिट्ठी हम अक में मे सहर्ष प्रकाशित कर रहा हैं। इस सम्बन्ध में मेरा अपना क्या मत है, इस पर 'हरिजन' में अनेक बार लिखा जा चुका है। मार-मप में मेरे विचार ये हैं -

१- मैं वेदोक्त वर्णाश्रम में विश्वास करता हूँ, जो मेरी राय में दर्जे की पूर्ण समानता पर आधार रखता है, यद्यपि स्मृतियों तथा अन्य ग्रन्थों में इसके विपरीत भी वाक्य पाये जाते हैं।

२- मुद्रित पुस्तकों के प्रत्येक शब्द का शास्त्रों में गणना करना मेरी राय में कोई श्रुति-प्रकाश नहीं।

३- जिन्हें हम प्रामाणिक वचन मानते हैं उनकी व्याख्या में बराबर विकास होता आया है, और मनुष्य की बुद्धि और हृदय की तरह उस व्याख्या में भी असीमित विकास के लिए स्थान है।

४- शास्त्रों में जो वस्तु स्पष्ट हैं गव्य्यापी सत्यों और सदाचारों के विरुद्ध हैं वह कभी ठहराने की नहीं।

५- व्यक्तिवाद में सिद्ध की जानेवाली शास्त्रों की कोई भी वस्तु, यदि वह बुद्धि के विरुद्ध जाती है तो वह, कभी टिकने की नहीं।

६- शास्त्रोक्त वर्णाश्रम आज व्यवहार में क्लृप्त हो गया है।

७- वर्तमान जाति-प्रथा वर्णाश्रम के बिल्कुल ही विपरीत है। लोकमत इसे जितनी ही जल्दी नष्ट करदे उतना अच्छा।

८- वर्णाश्रम में वर्णान्तर गेटी-बेटी-व्यवहार के लिए कोई निषेध नहीं था, और न होना चाहिए। निषेध तो उसमें अर्थ-लाभ के लिए अपनी आजीविका का वनपरपरागत धंधा बदल देने का है। इसलिए हम मौजूदा जाति-प्रथा में तो दो-दो दोष हैं—एक ओर तो उसमें गेटी-बेटी-व्यवहार के सम्बन्ध में निन्द्य प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, और दूसरी ओर चाहे जो धंधा ग्रहण कर लेने की अग्रजकता वह बदोशन किये जा रही है।

९- यद्यपि वर्णाश्रम में गेटी-बेटी-व्यवहार का कोई निषेध नहीं है, तो भी उसमें कोई जाति-जबर्दस्ती नहीं हो सकती। लड़का या लड़की विवाह-संबंध कहा करे यह तो उनकी निर्वाच इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। यदि वर्णाश्रम का नियम पाला जायगा तो स्वभावतः लोगों की प्रवृत्ति, जहातक विवाह का सम्बन्ध है, यह होगी कि अपने वर्ण के भीतर ही वे विवाह-सम्बन्ध करें।

१०- यह मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि शास्त्रों में 'जन्मना' अस्पृश्यता-जैमी बीज का तो कही पता भी नहीं। अतः आज की इस वर्तमान अस्पृश्यता को मैं एक पाप और हिंदूधर्म का सबसे बड़ा कलक मानता हूँ। मैं इस बात को पहले से भी अधिक महसूस कर रहा हूँ कि अगर यह अस्पृश्यता जीवित रही, तो हिंदूधर्म का नाश निश्चित है।

११- जात-पात नष्ट करने का सबसे अधिक प्रभावकारी, सबसे अधिक मत्वर और सबसे अधिक विनम्रतायुक्त मार्ग यह है

कि सुधारक स्वयं उसपर अमल करना आरंभ करदे, और जहां आवश्यक हो वहां सामाजिक बाह्यकार का दंड मिरपर लेने को तैयार रहे। कट्टर विचार के लोगों को कोसने या गालिया देने से सुधार होने का नहीं। परिवर्तन धीरे-धीरे ही होगा और कैसे होगा इसका पता भी नहीं चलेगा। निम्नवर्ण कहे जानेवालों पर उच्चवर्ण कहे जानेवाले कोई असर डाल सके इसके पहले उन्हें अपने पद से नीचे उतरना होगा। ग्राम-कार्य का दैनिक अनुभव हमें यह बतलाता है कि नगर-निवासियों और ग्रामवासियों, अर्थात् उच्च-वर्णों और निम्नवर्णों के बीच जो खाई पड़ गई है, उसे पाटना कितना कठिन काम है। ये दोनों समानार्थक शब्द नहीं हैं, क्योंकि वर्ण-भेद तो गहरा और गांभी दोनों में ही मौजूद है।

'हरिजन' में]

मो० क० गांधी

गांधीजी और हिंदूनेताओं के नाम

एक खुली चिट्ठी

संपादक महोदय, हरिजन—

डॉ० अब्दुलकर की हाल की घोषणा से कि 'मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा' हिंदू-सामाज के अंदर एक फडफडाहट-सी पैदा हो गई है। डॉ० अब्दुलकर चाहे हिंदू-महाभारत के अध्यक्ष हो जायें या किसी दूसरे धर्म में चले जायें, यह एक ऐसी बात है कि जिसके सम्बन्ध में साधारण हिंदू को कुछ नहीं कहना है, और न उसपर वह अपनी राय या सलाह ही दे सकता है। हरिजनों की संस्थिति अथवा विद्रोह की भावना या कटुता को भी समझकर और उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर वह ज्यादा-से-ज्यादा सिरिफ पछता सकता है। राममोहन राय और दयानंद सरस्वती के समय से इस तरह भड़ारकर, गुनडे और गोखले-जैसे उदारचेता और दूरदर्शी हिंदू-नेता जाति-प्रथा के दोषों की तरफ—कि जिसकी पराकाष्ठा यह अस्पृश्यता है—हिंदुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उनपर यह जोर डालने आ रहे हैं कि हमें अपना अस्त-व्यस्त घर सँवार लेना चाहिए। अनेक समाज तथा पूना के दलितजाति-मिशन-जैसे मध्य, और महात्मा गांधी का यह हरिजन-आन्दोलन ये सब इस दिशा में अपनी शक्तिभर काम कर रहे हैं। पर सदियों की बिगड़ी बात एक दिन में थोड़े ही बन जाती है। जिस बीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वह सैकड़ों बरस की पुरानी प्रथा है। एक ऐसे रूढ़िचुस्त और उदासीन तथा विशाल समाज के साथ हमारा साविका पड़ रहा है, जिसमें स्त्रियाँ और साधारण जनता तो बिल्कुल ही निरक्षर हैं। सरकार का रुख यो मित्रान्त तो हितैषिता से भरा हुआ है, पर जब व्यवहार की बात आती है, तब वह व्यर्थ की नटस्थता दिखाने लग जाती है। यह दिन-दिन बढ़ती हुई दरिद्रता और यह जीवन-संश्राम तथा सरकारी नौकरियों के लिए यह हम-सरी या हाथहाथ और यह राजनीतिक सक्षोभ तो था ही—इसके साथ ही, पिछड़ी हुई जातियों की मांगों को पृथक् निर्वाचन के साथ सरकारने स्वीकार कर लिया, इस सबसे समाज-सुधारकों का काम अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है।

भारत को राजनीतिक सुधार देने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के लिए मर स्टेनली रीडने लंडन में दिये हुए अपने हाल के एक भाषण में जो 'टू लेट', अर्थात् 'समय के बहुत पीछे' शब्द का प्रयोग किया था वह एक आदर्श शब्द था। प्रेसीडेन्सी सोसयल रिफार्म असोसियेशन' का एक बहुत पुराना सदस्य होने के नाते

मुझे भय है कि बिल्कुल यही बात मुझे हम हिंदुओं के सामाजिक सुधार के रुख के सम्बन्ध में कहनी पड़ती है। हम इस प्रश्न का ईमानदारी के साथ ठीक तरह से सामना करने को तैयार नहीं। साफ-साफ जवाब देने और उसपर अमल करने से हम जी बचने हैं। दुनियाभर के पेचीदा शब्दों और टालमटोल-भरी बातों की हम शरण लेते फिरते हैं। इससे तो प्रश्न और उलझता है। हम तरह-तरह हल होने का नहीं। और फिर हमारे शासकों के मुकाबले में हमें बैसा बहाना भी तो बनाने को नहीं है, क्योंकि ज्यादा-से-ज्यादा मित्रा कोरी एंट के उसमें हमारी कोई अधिक स्वायत्त-दृष्टि तो है नहीं। एक अत्यंत सच्चे अर्थ में तो, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि में हम सभी एकसमान ही बलिष्ठ हैं। लेकिन हम जितने ही अधिक गरीब और कमजोर होते जाते हैं, उतनी ही स्पष्टता से हम अपनी जानि की कोरी शोबी बघारने हैं, क्योंकि और तो हमसे कुछ कम घरा होता नहीं।

मे यह मानता हूँ कि हम हिंदुओं के सामने स्पष्ट प्रश्न यह है कि हम आज सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध, और खासकर हिंदुओं की तमाम जानियों—जिनमें अस्पृश्य भी शामिल हैं—के बीच गौरी-बटी-व्यवहार के पक्ष में है या विपक्ष में? हम आवश्यक प्रश्न के विषय में दो पक्षा में से केवल एक ही सगत और संभव है। एक तो यह कि जात-पात की प्रथा एक दिव्य और पवित्र प्रथा है, और व्यावहारिक विचारों से बिल्कुल परे है, और वर्णान्तर-विवाह में बाह्य नस्ल सुधार के लाभ होने हैं। अथवा सामाजिक, आर्थिक लाभ होने हैं या राजनीतिक उनका जानिप्रथा की रक्षा और सनातनता पर कोई भय पड़े यह होने का नहीं। वह तो अक्षुण्ण ही रहेगी। जैसा कि हिंदू-लॉ में सिद्धान्तन, कहा है, शास्त्रानुसार यह माना जाय कि केवल चार वर्ण (और अस्पृश्य) ही रहने चाहिए। लेकिन नौक व्यवहार में केवल उन पाँच जानियों को ही फिर से स्थापित करना असंभव है, इसलिए यह रियायत धार्मिक होने की अपेक्षा दिव्य ही अधिक है। मि. विन्स्टन चर्चिलने साक्षिकार या अनर्था श्रीमन्त्रिणक स्वराज्य और अधिकार-गहन या अध्यापकताक जीवितवैशक स्वराज्य में, अथवा सर मालकम हेलीन स्वायत्तशासन और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के बीच जा युक्ति-युक्त अंतर बतलाया है उसमें कुछ-कुछ यह रियायत मिलती है।

यह अमल में सनातनो हिंदू का मत और उत्तर है। भंडारकर-जैसे विद्वानों जो यह बतलाया है कि प्राचीनतम वेदों में जानि-प्रथा का कहीं भी समर्थन नहीं किया और यह पीछे की चीज है, इसे सनातनी मत उपेक्षा की दृष्टि में दृश्यता है। सनातनी मत इन बातों की पूर्वा नहीं करता कि इस जानि प्रथा का मूल चाहे जो रहा हो, पर आज कुछ सच्चे मस्कुतिवान और शिक्षित लोगों के भी विषय में धर्म-विभाग-जैसी आर्थिक धार्मिकताओं के साथ न उसकी कोई अनुपपत्ति है न सम्बन्ध ही।

दूसरा पक्ष समाज-सुधारक का है। वह न तो अपने नाम में ही लज्जित होता है और न अपनी दृढ़ धारणाओं और उनके-तर्क समस्त परिणाम से ही। जानि-प्रथा की उत्पत्ति और वृद्धि चाहे जैसे हुई हो, है वह मानवी रचना। दूसरे देशों में भी जात-पात की प्रथा रही है, और जान और अनजान में मनुष्य के ही द्वारा उसमें सुधार भी हुए हैं। किंतु भारतवर्ष में तो इसका विपरीत ही हुआ। यहां तो उसने कुछ ऐसी विचित्रता से हाथ-पैर फैलाये कि कुछ छुछिड़ नहीं। यहां की जात-पात की लीला तो जैसे तीन

लोक से न्यायी है। इसकी तो अन्यत्र कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदू-समाज में वह फूट पैदा कर रही है और उसे दिन-दिन दुबल बनाती जा रही है। नामूर की तरह वह समाज की मारी जीवन-शक्ति को भीतर-ही-भीतर खाती चली जाती है।

ज्वाइंट सेलेक्ट पालमिण्टरी कमेटीने जाति-प्रथा की विवेचना करते हुए जो यह कहा था कि, 'प्रजासत्तात्मक सिद्धान्तों के साथ यह चीज मेल नहीं खाती'—इसमें कुछ औचित्य तो है। मगर आज भी हम सम्बन्ध में हिन्दू-नेताओंने सार्वजनिक रूप से जा सम्मानिया दी है वे कांग्रेस या हिन्दू-महासभा जो रुख अख्यार किया है उसमें कुछ अधिक साफ नहीं है। मगर सम्बन्ध न तो कांग्रेस से है, न हिन्दू-सभा से। न मे नेतृत्व करने का ही दावा करता हूँ। किन्तु वर्णान्तर-विवाह के सम्बन्ध में मेरे विचार हमेशा स्पष्ट रहे हैं। अस्पृश्यता के विषय में यह बात है, कि मन् १९३२ में जब बम्बई के गौड सारस्वत ब्राह्मणों की एक सार्वजनिक सभा में फरीब १२०० के बहुमत से—और सिर्फ दो आदमियों के विरुद्ध मत में—हरिजनों के लिए सब्बों के मन्दिर खोल देने का प्रस्ताव पास हुआ, तब उस सभा के अध्यक्ष-पद से मैंने यह कहा था कि, 'मे तो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकता कि हिन्दू-समाज पर ईश्वर किस तरह ऐसा बाहियत और आत्मघातक कानून ला दे सकता है कि भगवत् तभीतक अस्पृश्य रहता है जबतक कि वह हिन्दू बना रहता है, किन्तु ज्योंही वह हिन्दू-समाज से अपना नाता तोड़ लेता है उसी क्षण वह अस्पृश्य हो जाता है।' और जनवरी १९३५ में 'हिन्दू-लॉ-रिफार्म असोसियेशन' की वार्षिक बैठक में मैंने यह कहा था कि, 'जिस सच्चे प्रश्न का हमें सामना करना है वह यह है कि आया हम जानि-प्रथा को अपने देश से निकाल बाहर कर देने और उसे उस बीमारी की तरह हटा देने को तैयार हो या नहीं, जो हमें दिन-दिन कमजोर करती जा रही है, जिसने हमें बर्बाद कर दिया है और जो एक दिन हमारे प्राण लेकर रहेगी; या हम बराबर यह मानने वाले जायेंगे कि जानि-प्रथा एक पवित्र और हितकारी प्रथा है, और बह प्यार से उसे अपनी छाती में बिपटाये रहेगे? किसी मराठों के लिए क्या यह बुद्धिमानी की या युक्ति-युक्त या न्याय-मगत बात है कि वह समानता की बात लेकर ब्राह्मण का तो बुरा-भला कहे और खुद अस्पृश्य पर आक्रमण करें? माना कि यह जात-पात एक दिन में विनष्ट नहीं होगी, किन्तु उसका धार्मिक विनाश और उसकी मृत्यु कितनी जल्दी होगी यह हम लोगों पर ही निर्भर करता है।' दूसरे देश और समाज बिना जानि-प्रथा के पृथिवी पर मौजूद है और उन्होंने तर्ककी भी की है, और इसी तरह हिन्दू-समाज भी कर सकता है। इस देश में जात-पात न रहेगी तो इससे कुछ आसमान नहीं टूट पड़गा।

मूल कारण तो दाम्ण दारुद्रता है, आया वह किसान की हो या अछूत की। उसे आर्थिक और राजनीतिक उपायों के द्वारा हल करना ही होगा। मगर कानून की दृष्टि में तो समानता पहल में ही है। यह माना जा सकता है और मानना चाहिए कि सार्वजनिक पैसे की सहायता से चलनेवाले स्कूलों से लाभ उठाने का सबको एक समान अवसर प्राप्त है, फिर पुराने ख्याल के लोगों की चाहे जो आपत्तियां हो। लेकिन यहां भी, और कुओं के उपयोग के सम्बन्ध में खासकर गावों में दुराग्रह और विरोध देखने में आता है, और यह दुर्भाग्यवश ब्राह्मणों में, जैसे गुजरात के पाटीदारों में, महाराष्ट्र के मराठों में और कनाडा के लिगायतों में पाई जाती है। समानता

का व्यवहार लोगो में मजबूरन कराने के लिए हरेक गांव में पुलिस रखी जाय यह सम्भव नहीं। इसका तब यही एक हल्लाज हो सकता है कि जिस गांव के अस्पृश्य लोग अस्पृश्यों को कुओ पर चढ़ने में रोकते हों, वहां उनमें कानूनन अस्पृश्यों के लिए एक अच्छा-सा अलग कुआँ बनवा दिया जाय। रही मन्दिर-प्रवेश की बात, सो उसके लिए मैं यह कहूँगा कि मार्बेजिनिक मन्दिरों के सम्बन्ध में शीघ्र ही ऐसा कानून बना दिया जाय, कि जिससे अस्पृश्यों-समेत समस्त हिन्दुओं के लिए बिल्कुल समान रीति में मन्दिर खोल दिये जायें। पूजार्चा करनेवाले पुजारियों के लिए मन्दिर की भीतर का जो स्थान मुर्गाक्षत हो, उसे छोड़कर बाकी का मुख्य भाग में हिन्दुओं के किसी वर्ग को जाने में जो भी प्रथा या ट्रस्ट, स्पष्ट या ध्वनिताय में, रोकें वह रद्द कर दिया जाय।

पर यहाँ भले यह भी बतला देना चाहिए कि तमाम हिन्दुओं की तरह ये अस्पृश्य भी अज्ञानता या त्राह्यता में कुछ कम दोषी नहीं हैं। ये लोग खुद भी आपस में जात-पात के नियमों का उतनी ही कड़ाई के साथ पालन करते हैं। गुजराम में बेट और भगी और महाराष्ट्र में महार, चमार और माग इस बात के उदाहरण हैं। इसलिए अस्पृश्यों के लिए भी वही प्रश्न है, और जब उनके नेता समानता पर जोर देते हैं तब वहाँ वही बात आ जाती है कि आपस में गेटा-बेटा-व्यवहार और समाज-मुधार के लिए वे भी अपनी-अपनी बिरादरी को प्रोत्साहित करें। अन्त में, मैं यह कहूँगा कि कानून चाहे बना करे चाहे परवानगी देदे, पर वह सामाजिक अन्तर्मन्बन्ध या वर्णान्तर-विवाह करा नहीं सकता। व्यर्थ के आक्षेपों और राजनीतिक हेतुओं की अपेक्षा यह तो सम-मान नियमों में, सन्कृति और सहानुभूति में और सामान्य आदर्शों के अनुसार काम करने में ही जनेगा।

महान्मा गांधी, पंडित मालवीय, श्री एन० सी० केलकर और श्री बी० सी० जवाहर-जैसे हिन्दू-नेताओं में मैं यह प्रार्थना करूँगा कि वे इस अत्यावश्यक प्रश्न के सम्बन्ध में हमें एक स्पष्ट और वीरचित्त मार्ग दिखायें। ऐसा कोई मार्ग निकल आवे इस आशा में ही मैं आपके पत्र में लिखने की टिड्ढाई कर रहा हूँ।

११८, कोंगठांष पार्क

आपका

पूना, ५ नवम्बर, १९५५

जी० डी० मडगांवकर

दवा-दारू की सहायता

भिन्न-भिन्न संस्थाओं की ओर से किये जानेवाले ग्राम-कार्य या समाज-सेवा के काम की जो रिपोर्टें मेरे पास आती हैं, मैं देखता हूँ कि उनमें मैं बहुतों में दवा-दारू की सहायता के काम को बहुत महत्व दिया जाता है। यह सहायता बीमारों को दवा बांटने के रूप में की जाती है—और बीमारों का तो कहना ही क्या, जहाँ उन्होंने किसी को दवा बांटने की बात कहते सुना नहीं कि उसे आकर घेर लिया। इस तरह जो व्यक्ति दवा बांटता है उसे इसके लिए कोई खास अभ्यास करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। रोग और उसके लक्षणों का विशेष या किसी तरह का ज्ञान रखने की उसे जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि दवाएँ भी अक्सर दयालु दवा-फरीशों में मुफ्त ही मिल जाती हैं। ऐसे दानियों में इसके लिए चन्दा भी हमेशा मिल ही जाता है, जो चन्दा देते वक्त ज्यादा उधेड़-बुन नहीं करते। बस इसी खयाल में उन्हें आत्म-सन्तोष होजाता है कि हम जो दान दे रहे हैं उससे दीन-दुखियों की मदद होगी।

सेवा के जितने भी तरीके हैं उनमें यह सामाजिक सेवा मुझे सबसे ज्यादा काहिल और अक्सर शरारत में भरी हुई मालूम पड़ती है। इसकी बुराई का आगम्य तो तभी होजाता है जबकि मरीज यह समझने लगता है कि, बस दवा सटक जाने के सिवा मुझे और कुछ नहीं करना है। दवा पाकर वह आगे के लिए सावधान बन, ऐसा नहीं होता। अलबत्ता, कभी-कभी वह पहले से भी गया-बीता बन जाता है—क्योंकि इस खयाल में कि अन्तिम-मिनता और लापरवाही से कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या, मेंन-मेंत या बरायनाम पेसों की कुछ दवा लेकर खालूंगा और सब ठीक-ठाक होजायगा। वह तन्मन्बन्धी बचाव या समय रखने की फिक्र नहीं करता। फिर इस बात में कि उसे ऐसी (दवा-दारू की) मदद बिना कुछ खर्च किये मुफ्त ही मिल जायगी, उसके उस आत्म-सम्मान का भी ह्रास होता है जो बिना किसी काम के किये खेरात में कुछ लेना गवाग नहीं कर सकता।

लेकिन दवा-दारू की सहायता का एक और भी तरीका है, और निम्नोदेह वह हमारे लिए एक बड़ी नियामत है। जो लोग रोग और उसे पैदा करनेवाले कारणों को जानते हैं वही ऐसी सहायता कर सकते हैं। वे बीमारों को खाली दवा ही नहीं बेगें, बल्कि यह बनायेंगे कि उन्हें क्या खास बीमारी है और क्या करने से आगे वे उससे बचे रह सकते हैं। ऐसे सेवक रात-दिन की कोई पर्वी न करेंगे, और हरममय सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसी सहायता से रोग-निवारण ही नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा भी लोगों को मिलेगी, जिससे वे यह जान सकेंगे कि स्वास्थ्य और मफाई के नियमों का पालन करते हुए वे किस प्रकार तन्दुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन ऐसी सेवा बहुत कम देखने में आती है। अधिकांश रिपोर्टों में तो दवा-दारू की सहायता का उल्लेख बतौर इस्तिहार का ही होता है, नाकि लोग उस पढ़कर उनके दूसरे ऐसे काम-काज के लिए चन्दा देने को प्रेरित हो, जिनमें शायद दवा-दारू की सहायता में भी कम ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज-सेवा के कार्य में लगें हुए सब भाइयों में, स्वाह वे शहरो में काम करने हों या गांवों में, मेरी प्रार्थना है कि दवा-दारू की अपनी इस हलचल को वे अपने सेवा-कार्य का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग शुमार करें। बेहतर तो यह होगा कि अपनी रिपोर्टों में ऐसे सहायता-कार्य का वे कोई उल्लेख ही न करें। इसके बजाय वे ऐसे उपायों का सहारा लें जिनमें उस स्थान में बीमारी में रुकावट हो, तो अलबत्ता वे अच्छा काम करेंगे। दवा-दारू का सामान तो जहातक हो कम करना चाहिए। जो दवाएँ उनके गांव में ही मिल सकें उनके उपयोग की जानकारी उन्हें हासिल करनी चाहिए और जहातक हो उन्हींका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें पता लगेगा, जैसा कि सिन्दी गांव में हमें मालूम होता जा रहा है, कि बहुतों-से रोगों में तो गरम पानी, छूप, साफ नमक और मोड़ा के साथ कभी-कभी अण्डों के तेल व कुनैन का प्रयोग करने में ही काम चल जाता है। जो भी ज्यादा बीमार हो उन सबको शहर के बड़े अस्पताल में भेज देने का हमने नियम बना लिया है। नतीजा यह हुआ कि मरीज लोग मीराबहिन के पास दौड़े चले आते हैं और उनसे स्वास्थ्य, मफाई व रोग-निवारण के उपाय मालूम करते हैं। दवा के बजाय रोग-निवारण का उपाय ग्रहण करने में उन्हें कोई आपत्ति हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

टिप्पणियाँ

राजपूताने में हरिजन-दिवस

गत २४ सितम्बर को समस्त देश में गंध के आदेशानुसार जो हरिजन-दिवस मनाया गया था उसकी अनेक स्थानों से उत्साह-बर्धक रिपोर्टें आइ हैं। राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघने अपनी सितम्बर मास की रिपोर्ट में हरिजन-दिवस के सम्बन्ध में अच्छा रोचक और शिक्षाप्रद विवरण दिया है। कई स्थानों में तो इस ऐतिहासिक दिवस का कार्यक्रम खासा महत्वपूर्ण रहा, जिसे हम संक्षिप्त रूप में नीचे दे रहे हैं —

डूंगरपुर—यहाँ हमारे हरिजन अध्यापकोंने अपने विद्यार्थियों की महायत्ना में महतरो की बस्ती में बरसानी पानी के निकाम के लिए पत्थरों से पाठक एक मोरी बनाई। यहाँ इतनी गड़बड़ा बरसात में भ्रम जाती थी, कि रास्ता पार करना कठिन हो जाता था। उसी दिन तीसरे पहर स्थानीय हरिजन-सेवक-समिति के अध्यक्ष राजगुरु सरजूदासजी के साथ करीब ६० प्रतिष्ठित नागरिकोंने हरिजनों की टूटी-फूटी झोपड़िया का निरीक्षण किया।

सागवाड़ा—महन्त लच्छीरामजी के सुपसिद्ध 'रामदाग' में हरिजन विद्यार्थियोंने प्रार्थना की। प्रार्थना के उपरान्त, महन्तजीने हरिजनों को अपने हाथ में मिठाई बाँटी। इनके बाद शरणार्थी और हरिजनों की एक भयुक्त सभा हुई, जिसमें हरिजनों तथा धार्मिक महंतों के अस्पृश्यता-निवारण पर भाषण हुए।

पानरो—यहाँ हरिजन-सेवकों के प्रयत्न से भीलो के गुफाओं-जैसे २५ अंधेरे घरों में बिडकिया लगाई गई।

खड्डाई—भील विद्यार्थियोंने यहाँ अपने हाथों में अपनी पाठशाला पर छप्पर डाला। इसके लिए उन्हें सब आवश्यक सामान उनके माता-पिताओंन दिया। अध्यापक और हरिजन-सेवकोंने भील बस्ती में एक सड़क भी बनाई।

हिंडोन—यह स्थान त्रयपुर राज्य के अंतर्गत है। यहाँ एक सयुक्त मत्स्यगण। श्रावणन किया गया, जो बड़ा ही सफल रहा। लगभग सभी जातियों के ५०० मनुष्योंने इस यत्न में भाग लिया।

नारेली—आश्रम-वासियोंने दो हरिजन-वस्तिरा माफ की। ११ स्वयंसेवकों के एक जत्थेने एक मत्नाहतक आमपास के गावों में भ्रमण किया।

अजमेर—यहाँ हरिजनों में प्रचलित गामाजिक बुराईया खासकर शराब और मूर्दार माम के विरुद्ध पूरे एक मत्नाहतक जोरों का प्रचार-कार्य किया गया।

ऐसे ठोस कामों से ही इस ऐतिहासिक दिवस की ऐतिहासिकता अमरत्व प्राप्त कर सकती है। इसमें सदेह नहीं कि रचनात्मक कार्य से शून्य कोण प्रचार-कार्य कोई अर्थ नहीं रखता। राजपूताने में जिन ढंग से हरिजन-दिवस मनाया गया है वह अनुकरणीय है।

वि० ह०

नीबू के गुण

नीबू के नीचलिखे गुण "स्वास्थ्य-विज्ञान" पत्र में प्रकाशित हुए हैं—

"नीबूओं के कई भेद हैं, लेकिन हमारी समझ में कागजी नीबू उत्तम है, और उसके ही गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं।

नीबू खट्टा, वातनाशक, क्षीपक, पाचक, हलका, रुमि-समूह-

नाशक, तीक्ष्ण, उदररोग-नाशक, वात, पित्त, कफ और शूल में हिनकारी, अरुचिनाशक और रोचक है।

स्फूर्ति—प्रतिदिन एक नीबू का रस प्याले में भरकर नमक या शक्कर मिलाकर सेवन करने में दिनभर शरीर में स्फूर्ति रहती है।

मुटापा—गरम पानी के साथ खाली नीबू का रस लेने में मुटापा दूर होता है।

दाँत का दर्द—दाँतों का स्वच्छ रखने के लिए एक चम्मच नीबू का रस गिलास भर पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए, इससे दाँतों का मेल दूर हो जाता है, और उनकी कीड़ों से रक्षा होती है।

सौन्दर्य-वृद्धि—नीबू का रस नमक के साथ पानी में मिलाकर स्नान करने से त्वचा का रंग निखरता है और सौंदर्य बढ़ता है।

अजीर्ण—नीबू और मधु नमक भोजन के पहले खाना चाहिए। इससे अजीर्ण नष्ट होकर अग्नि दीप्त होती है।

हँसा—नीबू का रस में चीनी डालकर शर्बत बनाले, अथवा प्याज के रस में आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा-थोड़ा चटाये।

शूल—नीबू के फल अथवा जड़ का रस शहद और जवाबारा मिलाकर सेवन करे, इससे शूल नष्ट होते हैं।

दस्त—नीबू की जड़, अनाग की जड़ और केशर जल में पीसकर पानी चाहिए।

गर्भाशय की शुद्धि—नीबू का बीज और मोचरस को जड़ दूध में पीस, छानकर रजस्वला होने से चार दिन तक सेवन करे।

हिचकी—नीबू के रस में शहद और काला नमक मिलाकर सेवन करे।

यकृत—नीबू के भीतर का अण दो तोले और काला नमक छ मागे प्रतिदिन दो बार खाना चाहिए।

आरोग्य-वृद्धि—भोजन के समय शाल या साग में नीबू का रस डालदे, इससे पाचन-शक्ति ठीक रहेगी और मन्दाग्नि या कोष्ठकृमि भी नहीं होगी।

अस्पृश्यता में दया कहाँ ?

मेवाश्रम, नारेली (राजपूताना) से श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्माने बमया (जयपुर) के हरिजन अध्यापक के पत्र का निम्न-लिखित अंश भेजा है—

"गत सप्ताह, मैं पाठशाला के ८, १० विद्यार्थियों को लेकर रामपुर के होज पर नहाने के लिए गया। साथ में एक पञ्चाम वर्ष का अन्धा हरिजन भी था। रामपुरा बसवा से दो मील है। यह एक तीर्थ-स्थान माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। तीर्थ के होजा में हरिजनों का नहाने की कोई मुमानियत नहीं। उस दिन जब हम रामपुरा पहुँचे, तो वहाँ के एक पुजारीने कहा कि आप सबको बाहर के होज में ही कपड़े धोने चाहिए। हमने पुजारी की बात मानली। पर चूँकि अंधे हरिजन को कपड़े नहीं धोने थे, इसलिए वह भीतर के होज पर ही नहाने के लिए कपड़े उतारने लगा। पुजारी की दृष्टि उसपर जा पड़ी। उन्होंने बुड़्डे से पूछा, तुम कौन जाति के हो ? उसने उत्तर दिया, 'महाराज'। 'मैं जाति का बलाई हूँ।' 'तब तुम इस होज में कैसे नहा रहे हो ?' पुजारीने कड़ककर कहा। अंधेने अचरज में आकर पूछा, 'महाराज' आज से पहिले तो आपने हमें नहाने से कभी नहीं रोका था। यह नई बात आज ही क्यों ?"

पुजारीजी यह मुनकर कुछ कह ही रहे थे कि एक ब्राह्मण युवक बीच ही में कूद पड़ा और यह कहते हुए कि 'तू हम ब्राह्मणों के मुँहें लगाना है,' उस गरीब अंधे को चार-पाच धप्पड़े जोर से मार दी। इसके बाद वह अपनी जूनी निकालकर अंधे को मारने ही वाला था कि मैंने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि, 'आप इस अंधे हरिजन को क्यों पीटते हैं? आपको अपना क्रोध उतारना ही है तो मुझे जी भरकर पीट लीजिए। इसपर वह कुछ शर्मिदा हुआ और अपने घर चला गया।"

अस्पृश्यता ने हमारे मनुष्यत्व को कितनी बेरहमी से कुचल डाला है। उच्चता की झूठी मनोवृत्ति मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती। हरिजन-सेवकों के धैर्य और सेवा-कार्य में ही मनुष्यों का हृदय पलट सकता है। यही एकमात्र मार्ग है।

वि० ६०

मेवाड़ का कागज

कुछ समय पूर्व मेवाड़ के एक हरिजन-सेवक ने वहाँ के कागज के उद्योग की जाच करके लिखने का अनुरोध किया गया था। मेवाड़ में इस उद्योग का कन्द्र चित्तौड़ के पास घोमूडा नामक गाँव है। यह मित्र वहाँ गये और उन्होंने जो विवरण भेजा है वह 'हरिजन-सेवक' के पाठकों के लिए रोचक और शिक्षाप्रद होगा। हमें आशा है। थोड़ा उसे संक्षिप्त करके मैं नीचे देना हूँ —

"घोमूडा जाते ही वहाँ के एक पुराने तथा अनुभवी कागजी भाई हमसजी नूरमहमदजी से मिला। उन्होंने कृपाकर सारी बातें बड़ी दिलचस्पी के साथ बतलाईं। कागजियों की अवस्था बड़ी शोचनीय है। ये लोग तो इस धन्धे के विषय में अब निराशा-में हो चुके हैं और उससे शीघ्र ही मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। कितनी तो अब खेती को अपना महायक धन्धा बना लिया है। वे कभी कागज बनाने हैं तो कभी खेती करते रहते हैं, कुछेक कागजियों ने शहरों में आकर नौकरी कर ली है।

कागजियों के यहाँ कुल ७ घर हैं। लगभग ३० स्त्री-पुरुष काम करनेवाले हैं। ये लोग अपने काम के लिए कनेव २२० मजदूरी में मदद लेते हैं। इस तरह कुल मिलाकर ३०० स्त्री-पुरुष इस धन्धे में काम करते हैं। मजदूरी १) चित्तौड़ी अर्थात् २)। कल-दार देने हैं। होशियार मजदूरों को ३)। राजनय भी देते हैं।

इनके बनाये हुए कागज स्वर्गदामी महाराणा फतहसिंहजी बराबर लेते थे और इनका गुजारा मजे से चलता था। बीच में दो वर्षों तक तो इनका कागज महाराणा साहब के स्वर्गवास के पीछे किसीने नहीं लिया। केवल ५० या ६० रीमें व्यापारियों में खरी। इस वर्ष ये लोग वर्तमान महाराणा साहब की सेवामें अपना दुखड़ा मुनाने गये और उन्होंने उनका कागज १००० रीमें तक लेना स्वीकार किया है। पर भाव बहुत मन्ना रक्खा है। १॥) और १०॥) रुपये चित्तौड़ी अर्थात् ५॥-१॥) और ५॥॥॥) कल-दार पर क्रमशः एक रीम का भाव सरकार से काटा जाता है। इससे इन्हें मुदिकल में १) या १॥) रुपया चित्तौड़ी बचता है। पर उन लोगों ने यह भाव इसलिए स्वीकार कर रक्खा है कि महाराणा साहबने हमारे पूर्वजों को यहाँ बुलाकर बसाया है इसलिए कुछ भी हा, जैसे-जैसे गुजर चलायेंगे और इस मूलप्रायः उद्योग को जीवित रखेंगे। अगर इस समय इनका सहायक धन्धा खेती न होती, तो

गायद ये लोग इस कागज के धन्धे को छोड़ बैठते।

इस काम में साल की खपत न होने के अलावा और भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। इन लोगों को कागज की कतरन आसानी से तप्ता मन्नी नहीं मिलती। ये लोग मन्दसौर, अहमदाबाद आदि स्थानों से कतरन मगाने हैं और वह बड़ी महँगी पड़ती है। रेलभाड़ा आदि लगकर यह इन्हें ३) मन पड़ती है। मजदूर भी अब इन्हें आसानी से नहीं मिलते। शिक्षा और पूँजी के अभाव से ये अपने काम में उन्नति की बात भी बहुत कम सोच सकते हैं। इनका कहना है कि हमारा धन्धा दस साल पहिले तक खूब चलता था, पर इधर बहुत क्षति हुई है।

ये लोग केवल सन के पुराने रस्मों में ही काम चला सकते हैं, पर हमसे कागज बनाने में कठिनाई होती है, इसलिए पुरानी बहियों के कागज, शहरों की कतरन आदि उसमें मिलाने हैं। इसमें गलाई में और अन्य प्रकार भी जल्दी हो जाती है। पुराने सन के रस्मों की भूसी तथा कतरन ये लोग एक हीज में गलाने हैं।

वह एक-दो दिन में गलकर तैयार हो जाती है। फिर उस पदार्थ को एक दूसरे हीज में डालकर कूटने हैं। मिश्रित पदार्थ पर सज्जी या चूना भुरकाया जाता है और फिर उसे दो-तीन बार कूटा जाता है। यह कूटा हुआ पदार्थ 'लई' कहलाता है। 'लई' को दो-तीन बार नदी में धोते हैं। फिर उसे एक चक्कर पर फैला देने हैं और उसपर तरी देकर हवा में रखते हैं। चार-पाच गेज बाद फिर वही लई एक बार और चूना और सज्जी भुरकाकर कूटी जाती है। और फिर धोकर सिमिट के हीजों में स्वच्छ पानी में डाल दी जाती है। १२ घंटे बाद फिर उसमें एक जाली का माथा डालकर उसमें से एक-एक नाव गीली हालत में निकाला जाता है। ये कागज बाहर एक चपटे पत्थर पर जमाये जाते हैं और फिर दबाकर उनका पानी निकाल दिया जाता है। फिर एक-एक पाठा सिमिट की दीवारों पर चिपका दिया जाता है। सूख जाने पर उनकी घुटाई की जाती है। घुटे हुए कागज अलग-अलग आकार के काटकर उनकी रीमें बतानी जाती है।

एक गड्डी या रीम में १० दस्ते और एक दस्ते में २४ पाठे होते हैं। इस प्रकार २४० कागजों की एक गड्डी होती है। १ मन कतरन का १५ दिन में ७ गड्डी कागज तैयार होता है, जिस पर खर्च के करीब ६८) खर्च पड़ते हैं। कागज यहाँ तीन प्रकार का बनता है। कागज बनानेवाले सब मुसलमान भाई हैं। ये कागजी कहलाते हैं। राज्यने जो आर्डर दिया है उसमें केवल तीन ही घर काम करने के लिए काफी हैं। कागज का आकार प्रायः २०×२६ होता है।"

राजपूताने में मागानेर और घोमूडा में ही हाथ के कागज का उद्योग अभी तक विद्यमान है। यदि जयपुर और मेवाड़ राज्य इसे पूरा प्रोत्साहन दें तो यह जीवित रह सकता है। व्यापारी तथा शिक्षित वर्ग भी इसे अपनाकर कायम रख सकते हैं।

रामनारायण चौधरी

भूल-सुधार

'हरिजन-सेवक' के गतांक में "घी" शीर्षक लेख में ५०) के स्थान पर २९) पढ़िए। संपादक

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किससे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगो हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥

एक प्रति का —)

अंक ३]

दिनांक, शनिवार, २३ नवम्बर, १९३५.

[अंक ४०]

विषय-सूची

महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३२१

गांधोजी—मध की भावना—पृष्ठ ३०४, एक महान् समाज-सेवक का स्वर्गवास—पृष्ठ ३२५

ग्रामउद्योग-संघ की बैठक—पृष्ठ ३२५

साप्ताहिक पत्र

[१]

हमारी ग्राम-सेवा

सिन्धी का काम बहुत ही कठिन साबित हो रहा है। सफाई के काम में न जाने कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। अब भी हम उस प्रयत्न को किसी तरह हल नहीं कर सकें। हम सबकी भावना इसी काम में लगी हुई रही है। यह अच्छा है कि इस गांव के प्रश्न का मध्यबिन्दु ही हमने हाथ में लिया है। इसे हल करना ही है इसी निश्चय से हम काम कर रहे हैं। मीराबहिन जिम सांगडी में रहती हैं उनके दर्द-गिद-इतनी बदबू आती है कि कुछ पछिछ नहीं। मीरा बहिन जो वर्णन करती हैं उससे ये यह कल्पना कर सकता हूँ कि वहाँ सबरे तीन बजे के बाद नींद का आना असम्भव हो जाता होगा। फिर वह सांगडी हरिजन-वस्ती के ठीक बीच में है, इसलिए उपद्रवी लोग भी वहाँ काफी हैं। उन्हें थोर-थोरे मीराबहिन ठीक कर रही हैं।

मुझे कोई उपमा देनी हो तो यह दूँगा कि अभी हाल तो सिन्धी गांव एक तरह से वह काम दे रहा है, जो काम किसी दैनिक कालेज के साथ एक तार्मल-स्कूल देता है। ग्राम-जीवन और ग्रामो के प्रश्नों का अध्ययन करनेवाले कुछेक लोग कुतूहल से यहाँ आते हैं। अभी एक बकील साहब आये हैं। फुर्सत के समय में ग्राम-सेवा करने का उनका इरादा है। वे नित्य सबरे दो घंटे मिट्टी में मेला साफ करने के लिए जाते हैं। वहाँ वे गड्ढे खोदते हैं, और तमाम मेला इकट्ठा करते हैं।

मीरा बहिन की अस्पृश्यता के विविध रूपों का नित नया अनुभव होता जाता है और वे धीरे-धीरे के साथ उन सब का सामना कर रही हैं। एक दिन एक ब्राह्मण देवता दवा लेने आते हैं। उन्हें आना ही पड़ता है, क्योंकि मीरा बहिन अब घर-घर दवा बांटने लगी हैं। ब्राह्मण देवता नम्रता-पूर्वक कहते हैं, ‘पुडिया या गोलियाँ आप इस तरह दूर से मेरे हाथ में छोड़ दें कि आपका हाथ छू न जाय, नहीं तो मैं जाति-बाहर कर दिया जाऊँगा!’

मीरा बहिन को अपने कुएँ से पानी भरने की इजाजत दे देने के लिए मांग लीगों का कुछ-कुछ मन तो हुआ है। महार लोग इस बात का विचाररतक करने को तैयार नहीं—हां, वे महार भी

राजी नहीं, जो एक कुएँ की मरम्मत कराने के लिए हरिजन-सेवक-संघ ने पैसा मांगते थे! मांग लीग सब यहाँतक तैयार हैं कि सिर्फ मीरा बहिन उनके कुएँ से पानी भर लिया करें। वे कहते हैं कि इससे आगे जाना हमारे बस का नहीं। उनसे यह नहीं हो सकता कि हम लोगों में से कोई मीरा बहिन के साथ गांव में काम करने जाय, और उसमें वे अपना कुआँ भ्रष्ट करायें। मीरा बहिन उस रियायत में अकेली मल्ला कभी लाभ उठावैगी, जो उनके साथियों को न मिले?

एक तूफान

अच्छ-मे-अच्छ ग्राम-सेवक के जीवन में भी तूफान आये बिना नहीं रहते, यह खेड़ा जिले के एक गांव में कार्य करनेवाले श्री बबलभाई महेता के पत्र में मालूम होता है। इन्हें अपने काम में भारी सफलता मिली है। उनके पत्रों में समय-समय पर कुछ बधाई बराबर देता रहता हूँ। पाठकों को याद होमा कि दसहरे के दिन वहाँ जो हर साल एक भंडा मांग जाता था, वह इन्हीं बबलभाई के प्रयत्न के इस साल नहीं मारा जा सका। एक दिन ऐसा हुआ कि मुक्ति-सेना के कुछ आदमी हरिजनों को ईसाई हो जाने की बात समझाने के लिए हरिजन वस्ती में आये। बबलभाईने उनसे हाथ मिलाया और उन लोगों ने जो सभा की उससे बबलभाई उनके साथ बिनाकुल सटकर बैठे। बाद को उन्होंने भी हरिजनों को समझाया कि उनमें जो अपना धर्म बदल डालने की बात कही जाती है, यह सब बाहियान जाल है। ग्राम का उन्होंने हरिजनों के पास जाकर उनमें आत्म-वृद्धि करने, और शराब व मूर्खी मांस त्यागने आदि के बारे में बातें कीं। वहाँ से लौटकर वे आ ही रहे थे कि गांववालों ने उन्हें घेर लिया और उनमें पूछा, ‘आज सबरे आपने मुक्ति सेना के उन क्रिस्तान आदमियों से हाथ मिलाया था, और सभा में उनके साथ जाकर बैठे थे, तो अब आप नहायें या नहीं?’ बबलभाईने कहा, ‘नहीं तो, मैं तो यहाँ में सीधा घर जा रहा हूँ, और योही सो चाहूँगा।’ और जाकर वे सो भी गये।

दूसरे दिन गांव में हल्ला मच गया। वे लोग जैसे यह भूल ही गये कि दस आदमीने उनकी कितनी अधिक सेवा की है। कुछ लोग उन्हें गांव में निकाल बाहर धर देने की बात करने लगे। जिम घर में वे रहते हैं उसको मालिकाने उन्हें घर खाली कर देने की धमकी दी। बबलभाईने इस तूफान की तरफ बिनाकुल ध्यान ही नहीं दिया और न लोगों के साथ कोई बहस ही की। लोगों ने बात करना तक बन्द कर दिया, और सफाई का काम करने में अब और भी अधिक समय देने लगे।

गांव से निकाल देने की बात कुछ दिनों में घास्त हो गई। लोग उन्हें समझाने आने लगे, और उनसे कहने लगे, ‘आप जो बहुत तमाम काम करते हैं उसे हम समझते हैं हों यह बात नहीं।

एक बम इतनी ही बात आप छोड़दे। आपको ऐसा करना ही है तो हमारे पीठ पीछे करे। इन लोगों को आप हमारे सामने नछुपें, जिसमें कि हमें ताव चढ़ने का मौका ही न आय।' बबलभार्डने उनसे शान्तिपूर्वक कहा कि, 'नहीं, न तो मैं आप लोगों की आंख में धूल झांक सकता हूँ, न अपनी में। जिसे मैं अपना धर्म समझता हूँ, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप लोगों से मैं जयन्त ता कुछ कराऊंगा नहीं। मैं तो बग इतना ही चाहता हूँ कि अगर मेरी बात आपकी समझ में न आय, तो मेरी तरफ आप कोई ध्यान ही न दें।'।

रात्रि-पाठशाला में पहले २६ की हाजिरी थी, पर जब यह तूफान उठा तब सिर्फ ३ ही छात्र पढ़ने आते थे। पर कुछ दिनों में हाजिरी फिर बढ़ने लगी, और अब १८ की हाजिरी हो गई है।

पाठकों को याद होगा कि बबलभार्ड तीन हड़िया रखते हैं, उनमें लोग खुशी में जो अनाज भरदे उसीमें अपना निवाह किया जाय ऐसा उनका मकसद है। बबलभार्ड आभार मानते हुए लिखते हैं कि हम तूफान के दिनों में भी उनकी तीनों हड़िया ता हमेशा ही भरी रहती थी। पत्र समाप्त करते हुए वे लिखते हैं, 'दोपहर को बारह बजे तक मैं मैला बगैरा साफ करता हूँ, और सड़के झाड़ता हूँ। सड़के और गलियां दिन में तो सूरज के प्रकाश में और रात को चादनी में आईने की तरह चमकती हैं। यह दृश्य जिनका मुझे प्रिय लगता है, उतना ही, मैं मानता हूँ, लोगों का भी प्रिय लगता है। दोपहर के बाद दो बजे में पांच बजे तक खेतों में काम करता हूँ, और जिस समय लोग मेरे पास बैठकर अपने मुख-दुख की बातें करते हैं, उस समय ऐसा लगता है, गोया उनके तमाम बहम गलते जा रहे हों, और मेरी वाचित्रताओं के होते हुए भी वे ऐसा भाव बतलाते हैं कि मैं उन्हींमें का एक आदमी हूँ। गांव के कुछेक लोग यह सहन नहीं कर सकते कि मैं उनके आगम माफ कहूँ। वे खूद ही अपने आगत झाड़-बुहारकर साफ करते हैं। लोगों के सफाई-सम्बन्धी विचार में काफी सुधार हुआ है। यह चाहे जैसा हुआ हो, पर मुझे इतना ता विश्वास है ही कि उनका तमाम तूफान उठने पर भी लोगों का प्रेम मेरे ऊपर वैसा ही बना हुआ है, और इसका कारण मेरा फावड़ा और झाड़ू है।'

मेहनत करते ही जाओ

यें सब अनुभव यह बतलाते हैं कि हम घरे और शान्तिपूर्वक निरंतर परिश्रम किये ही जायें यह बहुत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, गुजरात के एक ग्राम-सेवक की पत्नी लिखती है, 'हमें नित्य दो घंटे सफाई करनी पड़ती है। हमारे घर में तान-चार जने काम करनेवाले हैं, और दो-तीन जने गांव के आ जाते हैं। गांव के तालाब के किनारे जो सामनेवाली मड़क है उसे लोग बगीचे बगैल के काम में लाते थे। हमारे प्रयत्न से वहां जितनी भी गंदगी थी वह सब दूर हो गई है। कुछ लोग गलियां और आगत झाड़ने-बुहारने लगे हैं, और कुछ खड़े-खड़े सिर्फ ताका ही करते हैं।'

दोपहर को हमने बड़ी उम्र के लोगों का वर्ग रखा है। उसमें हम उन्हें पुस्तकें पढ़कर सुनाते हैं, और अक्सर अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं। पर अस्पृश्यता-निवारण के नाम से लोग भड़कते हैं। कहते हैं, 'आप और चाहे जिस विषय पर बात करे, पर इस चीज का नाम न ले।' कुछेक स्त्रियां पढ़ना-लिखना सीखने आती हैं, और हमारे साथ चर्चा भी चलाती हैं। मुझे यह बतलाते हुए खुशी होती है कि इस वाचन-वर्ग में ४५ वर्ष से ऊपर की उम्र की स्त्रियां

आती हैं। वे बहुत नियमित रीति से नहीं आती, पर एकादशी, पूनो, अमावस-जैसे त्योहारी दिनों को उनकी काफी अच्छी हाजिरी रहती है। हम अभी इतना ही कर सके हैं कि वे लोग हमारी बातें बिना गुस्सा हुए सुन लेते हैं, और एक दूसरे को गालियां देते हुए अब कुछ शमति-से हैं।'

भणसालीजी के साथ हुए मवादों का जो वर्णन मैंने दिया था उसके सबंध में दूर के तथा पास के मित्रों की तरह-तरह की टीकाएँ आई हैं। श्री खालिदा खानम लिखती हैं—'यह जो साधु का ऐसा जीवन बिता रहे हैं इसमें बह बड़े-से-बड़ा प्रलोभन है जो आत्मा की वेदना भागनेवालों को होता है। जो देह का दमन कर सकते हैं पर बिद्रोही और अत्यंत कुटिल मन को बश में नहीं रख सकते, उनके लिए फैसाने का क्या यह केवल एक फंदा नहीं है? सेवा करना छोड़दे और अपनी आत्मा का ही ध्यान धरा करे यह चीज ललचानेवाली जैसी तो लगती ही है। क्या यह सेवा का धैर्य छोड़कर एक तरह से पीछे हटना नहीं है? यह ऐसा ही लगता है जैसे भारतीय हेमलेट का अभिनय हो। जीना अथवा मरना? सेवा करना और जूझ पड़ना अथवा रण से पीठ दिखाकर अंतर की शानि प्राप्त करने के लिए अलग जा बैठना? साधु भणसालीजी गांवों में जाकर कूड़ा-कचरा माफ करे या किसी गांव की पाठशाला में पढ़ावे या ऐसा ही कोई और काम लेले तो क्या अधिक पुण्यदायक कार्य नहीं होगा? इससे उनके मन को शायद अपार चिन्ता करनी पड़े, सम्भव है कि उन्हें इससे जरा भी शान्ति न मिले, पर भाग्य को अपना मस्तक ऊंचा करने से पहले काम के जिस महान् समुद्र की आवश्यकता है उसमें एक बूंद तो बह ही जायगी।' एक अंग्रेज पाठकने तो बड़ी ही कड़ी आलोचना की है, लिखा है—'भणसालीने अपनी इन समस्याओं से ईश्वर के साथ क्या अधिक ऐक्य अनुभव किया है? इससे क्या उनकी सेवा करने की इच्छा और शक्ति बढ़ती है? हम अंग्रेज लोग खेलने-कूदने के दुनिया में जबरन से ज्यादा शीकीन कहे जाते हैं, पर मैं यह मानता हूँ कि तुम कुछेक हिन्दुस्तानियोंने अपनी धार्मिक तपस्याओं को करीब-करीब एक तरह का भारी परिश्रमसाध्य खेल बना रखा है। कृपाकर अपने प्रति प्रामाणिक बनो, और इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी ये तपस्याएँ मलिन न सही, पर कहीं एक तरह के प्रच्छन्न स्वेच्छाचार में परिणत न हो जायें।'

ये दोनों आलोचनाएँ मैंने भणसालीजी को पढ़कर सुनादी। उन्होंने मुस्कगकर यह लिख दिया कि—'मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आध्यात्मिक स्वार्थ-परता और स्वेच्छाचरिता जैसी वस्तु तो है। पर मुझे यह कहना चाहिए कि यह सब बहुत दिनोत्तक नहीं चल सकता। अपने आसपास के तमाम दुखों के प्रति निरपेक्ष रहना और दूसरों के दुख के विषय में नहीं किन्तु अपने दुःख के विषय में तीव्र भान रखना आध्यात्मिक स्वार्थ-परता की कुंजी है। जिसने अहंकार और स्वार्थ छोड़ दिया है वह तो आसपास के दुःख से बहुत ही दुखी होगा और जहां उसकी सेवा की जरूरत आ पड़ेगी, वहां वह दौड़ जायगा। पर मुझे यह कहना चाहिए कि सेवा का अर्थ ईश्वर की सेवा है, और यदि किसी को ऐसा लगता हो कि वह ईश्वर की सेवा आत्म-ध्यान के द्वारा कर रहा है, तो अन्य 'सेवा' उसे एक व्यर्थ की चीज मालूम होगी।'

मैंने कहा, 'पर मैं तो इन आलोचकों को और ही तरह से जवाब दूंगा। मनुष्य की सेवा का शुद्ध साधन बनना है, और किसी

को मृत्युपर्यन्त ऐसा लग सकता है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि ईश्वर मेरी सेवा स्वीकार करले। इसलिए उसका सम्पूर्ण जीवन सेवा की मूक तैयारी का रूप बन जाता है, सेवा इस जग में न दी सके तो भले आगामी जन्म में हो।

भगसालीजीने कहा, 'यह ठीक है। पर मैं तो सेवा पर नहीं किन्तु आत्मार्पण पर जोर देता हूँ। सेवा को मैं आत्म-माक्षात्मक का एक साधन मानता हूँ।'

'तब तो लोगों को आप अपने ऊपर यह आरोप करने देंगे कि अपनी आध्यात्मिक आतुरता सन्तुष्ट करने में ही आप सारी शक्ति लगा रहे हैं? यही बात है न?'

'शायद ऐसा हो। पर मुझे तो आत्मार्पण अधिक महत्व का प्रतीत होता है। तो भी मैं किसी तरह की सेवा में जी नहीं बुझाऊंगा। मुझे केवल एकान्तवास प्रिय लगता है। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा बना है। मेरी यह मर्यादा है। मैं दूसरी किसी गति से ईश्वर के साथ ऐक्य अनुभव नहीं कर सकता।'

पाठकों से यहाँ मैं इतना कह दूँ कि भगसालीजीने अब गांधीजी से यह कहा है कि वे खुद किसी गांव के पड़ोस में रहने और नित्य आठ घंटे शान्ति-पूर्वक सून कानने के लिए तैयार हैं। कानने का तो उन्होंने यही मे आग्रह कर दिया है। मैं यह भी वनलादू कि वे रोज नाम को सिद्धी गांव जाते हैं और वहाँ जब अवसर मिले तो सुभाषा जाता है या लोगों के साथ बातचीत होती है, तब भीरा बहिन के पास बैठकर वे अपने दो घंटे खर्च करते हैं।

ऐच्छिक कर

पंडित जवाहरलाल नेहरू जर्मनी में अपनी पत्नी की मार-मंभार में लगे रहने पर भी गांधीजी को जा पत्र भेजते हैं। उनमें अवसर रोचक बातें और लोगों की तथा बीजों की तीखी आलोचना रहा करती है। अपने १० अक्टूबर के पत्र में वे लिखते हैं -

"आज रविवार को यहाँ जर्मनी में 'जाड़े का सहायता-दिन' है। बेकारों को सहायता देने का प्रश्न जाड़े में खासकर विकट हो जाता है, अतः इसके लिए बड़े-बड़े चंदे—नाम के लिए ऐच्छिक पर वस्तुतः अनिवार्य—किये जाते हैं। पैसा उधारने के लिए अनेक तरह की युक्तियाँ की जाती हैं। एक युक्ति यह है कि जाड़े में हर महीने एक दिन नियत किया जाता है, उस दिन होटल में, रेस्टोरा में या घर में हरेक आदमी को दोपहर को बहुत ही सादा, एक ही चीज का भोजन दिया जाता है, यद्यपि उसमें पैसा पूरे भोजन का ले लिया जाता है। उसमें जो बाकी बचता है वह जाड़े के सहायता-खाने में जाता है। सो आज हमें ऐसा ही सादा भोजन जीमने की मिला था।"

जहाँ सहायता करने की इच्छा हो वहाँ सहायता करने के रास्ते न जाने कितने निकल आते हैं। हमारा आंदोलन जिन दिनों खूब जोश के साथ चल रहा था, तब अनेक प्रकार के ऐच्छिक चंदे होते थे—बाजार में जो अनाज बिकने आता था, उसपर फी बोरा एक पैसा लेने का रिवाज, अथवा राष्ट्रीय पाठशालाओं को सहायता देने के लिए वित्त धर्मि की पेटी में एक पैसा डालने का नियम, या खिलाफत के दिनों में मुसलमानों के घरों में हर हफ्ते एक बार सादा भोजन, इस प्रकार के उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद हैं। पर इस ऐच्छिक दान की प्रथा हमारे देश में बहुत प्राचीन है। महापाण्डु का पैसा-फण्ड महाराष्ट्र की स्वाध्यायी वृत्ति का स्मरण करता है। कर्नाटी से 'यंग बिस्डर' नामका एक मार्मिक पत्र

निकलता है। उसके अक्टूबर के अंक में श्री बी० जे० पादशाह का एक पुराना पत्र पुनः प्रकाशित हुआ है। यह पत्र उन्होंने सन् १८९३ में, जब वे जी० आई० सिन्ध-कालेज के प्रोफेसर थे, लिखा था। इसमें यह योजना दी हुई है कि कालेज के विद्यार्थियों को स्वेच्छा से कालेज के लिए कर देना चाहिए। यह एक प्रतिशत की योजना, जो मूलतः स्व० दयागम गिरुमलने प्रस्तुत की थी, गत ४० साल के अर्थ में किम-किस अवस्था को प्राप्त हुई यह हमें पता नहीं। जब यह योजना ठीक व्यवस्था के साथ चल रही थी, तब श्री पादशाह का अनुमान था कि कुल चन्दा आसानी से बारह हजार रुपये वार्षिक होगा। क्या हमारे भारतीय विद्यार्थी, जो रोज दो-एक रुपया या इससे भी अधिक खर्च कर डालते हैं, उसमें से एक पैसा अपने भूखो मग्न हुए भाई-बहिनों के लिए अलग नहीं निकाल सकते?

सच्चे म्यूनिसिपल मेम्बर

एक नामी कस्बे में—जहाँ अपनी गन्दगी के लिए भी मशहूर है—'म्यूनिसिपल सुधारक पार्टी' नाम की एक नई पार्टी बनी है। इसका उद्देश्य कस्बे की गंदगी दूर करना है। इस पार्टीने गांधीजी का आशीर्वाद चाहा, और जिनकी उम्मेद आशा की थी उससे बहुत अधिक उसे मिला। गांधीजीने उन्हें यह लिखा—'कहना एक बात है, और करना दूसरी। आप लोग म्यूनिसिपैलिटी में जाने के लिए ही अगर यह तमाम शोरगुल मचा रहे हैं तब तो यही अच्छा है कि आप भूले भूल जायें। कस्बे की तमाम सड़की, गायखानो, नहरों की जगहों और हरिजन-वस्तियों को साफ करने की अगर सुधारक पार्टी की प्रतिज्ञा हो तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, पर मैं आपसे यह कहूँगा कि मेम्बर लोग खुद अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर कूड़ा और मैला साफ करने न जायेंगे तो शायद ही वे कुछ कर सकेंगे।'

[२]

हमारा ग्राम-सेवा

इस सप्ताह कुछ अधिक लिखने को नहीं है। एक-दो घटनाएँ ऐसी जरूर हुईं जिनसे यह प्रगट होता है कि जिस गांव के साथ रोज हमारा अधिकाधिक परिचय बढ़ता जाता है वह गांव न जाने किस प्रकार की प्रकृति का बना है।

उस दिन क्या हुआ कि एक मकान के पास रास्ते पर एक छोटा-सा पिल्ला मरा पड़ा था। न तो मकान-मालिक को ही यह हुआ न किसी और को ही कि उसे वहाँ से खुद हटा-हटूँ या किसी और से हटवा दूँ। वे लोग सब हरिजन थे। सब-के-सब भीरा बहिन के पास आये और उनसे कहा कि आप इस पिन्ले को कहीं फिकवादे तो बड़ी मेहरबानी हो।

"तुम्हीं बताओ, मैं उसे किमसे हटवाऊँ?"

"उन्हीं मुफ्त के भगियों से जो हमारे यहाँ रोज सबेरे काम करने आते हैं," फौरन यह जवाब मिला।

"पर वे उसे क्यों उठाकर फेंकें? वे लोग तुम्हारे गांव के तो हैं नहीं। तुम उन्हें कोई तनखाह तो देने नहीं। क्या सिर्फ इसीलिए कि वे भले आदमी तुम्हारे यहाँ रोज आने हैं और तुम्हारा सारा कूड़ा-कचरा साफ करने हैं?"

वे कुछ शरमिदा-से मालूम हुए, पर यह शरमिदगी एक क्षण (३२६वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर)

हरिजन-सेवक

शनिवार, २३ नवम्बर, १९३५

भय की भावना

अनेक ग्रामसेवक इस बात में बड़े भयभीत होंगे हैं कि गाँव में अपनी गुजर-बसर के लिए वे क्या करेंगे। उन्हें इस बात का बड़ा भय है कि अगर किसी सस्था या व्यक्ति से उन्हें खर्चा न मिला तो गाँव में कोई काम करके तो वे अपना गुज़ारा लायक ही चला सकें। फिर अगर कहीं वे विवाहित हुए और कुटुम्ब का भी भार उनपर हुआ, तब तो उन्हें और भी ज्यादा चिन्ता होनी है। लेकिन, मेरी राय में उनकी यह भावना ठीक नहीं है। इसमें शक नहीं कि अगर कोई आदमी शहरी मनोवृत्ति के साथ गाँव में जाय और शहर की ही तरह वहाँ भी अपनी रहन-सहन रखेगा चाहे तब तो उसके लिए वहाँ अपने गुज़ारे-लायक कमाई करना असम्भव ही है, उस हालत में तो वह तभी अपनी कमाई कर सकता है, जबकि शहरवालों की तरह वह ग्रामवासियों का शोषण करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक गाँव में जा बस और वहाँ गाँववालों की ही तरह रहने की कोशिश करे तो अपने परिश्रम द्वारा अपनी गुज़र करने में उसे कोई दिक्कत न होगी। उसे अपने-तर्फ़ इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जब वे ग्रामवासी भी किसी-न-किसी तरह अपने गुज़ारे-लायक कमा ही लेंगे जो बार-बार महीने बाप-दादो के वक्त में चले आये हों पर अपनी बुद्धि का उपयोग किये वगैरे आखिरी मदद कर लेंगे, तो वह भी कम-से-कम उतना तो कमा ही लेगा जितना कि औसत तौर पर कोई ग्रामवासी कमा लेता है। और ऐसा करने हुए वह किसी ग्रामवासी की रोज़ी भी नहीं मारेगा, क्योंकि गाँव में वह उत्पादक बनकर जायगा, न कि दूसरों की कमाई पर गुलछर उड़ानेवाला (परोपजावी) बनकर।

गाँव में जानेवाले ग्रामसेवक के साथ अगर उसका माथारण परिवार भी हो, तो उसकी पत्नी तथा परिवार के एक अन्य व्यक्ति को चाहिए कि वे भी दिन-भर की पूरी मशक्कत करें। यह तो नहीं कहा जा सकता कि गाँव में जाने ही कोई कार्यकर्ता गाँववालों की तरह कड़ी मशक्कत करने लगेगा, लेकिन अगर वह अपनी हिचक और भय की भावना छोड़े तो यह जरूर है कि अपनी मेहनत की कमी की पूर्ति वह बुद्धिमत्ता-पूर्ण काम करने में कर लेगा। जबतक कि गाँववालों उसकी सेवा की इतनी कद्र न करने लगे कि उसका साग भय उनकी अधिक-से-अधिक सेवा में ही लगने लगे, तबतक उसे कोई ऐसा उत्पादक-कार्य करते रहना चाहिए जिससे दूसरों पर बाज़ पड़े बिना उसका खर्च चलता रहे। हाँ, जब उसका साग समय गाँव में ही लगने लगे तब वह उस अतिरिक्त उत्पत्ति में से बतौर कर्माशन के कुछ पाने का पात्र होगा, जोकि उसके द्वारा प्रेरित उपायों के फलस्वरूप होने लगेगा। लेकिन ग्राम-उद्योग-संघ की देख-रेख में जो ग्राम-कार्य शुरू हुआ है उसका कुछ महीनों का अनुभव तो यह जाहिर करना है कि गाँववालों में अपनी पेंट बहुत धीरे-धीरे होगी और कार्यकर्ता को गाँववालों के सामने अपने आचरण से यह सिद्ध कर देना पड़ेगा कि धर्म और सदाचरण की दृष्टि से वह उनके लिए एक नमूना-रूप है। इससे उन्हें बड़ा सुन्दर पाठ मिलेगा और अगर कार्यकर्ता

गाँववालों का सरक्षक बनकर अपनी पूजा कराने के बजाय उन्हीं-में से एक बनकर, अर्थात् उनके साथ हिल-मिलकर, रहेगा तो बेर सबेर उसका अमर पड़े बिना नहीं रह सकता।

मवाब अब यह है कि जीविका के लिए गाँव में कौन-सा काम किया जाय ? उसे और उसके घरवालों को अपना कुछ-न-कुछ समझ तो गाँव की सफाई में लगाना ही होगा, चाहे गाँववाले इस में उसकी मदद करें या न करें, और साधारण तौर पर दवा-दारू की जो सीधी-सादी मदद वह कर सकता हो वह भी करेगा ही। इतना तो हर कोई कर ही सकता है कि कुनैन या इसी तरह की मामूली दवा बनादे, घाव या जखम धोकर साफ करदे, मैली आखों व कानों को धोदे और घाव पर साफ मरहम लगादे। मैं ऐसी किसी किताब की खोज में हूँ जिसमें गाँव में हमेशा ही होने-वाली मामूली बीमारियों के लिए मरल-मं-सरल उपाय व हितदायक हो। क्योंकि कर्मों भी हा, ये दोनों बातें तो ग्राम-कार्य का मूल अंग होगी ही। लेकिन इनमें ग्रामसेवक का दो घण्टा रोज़ से अधिक समय न लगना चाहिए। ग्रामसेवक के लिए आठ घण्टे का दिन जैसी कोई बात नहीं। ग्रामवासियों के लिए वह जो धर्म करता है वह तो धर्म का धर्म है। इसलिए अपने गुज़ारे के लिए, इन दो घण्टों के अलावा, उस कम-से-कम आठ घंटे तो लगाने ही होंगे। यह ध्यान रखने की बात है कि खर्चा-सच और ग्राम-उद्योग-संघों जो नयी योजना बनाई है उसका अनुसार तो सब तरह का धर्म का कम-से-कम मूल्य या महत्व एकसमान ही हो। इन प्रकार जो पिछाड़ी अपनी पीछत पर एक घंटा काम करके औसत परिमाण में कई धुनकता है वह ठीक उतनी ही मजदूरी पायगा जितनी कि उतनी बेर के अर्थात् एक घण्टे तक निश्चित परिमाण में किये हुए काम के लिए किसी बुनकर, कतबंदे या कामगार बनानेवाले का मिश्री। इसलिए ग्रामसेवक अपने दृष्टानुसार बोट भी ऐसा काम चुन सकता है जिसे वह आसानी से कर सके, अलबत्ता यह खबरदारी हमेशा रखनी चाहिए कि काम ऐसा ही चुना जाय जिसके फलस्वरूप तैयार होनेवाला माल उसी गाँव में या उसके आम-पास के इलाके में खप सके अथवा जिस माल की मध को जरूरत हो।

इस बात की जरूरत तो हरेक ही गाँव में है कि ऐसी कोई दुकान बहा हो, जहाँ में खाने-पीने की चीज़ें शुद्ध और बाज़िबी दामों पर मिल सकें। यह ठीक है कि दुकान चाहे कितनीही छोटी हो, फिर भी उसके लिए थोड़ी-बहुत पूँजी तो चाहिए ही। लेकिन जो कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा भी परिचित हो उसकी ईमानदारी पर लोगों का इतना विश्वास तो होगा ही कि दुकान के लिए थोड़ा थोक माल उसे उधार मिल जाय।

इस तरह के और उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं। जो सेवक सतत निरीक्षण की दृष्टि से काम करेगा, उसे निर-नई बातों का पता लगता ही रहेगा और जल्दी ही वह यह जान लेगा कि उसे कौन-सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका निर्वाह भी हो और जिन ग्रामवासियों की उसे सेवा करनी है उनके लिए वह आदर्श भी उपस्थित कर सके। अतएव उसे ऐसा कोई काम चुनना पड़ेगा जिससे ग्रामवासियों का शोषण न हो, और न उनके आरोग्य या नैतिकता को ही धक्का लगे, बल्कि उन्हें अपने फुर्सत के फालतू समय में इन-उद्योग का कोई काम करके अपनी बराय नाम आमदनी में कुछ बुद्धि करने की शिक्षा मिले। सतत निरीक्षण से

उसका ध्यान उन बीजों की ओर जायगा, जो गावों में अकारण ही बर्बाद होती हैं—जैसे खेतों में फसल के साथ उग आनेवाले घास-पान और दूसरी अपने-आप पैदा होनेवाली बीजें। बहुत जल्द उसे पता लग जायगा कि उनमें से बहुत-सी तो बड़ी उपयोगी हैं। उनमें से खाने अथवा अन्य उपयोग के लायक वनस्पतियों का वह चुनाव करले तो गोया वह अपनी रोजी कमाने के ही बराबर होगा। भोरा बहिनने मुझे तरह-तरह के पत्थर गावों में लाकर दिये हैं जो देखने में संगमरमर-जैसे सुन्दर लगते हैं और बड़े उपयोगी हैं। मुझे फुलत मिली तो शीघ्र ही मैं मामूली औजारों से उन्हें तरह-तरह की शकलों में तब्दील करके बाजार में बेचने-लायक बना दगा। काका साहबने बास की सड़ी-गली छपच्चियों को, जो निकम्मी समझकर जलाई जानेवाली थीं, एक मामूली-सी चाकू के सहारे कलम काटने के चाकुओं और लकड़ी की चप्पचों में परिणत कर दिया, जिन्हें एक हद तक बाजार में बचा भी जा सकता है। मगन वाडी में कुछ लोग अपने फुलत के समय का उपयोग गद्दी कागजों के, जो कि एक तरफ कोरें हाने हैं, लिपफों बनाने में करते हैं।

दरअमल बात यह है कि गांववाले अब बिलकुल निराग हा चुके हैं। जिन किसी भी अजनबी को वे देखते हैं, उन्हें यही खयाल होता है कि वह उनका गला दबाने और उनका जापण करने के ही लिए आया है। बौद्ध और श्रम का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने में, अर्थात् उनमें बुद्धि-शक्ति में होने में, उनकी विचार-शक्ति कुण्ठित हो गई है। काम के समय का भी वे सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते। ग्राम-सेवक का चाहिए कि ऐसे गावों में वह अपने हृदय में प्रेम और आशा भरकर जाय। उसे अपने-तई इस बात का विश्वास रहना चाहिए कि जहां विवेक-हीनता से काम करके स्त्री-पुरुष साल में छः महीने बेकार बैठे रहते हैं वहां वह पूरे साल विवेक-पूर्वक काम करेगा तो निश्चय ही वह ग्रामवासियों का विश्वास-पात्र बन जायगा और उनके बीच परिश्रम करना हुआ ईमानदारी के साथ अपने निर्वाह-लायक कमाई कर सकेगा।

“कौन से ग्राम-विकास और उनकी पहचान-लिखाई का क्या होगा?” यह बात ग्रामसेवा के इच्छुक कार्यकर्ता पूछते हैं। मगर बच्चों को आधुनिक ढंग की शिक्षा देने हो तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बना सकता जो कारगर हो। हा, अगर उन्हें स्वस्थ, मजबूत, ईमानदार और समझदार ग्रामवासी बनाना काफी समझा जाय, जिसमें कि जब चाह तब गावों में वे अपनी रोजी कमा सकें, तो उन्हें मध्य-कुछ शिक्षा अपने मा-बाप की छत्रच्छाया में ही मिल जायगी, और उसके साथ-साथ, जैसे ही वे मोचने-समझने-लायक उम्र को पहुँचेंगे और अपने हाथ-पैरों का ठीक-ठीक उपयोग करने लग जायेंगे, वैसे ही अपने परिवार में वे थोड़ी-बहुत कमाई भी करने लगेंगे। मुश्किल के समान कोई स्कूल नहीं हो सकता; न ईमानदार सदाचारी माना-पिता के समान कोई अध्यापक ही हो सकते हैं। आधुनिक माध्यमिक शिक्षा तो गाव वालों पर एक व्यर्थ का बोझ है। उनके बच्चे कभी भी उसे ग्रहण नहीं कर सकेंगे—और ईश्वर की कृपा है कि, मुश्किल घरेलू शिक्षा उन्हें प्राप्त हो तो वे उसमें महत्त्व भी हरिजन नहीं रहेंगे। ग्रामसेवक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर ऐसा न हो कि अपने घर की मुश्किल रख सके, तो उसे ग्राम-सेवक बनने की ऊँची मुविधा व सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा रखना ही ठीक होगा।

हरिजन से]

मो० क० गांधी

एक महान् समाज-सेवक का स्वर्गवास

श्रीगोपाल कृष्ण देवधर के स्वर्गवास में देश एक महान् समाज-सेवक और हरिजनों का एक सुदृढ़ और विश्वसनीय वधु गँवा बैठा। स्व० गोखले की स्थापित की हुई ‘मदेंडम आफ इण्डिया सोसाइटी’ के श्री देवधर संस्थापक सदस्यों में से थे। प्राचीन हरिजन-सेवक-संघ के वे अध्यक्ष भी थे। देश में ऐसा एक भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा या ऐसी बाढ़ नहीं आई जहाँ उनकी याद न की गई हो। वे चाहते तो आसानी से काफी पैसा पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने तो गरीबी का ही खाना धारण किया, क्योंकि लोक-सेवक का जीवन-सिंहन ही गरीबी है। उनकी अथक कार्यशक्ति संग्रामक थी। जब भी उनकी समाज सेवा की मांग हुई, वे कभी उससे पीछे नहीं रहे। उनका जीवन एक निष्कलक पायसा का जीवन था। अपने प्रिय पुता-गेता-मदग के गो वे प्राण थे। उनके लिए उन्होंने इतना अच्छी तरह परिश्रम किया कि एक छोटी सी बीज से बढ़ते-बढ़ते वह आज इतनी अच्छी संस्था बन गई है कि भारतवर्ष में जितनी भी इस प्रकार की संस्थाएँ हैं उतने वह किसी तरह पीछे नहीं। दिवंगत आत्मा के परिवार के माय में सादर समवेदना प्रगट करता हूँ।

‘हरिजन’ में]

मो० क० गांधी

ग्रामउद्योग-संघ की बैठक

[ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक-मंडल की बैठक के कार्य-विवरण में से नीचे मुख्य भाग उद्धृत किये जाते हैं।]

व्यवस्थापक-मंडल की एक बैठक ७ और ८ नवम्बर, १९३५ को मगनवाडी, वर्धा में हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे—

- १—महान्मा गांधी
- २—श्री बेंकूठराय महेता
- ३—श्रीमती गोपीबेन कप्टेन
- ४—डा० प्रफुल्लचंद्र पाण
- ५—मैट शूर्जी बरलभदास
- ६—श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम
- ७—श्री नरकरलाल बेकर
- ८—डा० गोपीचंद
- ९—श्री कुमारपा

मैट जमनालाल बजाज भी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया था, उपस्थित थे। प्रधान सचिव श्री कुमारपाते सूचित किया कि संघ के अध्यक्ष श्री कृष्णदास जाजू बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकते, अतः इस बैठक के लिए श्री बेंकूठराय महेता अध्यक्ष चुन गये। इसके बाद सचिव निम्नलिखित रिपोर्ट पेश की—

व्यवस्थापक मंडल के ३१ अक्टूबर १९३५ तक के हिसाब में बनलाये हुए अनुमान टूट्टी मंडल से २०८१५५) ६६ की रकम प्राप्त हुई थी, और ८३०११)११ रोकड़ बाकी थी। घानी का छप्पर, मधु-मक्खियों का ओपड़ा, बुनाई का छप्पर, और कागज के काम का छप्पर बढ़ाने तथा एक छोटी ओपड़ी बनाने में १६८१) खर्च हुए। इस बीच में ५०३८११॥ की कीमत का इमारती सामान इकट्ठा किया गया।

२२ अगस्त, १९३५ को मंडल की जो पिछली बैठक हुई थी उसके बाद २६ साधारण सदस्य भरती किये गये। एक सदस्यसे त्यागपत्र दे दिया है। मंडल की गत बैठक के बाद दो एक्सेट

नियुक्त किये गये हैं। तीन एजेण्टों ने त्यागपत्र दे दिये हैं। मंडल की गन बैठक के बाद दो दूकानों को प्रमाणपत्र दिये गये हैं। आज इस प्रकार सदस्यों आदि की संख्या है —

६२३ माघारण सदस्य ।

६१ एजेण्ट ।

२७ प्रमाणपत्रवाली दूकानें ।

५ मबद्ध सम्धारण ।

मगनवाडी में मिचाई के लिए कुएँ पर एक रहैट लगाया गया है ।

महानगर के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ काग की तैयार की हुई कच्ची योजना स्वीकार की गई, और यह निश्चय हुआ कि उनमें तफसील-वार योजना बना देने की प्रार्थना की जाय । आर्किटेक्ट श्री डाक्टर और म्हात्रे व्योरेवार अन्दाजा देने के लिए, और इस योजना को अमल में लाने के अर्थ आवश्यक वस्तुओं का दर दाम बनलाने के लिए नियुक्त किये गये । उन्होंने कृपाकर अपनी सेवाएँ मुफ्त में देना स्वीकार किया है । और हमने उन्हें यह वचन दिया है कि हमारे काम के लिए उन्हें जो सफर-खर्च और अपनी गाठ में अन्य खर्च करना पड़े वह हम चुका देंगे ।

यह निश्चय हुआ कि नमाम प्रमाणपत्रवाली दूकानों को, उन पर जो पैसा निकलना हो वह, और अपना हिसाब आखिरी तारीख में लेकर एक महीने के भीतर भेज देना चाहिए । अगर न भेजा तो उनके प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जायेंगे । प्रमाणपत्र-सम्बन्धी नये आवेदन-पत्रों के बारे में यह निश्चय किया गया कि प्रमाणपत्र के लिए जो आवेदन-पत्र भेजा जाय उसके साथ ही कम-से-कम ५) शुल्क के भेज देने चाहिए ।

ग्रामसेवकों के लिए एक शिक्षणालय खोलने के प्रश्न पर विचार हुआ, और श्री कृष्णदास जाजू, डॉ० गोपीचंद, श्रीजयगम-दास दीलतगम और राजकुमारी अमृतकुंवर की भेंजी हुई तजबीजो पर बहस होने के बाद इस प्रकार का शिक्षणालय खोलने का निर्णय हुआ, और निर्मलखिन खर्च के लिए ६०००) की रकम मंजूर की गई —

६) मासिक की एक माल के लिए १५ छात्रवृत्तियाँ १०००)

मुपटिण्डेण्ट, अध्यापक और नोकर का वेतन १३००)

मामान २००)

दीगर खर्च २००)

मकान १२००)

अध्यक्ष और मंत्री को आवश्यक व्योरेवार व्यवस्था करने तथा शिक्षणालय चलाने के लिए नियम उत्पादि बनाने का अधि-कर दिया गया ।

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें । ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’

“तकली कैसे कातें ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए १॥ के टिकट भेजने से, ‘वर्मा-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद’ से भी मिल सकती है ।

साप्ताहिक पत्र

[३२३वें पृष्ठ के आगे]

ही रही । मीरा बहिन हाथ में डोल लटकाये जब उस जगह जाने लगी, तो वे भी सब उनके पीछे-पीछे बड़ी खुशी से हो लिये । उन्होंने पिटले को उगली में बतलाने हुए कहा, “देखो, वह पड़ा है ।” उसकी माने पहले ही अपने पजों से खोद-खादकर एक गड्ढे में उसे आधा गाड़ दिया था । मीरा बहिनने उस नन्हीं-सी लाश को खोदके निकाला और उसे वे डोल में रखकर हमारे बनाये हुए एक खेत के गड्ढे में डालने के लिए ले गई । “पर मान लो, अगर मैं न होती, और वे स्वेच्छा से काम करनेवाले भगी भी न होते, तो तुम लोग क्या करने ?” मीरा बहिनने उनसे पूछा । थोड़ी देर तक तो उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा । पीछे कुछ लोगोंने यह कहा कि, “गोड़ आकर हटा देना ।” मालूम होता है कि ये गोड़ लोग हरिजनो की ही एक उपजाति में आते हैं, और लोगों को उठा-उठाकर फेंकना इन गोड़ों का ही काम है । लेकिन पता नहीं, इस बार गोड़ क्यों नहीं बुलाया गया ।

माझ को जिस जगह प्रार्थना होती है वहां नित्य ही कुछ उपद्रवी लोग पत्थर फेंकते हैं । इसलिए सामूहिक प्रार्थना फिलहाल हमें बन्द ही कर देनी पड़ी है ।

पानी का प्रश्न अब भी हल नहीं हो सका । मीरा बहिन तब तक उनमें पानी भरवायेंगी नहीं जब तक कि वे उन्हें और उनके साथियों को कुएँ में पानी नहीं भरने देंगे, और जब तक उन्हें पानी प्राप्त नहीं होता, तब तक वे गांव में खाना नहीं पका सकती । इसलिए, सबेरे और शाम को उनके लिए बना-बनाया भोजन भोजना पड़ता है ।

यह सब होने हुए भी, हम यह कह सकते हैं कि मीरा बहिन के बड़ा रहने का धीरे-धीरे लोगों पर असर तो पड़ रहा है । उस दिन एक माग शाम को आया और मीरा बहिन से बोला, “जब मैं आप यहां आई हूँ, मैंने गराव पीना छोड़ दिया है ।”

“तुम जल्दी में कोई काम न करना,” उन्होंने उससे कहा, “जब तुम्हें यह निश्चय हो जाय कि यह तेज अर्क एक तरह का जहर है और उसे छोड़ ही देना चाहिए, तभी तुम उसे छोड़ना ।”

जरूरत उन्हें इस शिक्षा की है

किंतु इसमें सदेह नहीं कि गिंदी गांवने कुछ बाहर के लोगों का तो ध्यान आकर्षित किया है । यहां के नये कालेज के अध्यापक कुछ विद्यार्थियों को लेकर एक दिन वहां गये थे, और अब उन्होंने गांव में कुछ सामाजिक सेवा-कार्य करने की इच्छा प्रगट की है । उस दिन वे गांधीजी से मिलने आये थे । यह देखकर कि वे व्यस्क और बच्चों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोलने का विचार कर रहे हैं, गांधीजीने यह जानना चाहा कि, “आप लोग ग्राम-उद्योग-संघ के नीचे काम करना पसंद करेंगे या अपनी अलग ही योजना बनायेंगे ? अगर आप अलग योजना बनाना चाहते हैं, तब तो स्वभावतः मेरे पास कोई मूखनाएँ देने को नहीं हैं, और अगर आप ग्राम-उद्योग-संघ के नीचे काम करना चाहते हैं तो ग्रामवासियों को जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है उसके संबंध में मेरा अपना जो विचार है वह मैं आपको बतलाऊंगा । जिस शिक्षा की उन्हें जरूरत है वह अक्षर-ज्ञान की शिक्षा नहीं, किंतु उनके आर्थिक-जीवन की शिक्षा है, उन्हें आज यह सिखलाने की जरूरत है कि वे अपनी आर्थिक अवस्था को किस तरह बेहतर बना सकते हैं ।

आज वे महज मशीनों की तरह मगकत कर रहे हैं। न तो उन्हें यही खयाल है कि अपने पड़ोसियों के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, और न वे श्रम का आनंद ही अनुभव करते हैं। यह परिस्थिति कैसे आई इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, क्योंकि उनके साथ हमने कभी घनिष्ठ संपर्क रखा ही नहीं। स्व० रमेशचन्द्र दत्त की तरह हमने उनकी राजनीतिक-आर्थिक अवस्था का अध्ययन अवश्य किया है। किंतु जहां वे यह बतलाने हैं कि वे किम बदतर हालत को पहुँच गये हैं, वहां उन्हें यह पता नहीं कि वे खुद अपनी दारुण दरिद्रता को आर्थिक रूप में या पूर्णतया किम प्रकार दूर कर सकते हैं। अब मेरे विचार में उन्हें यह बतलाया जा सकता है कि वे अपनी आय किम तरह दुगुनी कर सकते हैं। आप यह कहेंगे कि वे बंचारे भारी-भारी कर चुकाने-चुकाने ही मर जायें, उनकी आर्थिक अवस्था सुधरे तो कैसे। यह ठीक है, पर इन वचन उस प्रश्न में मेरा कोई मदद नहीं। हमारी वर्तमान नीति यह है कि राजनीति और राजनीतिक-अर्थनीति के तमाम प्रश्नों को अभी छोड़ ही दिया जाय। इसलिए आपको अपने कार्य का श्रोगणेश उनकी सामाजिक, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-संबंधी और नैतिक अवस्था के अध्ययन से करना होगा। इस काम के लिए आप मेजिक लालन का उपयोग कर सकते हैं। आप उन्हें यह बतलावें कि अस्पृश्यता धर्म का अंग नहीं है, और यह दर्जे की ऊँचाई का खयाल किसी भी धर्म-मजहब में समाप्त नहीं रहता। जिस तरह एक अस्पृश्य मनुष्य किसी अस्पृश्य मनुष्य को दर्जे में अपने से नीचा नहीं समझता, उसी तरह कोई अध्यापक या व्यापारी किसी भगी को अपने से नीचा न समझे। धर्म और नीति के इन मूल सिद्धांतों की उन्हें शिक्षा देनी होगी। इसके बाद आप उन्हें भूगोल और इतिहास पढ़ाएं - इतिहास आप सबसे पहले उन्हें उनके अपने गांव का बतायें। इसके बाद से उन्हें इन चीजों का ज्ञान कराने के लिए अक्षर-ज्ञान की शिक्षा दूंगा, पर इसके लिए उन्हें मेट्रिक या बी० ए०, एम० ए० तक पढ़ाने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी का ज्ञान आजकल भल ही शाय का एक साधन हो, पर मनुष्य के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में इसका जोड़ना जरूरी नहीं। हमारी तमाम शक्ति आज एक विदेशी भाषा में कमाल हासिल करने और गठुरा किताबें पढ़ने पे क्षीण हो रही है। यह चीज न तो हमारे शारीरिक और चारित्रिक संगठन में ही किसी तरह की कोई मदद देती है, और न ग्रामवासियों की सेवा करने में ही सहायक हाती है। अब आप देखेंगे कि मैं अक्षर-ज्ञान का आरम्भ कहा से करता हूँ। अक्षर-ज्ञान का रथान अत में और सब में पीछे आना है, न कि आदि में, और तब वह स्थायी वस्तुओं के लिए सहायकरूप होता है। आपके समय का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है कि आप रोज रात को एक घंटा ग्रामवासियों को आरोग्य के नियम बतायें, सामाजिक सदाचार सिखायें और वह मार्ग बतलायें, जिसपर चलकर वे सहज श्रम के द्वारा अपने जीवन को महान् उद्योगमय बना सकें।

पड़ोसी के प्रति हमारा कर्तव्य

हमारे देश में, जहां व्यक्तिगत स्वच्छता की भावना इतनी उरकद है, वहां अक्सर देखने में आता है कि सामूहिक स्वच्छता की बहुत बुरी तरह से कमी है। हम अपना आसन या हाता धायाक्ष रखा रखें, पर अपने यहाँ की तमाम कुड़ा-कचरा झाड़कर

अपने पड़ोसी के हाते की दीवार पर फेंकने में जरा भी नहीं हिचकेंगे, इसमें हम अपना जरा भी कुमूर महसूस नहीं करेंगे। कुड़े-कचरे के घूरी की तो कुछ पूछिए ही नहीं, वे तो आपको चारों तरफ नजर आयेगें। म्यूनििसिपैलिटीया तक अक्सर उनपर कोई ध्यान नहीं देनी, और न कायदा-कानून तोड़नेवालों से जवान तलब ही करती है। जो मामले हमारे यहां कुमूर-जैसे मालूम ही नहीं होते उन मामलों में इग्लैण्ड में क्या होता है, यह 'दि चिल्ड्रेन्स म्यूजागर' नामक पत्र के हाल के एक अंक में उद्धृत निम्नलिखित पत्र से मालूम हो सकता है —

"हम बात बन हरेंच मनुष्य की ज्ञान नहीं कि अगर वह अपनी जमीन पर घास-पात या झाड़-झंखाड़ उगने और उसका बीज फैलने देता है तो वह कायदा-कानून भंग करता है। किसी अंग्रेज की नजर में उसका मकान महल हो सकता है, पर उसके पड़ोस का मकान भी उसका पड़ोसी के लिए महल है। अगर उस अंग्रेज की जमीन में, जिसे वह घास-पात उगने में बचाता है, पड़ोसी की लापरवाही से घास-पात उग आये, तो उसकी यह एक ऐसी शिकायत है जिसे दूर करना कानून का फर्ज है।

कृति-विभाग-द्वारा प्रस्तावित आकड़ों में यह पता चलता है कि गत वर्ष करीब 5000 गेज मामले अधिकारियों के सामने पेश किये गये थे। अपनी जमीन पर गर्व करनेवाले दूरदेश किसान यह महसूस करने हैं कि कानून और भी सख्ती से लागू होना चाहिए।

एक कठिनाई इमारत बनवानेवाले सट्टेबाजों के हाथों में जमीन चले जाने में होती है। वह जमीन खेती न होने से घास-पात में खूब भर जाती है, जिसके बीज तमाम ईर्द-गिर्द के खेतों और बगीचायक पहुंचाते हैं। दहातों में मकान बनवानेवालों को भी, लापरवाही किसानों की ही तरह, आप पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य-पालन की शिक्षा देनी होगी।

श्रम की महिमा

अपने मित्र किशोरलाल मगकवाला का किया हुआ खलील गिधान की रचना "दि प्रॉफिट" का "विदाय वेड़ाण" नामक सुंदर गुजराती अनवाद यदि मैं न पढ़ता तो मैं सीरिया के इस महाकवि में अपरिचित हो रहता। खलील गिधान का जन्म सन् १८८३ में सीरिया देश के अंतर्गत माउण्ट लेबानोन में हुआ था। यह देश यहूदियों के अनेक पैगबरा के जन्मस्थल के लिए प्रसिद्ध है। बारह वर्ष की उम्र में उसके माता-पिता उसे बेल्जियम, फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त राज्यों में अपने साथ घुमाने ले गये थे, और इन देशों में उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसने अरबी भाषा में बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं, पर सन् १९१८ में वह अंग्रेजी में लिखने लगा, और मृत्युपर्यन्त, १९३१ तक, वह अंग्रेजी में ही लिखता रहा। उसकी पुस्तकों के अनुवाद यूरोप की बीस से भी अधिक भाषाओं में हुए हैं। 'प्रॉफिट' उसने अपनी मृत्यु से आठ वर्ष पहले लिखा था। जीवन, मृत्यु, प्रेम, बालक, श्रम, हर्ष, दुःख आदि विषयों पर लेखक के विचारों की यह पुस्तक मानो पुष्प-वाटिका है। इसकी भाषा बाइबल की काव्यमयी भाषा से मिलती है। गैली बड़ी मनोहारिणी है। सीरिया के इस कवि के संबंध में सुप्रसिद्ध आयरिश तत्त्ववेत्ता तथा कवि स्व० ज्यॉर्ज रसलने कहा है :—

"मुझे नहीं लगता कि रबीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के

बाद पूर्व से ऐसी मुदर ध्वनि निकली हो जैसी खलील गिझान् के—जो चित्रकार एव कवि है—‘दि प्रॉफिट’ में सुनाई पड़ती है। विचार में इसमें अधिक सुन्दर पुस्तक मैंने कहीं से नहीं देखी, और इसे जब मैं पढ़ता हूँ तब मुकरान का ‘दि बेकवेट’ में कहा हुआ यह वाक्य कि— विचार का सौन्दर्य आकृति के सौन्दर्य से अधिक सम्मोहक असर डालता है—अधिक स्पष्टता के साथ मेरी समझ में आता है। इस पुस्तक के एक-एक पृष्ठ से मैं उद्धरण दे सकता हूँ, और हरेक पृष्ठ में कोई-न-कोई सुन्दर और प्रेरक विचार में ढूँढ सकता हूँ।”

पर अब स्वयं इस पुस्तक को देखिए। मैं यहाँ उससे अनेक उद्धरण देने का प्रयत्न नहीं करूँगा, किन्तु लेखकने जहाँ श्रम की महिमा गाई है वह पूरा प्रकरण में यहाँ उद्धृत करूँगा। अन्य पचीस विषयों पर या एक-से-एक सुन्दर और कला-पूर्ण परिच्छेद हैं, पर मैंने श्रम का विषय ही चुना है, जो मुझे अत्यन्त ज़ील करता है और ‘हरिजन’ के पाठकों के लिए मुझे यह सबसे अधिक उपयुक्त भी मालूम होता है।—

“इसके बाद एक किसानने पूछा, श्रम के विषय में मुझे समझाओ।

इसका उत्तर देते हुए वह बोला

जगत् और जगदात्मा की चालके साथ-साथ अपनी चाल रखने के लिए, तुम श्रम करो।

कारण, आलसी रहने का अर्थ है ऋतुओं (काल) में अपरिचित रहना, और जिस गौरवयुक्त तथा अभिमानयुक्त प्राप्ति अर्थात् शरणभावना से चैतन्य का जुलूम अन्तर्गत की ओर कूच करता है उससे छूटकारा पा जाना।

* * *

जब तुम श्रम करने हो तब तुम बांसुरी बजाने हो; और उसके अंतर में घड़िया (काल) अपनी फूँको से उसे संगीतमय करती है।

तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो, जब जगत् के समस्त पदार्थ गबाद में गान करने हो, तब—मृक और तृष्ण—ठोस डंडा बना रहना चाहता हो?

* * *

श्रम शाप है और मजदूरी संदभार्य है, ऐसा तुम्हें मदा सिखाया गया है।

पर मैं कहता हूँ कि जब तुम श्रम करने हो तब तुम पृथिवी माता की अगाध-से-अगाध आशा को सफल करने हो, जो आशा उसने तुमसे आदि में ही रखी थी।

और मजदूरी म चिपटे रहने का अर्थ है जीवन का यथार्थ रूप में चाहना।

और मजदूरी के द्वारा जीवन को चाहने का अर्थ है जीवन के गूढ़तम रहस्य का प्रगाढ़ परिचय प्राप्त करना।

* * *

पर यदि तुम दुःख के मारे जन्म को तो विपत्ति और देह के पोषण को कपाल पर लिखा हुआ शाप समझने हो, तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम अपने कपाल पर लिखे हुए शाप को केवल पर-सेवा से ही पसार सकोगे।

* * *

फिर, तुम्हें समझाया गया है कि जीवन अंधकार-मय है। पर यह धके हुए मनुष्य का विचार है, और धकावट की पीड़ा में तुमने इसे सच मान लिया है।

और मैं भी कहता हूँ कि जीवन सचमुच ही अंधकारमय है—यदि वह अन्तःप्रेरणा में रहित हो तो।

और अन्तःप्रेरणा भी अधी है—यदि वह ज्ञानयुक्त न हो तो।

और वह मेहनत निरर्थक है—यदि उसमें प्रेम न हो तो।

पर जब तुम प्रेम से मेहनत करते हो तब तुम अपने आपके साथ, दूसरों के साथ तथा ईश्वर के साथ योग करने हो।

* * *

और प्रेमभरी मेहनत क्या है?

वह है तुम्हारे हृदय में मे कनकर निकले हुए मूल की खुद ही कुनी हुई खादी, मानो तुम्हारा प्रियतम उसे पहननेवाला हो।

अथवा, तुम्हारा प्रेम से बनाया हुआ मकान मानो तुम्हारा प्रियतम उसमें रहनेवाला हो।

अथवा तुम्हारी करुणा से बोई हुई, तुम्हारे हर्ष से लुनी हुई खेती—मानो तुम्हारा प्रियतम उसका फल आरोग्येवाला हो।

(प्रेमभरी मेहनत का) अर्थ है जो कुछ भी तुम रचो उसे अपने प्राणों से प्राणवान करना, और समग्र स्वर्गवासी पितृगण तुम्हारे पारो ओर खड़े होकर तुम्हें निहार रहे हों, यह जानना।

* * *

मानो तुम नींद के शोको में बोल रहे हो इस तरह अकसर मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना है कि, “संगमरमर को तराशकर उसमें अपनी भावना को मूर्तिमत करनेवाला (शिल्पी) हल में जमीन को जोतनेवाले किसान से श्रेष्ठ है।

और इन्द्र-धनुष के रंगों को एकड़कर उन्हें परदे पर मनुष्याकृति में उतारनेवाला (चित्रकार) जूने बनानेवाले मोची से श्रेष्ठ है।”

पर मैं—नींद के शोको में नहीं, किन्तु दिन की पूर्ण जागृति में कहता हूँ कि वायु घास के क्षुद्र तृण के साथ रमती है इसकी अपेक्षा वह विशाल वट वृक्ष के साथ अधिक मीठी बातें नहीं करती;

केवल वही श्रेष्ठ है जो वायु की मन-मन आवाज को अपने प्रेम के द्वारा संगीतमय करके अधिक मधुर बनाता है।

* * *

श्रम का अर्थ है प्रेम का साकार स्वरूप।

पर यदि तुम प्रेम में श्रम नहीं कर सकते तब तो यह बेहतर है कि तुम अपना काम छोड़ो और मन्दिर की सीढ़ियों पर बैठकर हर्ष-पूर्वक मेहनत करनेवालों के हाथ में भीख ले लो।

क्योंकि, यदि तुम लापरवाही से रोटी सेकोगे तो वह कड़वी होगी और मनुष्य की भूख वह आधी ही बुझायी।

और यदि कोल्हू चलाने हुए तुम्हारा मन नहीं लगता, तो तुम्हारी वह अरुचि रस में विष पैदा कर देगी।

और तुम्हारा कठ गंधर्व के जैसा हो, पर अपने गान में तुम्हें प्रेम न हो, तो तुम दिन के कोलाहल से और रात्रि के कोलाहल से मनुष्यों के कान बहरे कर डालोगे।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किससे, दिल्ली.

संपादक—घियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, ३० नवम्बर, १९३५.

[संख्या ४९]

विषय-सूची

महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३२९

गांधीजी—बाल-विवाह की भीषणता—पृष्ठ ३२०, एक रोचक बात—पृष्ठ ३३०; आदर्श और ध्यावहारिकता—पृष्ठ ३२२, नीम के पत्ते और इमली—पृष्ठ ३३३, एक अनभव—पृष्ठ ३३४

अमृतलाल वि० ठक्कर—कमी दुःखद कहानी है !—पृष्ठ ३३४

वि० ह०—दोनों—पृष्ठ ३३५; बाय से हानिया—पृष्ठ ३३५

उत्कल में हरिजन कार्य—पृष्ठ ३३५

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

उस दिन सिंदी में हमने एक सभा की थी। सभा में अधिकतर हमारे अपने ही आदमी थे। गांव के लोग तो चौबीस-पचीस ही होंगे। जमनालालजी को भी हमने उस सभा में बुलाया था। उन्होंने तथा दूसरे सज्जनोने हमारा उद्देश्य लोगों को अच्छी तरह समझाया, और उनकी विवेक-बुद्धि से अपील की कि उन्हें हमारे उद्देश्य का महत्व समझना चाहिए। जहातक स्वयं सिंदी गांव का सम्बन्ध था, वहातक तो यही लगा कि हमारी इन सभा की कोई फल नहीं निकला, क्योंकि दूसरे ही दिन कुछ स्थितियों से खबर गला फाड़-फाड़के मीरा बहिन ने कहा कि ‘अगर तुम लोगोंने हमारे लिए कोई पाखाना-बाखाना बनवाया तो हम उसमें हाजिज जाने की नहीं।’ मगर ऐसा मालूम हुआ कि पड़ोस के एक गांव के कुछ लोगो पर, जो सभा में आये थे, खासा अच्छा असर पडा, और दूसरे दिन उन्होंने मीरा बहिन से आकर कहा कि आप कृपाकर हमारे गांव में चलिए और वही काम कीजिए,।’

लेकिन सिंदी गांव छोड़ने का मीरा बहिनने जो निर्णय किया उससे इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं। सिंदी की गणना वे गांव में करती ही नहीं। उसे तो वे वर्धा का ही एक गलीज पुरवा समझती है। वे बहुत दिनों से किसी ऐसे गांव में जाने के लिए ध्याकुल हो रही है जो यथार्थ में गांव हो। किसी दूसरे गांव में बसने की उत्कण्ठा मन में होते हुए भी मीरा बहिन जो सिंदी में टिकी हुई थी उसका एक ओर भी सबब था। एकदिन गांधीजीने वह कारण मालूम कर लिया। वह कारण यह था कि मीरा बहिन बापू को खुद सिंदी में जाने से रोकना चाहती थी। इसलिए गांधीजीने उन्हें यह सलाह दी कि तुम अपने मन का कोई गांव ढूँढ लो, और श्री गजानन नायक को, जो सिंदी में पहले से ही काम करते थे, उनकी जगह पर रख दिया। श्री नायक अब मीरा बहिन की ओपड़ी में रहने लगे हैं।

पानी की उन्हें भी वही कठिनाई पड़ी। पड़ोस के एक कुम्हारने उन्हें दो ढोल पानी तो दे दिया, पर उसे यह गबारा नहीं कि वे कुर्गे का पान आवे। लेकिन उत्तरभारत के एक मज्जनने उन्हें यह वचन दे दिया है कि आप मेरे पम्पहाले कुर्गे में पानी ले सकते हैं। श्री नायकने वहाँ अब रात्रि-पाठशाला खोल दी है। वर्धा-कानेज का एक अध्यापक भी उन्हें इस कार्य में सहायता देता है। बड़ी उम्र के लगभग दस-बारह मनुष्यों की उपस्थिति हो जाती है।

इस गांव में हम नौ महीने में कड़ा-कचरा में एक-मूत्र साफ करने का काम कर रहे हैं, पर अब वही हमें बड़ा एक ऐसा आदमी मिला है जो यह चाहता है कि हम उसके खेत में होने की बांछिदा उँडेल दिया करें। एक दिन उसने गजानन नायक से आकर पूछा कि, ‘जिम खेत में आप लोग मैला डालते हैं, क्या उसका मालिक आपको कुछ देता भी है?’ अब उसे यह बतलाया गया कि ‘नहीं, वह तो हम एक पाई भी नहीं देता’—तब उसने कहा, ‘यह बात है, तब तो आप मेरे खेत में खुशी से अपने-आपके मल-मूत्र डालें, तो मेरा ही होगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।’ खैर, मैले के खाद का उमने इतना महत्त्व तो समझा, यह क्या कम है।

अखण्ड श्रद्धा

हरिजन-सेवक-गण की कार्यकारणी-समिति की बैठक के काम से श्री धनश्यामदाम बिडला यहाँ आये थे। उस दिन गांधीजी के साथ उनकी जो बात हुई उससे उस श्रद्धा का, जो गांधीजी के प्राणो को टिकाये हुए हैं, सबसे अधिक पता उसी दिन चला। श्री धनश्यामदामजी हमारा नालवाडी का चर्मालय देखकर उस समय लोटे ही थे, और वहाँ उन्होंने जो काम देखा था, उससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए थे। पर उन्हें यह शका थी कि जिस काम में इनने अनवरत त्याग और अमन्द श्रद्धा की जरूरत हा, वह अधिक समयतक कैसे चल सकेगा।

उन्होंने कहा, “आप कहते हैं कि जिन मज्जन की निगरानी में यह चर्मालय चल रहा है वे केवल निर्वाहलायक थोड़ा-सा पैसा लेकर ही काम कर रहे हैं। उनकी इस त्याग-वृत्ति की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।”

“हा, वह जानि का ब्राह्मण है और प्रेयुण्ट भी है,” गांधीजीने कहा। “आठ आने रोज से ज्यादा वह लेता ही नहीं। उसकी पत्नी भी एक दूसरी जगह सारे दिन काम करती है और केवल निर्वाहलायक ही पैसा लेती है।”

“हा! इस सबसे मुझे आश्चर्य होता है, पर पता नहीं, मसीनो के इस युग में यह चीज कबतक चल सकेगी।”

“मुझे ऐसा कोई भय नहीं है,” गांधीजीने कहा, “क्योंकि मेरे अन्दर यह पक्का विश्वास है कि जब यज्ञ-युग के ये सारे पराक्रम बलीप हो जायेंगे, तब भी हमारी ये वस्तुकारियां रहेंगी, जब

तमाम लूट-खसोट बन्द हो जायगी, तब भी सेवा और सच्ची मेहनत-मजदूरी रहेगी। यह श्रद्धा ही मुझे जिला रही है और इसी बल-भरोसे पर मैं काम कर रहा हूँ। और फिर हम हताश किसलिए हो ? अनंत काल के विराट विस्तार में थोड़े-से वर्षों का लेखा ही क्या ? मनुष्य-जाति के आदि उद्भव का अध्ययन हम करोड़ों वर्ष पीछे ले जाता है। स्टीफन्सन और कोलम्बस-जैसे मनुष्यों को उनकी अदम्य कार्य-श्रद्धा ने ही जीवन रखा था। अपने काम में मेरी जो श्रद्धा है वही मेरे प्राणों को टिकाये हुए है, किन्तु उसके साथ मेरी यह दुष्ट धारणा भी है कि मेरी श्रद्धा को दूसरी जो तमाम चीजें ललकारती हुई मानुष देती हैं उनका अन्त हो जायगा। क्या यह बात तुम्हें दिवाई नहीं देती कि अगर हिन्दुस्तान में जगह-जगह कल-कारखाने खड़े कर दिये गये, ताँ लूट-खसोट की नीयत से दूसरी दुनियावासी को तलाशने के लिए एक नादिरशाह की जरूरत पड़ेगी, ब्रिटेन और जापान और अमेरिका की, और रूस और इटली की नौसेना और अन्य सैन्य-शक्ति के साथ हमें खुद प्रति-युद्ध करना पड़ेगा। इन सचपों के विषय में सोचता हूँ तो मेरा सिर चक्कर खाने लगता है। नहीं, इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि जहाँ यंत्र-युग का लक्ष्य मनुष्यों को मशीनों में परिणत कर देने का है, वहाँ मेरा यह लक्ष्य है कि जो मनुष्य आज मशीन बन गया है उसे फिर से उसकी मनुष्यता की स्थिति को पहुँचा दिया जाय।”

“सो तो मैं आपकी इस अखंड श्रद्धा को अच्छी तरह समझता हूँ,” धनश्यामदासजीने मुस्कराते हुए कहा, “पर शायद आप अपने अदम्य उत्साह में आकर यह भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ अनन्त काल तक तो रहेंगे नहीं। आप बूढ़ होते जा रहे हैं। आप खूब पैसा इकट्ठा करके अपने ग्राम-कार्य को एक अच्छे विशाल क्षेत्र में क्यों नहीं फैलाते ?”

“नहीं, जितने की मुझे जरूरत होती है उमरे ज्यादा पैसा इकट्ठा करने में मैं विषवास नहीं करता।”

“पर मान लीजिए, आप बीस, और बीस न सही दस ही गांव नमूने के बनादे, तो कैसा हो ?”

“अगर यह इतना आसान काम है, तो तुम अपने रुपये से यह कर सकते हो। मगर मैं जानता हूँ, कि यह काम इतना आसान है नहीं। यह बात नहीं कि रुपये की जादू की लकड़ी फेरने ही कोई गांव नमूने का बन जायगा। और मैं यह जानता हूँ कि जनता से जो भी पैसा मुझे मिलना है उससे पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। फिर यह भी बात है कि मैं अब किसी सच के केन्द्रीय फण्ड के लिए और अधिक पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहता। गुजरात में इतनी अधिक हरिजन-पाठशालाएँ और आश्रम हैं कि जिनका खर्च चलाने के लिए २९,०००) वार्षिक चाहिए। मैं तुमसे गुजरात के काम के लिए क्यों मागू ? क्या यह गुजरातियों का धर्म नहीं है कि अपने गुजरात में ही बहा के हरिजन-कार्य के लिए वे पैसा इकट्ठा कर लिया करें ? अगर उन्हें पैसा नहीं मिल सकता, तो बाहर से सहायता मांगने में तो यह बेहतर होगा कि वे अपनी संस्थाएँ ही बन्द कर दें।”

“अपना अंतर शोधो”

वर्षों में जो अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ मौजूद हैं उन सबके अस्तित्व के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से जमनालालजी हैं। उनमें उन्होंने एक संस्था और जोड़ दी है। यद्यपि यह बिल्कुल छोटी-सी संस्था है, तो भी उसके पीछे कोमल दयाई भावनाएँ हैं, और इससे

उस मनुष्य की मनोवृत्ति का पता चलता है, जो लोकोपकार के लिए धनोपार्जन करने में विश्वास करना है। उस नई संस्था से आशय हरिजन-छात्रावास से है, जिसकी नींव २४ अक्टूबर को श्रीधनश्याम-दासजी बिड़लाने रखी थी। जमनालालजीने अपनी कोठी के स्व० मुनीम की स्मृति में ४०००) का दान इस छात्रावास को दिया है। सरकारने भी इसके लिए नाममात्र के सिर्फ १) सालाना के पट्टे पर २०००) कीमत की जमीन दे दी है। नीव रखते समय धनश्याम-दासजीने जो छोटा-सा सुंदर भाषण दिया उसमें उन्होंने हरिजन-कार्य के आगे आनेवाली उन कठिनाइयों की चर्चा की जिन कठिनाइयों का सामना हरिजन-सेवकों को युग-पुरातन दुराग्रहों के मुकाबले में करना पड़ रहा है, और कहा कि जब मैंने “हरिजन” में यह पढ़ा कि जिन लोगों का सेवा करने मीरा बहिन मिदी गांव गई हैं वे उन्हें अपने कुशों पर पानी नहीं भरने देते, तब मेरा सिर मारे गर्म के नीचा हो गया। बिड़लालजीने कहा, “डॉ० अंबेडकरने हाल में जो घोषणा की है उसने हमें नींद के झोको से जगा-सा दिया है और मालूम देता है कि कांई ऐसा काम करने के लिए अनेक लोग बड़े उठावले हो रहे हैं कि जिनमें डॉ० अंबेडकर हिंदूधर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में न जाने पायें। मुझे अवेग है कि यह सारी शक्ति का बुरी तरह से खर्च हो रहा है। मान लीजिए कि डॉ० अंबेडकर को अगर हमने रोक भी लिया, पर उन लाखों करोड़ों को हम किस तरह दूसरे धर्मों में जाने में रोक सकने हैं जिन्हें हमारे सहधर्मों, संभव है कि, आगे ऐसा करने के लिए बाध्य करें? इसलिए हमें तो अपना अंतर शोधना चाहिए। एक ऐसे सुंदर भजन से हमारे इस कार्य का आरंभ हुआ है कि उससे मुझे आज कुछ कहने के लिए बिल्कुल ठीक मसाला मिल गया है। हमारी श्रद्धा ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं। वह बड़ी ही सुंदर है। किंतु जिस मंदिर में हमने उस श्रद्धा की स्थापना कर रखी है वह चारों तरफ से बिल्कुल बंद है। उस मंदिर के द्वार हमें खोल देने चाहिएँ, और उसमें अच्छी तरह दीपक जलाकर उसे सुंदर, सुहायना और उसके भीतर जो देवता है उसके निवास-योग्य बना देना चाहिए। हरिजन-सेवक-संघ की सारी नीति और कार्यक्रम ही आत्मशुद्धि का है। श्रद्धा हमारी महान् है और पवित्र है, पर हम लोगों को परंपरा में प्राप्त उस श्रद्धा के योग्य बनना है, अपने आपको शुद्ध करना है। भगवान् करे, यह हरिजन-छात्रावास ही अपनी ही छोटी हो, हमें उस आत्मशुद्धि की ओर कदम ले जाने में सहायक हो।”

‘हरिजन’ में]

महादेव ह० देशाई

बाल-विवाह की भीषणता

बाल-विवाह-निषेधक समितिने बाल-विवाहविषयक एक उप-योगी तथा शिक्षाप्रद पत्रिका प्रकाशित की है। उसमें से मुख्य-मुख्य भाग में नीचे उद्धृत करता हूँ—

“सन् १९३१ की सेंसस रिपोर्ट में १५ वर्ष से नीचे की उम्र में ब्याही हुई लड़कियों के आंकड़े इस तरह दिये गये हैं :—

उम्र	प्रतिशत ब्याही हुई स्त्रियाँ
० से १	.८
१ " २	१.२
२ " ३	२.०
३ " ४	४.२

४ " ५	६.६
५ " १०	१९.३
१० " १५	३८.१

इस तरह लगभग एक वर्ष में कम उम्रवाली सी लड़कियों में एक विवाहित है, और १५ वर्ष में कम उम्र की लड़कियों में भी ऐसी ही भयकरता देखने में आती है।

इसका एक नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रमाण में बाल विधवाएँ मौजूद हैं कि जिसपर विश्वास नही किया जा सकता। हमके जग आकड़ों देखिए—

उम्र	विधवाओं की संख्या
० से १	१५१५
१ " २	१७८५
२ " ३	३४८५
३ " ४	५०७६
४ " ५	१५०१९
५ " १०	१०५४८०
१० " १५	१८५३३९

अगर यह कहा जाता है कि हमारे देश में बाल-विवाह में होनेवाली हानि मर्यादा की दृष्टि से बहुत कम है, और यह प्रथा सार्वत्रिक नहीं है। पर यदि बालविधवाओं की सच्ची मर्यादा उप-युक्त आकड़ों के सीवें भाग जितनी भी हो, तो भी कोई भी दयाधर्म वाली जनता या सरकार इस प्रथा को बन्द ही कर देगी, तब तक वह एक क्षण भी आराम से नहीं बैठेगी। इस सम्बन्ध में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इनमें अधिकांश लड़कियों के लिए पुनर्विवाह असंभव ही है।

बाल-विवाह का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी वजह से जवान जच्चाएँ सोहरे में ही मर जाती हैं। हिंदुस्तान में हर साल सोहर में औसतन २००,००० स्त्रियाँ मरती हैं, अर्थात् हर घंटे २० की मृत्यु होती है, और उनमें ज्यादातर बीम बरग के अंदर की स्त्रियाँ ही होती हैं। सर जॉन मेगना के आकड़ों के अनुसार प्रति एक हजार जवान जच्चाओं में भी सोहर में ही स्वर्ग निधार जाती हैं। हमारे पास जच्चाओं की मृत्यु का ठीक-ठीक हिसाब नहीं है। पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रति हजार यह प्रमाण जहाँ २४.५ है वहाँ इंग्लैंड में ८.५ है।

बाल-विवाह के कारण माना की ही नहीं, बल्कि बालक और समस्त जाति की भी अपरिमित हानि होती है। हिंदुस्तान में प्रति हजार जन्मे हुए बालकों में १८१ बालक मर जाते हैं। यह तो असह्य है। पर इस देश में ऐसी कितनी ही जगह हैं जहाँ यह औसत की हजार ४०० तक पहुँच जाता है। इस संबंध में हम कितने पिछड़े हुए हैं यह इंग्लैंड और जापान के साथ तुलना करने से स्पष्ट हो जायगा। इंग्लैंड और जापान में बाल-मृत्यु का प्रमाण प्रति हजार क्रमशः ६० और १२.४ ही है। सचमुच तब बड़ा भय मालूम होता है जब हम यह याद करते हैं कि यह बुराई रोकी जा सकती है, और शिक्षित समाज की अंतर्गता जागृत न होने से ही यह बुराई इस निरंकुशता के साथ बढ़ गई है।

सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि इस विषय में प्रगति इतनी अधिक मद है कि वह करीब-करीब न होने जैसी कही जा सकती है। उदाहरणार्थ, १९२१ में एक साल से कम उम्र की पल्लियों की संख्या ९०६६ थी; १९३१ में यह संख्या ४४०८२

होगई, अर्थात् पहले की संख्या से पंचगुनी बढ़ गई, जहाँ जन-संख्या तो सिर्फ '१' ही बढ़ी है। फिर, १९२१ में एक साल से कम उम्र की ७५९ विधवाएँ थी, यह संख्या १९३१ में १५१५ तक पहुँच गई। इन बुराइयों को रोकने के लिए जो उपाय किये जाते हैं उनके प्रमाण में जन-संख्या बढ़ी ही तेजी से बढ़ती जाती है। इसलिए उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय उपाय हाथ में लेने की आवश्यकता आज पहले में भी अधिक तात्कालिक मालूम होती है—और इस विषय में जनसाधारण तथा सरकार की अंतर्गत जागृत करने की अपेक्षा अधिक गहुरा और अधिक तात्कालिक काम भारत के नारी-आंदोलन के पास दूसरा हो ही नहीं सकता।"

ये आकड़ों देखकर हम सबको अपना मिर शर्म से नीचा कर लेना चाहिए। पर इससे यह कुप्रथा दूर होने की नहीं। बाल-विवाह की यह बुराई जिन-ही शहरों में फैली हुई है उन्हीं ही गांवों में भी फैली हुई है। यह काम तो स्वाम करके स्त्रियों का है। पुरुषों को भी अपने हिस्से का काम करना तो है ही, परन्तु पुरुष जब पशु बन जाता है तब वह समझदारी की बात सुनना पसन्द नहीं करता। इसलिए मानाओं को ही उनके इन्कार कर देने का अधिकार बताना है और उन्हें उगका धर्म समझाता है। यह उन्हें सिखा स्त्रियों के ओर कोन गिन्वा सकता है? इसलिए मैं यह सलाह देने का साहस करता हूँ कि अखिल भारतीय महिला-परिषद् को यदि अपना नाम सांख्य करना है तो उसे शहरों से हटकर गांवों के कार्य-क्षेत्र में उतरना चाहिए। य अच्छी बहुमूल्य पत्रिकाएँ हैं। पर थोड़ी-सी शहरों में रहनेवाली अग्रजी पढी-लिखी बहिनीतक ही ये पहुँचेंगी। अमल जरूरत तो गांवों की स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क जोड़ने की है। यह सम्बन्ध अगर कभी जुड़ भी गया, तो भी जुड़ने के साथ ही काम सरल नहीं हो जायगा। पर किसी-न-किसी दिन तो इस दिशा में शुक्लान्त कम्पनी ही पड़ेगी। उसके बाद ही किसी परिणाम की आशा की जा सकती है। अखिल भारतीय महिला-परिषद् क्या अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ के साथ-साथ काम करेगी? कोई भी ग्रामसेवक या ग्रामोपेक्षा चाहें कितनी ही कुशल हो तो भी उसे मात्र समाज-मुधार के लिए गांवों के लोगों के पास जाने का विचार नहीं करना चाहिए। उसे तो ग्राम-जीवन के सभी अंगों के सम्पर्क में आना पड़ेगा। मैंने अनेक बार कहा है, और फिर कहूँगा कि ग्रामसेवा ही सच्ची जन-शिक्षा है। शिक्षा अक्षर-ज्ञान की नहीं देनी है, बल्कि ग्रामवासियों को यह सिखाना है कि मनुष्य, जो विचार करनेवाला प्राणी कहा जाता है, वास्तविक जीवन व्यतीत करने के योग्य किस प्रकार बन सकता है।

‘हरिजन’ में]

मा० क० गांधी

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’

“तकली कैसे कातें ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए ५/॥ के टिकट भेजने से, ‘चर्ला-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद’ से भी मिल सकती है।

हरिजन-सेवक

शनिवार, ३० नवम्बर, १९३५

एक रोचक बात

गत सप्ताह वर्षा में हरिजन-सेवक-संघ की कार्यकारिणी-समिति की बैठक हुई थी। मेरे "जात-पात नष्ट होनी ही चाहिए" शीर्षक लेख को लेकर उसमें कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि मेरे लिए 'हरिजन' या 'हरिजन-सेवक', जो कि हरिजन-सेवक-संघ की ओर से निकलते हैं, मेरा जाति-प्रथा के सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रगट करना कहाँ तक ठीक है, जो, सम्भव है, संघ के अनेक सदस्यों को पसन्द न हो ? अथवा, क्या मैं उनमें ऐसे विचार प्रगट कर सकता हूँ, जो संघ की अस्तित्व की हुई नीति के अंदर न आते हों, या क्या संघ अपने उद्देशों का क्षेत्र व्यापक बना सकता है ?

मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा समझ-झूझकर किया है, क्योंकि अपनी राय में व्यक्तिगत रूप से मैं 'हरिजन' या 'हरिजन-सेवक' के अंदर उन विचारों को देने के लिए स्वतंत्र हूँ, जो हो सकता है कि, कुछ सदस्यों के विचारों में मेल न प्यते हों या जिन्हें अभी सचने अपनी नीति के तौर पर न अपनाया हो। मेरी राय में संघ के हरेक सदस्य को यह स्वतंत्रता है, क्योंकि उसके विचारों से संघ के उद्देश में कोई बाधा नहीं पड़ती। संघ की नीति तो नरम-गरम दोनों ही तरह के सुधारकों के बीच अधिक-से-अधिक साम-जस्य बनाये रखना है; क्योंकि हरिजन-सेवक-संघ में दोनों ही तरह के लोभ काफी सख्या में मौजूद हैं। उसमें जहाँ ऐसे सनातनी भी हैं, जो अस्पृश्यता-निवारण को खाली शर्ष तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो रोटी-बेटी-व्यवहार तक की उसमें शामिल करना चाहते हैं। सदस्यता के प्रतिज्ञा-पत्र में तो यही बात रक्खी गई है जो हरेक सदस्य का मंजूर हो सके और वह अपने जीवन में उसपर अमल कर सके। उससे किसी सदस्य को और आगे बढ़ने में उस वक्तनक कोई बाधा नहीं पड़ती, जबतक कि वह उन विचारों को संघ पर लादने की कोशिश न करे। इस आन्दोलन का आरम्भ में सब तरह के हिन्दुओं की एक सम्मिलित सभा हुई थी और उसने एक ऐसा व्यापक प्रस्ताव पाम किया था, जिसपर उपस्थितजनों में अधिकांश व्यक्ति सहमत थे। इस निर्णय की दृढ़िमत्ता इस बात से मिल्द है कि, भारत-भूषण मालवीयजी की कृपा से, प्रायः सर्व-सम्मति में वह हुआ था। यह स्पष्ट है कि उस प्रस्ताव में अगर यह बात होती कि संघ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी प्रगतिशील विचार नहीं रख सकते या उनपर अमल नहीं कर सकते तो अनेक सदस्य उन पारबान्दियों को स्वीकार न करते। इसके विरुद्ध दूसरी ओर, साधारण सदस्य तो दूर, व्यवस्थापक-मण्डल के सदस्यों का बहुमत भी, जहातक उद्देश से सम्बन्ध है, संघ का विधान नहीं बदल सकता। यह तो खास तौर पर इस काम के लिए की जानेवाली हिन्दुओं की ऐसी आम सभा के द्वारा ही हो सक्ता है, जिसमें सब तरह के विचार रखनेवाले हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए फूक-फूककर कदम रखनेवाले सुधारक को तो इस बात से निश्चित रहना चाहिए कि संघ की मूल नीति में सहसा कोई परिवर्तन नहीं होगा; दूसरी ओर अत्यन्त उग्र सुधारक भी, व्यक्ति-

गत रूप में, निर्वाचन रीति से उन विचारों का प्रतिपादन कर सकते हैं, जिनसे उनकी राय में हिन्दू-जाति शुद्ध और स्वस्थ हो सकती है।

प्रसंगवश यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि "जात-पात नष्ट होनी ही चाहिए" शीर्षक लेख में मैंने जो विचार प्रगट किये हैं उन्हें, भिन्न-भिन्न शीर्षकों से, मैं अक्सर इन पत्रों में प्रगट करता रहा हूँ। फिर वह लेख सवर्ण और हरिजन हिन्दुओं के सम्बन्ध में नहीं है। उसमें तो सवर्णों के ही सुधार का वर्णन है। जब अस्पृश्यता नहीं रहेगी, तो अस्पृश्यों की बहुत-कुछ बेसी ही स्थिति हो जायगी जैसी कि आज सवर्णों की है। और तब कोई भी नियम या प्रथा क्यों न हो, सवर्ण लोग उन हरिजनों पर हुक्मत करेंगे जो कि उस वक्त हरिजन न रहेगे। इसलिए अगर उस वक्त भी आज की ही तरह जाति-भेद बना रहा, तो हरिजनों और सवर्णों के बीच न तो खान-पान का सम्बन्ध होगा और न व्याह-शादी का ही। लेकिन अगर जाति-प्रथा, जिस रूप में वह आजकल है, न रहे, जैसा कि किसी-न-किसी दिन होगा अवश्य, तो फिर हरिजनों और सवर्णों के बीच आपस में उसी तरह रोटी-बेटी-व्यवहार होने लगेंगा जिस तरह कि सवर्ण-सवर्ण के बीच होता है। और अगर वर्ण-व्यवस्था रही, जोकि मुझे उम्मीद है रहेगी, तो भूत-काल की तरह काम-धन्धे परस्पर में मर्यादित रहेगे, लेकिन रोटी-बेटी-व्यवहार में उसी तरह कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिस तरह कि पहले नहीं था। जो कुछ भी होगा, यह तय है, वह सब-द्वारा सस्था के रूप में की गई हलचल के कारण नहीं, बल्कि उन दूसरी शक्तियों के कारण होगा जिनका न तो संघ संचालन ही कर सकता है और न जिनपर वह नियंत्रण ही रख सकता है। संघ के सदस्य भी व्यक्तिगत रूप में, उन शक्तियों को अपने इच्छानुसार दृढ़ करने और आगे बढ़ाने में पर्याप्त रूप से भाग लेंगे, यह निश्चिन है।

अग्रणी से]

मो० क० गांधी

आदर्श और व्यावहारिकता

श्री गोपबन्धु बोधरी लिखते हैं.—

"दयालु साहको की आवश्यकता है," शीर्षक लेख में आपने हिसाब लगाया है कि 'स्वावलम्बी खादी का मतलब यह है कि २ गज खादी बाहर के लिए तैयार की जाय, जब कि ३ गज कारीगर या मजदूर आदि के निज के व्यवहार के लिए हो।' प्रत्यक्षतः यह हिसाब इस बात पर निर्भर है कि रुई और बुनाई के दामों के लिए स्वावलम्बी कत्तिन या कतवैये को कुछ ज्यादा या अतिरिक्त सूत कातना पड़ेगा। बेशक आप यह स्वीकार करते हैं कि रुई खरीदने या बुनकर को बुनाई के दाम देने के लिए कत्तिन या कतवैया गांव के दूसरे धन्धे भी कर सकते हैं। लेकिन लेख को पढ़कर ऐसा भासित होता है, मानो स्वावलम्बी खादी पूर्णतः खादी की बिकरी पर निर्भर है। मगर क्या यह सही आदर्श है ? क्या स्वावलम्बी खादी का आदर्श यह नहीं है कि जहांतक हो ज्यादातर कत्तिने अपनी खुद की ही रुई कातें या रुई खरीदकर बुनकर को बुनाई के दाम अपनी उस कमाई में से दें जो वे दूसरे प्राणीय धन्धों या खेती-बारी के श्रम से करे ?"

"नहीं तो, जब कि हमारा उद्देश गांव के हरेक घर की स्वावलम्बी बना देना है, सब कत्तिनों द्वारा बिकरी के लिए तैयार

किये हुए अतिरिक्त दो गज की बिकरी कहा होगी ? क्या शहरों की मांग इतनी बढ जाने की सभावना है ?”

“मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वावलम्बी खादी को व्यावसायिक रूप में खादी की बिकरी तक ले जाकर हम स्वावलम्बी खादी का पक्ष कमजोर करने में और खादी-कार्यकर्त्ताओं के सामने अमली तौर पर उसे दूसरा स्थान देते हैं जिसमें कि आप क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। स्वावलम्बी खादी तो अपने गुण-दोष के ऊपर स्वतंत्र रूप से बढनी चाहिए, क्योंकि बहुत-सी ऐसी जमीन अभी अनुपयोगी पड़ी हुई है जिसमें उसके लिए आवश्यक रुई पैदा की जा सकती है और लोगों के पास इतना समय भी फालतू है ही कि जिसमें वे सूत कात सकने हैं।”

निस्सन्देह आदर्श तो यही है कि जैसे हरेक परिवार को अपनी आवश्यकतानुसार खेती करके अपने द्वारा पैदा किये नाज को ही पकाकर खाना चाहिए, ठीक उसी तरह कपड़े के लिए भी हरेक परिवार को खुद ही अपनी रुई पैदा करने, कातने, बुनने और अपन ही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन हम यह जानते हैं कि हरेक परिवार इस आदर्श को नहीं पहुँचेगा और न पहुँच ही सकता है; साथ ही हम यह भी जानते हैं कि स्वावलम्बी खादी के विशुद्ध सदेश का प्रचार आरम्भ करने के साथ ही कार्यकर्त्ता को सफलता नहीं मिल जायगी। गोपबन्धु बाबूने खुद जो बान सुझाई है कि गृहस्थ आवश्यक रुई खरीदकर उसको कातले और फिर अपनी अन्य कमाई की बचत के पैसों से उस बुनकर द्वारा बुनवाले, वह स्वयं एक बीच का उपाय है। लेकिन लाखों व्यक्तिओं के पास तो बचत ही नहीं होती और लाखों व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं जो इनमें से कोई-सा भी काम न कर सीधे बाजार से ही अपना बना-बनाया कपड़ा खरीदते हैं। अपने लिए सूत कातकर अन्य किसी धंधे की कमाई से उसका कपड़ा बुनवा लेना एक बीच का उपाय है। अपनी आवश्यकता से अधिक कातकर जो कमाई हो उसमें कपड़ा बुनवा लेना इस तरह का दूसरा बीच का उपाय है और सम्भवतः मजदूर (कारीगर) व कपड़ा पहननेवाले दोनों की दृष्टि से सबसे आमान तरीका है। और इस उपाय को अमली रूप देने के लिए खादी-केन्द्र तो तैयार है ही। खादी-भण्डारों के कार्य-कर्त्ताओं को चाहिए कि वे कतव्यों और दूसरे कारीगरों को इस बान के लिए प्रेरित करें कि अगर उन्हें चरखा-सध के द्वारा काम पाने रहना है तो उन्हें खादी ही पहननी चाहिए। उनमें अनेक ऐसे हैं जो कताई, बुनाई, बुनाई या रंगाई का काम करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। अगर वे अपनी जरूरत से ज्यादा अर्थात् बाहर बेचने के लिए खादी तैयार करें तो खुद उनको तो बिल्कुल खादी ही पहननी चाहिए। और अगर कतव्यों की मजूरी बढा देने पर भी खादी की मौजूदा मांग बनी रहे तब तो यह मुश्किल भी नहीं होना चाहिए।

अमल में तो सभी उपायों पर साथ-ही-साथ काम किया जायगा। नई योजना में तो जो बात ठीक है उसपर जोर देते हुए ध्येय को स्पष्ट मात्र कर दिया गया है। अब खादी-कार्यकर्त्ता खादी की कीमत घटाने व बिकरी बढाने पर जोर नहीं देंगे। अब से तो वे इसी बात पर जोर देंगे कि, जहांतक कपड़ों का सवाल है, कम-से-कम कताई तक तो वे स्वावलम्बी हो ही जायें—अर्थात् अपने लिए आवश्यक कपड़ों का सूत तो कात ही लिया करें। उन्हें कारीगरों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क पैदा करना होगा, उनसे

मेल-जोल करना पड़ेगा, उनकी जरूरतों का पता लगाकर उनकी मदद करनी होगी और उनके फुर्त के समय का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करके और सब के लिए समान अवसर उपस्थित करके उन्हें उत्तरोत्तर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जो बड़े-से-बड़े महत्वाकांक्षी कार्यकर्त्ता के लिए भी काफी होना चाहिए। उनके लिए सब से मुश्किल बात तो यह होगी कि एक ओर तो लाखों व्यक्तियों को समझा-बुझाकर इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपने फुर्त के समय का उपयोग अपनी भलाई के लिए करें, दूसरी ओर खरीदनेवालों शहरवासीयों और दलालों—को यह महसूस कराना कि गांव का बना कपड़ा जाहिरा तौर पर चाहे उसमें कुछ महंगा ही क्यों न हो जो कि वे अबतक लेते आये हैं और उसका ऊपरी रूप भी चाहे वैसे आकर्षक न हो जिसके कि वे अबतक आदी रहे हैं, पर दूर जाकर बही उन्हें सस्ता पड़ता है। क्योंकि उसमें लोगों की माली हालत सुधरकर उनकी त्रय-शक्ति बढनी है। इसलिए नई योजना का उद्देश्य 'जाति, रंग या धर्म' के भेदभाव बिना गांव की सर्वात्म्य शक्तियों का उपयोग करना है। लेकिन अन्त में बात यही सामने आती है कि “इस काम के लिए जैसे शुद्ध, स्वाध-त्यागी, अध्ययसायी और परिश्रमी कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, क्या वे पर्याप्त संख्या में हमारे पास हैं ?”

‘अंग्रेजी’ स]

मो० क० गांधी

नीम के पत्ते और इमली

मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब में कुनूर के ‘न्यूट्रीशन रिसर्च’ के डायरेक्टर डॉ० एन्थोनी ने निम्नलिखित रसदायक उत्तर भेजे हैं—

“आप आहार के तत्वों के बारे में पूछते हैं। इस सम्बन्ध में यहा तथा भारत के दूसरे प्रान्तों में तथ्य नेजी के साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्द तमाम साधारण आहारों की रासायनिक रचना, विटामिन की मात्रा इत्यादि बत-लानेवाली प्रामाणिक पुस्तक या पत्रिका आहा—विज्ञान में दिलचस्पी लेनेवालों को प्राप्त हो जायगी। आप जो यह कहते हैं कि भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पतियों की चर्बी और तेल शरीर पर भिन्न-भिन्न प्रकार का अगर करते हैं, यह सही है—इसमें मुझे कोई सदेह नहीं। इसका कारण शायद उनकी भिन्न-भिन्न रासायनिक रचना हो, किन्तु दुर्भाग्य में अभी इसमें हम रासायनिक रचना और आहारवियक प्रभाव का सम्बन्ध जोड़ने की स्थिति तक नहीं पहुँचे। बहुत संभव है कि समार में कहीं कोई शोधक शोध हमें इस विषय में ज्ञान करायगा।

हमने प्रयोगशाला में नीम के पत्तों का विश्लेषण किया है। पहले जिन अनेक हरी भाजियों का अन्वेषण किया गया है उनके मुकाबले में इन पत्तों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में है। पके हुए पत्तों और कोपली दोनों में ही प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा और विटामिन ‘ए’ खासी अच्छी मात्रा में होते हैं, और इन दृष्टियों से नीम के पत्ते चीरार्द कोयमीर, काहू की पत्तियों, सहजना, पालक और दूसरी कई भाजियों से बढकर होते हैं। लोग जो इन पत्तों को अधिक पोष्टिक मानते हैं इसका यही कारण होगा। मेरा विश्वास है कि चीन की आधुनिक प्रयोग-शालाओं में जो अन्वेषण हुए हैं, उनमें बहुधा यह मालूम हुआ है कि प्राचीन चीनी ग्रन्थों में जिन वनस्पतियों और आहारसम्बन्धी वस्तुओं की सिफारिश

की गई है उनमें विटामिन आदि बहुत अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं।

विटामिन की दृष्टि से देखते हुए इमली और नीबू करीब-करीब एकसरीखे हैं; नीबू में सिर्फ विटामिन 'सी' की मात्रा अधिक है। नीबू में तो नहीं, पर इमली में यह बात है कि उसमें टार्टरिक एसिड खासा अच्छा — याने लगभग १४ प्रतिशत है। नीबू में मुख्य एसिड साइट्रिक एसिड है। यो ये दोनों फल आहार की दृष्टि से एक दूसरे से बराबर मिलते हैं। ऐसा मानने है कि इमली की कुछ रेचक तासीर है। लोगों की जो यह धारणा है कि इमली खाने से ज्वर और गठिया हो जाना है इसके समर्थन में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।"

पाठकों को जानना चाहिए कि मैं नीम के पत्तों और इमली के अनेक प्रयोग कर रहा हूँ। नीम के पत्ते तो हमसे कई आदमी खा रहे हैं, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कठिनाई मेरे लिए यह है कि नीम को स्वादिष्ट किस तरह बनाया जाय। इमली के काफी गूदे और नमक के साथ, या नीबू और नमक के साथ बतौर चटनी के खाने से वह कम-से-कम कड़वी मालूम होती है। कोई-कोई दो-दो तीन-तीन तोला भंगे पत्ते बड़े मजे से चबा जाते हैं। यह मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि इस तरह पत्तों के खाने से शरीर पर क्या असर होता है। जिन्हें अपनी खुशी से इसे आनमाना हो उन्हें जो मैं इसके लिए ललचा रहा हूँ उसका कारण यह है कि एक तो आयुर्वेद में इसका खूब गुण-गान किया गया है, और दूसरे श्री भणमाली पर इसका निरवय ही अच्छा असर हुआ है। इसका आमतौर पर उपयोग होने लगे तो गरीब लोगों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हरी पत्तियां खाने को मिलने लगे, जिनपर कि आधुनिक आहार-वैज्ञानिक बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। नीम के पत्ते खाने का कोई बुरा परिणाम नहीं होता इतना तो मैं पूरे भरोंसे के साथ कह सकता हूँ।

इमली के बारे में भी मैं इतना ही विश्वास के साथ लिख सकता हूँ। भोजन करते समय इमली का आधी छटाक गूदा लेने से कड़ियों के पेट साफ हो गये हैं। इसे साग, भात या दाल में भी मिला सकते हैं। जरा ज्यादा गुड़ के साथ मिलाकर इसका मुरब्बा बनाकर भी खा सकते हैं। मैंने इमली का पना देकर बुखार कम करने के लिए दिया तो उमका अच्छा ही असर हुआ है। जैसा कि बहुत-से लोग मानते हैं, मेरे देखने में यह नहीं आया कि इससे किसी को सरदी लगी हो, या गठिया हुआ हो या फोड़े निकले हो। वर्षा में तो शायद ही कोई स्त्री या पुरुष ऐसा होगा, जो किसी-न-किसी रूप में इमली न खाता हो। उनके 'रसम्' में मुख्य चीज यह इमली ही तो होती है।

शहरों में जो खर्चीली किन्तु उपयोगी चीजें काम में लाई जाती हैं और जो गांधी में भेंट में या पैसा देने पर भी नहीं मिल सकती उनकी जगह जहातक हो सके सस्ती, प्रभावकारी और अहानिकर चीजें ग्रामसेवकों को ढूँढ़ निकालनी होगी। इमली और नीम की पत्तियां ऐसी ही चीजें हैं।

हरिजन से]

मो० क० गांधी

सूचना

बंबई में, "शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजार के ग्रामउद्योग विभाग, जवेरी बाजार, बंबई नं० २" इस पते पर 'सोयाबीन' ५ रतल १॥॥ और १ रतल ८) भाव से मिलती है।

टिप्पणियाँ

एक अनुभव

एक सज्जन, जो कई वर्षों से अपने ही सूत की खादी पहनते आ रहे हैं, लिखते हैं —

"इस वर्ष मैंने ५० इन्ची अर्ज की ८० गज खादी तैयार की। करीब २०' उसपर मेरे खर्च पड़े। लोग मेरी उस खादी के ॥८॥ गज के हिसाब से ५०' देना चाहते हैं। इस तरह अगर मैं ३ गज (याने ॥१॥ की) खादी खुद अपने उपयोग में लाना चाहूँ, तो मुझे सिर्फ १ गज (याने ॥१॥ की) ही खादी बेचने की जरूरत होगी। अगर मैं अपने लिए २० गज खादी रखलूँ और बाकी सब बेच दूँ, तो अपनी खादी की कीमत चुका देने के बाद, मुझे १७॥१ का मनापा हो जायगा।"

मैं इन सज्जन को जानता हूँ। उनकी एक खास अनुकूल स्थिति है। वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका सूत उम्दा, यकसा और मजबूत होता है। बुनकर उनके सूत को अच्छी खरी मजदूरी लेकर बुनते हैं, और इसीसे वह खादी टिकाऊ और देखने में सुन्दर होती है, और उसकी माँग भी खूब रहती है। हरेक मनुष्य, जिसमें श्रद्धा और धैर्य हो, खुद इसका प्रयोग करके जावे कि इस कथन में कहातक सत्य है। मजबूत, यकसा और उम्दा सूत ही खादी की सफलता का रहस्य है।

'हरिजन' से]

मो० क० गांधी

कैसी दुःखद कहानी है !

अभी जब मैं आसाम में दौरा कर रहा था, करीब १४ बरस की उम्र के एक हरिजन विश्वार्थीने मुझे दरखास्त दी कि वह जिला कारमूप के पाठशाला गांव के अंग्रेजी मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है और वह सच से कुछ सहायता चाहता है। प्रार्थना-पत्र का पहला वाक्य था—कि "मैं एक बेव्या का पुत्र हूँ।" जब मैंने यह वाक्य पढ़ा, मैं स्तब्ध रह गया। पूछ-ताछ करने पर मुझे मालूम हुआ कि वह लड़का 'नट' जाति का है, और उसकी माने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जाति की प्रथा से बेव्यावृत्ति ग्रहण कर ली है। आसाम में नटों की एक छोटी-सी जाति है। आसाम की १९३१ की सेंसस रिपोर्ट तक मैं नट जाति का उल्लेख नहीं हूँ। ये लोग सिर्फ तीन गांवों में हैं—दो गांव तो कारमूप जिले में हैं, और तीसरा लखीमपुर में। इनके कुल घर लगभग २५० के, या जन-संख्या लगभग १२०० के हैं। पहले इस जाति की स्त्रियाँ डूबी, हाजो और डेरगांव के मन्दिरों में देवप्रतिमाओं के आगे नाचती थीं और इन्हीं गांवों में ये रहती हैं। किन्तु कालान्तर में, परिस्थितियोंवश उनका इतना अधःपतन हो गया कि उन्हें बेव्यावृत्ति की धारण लेनी पड़ी। अनेक स्त्रियाँ अब इस पाप-वृत्ति को छोड़ती जा रही हैं और सर्व-साधारण की तरह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने अपनी जाति का नामतक छोड़ दिया है, वे अपने को नट नहीं कहती। यह बड़ा अच्छा शुरुआत है। यह बेव्या-प्रथा मद्रास की देवदासी-प्रथा से और महाराष्ट्र की मुरली प्रथा से मिलती-जुलती है, पर सद्भाग्य से आसाम में यह कुप्रथा बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित है।

प्राचीं बालक को मैंने यह बचन दे दिया है कि तुम्हें कुछ खादी स्कूल की फीस और अन्य सहायता मिल जायगी। उसकी यह

दुःखद कहानी सुनकर मुझे उपनिषद में वर्णित 'सत्यकाम जाबाल' का उपाख्यान याद आ गया।

अमृतलाल बि० उकर

‘दोनों’

भारतीय साहित्य के मुखपत्र ‘हंस’ के नवम्बरवाल अंक में श्री स० नवाब अली की ‘दोनों’ शीर्षक एक बड़ी सुन्दर कविता निकली है। जहरीले सांप्रदायिक वातावरण में ऐसी ही कविताएँ अमृत का काम देती हैं, हममें मन्देह नहीं। उस कविता को हम नीचे उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकते -

“हिमाला से निकलते गरचे हैं गंगो-जमन दोनों,
अलग बहते हैं—पर गाते हैं कुदरत के भजन दोनों;
इलाहाबाद में मिटजानी है इनकी दुई ऐसी
पहन लेते हैं यक़रंगी का अम्ली परहन दोनों.
इसी सुरत से है एक दूसरे से गो अलग लेकिन,
तेरे फरज़न्द है, अय हिंद! शेखो बरहमन दोनों.
वो गाये अपना-अपना राग पटुचंगे पराग एक दिन,
हमेशा फिर तो सींचंगे दोआबे के चमन दोनों.
जब ‘नव्वाब’ दिल की एक है उर्दू हो या हिंदी,
रहें मिल-जुलके आपस में न क्यों ए हमयतन दोनों।”

गद्दी धियेटी गजलों की जगह देश के बच्चों और जवानों की जवान पर क्या अच्छा हो कि हलमेल के मुरझाये हुए पौधे को पनपानेवाली ऐसी ही अमृत में भरी गजलें मदा रहा करे।

बि० ह०

चाय से हानियाँ

‘तुलसी-पत्र’ में एक विशेषज्ञ चाय की हानियों के विषय में लिखते हैं :—

“चाय धीरे धीरे (Slow Poison) का काम करती है। इसका प्रभाव शरीर पर धीरे-धीरे पड़ता है, और एक अत्यावश्यक तत्त्व सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। बहुत-से पीनेवाले सोचते हैं कि एक कप पीने से विशेष नुकसान नहीं हो सकता। वास्तव में एक कप पीने से शरीर पर होनेवाले दुष्परिणाम इतने सूक्ष्म होते हैं कि कल्पना भी नहीं हो सकती। पर इतने से ही हृदय तथा जीवनशक्ति की जो क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति फिर मारे जीवन में भी नहीं होती।

बूँको (Kidneys) की सिधिलता, फेफड़ों की क्रियाशीलता तथा आमाशय में मंदानि ये परिणाम कुछ दिनोंतक चाय पीने से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते लगते हैं। चाय की प्रत्येक ग्याली इन विकारों को उत्पन्न करने में मदद देती है।

कुछ चाय-प्रेमी बच्चों को भी दो-चार चम्मच चाय पिला देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें मूत्र-स्ताव होता रहता है, जिसके लिए डाक्टरों को दिखाकर कई तरह की दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। परन्तु मूल कारण न जानने से उनका कोई परिणाम नहीं होता। उत्तेजित नाडियों को शांत करने के प्रयत्न में कुछ समय बाद वे पूर्णतया मृतप्राय हो जाती हैं। जिन मनुष्यों को कोई दीर्घकालीन रोग नहीं होता, वे प्रायः अधिक चाय पीने के कारण अर्द्धगताव से पीड़ित होकर मरते हैं।

चाय पीने से हृदय-क्रिया इतनी मंद हो जाती है कि कई लोग

इसी बीमारी में जीवन खो बैठते हैं। नाडी-चक्रों के केन्द्र चाय पीने से सिधिल हो जाते हैं। अर्द्धगताव से पीड़ित रोगियों में अधिकांश चाय पीनेवाले ही होते हैं।”

अधिक मात्रा में चाय पीने के सम्बन्ध में हरिजन-सेवक के ३० अगस्त १९३५ के अंक में गांधीजी चैतावनी दे चुके हैं। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र रायने भी ‘मॉडर्न रिव्यू’ में चाय-पान के दुष्परिणामों पर एक अच्छा युक्तिपूर्ण लेख लिखा है। पर आज तो इस चीज का प्रचार ही अधिक होता दिखाई दे रहा है। राह चलते सीधे-सादे ग्रामवासियों को आज चाय के विज्ञापक जिस तरह बनता है उस तरह एक-दो प्याला चाय पिला ही देते हैं। चाय-प्रचार के अड्डों पर कहीं ग्रामोक्त बजता है, वही राधे-श्याम की रामायण गाई जाती है, कहीं नजरबंदी के खेल दिखाये जाते हैं। अभी उसदिन एक जगह एक प्रचारक महाशय ‘चाय से हिंदुओं में संगठन होगा’ यह भी उपदेश दे रहे थे। शायद ही कुछ ऐसे असवार होंगे, जिनमें चाय के अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन न छप रहे हो। विज्ञापनबाजी के इस युग में अगर चाय पीने में होनेवाली हानियों पर एक क्षण के लिए भी हमारी दृष्टि चली जाय, तो सम्भाग्य ही चमत्तना चाहिए।

बि० ह०

उत्कल में हरिजन-कार्य

[उत्कल उन अकिंचन जन-सेवकों का प्रांत है, जहाँ साधन-संपन्नता के न होने हुए भी कार्य-सलग्नता, सेवा-भावना और उत्साह-शीलता का अभाव नहीं। यहाँ शुरू से ही अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे पाम अक्टूबर, १९३४ से लेकर सितम्बर, १९३५ तक की जी लबी रिपोर्ट आई है उसमें से नीचे मुख्य-मुख्य अंश ही हम उद्धृत कर रहे हैं—सम्पादक]

“जिला बालासोर में तालपाड़ा और बड़भागिया इन दो गांवों में दो हरिजन-सेवकों ने जमकर काम किया। उन हरिजन-बस्तियों में, जहाँ तीस-तीस, चालीस-चालास कुटुम्ब हैं, ये सेवक रहे, और दिन और रात काम किया। बच्चों और वयस्कों को पढ़ाया, सफाई की, सामाजिक बुगटया दूर करने का जतन किया और आर्थिक अवस्था सुधारने की भी थोड़ी-बहुत चेष्टा की।

“गजाम जिले के अतर्गत रभा में हादी जाति के हरिजनोंने स्वयं अपने पैसे और परिश्रम से दो मंदिर बनाये, जिनका उद्घाटन प्रांतीय संघ के अध्यक्ष साधुमना आचार्य हरिहरदासने किया।

“सार्वजनीन दुर्गात्सव फटक, मोर और बालासोर में बड़े ही सफल रहे। हरिजन और सबर्ण हिंदू बिना किसी भेद-भाव के इन उत्सवों में सम्मिलित हुए। तीनों जगह हरिजनोंने भगवती दुर्गा को भोग चढ़ाया, और प्रसाद लिया। सबर्णों और हरिजनोंने एक ही पक्ति में बैठकर भोजन किया।”

X X X X

“सय की पाठशालाएँ इस वर्ष कुल ४० रहीं, जिनमें २८ दिवस-पाठशालाएँ हैं, और १२ रात्रि-पाठशालाएँ। इनमें कुल १०९६ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें एक बोधार्थ लड़कियाँ हैं। ये सब प्राथमिक पाठशालाएँ हैं।”

“संघने अधिक-से-अधिक प्रयत्न म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड के सार्वजनिक स्कूलों में हरिजन बालकों

को दाखिल कराने का किया है, और इसमें उसे सफलता भी अच्छी मिली है। बालासोर जिले के स्कूलों में ३१ मार्च, १९३५ को ५५४८ हरिजन लड़के पढ़ते थे, और केन्द्रपाड़ा में १०८४। केन्द्रपाड़ा के मिडिल स्कूलों में ४०, और हाईस्कूल में ३ हरिजन विद्यार्थी थे। कटक की सदर कमेटिने ३०० लड़के, गजामने ६०, संबलपुरने ११ और पुरीने ३५० लड़के सामान्य स्कूलों में भरती किये। ११ लड़के संबलपुर में हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों में दाखिल हुए। बिहार और उड़ीसा की सरकारने खुद यह स्वीकार किया है कि इधर एक-दो साल से हरिजन बालक प्राथमिक पाठशालाओं में काफी सख्या में दाखिल हो रहे हैं। सरकारी शिक्षा-विभाग की १९३५ की रिपोर्ट में लिखा है—

“दलित जातियों के स्कूलों की संख्या ३२३ से ३७३ हो गई है। पहले जहां ८९१६ विद्यार्थी पढ़ रहे थे वहां अब १०६०९ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दलित जातीय विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब ६४३२८ विद्यार्थी हो गये हैं, जहां पहले ५८१८७ थे। दलित जानीत बच्चों की शिक्षा में लोकल मस्याएँ दिन-दिन दिलचस्पी ले रही हैं।”

इसका कारण है प्राथमिक कक्षा से लेकर मैट्रिक्युलेशन तक फीस का एकदम माफ कर देना। बिहार-उड़ीसा की सरकारने यह बड़ा ही अच्छा काम किया है।

मिडिल और हाईस्कूलों में पढ़नेवाले योग्य विद्यार्थियों को संधने यथाशक्ति छात्रवृत्तिया भी दी है।

“संघ की ओर से तीन हरिजन-छात्रालय चलते रहे—खाम कटक में प्रातीय संघ का ‘कैवल्य-कुटीर’ छात्रालय, केन्द्रपाड़ा का छात्रालय और संबलपुर का छात्रालय, जिनमें क्रमशः ९, १२ और ५ हरिजन विद्यार्थी रहते हैं। संबलपुर के छात्रालय में जिला-संघ के मंत्री श्री नृसिंह गुरु मकुटुम्बर हरिजन बालकों के साथ रहते हैं।

“संघ के खर्चों से बालासोर के मिशन इंस्टिट्यूट स्कूल में ३ हरिजन लड़के बढई का काम सीख रहे हैं। बालासोर-संधने एक लड़के को मयूरभज स्टेट में बेत का काम सीखने के लिए भेजा है। काम सीख चुकने पर वह लड़का उड़ीसा के विभिन्न हरिजन-सेवा-केन्द्रों में स्कूल के लड़कों को बेत का काम सिखाने के लिए भेजा जायगा। ‘कैवल्य-कुटीर’ में बढईगिरी का भी काम सिखाया जाता है, जहां ५ हरिजन बालक काम सीख रहे हैं। एक तो काम सीख चुकने पर अपनी रोजी कमाने लगा है। एक सवर्ण लड़का श्री सनीश बाबू के चर्मालय में काम सीखने के लिए इस साल कलकत्ते गया है। संघ जो एक प्रातीय चर्मालय खोलने का बिचार कर रहा है वह इसी ट्रेंड लड़के की देखरेख में चलाया जायगा। प्रातीय संघ इस औद्योगिक शिक्षा पर जो ४५५ मासिक खर्च कर रहा है, वह रकम ‘रघुमल-दातव्य कोष’ से मिल रही है।

× × × ×

पुरी में मेहतारों की सहकारी समिति अच्छी तरह चल रही है। यह संघ और म्यूनिसिपैलिटी के संयुक्त प्रयत्न से स्थापित हुई है। २५० से ऊपर ही मेबर हैं। आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। जनवरी से अगस्त तक २७४२१ बत्तीर कर्ज के समिति के मेबरों

को दिये गये। सूदखोर साहूकारों के मूनी पंजों से इस समितिने गरीब हरिजनों को खूब बचाया है। कटक में भी ऐसी ही एक सहकारी समिति खोलने की कोशिश की गई, पर वह बेकार रही। म्यूनिसिपैलिटी की एक को-ऑपरेटिव मोसाइटी, मेहतारों की हड़ताल के बाद से वहां जरूर मतोपजनक रीति से काम कर रही है। तालपाड़ा गांव में हरिजनों का अपना एक बैंक है, जिसमें बहुत ही थोड़ा पैसा है, फिर भी वह कुछ-कुछ चल रहा है। इस गांव में एक हरिजन को एक छोटी-सी दूकान चलाने के लिए २०५ पेशगी दिये गये।

× × × ×

“गजाम की हरिजन-पाठशालाओं के अध्यापक हफ्ते में एक दफा अपने बच्चों को नहलाते और उनके कपड़ों को साफ करते हैं। संबलपुर में छात्रालय-बामियोने हाते का तमाम कूड़ा-करकट व झाड़-सखाड़ अपने हाथों से साफ किया।”

बालासोर के तालपाड़ा, बड़भागिया और कुडसनसिंग केन्द्रों में हरिजन-मेवकों को होमियॉपैथिक बाॅक्स दिये गये। सवर्ण हिंदुओंने दवाइयों के दाम दिये, और उस पैसे से हरिजनों को मुफ्त दवाइयां दी गई।

तालपाड़ा और बड़भागिया केन्द्रों में सेवकोंने नियमित रीति में सफाई की और इससे वास्तव्यो की अब मूरत ही बदल गई है।”

“भारपाड़ा के सेवा-सदनने रोगियों को दवा-दारू की सहायता पहुंचाने में प्रशंसनीय कार्य किया है। संघ के प्रधान कार्यालय की ओर से उक्त संस्था को २५५ मासिक सहायता मिलती है। डॉ० एन० सेन की देखरेख में यहां एक औषधालय चल रहा है, जिसमें एक हरिजन-विभाग भी है। ३९०३ मरीजों को यहां दवा-दारू की मदद दी गई और उनका इलाज किया गया। १५८२ इजेक्सन कोढ़ के दिये गये। डॉ० सेनने १२६ दिन सफाई के सम्बन्ध में धोरा किया और बस्तियों में जगह-जगह रोग-निवारण के उपाय लोगों को बतलाये।”

× × × ×

“सेन्ट्रल बोर्ड से कुएँ खुदवाने के लिए २०००० मिले हैं। १८ कुओं की मजूरी हो चुकी है। जितपर करीब २०००० खर्च होगा। १६ कुएँ अबतक बनकर तैयार हो गये हैं। बालासोर जिले में एक गुजराती सज्जनने एक दूध बैल का खर्चा देने का वादा किया है।

× × × ×

“उड़ीसा के हरिजनों को खादी बांटने के लिए एक सज्जनने, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, २५०० श्री गोपबन्धु चौधरी के पास भेजे थे। श्री गोप बाबूने यह रकम संघ के अध्यक्ष और मंत्री की सीप दिया है। यह निश्चय हुआ है कि हरिजन-पाठशालाओं के विद्यार्थियों को इस रुपये की खादी पारितोषिक के रूप में बांटी जाय। इन गुप्तदानी सज्जन को हम हृदय से भन्त्यवाद देते हैं।

बारी-कटक का ‘सेवा-घर,’ अगरपाड़ा का ‘कर्म-मन्दिर,’ साक्षीगोपाल का ‘गोपबन्धु-सेवा-सदन,’ और डेलंग का ‘सेवा-कुटीर’ इन संस्थाओंने हरिजन-कार्य में काफी योग दिया है। सत्याग्रह-आश्रमवासिनी श्रीमती पुरुबाई बहिनने भी बालासोर जिले में हरिजन-कुटुंबों में बड़े प्रेम-भाव से काम किया है। अतः इन सब के हम हृदय से आभारी हैं।”

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किंगसे, दिल्ली.

संपादक—वियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, ७ दिसम्बर, १९३५.

[संख्या ४२]

विषय-सूची

अमृतलाल वि० ठक्कर—स्व० देवधर दादा—पृष्ठ ३३०

स्व० राजगोपालाचार्य—दुराचार पर क्रम—पृष्ठ ३३८

नृ० चि० केलकर—जातिभेद तथा अस्पृश्यता पर श्री केलकर के विचार—पृष्ठ ३३९

गांधीजी—उधार विक्री से हानि—पृष्ठ ३४०

महादेव देशई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३४०

एक ग्रामसेवक—तुलसी—पृष्ठ ३४१

वियोगी हरि—आहसा—एक सामूहिक बल पृष्ठ ३४६, लेकिन वे नहीं?—पृष्ठ ३४६ और यह क्या है?—पृष्ठ ३४४,

कृ० वि० दांत—स्व० का दुग्धर—पृष्ठ ३४६

हरिजन-सेवक-संघ की कार्य-कारिणी-समित के प्रस्ताव—पृष्ठ ३४२

स्व० देवधर दादा

स्व० गोपाल कृष्ण गाखले के पट्टशिष्य, भारत-नेयर-समाज के १९२७ में लेकर मरणपर्यन्त सभापति और पूना के मुख्यालय ‘सेवा-सदन’ के पिता गोपाल कृष्ण देवधर चल बसे। उनका कार्य-क्षेत्र व्यापक बम्बई और मद्रास इलाके में तथा अल्प अल्प स्थानों में इतना विस्तृत था कि वे यद्यपि स्थूल रूप से थोले बसे हैं, तो भी सूक्ष्म दृष्टि से वे जीवित हैं और मर रहे हैं; वे स्वयं सिधार गये हैं ऐसा मन को कजल करने हुए दृष्ट आसक्त करना पड़ता है। मेरे चार गुरुजी—स्व० पिता विठ्ठलदास, जिंदे, तबे और देवधर—मेरे एक और चले बसे हममें मुझे कितना दुःख हुआ यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने मित्रों और शत्रुओं की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया था, इसलिए उनका उपहृत भण्डन बहुत बड़ा था। वे सब उन्हें चिरकाल तक नहीं भूल सकेंगे।

बचपन में वे बहुत गरीबी हालत में पले थे। जब दादा बच्चे ही थे, तभी उनके पिताने सत्यास के लिया था, इसलिए बड़े भाई के आश्रय में उनका पालन-पोषण हुआ था। पढ़ने के लिए पैसा न होने से चना-मुग्धुरा तक बेचकर पाठशाला की पूरनके खरीदी, और पढ़ते समय भी दूसरों को पढ़ाकर उन्होंने अपना निर्वाह किया। इस प्रकार पढ़ा हुआ मनुष्य समार के पाठ को किस तरह भूल सकता है? गरीबी में पले हुए विद्यार्थियों, विधवाओं और निराधार स्त्रियों, अकाल और दूसरे दैवी सकटों में पीड़ित मनुष्यों तथा हरिजनों और समस्त आर्जुनों की पीड़ा एवं दुःख दूर करने में, यथाशक्ति सहायता करके उनका समार का भार हलका करने में उन्होंने अपना शरीर जर्जरित कर डाला। गांधीजीने ठीक ही कहा है कि एक भी दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अग्नि-काण्ड, भूकम्प अथवा अन्य दैवी या सामाजिक सकट ऐसा न होगा

कि जहां देवधर दादा दौड़े न गये हों, और हजारों रुपये इकट्ठे करके पाहिनों को सहायता न पहुँचाई हो। इसके अलावा उनके जीवन का महान् कार्य भी ‘सेवा-सदन’ है। इस सदन की देखादेखी देश में अनेक जगह अनेक स्त्री-उन्नति की स्थापना हुई है।

उनके स्वभाव में प्रेम और ममत्व कूट-कटकर भरा था। युवक और बूढ़, स्त्री और पुरुष मार्क्सवादी अथवा व्यक्तिगत कठिनाइयों के अवसर पर उनसे सलाह लेते और अपना कर्त्तव्य-मार्ग पूछने के लिए उनके पास दौड़ते थे। और हरेक व्यक्ति को उचित सलाह, सहायता, सिफारशी विधिवादी और अपने गरीब खीसे में थोड़ा पैसा हुआ तो वह भी दिये बिना वे कभी लौटते नहीं थे। उनके जैसा निर्गमानी, ममतामय, प्रेम, शत्रु को भी वश में करलेनेवाला, एक भी कटु शत्रु न बोलनेवाला मनुष्य शायद ही कभी मिलता है।

उनका और मेरा तो गुरु-शिष्य का संबंध था। मुझे मार्क्स-वादी काम-काज की शिक्षा उन्होंने अच्छी तरह दी थी। उनके चरणों के पास बैठकर लौकिकी तरत हुए मैंने बहुत-कुछ सीखा है। किंतु उनके राजनीतिक विचार भिन्न प्रकार के होने के कारण अवसर में उनसे साथ प्रसंग बँटता था। कभी-कभी तो मैंने ऊपरी बल्ब जल-बूझकर अपने बुजुर्गों को चिढ़ाने हेतु, उसी तरह में राजनीतिक विषयों में अपनी कृति और वाणी में उन्हें विज्ञाता था। फिर भी मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं, जब वे कभी गुस्सा हुए हों, कटुवा यत्न बोलें हो या उन्होंने अपना ममत्व और प्रेम तब भी कम किया हो। सन् १९२० में जब मेरा महामदावाद के जेल में जाने का प्रसंग आया, तब भी वे पूना से दौड़े आये और उन्होंने यह साबित करके दिया दिया कि उनके स्वभाव में कितनी गहरी ममता है।

देवधर दादा का हरिजन-उन्नयन का कार्य बहुत प्रिय था। सन् १९१२ में देखा कि बर्बड-म्यूनिमिपैलिटी में काम करनेवाले महत्तर लोग कर्म में एकदम डूब गए हैं, तो उन लोगों का कृण-सुवन करने के लिए उन्होंने करीब २० सहकारी-समितियाँ बना दी, और श्रीमंत लोगों के पास में थोड़ा-थोड़ा पैसा लाकर उन सब का कर्जा पटवा दिया। उनसे वे हर हफ्ते पैसा वापस लेते थे। लेकिन इस काम में म्यूनिमिपैलिटीने विन्कुल योग नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ से थोड़ा विरोध भी देखने में आया। इसमें पूरी रकम वसूल न हो सकी।

सेवा-सदन में अधिकतर ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्णों की स्त्रियाँ—विधवा और विवाहिता आती थी। देवधर दादा धीरे-धीरे महार जाति की स्त्रियाँ भी दाखिल करने लगे। शुरू में तो उनका रसोडा अलग बनवा दिया और रहने की कोठरियाँ भी अलग ही थी। मगर धीरे-धीरे जब अन्य स्त्रियों के हृदय से

छत-छात का भाव दूर हो गया, तब वे महार बहिनो के साथ प्रेम से मिकने-जुलने लगी। कई महार स्त्रियां आज अध्यापिकाएं और दाइया बन गई हैं, और देवधर दादा को अचल पसार-पसार कर असीमती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो दो-चार पतित स्त्रियां को भी सेवा-सदन में दाखिल करके उनका जीवन सुधार दिया। नाजायज बच्चों को भी वे सेवा-सदन में ले लेते थे। जब मैंने उनसे महाराष्ट्र प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ का संभाषनित्व स्वीकार करने की प्रार्थना की तो उन्होंने महार स्वीकार कर लिया, और अतन्त्र हरिजन-उत्थान का काम किया।

मृत्यु के पहले बीमारी में उनका स्वभाव बालकों के ऐसा कामल बन गया था। जो रसही मिलने जाता उसे छाती से लगाकर गद्गद हो जाते और रो भी पड़ते। यह उनके स्वभाव की निष्कपटता और निर्मलता का परिणाम था। उनके शरीर छोड़ने के पहले गांधीजीने उन्हें लिखा था कि 'इस समाज में कदाचित् आपका काम पूरा हो गया होगा, तो भी जिस लाक या जिग नथे जगत् में आप जायेंगे वहां भी आप सेवा ही करेंगे।' शीता का उनका पक्का अध्ययन था। फल की आशा छोड़कर सतत सेवा-कार्य में लगे रहनेवाले, और समाज तथा जनता-जनार्दन की सेवा को अपना धर्म माननेवाले देवधर दादा थे।

दुःख के चाहे जितने बादल घुमड़ आये हों, निराशा की चाह जैसी काली अधेरी झुक आई हो, चाहे जितना अपमान या मान-हानि हुई हो, ता भी शांत चित्त से सब कुछ बर्दाश्त कर जाना और प्रसन्नपदन हँसने-हँसते नित्य का कार्य करने जाना यह उनके स्वभाव में एक ईश्वरीय देन था। कुटुंब की, पत्नी के स्वास्थ्य या सुख की, अपने बच्चों को ठिकाने लगाने की, बड़ी-बड़ी उम्र की पुत्रिया का व्याहन की, और अपने स्वास्थ्य की फिक्र या परवा तो उन्होंने कभी की ही नहीं।

सेवा-सदन संस्था का ७५००० का सालाना खर्चा कैसे चलेगा यह चिंता ही उन्हें दिन-रात परेशान किये रहती थी। सेवा-सदन के ऊपर अभी कर्ज का बोझ भी कुछ कम नहीं है। इस समस्या का पूर्णतः वर्षीय उत्सव इसी दिसम्बर में मनान और कर्जा पटान का स्वप्न देखो-देखते वे भल बस। दादा के मित्र, उनके काम की कद्र करनेवाले तथा यह माननेवाले कि बिना स्त्रियों की उन्नति के राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं—य सब, दिवंगत देवधर की इस लाडली समस्या के लिए यदि यथाशक्ति सहायता भेजेंगे तो वह श्रद्धाजलि उनकी आत्मा और सर्वान्वर्यामी प्रभु स्वीकार करेंगे।

अमृतलाल वि० ठक्कर

दुराचार पर कर

सन् १७४२ ई० में विलियम की हाउस आफ लार्ड्स नामक अमीरा की सभा में सरकारी आमदनी का सम्बन्ध में बहस हुई थी, तब लार्ड चेंस्टरफील्डने यह कहा था -

"गमासदा। सुख-भाग की सामग्रियां पर कर लगाना चाहिए और बुराइयों को दूर करनेवाला कानून बनाना चाहिए। यही कायदा है। कानूनों का प्रयोग करना कठिन समझकर चुप रह जाना ठीक नहीं। क्या आप पाप पर कर लगायेंगे? महात्मा ईसा मसीह की दस आज्ञाओं का उल्लंघन करनेवाला पर कर लगाकर आमदनी की राह निकालेंगे? क्या इस तरह का कर निन्दनीय नहीं होगा? क्या उतका यह अर्थ न होगा कि जो लोग

कर देने की शक्ति रखते हैं वे जी खोलकर पाप करें? अमीरो! दुराचार कुछ ऐसी चीज नहीं है कि उसपर कर लगाया जाय। उसका ना समूल नाश ही कर देना चाहिए। सुख-भोग की इच्छा भी बहद बढ़ जाय तो वह दुराचार में परिणत हो जाता है। इस-लिए उसपर कर लगाकर उसे काबू में रखना उचित है। किन्तु प्रकृति से ही जो कृत्य बुरे हैं उनका तो नाश ही करना चाहिए। क्या आपने कभी मुना है कि किसी भी देश में चोरी या व्यभिचार पर कर लगाया गया है? कर लगाने का मतलब यह है कि जब-तक उस वस्तु पर लगाया हुआ कर ठीक-ठीक अदा होता जाय, तबतक लोग उस वस्तु का आजादी के साथ उपयोग कर सकते हैं। मद्यपान तो सभी देशों में हर तरह में बुरा है। इसलिए उसका उपयोग दण्डनीय है। उसपर कर लगाना उचित नहीं।

"अभी कुछ लोगोंने अपने व्याख्यान में कहा था, कि बहुत-से लोग शराब बनाने के काम में लगे हुए हैं, और उनमें कई तरह की कार्य-कुशलताएं हैं। इसलिए इस व्यवसाय में रोकट नहीं डालनी चाहिए। अमीरो! यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कारीगर जो चीज पैदा करने में वह शरीर को कमजोर बना देती है, गुण और कुल का नाश करती है और बुद्धि को मंद कर देती है। 'ऐसी चीज तैयार करनेवाले कई हैं' यह भी क्या कोई दलील है? शरा की मस्या अधिक होने से क्या चोरी का निषेध करनेवाला कानून उठा दिया जाय? ऐसी बात भी आपने कही सुनी है? अगर मनुष्यों की बुद्धि का बिगाड़नेवाली चीज के बनानेवाले इतने अधिक हों, ता भी सोचिए कि हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि सन्तानाश हो जाने से पहले ही हम इस बुराई को एकदम बन्द कर दें? अमीरो! शराब बनानेवाला की निपुणता की बड़ाई हो जाती है। लेकिन स्वादिष्ट विष पैदा करनेवाला व्यक्ति कैसा भी हाजियार क्यों न हो वह मनप्य-समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता। मरा तो यही विश्वास है। क्या कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि हत्यारेने खूब मेहनत करके अपनी कला में उन्नति की है, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए? अमीरो! यदि इन लोगों की बनायी शराब बढिया-मे-बढिया हो, तो भी आशेण, हम उसका तुरन्त नाश कर दें, ताकि जनता धोखे में पड़कर उसके इन्तेमाल से दुःख न भाग। देश में बीमारी, हत्या और दुःख बढ़ाने के कारण यही लाग है। लोगों का पेंसाकर ये व्यभिचार के गढ़ में गिरा देत है। आइए, हम लोग उनकी कार्य-कुशलता और कारंवाई का नुरन्त ही नाश करके देश का उद्धार करें।"

तमिल साप्ताहिक पत्र 'विमोचन' में] च० राजगोपालाचार्य

जातिभेद तथा अस्पृश्यता पर

श्री केलकर के विचार

संपादक महोदय, हरिजन,

१६ नवम्बर के 'हरिजन' में महात्मा गांधी के नाम सर गोविंदराव मडगावकर की एक खुली चिट्ठी प्रकाशित हुई है। जात-पात तथा छूतछात के प्रश्नों पर उन्होंने अपने निजी विचार उस पत्र के मुख्य भाग में स्पष्ट कर दिये हैं, और अन्त में कुछ व्यक्तियों से, जिन्हें कि वे हिदूतेला समझते हैं, इस आवश्यक प्रश्न पर एक 'स्पष्ट' और 'साहसपूर्ण' मार्ग दिखाने के लिए अपील की है।

हिंदू नेताओं की इस श्रेणी में सर गोविंदरावने महान्या गांधी और पंडित साठवीय के साथ मुझे भी घर्माट लिया है। किन्तु अपने को हिंदू-मत व्यक्त करनेवाला इतना बड़ा नेता न समझते हुए भी, जैसा कि वे मुझे मानते हैं, मुझे लगता है कि मैं उक्त प्रश्नों पर अपना मत प्रकाशित करने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में मनुष्य के जो विचार होते हैं वे बतौर सार्वजनिक सम्पत्ति के समझे जा सकते हैं, और उचित चुनौती दी जाय तो अपने उन विचारों का मनुष्य प्रकाशित कर सकता है।

सर गोविंदराव केवल 'स्पष्ट' ही नहीं, बल्कि 'साहसिकनापूर्ण' पथ-प्रदर्शन चाहते हैं। उनका जो आंतरिक अर्थ है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी इस चुनौती को स्वीकार करने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं। मैं नहीं जानता कि नाचें मधों में जा जवाब में दे रहा हूँ, उममें उनका आशय काफी स्पष्ट हो जायगा या नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूँ उसपर चाहे कुछ भी हो, कायम रहने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे ये विचार मेरे जीवन में सदा एक-मे रहेंगे, और एक पत्रकार तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते अनेक अवसरों पर मुझे अपने उन विचारों को व्यक्त करना पड़ा है।

जातिभेद को मैं ईश्वरीय सृष्टि नही मानता। वह तो मनुष्य की बनाई हुई और कुछ खास स्थान या भौतिक स्थितियों से हुए सामाजिक विकास में उत्पन्न वस्तु है। इस विषय में गांधी का 'चतुर्वर्ण्य' मया सृष्टि गुणत्वविभाग 'श्लोक' का अर्थ एक माधुरी समझ के मनुष्य के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यज्ञ वर्ण का अर्थ 'जन्मा जाति' नहीं है। मनुष्य का वर्ण उसकी एक दार्शनिक व्याख्या या निरूपण है, जिसमें उनकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का, साथ ही उन पृथिवियों में प्रभावित होकर वह जो कर्म करता है उनका पिचार रखा गया है।

यदि इस प्रकार का चतुर्वर्ण्य 'ईश्वरीय' कहा जा सकता है, तो वह उतना ही ईश्वरीय है कि जिसकी ईश्वरीय उत्पत्ति को सृष्टि में अन्य पथ्येक वस्तु है, और मनुष्य उसका स्वान्तर या परिवर्तन नहीं कर सकता ता केवल अपने ही अर्थ में। सर गोविंदराव की भांति, मैं भी जाति-प्रथा का, जिस रूप में कि स्तब्धपथ हिंदू-समाज उस आज समझता और मानता है, बदाकत नही मानता। निस्संदेह, जातिभेद अत्यन्त प्राचीन प्रथा-जानन है, मगर ऐसी एक भी प्रथा नहीं कि हिंदू-समाज को उसे बदलन का यदि वह उस विवेक-बुद्धि से बदलना चाहता है—श्राधकार न हो। वेदोक्त को प्रमाण मानने की हमारी बुद्धि उस कल्याण भावना से संशोधित है और होनी चाहिए, जो हमारे लिए, अर्थात् विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं किन्तु समस्त हिंदू-समाज के लिए विवेक-बुद्धि की दृष्टि में हितकर है। मैं यह नहीं मानता कि मौजूदा जाति-भेद ऐसा ही बना रहेगा, या उसे बना रहना चाहिए। सहभोज ही नहीं, बल्कि विभिन्न जातियों के बीच आतर्गविवाह भी सिद्धांततः न तो हिंदू-धर्म में कोई पाप है, और न हिंदू-समाज के विरुद्ध कोई अपराध। इस विषय में मेरी अपनी राय क्या है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई चाहे तो मैं यह कहूंगा कि (१) मैंने बमु-बिल और पटेल-बिल का समर्थन किया था, (२) खुल्लम-खुल्ला मैं सहभोजी में सम्मिलित हुआ हूँ, और (३) ब्राह्मणों की उपजातियों में मेल-मिलाप की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने (खुद अपने कुटुम्ब में) आतर्गविवाह कराये हैं।

इनमें से कुछ बातों के कारण मैं जाति-बाहर कर दिया गया और मरा आमजनिक लोगोने किया है। पर मैं डिगा नहीं। मैं अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करता, और यह मानता हूँ कि वह अवश्य नष्ट हो जानी चाहिए। केवल इस कारण से ही नहीं कि हिंदू-समाज अन्दर में अतिशयशी हो जायगा, बल्कि विशद न्याय और ईमानदारी की दृष्टि से भी मैं ऐसा चाहता हूँ।

लेकिन मैं इन विचारों में सिद्धान्त विश्वास करता हूँ सही, तो भी उन उग्रमत का या श्राधकारी समाज-सुधारकों में मेरा मतभेद रहा है और रहना चाहिए, जो तमाम आवश्यक उलट-पलट और परिवर्तन बलात्कारी कानूनों के द्वारा करना चाहते हैं। इस मामले में अनुमतिदायक कानून से आगे मैं नहीं जा सकता, ताकि पगतिशील लोगों का स्वयं अपने ऊपर अपने प्रिय गुणों का प्रयोग करने में सहायता मिले और उनका जो नागरिक दर्जा है उसे कोई अनुचित क्षति न पहुँचे। इसी प्रकार मैं उस कानून के भी खिलाफ हूँ कि जिसकी मशा पुगने विचार के सनानतियों पर, उनके मदिरों में तमाम लोभा या अमुक जातिवादी का पविष्ट करने के लिए, जबरन जोर पावता है। सर गोविंदराव को यदि यह बात मालूम न हो तो मुझे आश्चर्य होगा कि मदिर के मुख्य भाग और अंदर के प्रतिमा-स्थान के बीच में एक अदक रेखा खींच देने के बारे में जा राय उनकी है ठीक वैसी ही राय मेरी वहाँ से है। यह कोई अभिमान की बात नहीं, पर मेरा यह दावा है कि महाराष्ट्र में शापद में ही सबसे पहल, बतौर एक समझाने के, यह प्रस्ताव रखा था। मेरी नजवाज यह है कि एक श्रमक सीमानक, जहाँ से कि सभामंडप मध्य देवायतन से अलग होता हो, तमाम जातियों का मदिर में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताल, नियोजित पुजारी के अतिरिक्त, और किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह बड़े-से-बड़ा ब्राह्मण ही क्यों न हो, पवित्र देवायतन के अंदर नहीं जाने देना चाहिए। इस समझाने में मैं तीन बातें पूरी हो जाती हैं। (१) प्रत्यक्ष देवदर्शन करके अस्पृश्यता को सतोष, यदि वे वास्तव में उस आत्मिक आनंद के लिए उत्पुक्त हैं। (२) उन्हें इस बात का यकीन कर देना कि किसी भी अन्य वर्ग के साथ उनका भी बही अधिकार या स्वत्व है, यदि ब्राह्मणों का ईर्ष्या-द्वेष सचमुच ही उन्हें कष्ट पहुँचा रहा हो। (३) किसी के अविनाशपूर्ण प्रवेश के कारण पवित्र देवायतन अपवित्र न होने देना।

आशा है कि सर गोविंदराव के पत्र में जिन तमाम प्रश्नों का उल्लेख आया है उनके विषय में मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 'हरिजन' में]

एच० एच० केलकर

नोट करले

पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया कर। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का नत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—'हरिजन-सेवक'

“तकली कैसे कातें ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए १/११ के टिकट भेजने से, 'चर्खा-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' में भी मिल सकती है।

हरिजन-सेवक

शनिवार, ७ दिसम्बर, १९३५

उधार बिक्री से हानि

जब कि खादी के बारे में चर्चा-मध की सारी ही नीति की अच्छी तरह जाच-पड़ताल हो रही है, यह अच्छा होगा कि जिन लोगों की निगरानी में खादी-भंडार चल रहे हैं उन्हें यह जता दिया जाय कि खादी का उधार बेचने के रिवाज में कुछ गिलाकर उन में फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। मित्रा, परिचितों और श्रीमन्त लोगों को उधार देने का प्रयोग निम्नदेह बहुत बड़ा है। जब वे बहुत में यह दलील देते हैं कि हममें कोई जोखिम तो नहीं नहीं, तब अगर उन्हें उधार देने में इन्कार कर दिया जाता है तो इसमें अक्सर ये बुरा मान जाते हैं। वे भले आदमी यह नहीं देखते कि किसी विवेका में यह आशा करना ही गलत है कि वह गाहका में कोई अनिश्चित भेद-भाव करेगा। अपने मित्रों और संपन्न लोगों के द्वार में अनेक खादी-भंडारों के मालिकों की शिकायतें आई हैं कि वे अपना कर्जा नहीं चुका रहे हैं। अदालत के जरूरी कर्ज वसूल करना एक ऐसा काम है कि जिसमें न तो कोई नारिफ मिलने का है और पैसा भी खर्च होता है, और उसमें कहीं ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कुछ गाहकों का जो दुवाने और उनमें हाथतक धां बैठने का जोखिम अपने ऊपर लेते हुए भी बिना खतरे का रास्ता तो यह है कि "यहां उधार बिक्री नहीं होगी" इस स्वर्ण नियम को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। खादी-सेवकों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि खादी का कार्य उन्हें शहरों में सीमित नहीं रखना है, बल्कि उगका करोड़ों ग्रामवासियों में, जो उसकी बात जोह रहे हैं, प्रचार करना है। उन्तक हम किस तरह पहुँचें यह हमें मालूम नहीं। अबतक तो हमने घुमाव-फिराव के रास्ते से जाने की कोशिश की है। शहरों के खादी-भंडारों के बही-खातों में दिन दिन बढ़ती हुई बिक्री दिखाने के ब्यर्थ प्रयत्न के द्वारा हमें मोघा और भ्रम का रास्ता मिलने का नहीं। उन्हें यह जानना चाहिए कि शहरों में उन्हें जो खादी बचनी है वह तो 'अतिरिक्त उत्पात' की खादी है। सारी मालदार में खादी गाववासी को खुद ही बनानी होगी और खुद पहननी होगी। गाववालों तक पहुँचने का रास्ता यह है कि उन पर अपने झोपटों में ही जमकर एकाग्रता में काम किया जाय। इसलिए खादी कार्य की उत्पत्ति शहर की बिक्री के बही-खाता में नहीं आनी जा सकती। अब आइए खादी के आकड़ा को यह बनलाना होगा कि गावों में प्रतिवर्ष खादीने क्या उत्पत्ति की है। गावों में खादी-कार्य विस्तृत करने के लिए अगर हम काफी बड़ी राशियाँ में खादी-सेवकों को मुक्त करना है, तो हमें अपने शहरों के काम में कमी करनी ही होगी। इसका एक मार्ग यह है कि उधार बिक्री करके ही नहीं इसे हम अपना धर्म समझें, और सिर्फ उन्हीं गाहकों पर ध्यान दें जो सचमुच खादी के चाहक हैं, और नकद दाम देने के महत्त्व की कद्र करने हों। उधार बिक्री का हमेशा ही अर्थ है दाम चढ़ जाना, क्योंकि उसमें अधिक काम, याने अधिक खर्च का समावेश रहता है। किसी भी दृष्टि से देखें, थोड़े-से गाहकों के मद्दिन मुभीते के गिवा और कुछ है ही नहीं जो उधार बिक्री के पक्ष में पेश की जा सके। मगर खादी उन थोड़े-से गाहकों के

मुभीते के लिए तो है नहीं। उसका उद्देश तो 'सर्वजन-हित' है। इसलिए केवल नकद दामों पर ही खादी का कारोबार चलाने में चर्चा-मध न सिर्फ करोड़ों भूखों मरनेवाले ग्रामवासियों का ही, बल्कि शहरों के खादी-गाहका का भी हित-साधन करने का प्रयत्न कर रहा है।

‘हरिजन’ से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्राम-सेवा

मिंदी की हालत पहले में अब अच्छी है। काम शान्ति के साथ ठीक-ठीक चल रहा है। श्री गजानन नाइक पड़ोस के एक उत्तरभारतीय सज्जन के घर में पानी भर लेते हैं। तमाम मल-मूत्र उठाने, मॉरियों की सफाई व कुओं की जगत पर पड़ा हुआ कूड़ा-करकट और ढीं पर उगा हुआ गाम-पान वगैरा साफ करने और पानी-मोख गड्ड बनाने आदि के अलावा गजानन नाइक तथा मगनवाडी के दूसरे कार्यकर्त्ता मिंदी गाव की आम सफाई पर भी तजर रखते हैं। रास्ता पर जाम लगाना और हरिजनों और सबर्णों के मुहल्लों में रात को जाकर पढ़ाना, यह तो गजानन नाइक के नित्य के कार्यक्रम का एक नियमित अंग है। गाव के बड़ी उम्रवाले तमाम हरिजनों और सबर्णों को एक ही साथ पढ़ाने की बात तो अब भी दूर है। अच्छा का बर्णन पहले में अब अच्छा है। गजाननजी उन्हें जो खेल-कूद बतलाते हैं उनमें वे अब बराबर भाग ले रहे हैं, और छह बच्चे तकली चलाना भी सीख रहे हैं।

आहार-मुधार में भी लोग धीरे धीरे दिलचस्पी ले रहे हैं दो कुटुम्ब इस बात पर राजी हो गये हैं कि वे मिल का पिसा आटा नहीं खायेंगे। हमारी छोटी सी झोपटी में पाण्डित्य और बिना पाण्डित्य के तावलों के, अच्छे गाफ घानी के फिर और मिल के फिर तलक, गुड और अकुरा निकले हुए अनाजों के तथा खली के तम्बे रखे रहते हैं।

सोरा वहिन अब मगनवाडी में करीब पान मील दूर गंगाव नागत ग्राम में वसने का प्रयत्न कर रही हैं।

हैरान करनेवाले सवाल

एक कार्यकर्त्ता उस दिन कई प्रश्न लेकर आये—यद्यपि उनपर पचासा बार काफी चर्चा हो चुकी है, तो भी वे प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले यह पूछा कि, "खादी और आहार की स्वास्थ्यप्रद चीजों पर क्यों इतना अधिक जोर दिया जा रहा है, जब कि आप जानते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के आने के पहले भी, हम लोग खादी पहनते थे, और आहार की अच्छी चीजें भी हमारे यहाँ मौजूद थीं, तब भी हमारी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी?"

गांधीजीने कहा, "अगर आप उन दिनों 'यगदण्डिया' और 'नवजीवन' पढ़ते होंगे, तो आपका मान्य होगा कि उन पत्रों में इस प्रश्न पर अनेक बार चर्चा हुई थी। यह तो बहुत पुराना प्रश्न है। पर, खैर, सार रूप में इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। वेषक, खादी हमारे यहाँ थी, पर हम उसका महत्त्व नहीं समझते थे, हम स्वात्म-निर्भर तो थे, पर आत्म-निर्भरता की आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे। खादी और हमारी दूसरी दस्त-कारियों के पीछे हमारा बूढ़-चानुर्य नहीं था, और हम यह अनुभव नहीं करते थे कि उनसे हमारे प्राणों को पोषण मिल रहा है।

इसीसे जब वे हमारे देश से विलुप्त हो गईं तब हमें उनका अभाव मालूम नहीं, और आज जब उनके पुनरुद्धार का प्रयत्न किया जा रहा है, तब हममें से कुछ लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि उनके पुनरुद्धार से लाभ ही क्या हो सकता है ?”

“तब उसका यह अर्थ हुआ कि राजनीतिक शिक्षा और प्रचार की जरूरत है, और आपने हमका निषेध कर दिया है।”

“लोगों को आत्म-निर्भर बनने का, आहार मुधारने का और अपनी जटता दूर करके अपनी काहिरी के समय का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करने का पाठ पढ़ाने के लिए किसी राजनीतिक शिक्षा और प्रचार की जरूरत नहीं।”

“मेरी कठिनाई तो यह है कि हमारे गांवों में हालांकि लोग मुबहम लेकर रात-रात गंधा की तरह मशक्कत कर रहे हैं और उन्हें एक घंटे की भा छुट्टी नहीं मिलती, तो भी उन्हें पेटभर रोटी तसीब नहीं होती। और आप उनमें और भी ज्यादा मेहनत लेना चाहते हैं।”

“आप जो करते हैं यह तो मेरे लिए नई बात है। मैं तो उन गांवों को जानता हूँ, जिनमें लोगों का काफी समय या ही नष्ट हो रहा है। लेकिन अगर जैसा आप कहते हैं कि वे भी लोग हैं जो अपनी ताकत में ज्यादा काम करते हैं, तो मैं उनमें यह कहूँगा कि ठीक आठ घंटे के काम की पट भरतलायक ‘तननी मजदूरी’ होती है ‘समय वे एक घंटे भी कम न ले।’

“लेकिन यंत्रों को क्या न अपनाते ? उनमें जो अच्छी-अच्छी शक्ति हो उन सब को ले लें, और उनकी दूरी बातों का अलग कर दें।”

“मुझे यह नहीं पुरा सकता कि हमारे मानव-यंत्र बेकार पड़े रहे। हमारे यंत्र इतनी अधिक मानव-शक्ति बेकार पड़ी हुई है कि किसी दूसरी पावर से चलनेवाली मशीनों के लिए हमारे यंत्र गूजाऊँ ही नहीं।”

“आप पानर में चलनेवाली मशीनों को दाखिल कीजिए, और उन्हें उनमें ही सम्पन्नक चलाइए कि जितना हमारे मतलब भर के लिए आवश्यक हो।”

“आपका आग्रह क्या है ? मैंने लिया कि हमारा आवश्यकता भर का तमाम कपड़ा खासकर इसी मतलब में खर्चा की गई मिलों में बन जाता है और उनमें करीब ३० लाख आदमियों को काम मिल जाता है, फिर ? इन ३० लाख आदमियों के पास उतना रुपया पहुँच जायगा जितना कि मैं वरस पहल ३० करोड़ आदमियों में बाँट जाया करता था।”

“जी, नहीं”, उन मज्जनों ने दलील देने हुए कहा, “मेरी यह तजवीज है कि हमारी आवश्यकताओं के लिए जितने काम की जरूरत हो उसमें अधिक काम हमारे आदमियों का नहीं करना चाहिए। कुछ काम वास्तव में हम सब के लिए जरूरी हैं, पर हम रोज दो घंटे से ज्यादा काम क्यों करें, और अपने बच्चे हुए समय को क्यों न अन्य आनंदप्रद कामों में लगायें ?”

“इसमें अगर हमारे आदमियों को रोज एक ही घंटा काम करना हो तो आप सन्तुष्ट हो जायेंगे।”

“यह करके देखना चाहिए। लेकिन मुझ तो अवश्य सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।”

“यह बवाहूत है, मैं तो, जबतक तमाम आदमियों के पास काफी उत्पादक काम, याने रोज आठ-घंटे का काम न हो, तबतक सन्तुष्ट होने का नहीं।”

लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आप इस कम-से-कम आठ घंटे के काम पर क्या इतना आग्रह कर रहे हैं ?”

“क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि करोड़ों आदमी काम की खातिर ही काम में नहीं लगते। अगर उन्हें अपने पेट के लिए काम करने की जरूरत न हो, तो उन्हें प्रेरणा ही न मिले। मैंने लीजिए कि नद करोड़ों अमेरिका में आव और हमारे पास तमाम खाने-पीने की चीजें भज देने के लिए वह, और हममें प्रार्थना कर कि आप लोग कोई काम न करें, किन्तु उसे पराजित वृत्ति में अपने यहाँ मदायन खोल लेने दें, तो मैं तो उनका यह बात स्वीकार करने से साफ ही इंकार करूँ।”

‘क्या इसलिए कि उससे आपके आत्म-सम्मान पर भीट पहुँचेगी ?’

‘नहीं, सिर्फ उन्हीं कारणों से नहीं, बल्कि खासकर इसलिए : उससे हमारे जीवन के इस मौलिक नियम का मूलाच्छेद होता है, कि हमें अपने पेट के लिए धर्म करना ही चाहिए, हम अपने पसीने की कमाई की ही राटी खानी चाहिए।’

“पर यह तो आपका व्यक्तिगत विचार है। क्या आप समाज की व्यवस्था को खूद समाज पर ही छोड़ देंगे, या चंद अच्छे मार्ग-दर्शकों के रूप में ?”

“शायद-से अच्छे मार्ग दर्शकों के ऊपर सभ्य समाज की व्यवस्था छोड़ देना चाहिए।”

‘सबका अर्थ यह हुआ कि आप ‘डिक्टेटोर शिप’ के पक्ष में हैं ?’

‘नहीं, महज इस कारण से कि मेरा मौलिक मिशन अहिंसा है, और मुझे किसी व्यक्ति या समाज पर बलात्कार नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन का अर्थ ‘डिक्टेटोरशिप’ नहीं है।’

यह वहम न जाने कबतक जारी रहती, पर गांधीजी के पास और अधिक समय नहीं था, इसलिए उन सज्जनों को उस दिन इतने में ही सतोष करना पड़ा।

‘हरिजन’ में।

महादेव ह० देशाई

तुलसी

तुलसी का वृक्ष हर एक हिन्दू-घर में धर्म की दृष्टि में पूजा जाता है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि मामूली खामी, सर्दी, बुखार आदि को यह घरेलू दवा है। निम्न दो पत्त भोजन के साथ खाने में हाजिरा दुस्मन रहता है। जिस जगह बुखार अधिक आता हो वहाँ तुलसी के पत्त बनौर चाय के पाने में उतर का शमन होता है। तुलसी खामी (Whooping Cough) की यह बाँटिया दवा है —

तुलसी मजरी	३ तोला
बच्च	३ तोला
पीपल	३ तोला
मुल्हठी	३ तोला
दावकर	२ १/२ तोला

इन सबको उबालकर पानी जब आध पाव रह जाय तब उतार ला, खुराक चाय की चम्मचभर दिन में ५-६ बार।

कान का दर्द व दान का दर्द इसका रस लगान में आराम होता है। इसलिए हिन्दू अपने घरों में तुलसी-घर या तुलसी-बगीचा बनाकर उसका पूजन करते हैं।

इन्हीं बातों का ख्याल करके मौजा वैद्यपाली (तहसील महा-समुन्द, जिला रायपुर, सी० पी०) के ग्राम-सेवासघने एक प्रस्ताव

१-९-३५ को पाम किया है कि तुलसी के पौधे की तरक्की जहां-तक हां घर-घर की जाय, क्योंकि यह बड़ी उपयोगी चीज है।

संघ के दो ग्राम-सेवकों ने एक हफ्ते के अन्दर दो मौजों के हर घर में तुलसी लगवा दी है। निम्नलिखित जातियों के इतने घरों में तुलसी लगवाई गई है—

सौरा-१० घर, कोलता-४ घर, रावत-७ घर, तेली-३ घर, अघरिया-२ घर, घोषी-१ घर, केवट-३ घर, बिहवार-१ घर, गोंड-११ घर, गाडा-९ घर, घासिया-७ घर, पनका-१४ घर,

अतः की तीन जातियां अस्पृश्य मानी जाती हैं।

उम्मीद है, कि ३ माह में कम-से-कम १०० मौजों में खास-कर हरिजन भाइयों के घर तुलसी लगा दी जायगी। इससे दो फायदे होते हैं—एक तो हरिजनों के घर स्वच्छ रहने लगते हैं, दूसरे वे बीमार कम पड़ते हैं। घर में तुलसी रहने से वे शराब भी छोड़ते जाते हैं। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। हरिजन भाई बगैर कहे ही स्नान करने लगे हैं—और तुलसी के चोरे भी बनवाये हैं। ये चोरे हर अमावस व पूनो को छुई मिट्टी से पोते जायेंगे—हर गांव में २ स्वयंसेवक नियत हैं जो चोरे सफेद कर दिया करेंगे।

शहरों के बेकार भाइयों को चाहिए कि अपने आस-पाम के दसक गांवों में एक माह में हरिजन-मुहल्लों के प्रत्येक घर में तुलसी चोरा बनावे, ताकि हरिजनों की बस्ती की सफाई जल्दी होने लग जाय, और कभी-कभी सवर्ण भाई उनके यहां बैठने आया करें।

‘एक ग्राम-सेवक’

हरिजन-सेवक-संघ की कार्य-कारिणी-समिति के प्रस्ताव

हरिजन-सेवक-संघ की तृतीय बैठक २३ और २४ नवम्बर को वर्षा में हुई, जिसमें नीचेलिखे सदस्य उपस्थित थे

- (१) श्री धनश्यामदाम बिड़ला
- (२) श्रीमती रामेश्वरी नेहरू
- (३) श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
- (४) „ महावीरप्रसाद पोद्दार
- (५) „ जी० रामचन्द्रन
- (६) „ अमृतलाल बि० ठक्कर
- (७) „ नारायणदास मलकानी

इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए :—

१. भारत-सेवक-समिति और महाराष्ट्र प्रांतीय-हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष श्री गोपालकृष्ण देवधर के स्वर्गवास पर ह० से० संघ की कार्य-कारिणी समिति उनके कुटुम्बियों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रगट करती है और हरिजनों की उन्नति के लिए उन्होंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की तथा अमली मदद दी उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करती है।

२. इन्दौर के हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष डॉ० सरयूप्रसाद तिवारी के स्वर्गवास पर ह० से० संघ की कार्य-कारिणी समिति उनके कुटुम्बियों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रगट करती है, और हरिजनों की उन्नति के लिए उन्होंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की तथा अमली मदद दी उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करती है।

३. गांधी-थैली-फण्ड का रुपया सिर्फ उन्हीं जिलों में खर्च

होना चाहिए जिनमें कि वह एकत्र हुआ है; लेकिन जहां कोई हितकर कार्य व्यवस्थित करने के प्रयत्न निष्फल हो और गांधी-थैली-फण्ड की रकम योही पड़ी रहे वहां उस जिले से सम्बन्धित प्रांतीय संघ उस बेकार पड़ी हुई रकम का उपयोग करेगा, पर उसकी योजना तैयार करके पहले उसे सेण्ट्रल बोर्ड से मंजूर करा लेनी होगी। थैली-फण्ड की जिन रकमों का, उनके जमा होने से लेकर ३ सालतक जिला-कमिटी या प्रांतीय संघ के द्वारा कोई उपयोग न होगा, वे सेण्ट्रल बोर्ड के कब्जे में आ जायेंगी।

४. मराठी मध्यप्रांतीय संघ की ओर से सेण्ट्रल बोर्ड ६,५०० रु० (जिसमें अबतक दिया हुआ ३००० रु० भी शामिल है) बतौर कर्ज के, जिसपर कोई ब्याज नहीं लिया जायगा, नालवाडी के चर्मालय के लिए, जो अब ग्राम-सेवा-मण्डल, वर्षा के अधिकार और व्यवस्था में रहेगा, ग्राम-सेवा-मण्डल को प्रदान करे। कर्ज दी हुई रकम, जिस तारीख को कर्ज दिया जाय उससे १० साल के अन्दर-अन्दर, वापस मिल जानी चाहिए, और अगर इस बीच चर्मालय का दिवाला निकल जाय, या वह रहन हो जाय, तो उसकी सम्पत्ति पर पहला हक सेण्ट्रल बोर्ड का होगा। इस प्रस्ताव की एक-एक नकल (१) गांधी-सेवा-संघ, (२) ग्राम-सेवा-मण्डल और (३) मराठी मध्यप्रांतीय संघ को उनकी जानकारी के लिए भेजी जाय।

५. छुट्टियों के बारों में जिन नियमों का मसविदा संयुक्त-मन्त्रीने पेश किया है, उन्हें प्रस्तावित संशोधनों के साथ मंजूर किया जाता है। उन्हें संघ की सब शाखाओं के पास भेज देना चाहिए, ताकि १ अक्टूबर १९३५ से उनपर अमल होने लगे।

६. स्वर्गीय ज्वालाप्रसाद मण्डेलिया की जगह श्री लक्ष्मी-निधाम बिड़ला हरिजन-सेवक-संघ के कोषाध्यक्ष बनाये जायें।

७. सेण्ट्रल बोर्ड के किसी एक मंत्री से प्रार्थना की जाय कि वह अजमेर जाकर हिण्डीन और ब्यावर के मामलों का निपटारा करदे, जिनके बारे में राजपूताना-संघने इस समिति के पास शिकायत भेजी है।

८. कोडमबक्कम् के उद्योग-मंदिर (इण्डस्ट्रियल इस्टीट्यूट) के बारे में श्री जी० रामचन्द्रन की रिपोर्ट पढ़कर स्वीकार की गई; और निश्चय हुआ कि मंत्री श्री आर० वी० शास्त्री से प्रार्थना की जाय कि उस रिपोर्ट में जो संशोधन सुझाये गये हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वह उसका नया बजट बनाकर पेश करे।

९. दिल्ली के हरिजन-उद्योग-मंदिर के बारे में संयुक्त-मंत्री का नोट पढ़े जाने के बाद निश्चय हुआ कि जो नकशा बनाया गया है उसके अनुसार फिलहाल २५ छात्रों के रहनेलायक मकान वहां बनाये जायें और अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री के परामर्श से धीरे-धीरे निम्नलिखित गृह-उद्योग सिखाने की उसमें व्यवस्था की जाय:—

- (१) सब्जी और फलों की बागबानी
- (२) दर्जों का काम
- (३) बढ़ईगिरी
- (४) जूते बनाने का काम
- (५) राज का काम
- (६) हाथ की मशीनों से छपाई
- (७) जिल्बसाजी
- (८) हाथ से कागज बनाना

१०. तिश्तलगोडू के गांधी-आश्रम-द्वारा एक हरिजन-

छात्रावास बनाने के लिए ५००) रु० की रकम मंजूर की जाती है, लेकिन यह दी तभी जायगी जबकि इस काम के लिए पहले इतनी ही रकम वहाँ एकत्र कर ली जाय।

११. इलाहाबाद में होनेवाले अर्द्धकुम्भी के मेले के समय खर्च करने के लिए ५००) रु० की रकम मंजूर की जाती है, बशर्ते कि वहाँ की स्थानीय समिति अथवा प्रान्तीय सघ इसके लिए उपयुक्त योजना पेश करे और इतनी ही रकम खुद भी लगावे।

१२. नीचेलिखी हरिजन-संस्थाओं को दी जानेवाली महा-यता १९३५-३६ के लिए भी स्वीकृत की जाती है :—

(१) सस्नी पाठशाला, गोरखपुर	३५)
(२) गोपीनाथकन पेट्टी होस्टल, मद्रास	६)
(३) गोपालपुरम-बस्ती, डी० एम० आर० ट्रस्ट	१५)
(४) नन्दनार मठ, चिदम्बरम	१००)
(५) हरिजन-छात्रावास, मन्वड (बरार)	१५)
(६) आदि-द्रविड सेवक समोचन, मद्रास	३०)
(७) अध्यनकालीस वनाट-शाला, बेगनूर	१५)
(८) आनन्दतीर्थ-विद्यालय, पायानूर, एस० त्रावणकोर	२०)

१३. १९३५-३६ के बजट के बारे में तामिलनाडु, राज-पूताना, बिहार और महाराष्ट्र प्रान्तीय सघों के पत्रों को पढ़कर, विचारोपरान्त, निश्चय हुआ कि प्रधान मंत्री, संयुक्त मंत्री तथा श्री जी० रामचन्द्रन की जो उपसमिति इस सम्बन्ध में बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट मंजूर कर ली जाय, और सम्बन्धित प्रान्तीय सघों के पास उसकी सूचना भेज दी जाय।

१४. तामिलनाडु प्रान्तीय सघ के अध्यक्ष डॉ० टी० एस० एस० राजन का त्याग-पत्र पढ़ने के बाद निश्चय हुआ कि हरिजन-सेवक सघ के अध्यक्ष में प्रार्थना की जाय कि वे डॉ० राजन से पत्र-व्यवहार करके उन्हें तामिलनाडु-संघ का अध्यक्ष बने रहने का आग्रह करें, क्योंकि उसके लिए उनकी सेवाएं बहुमूल्य हैं।

१५. सेण्ट्रल बोर्ड की तीसरी सालाना बैठक, १९३६ की फरवरी के पहले सप्ताह के बाद, दिल्ली में होगी। इसकी अंतिम तारीखें यथासमय अध्यक्ष निश्चित करेंगे।

१६. प्रान्तीय सघों से प्रार्थना की जाय कि उनके या उनकी शाखाओं के पास जो मिलिकयत हो उसकी पूरी सूची तैयार करके सेण्ट्रल बोर्ड के पास भेजदे, जिससे कि ऐसी मिलिकयतों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रान्तीय ट्रस्ट बनाये जा सकें।

१७. आसाम में बस हुए उन कुलियों की सहायतार्थ जो चायबगानों में काम करते हैं या पहले करते थे, और ब्रह्मपुत्र-घाटी में बसी हुई आदिम जातियों के बीच कल्याण-कार्य शुरू किया जाय। इसके लिए प्रधान मंत्री एक उपयुक्त योजना तैयार करे, जिसमें खर्च का बजट ५००) रु० महीने से ज्यादा न हो, और उपयुक्त कार्यकर्त्ताओं के मिलते ही वहाँ कार्यारम्भ कर दिया जाय।

१८. हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष से प्रार्थना की जाय कि श्रीमान् बड़ीदा-नरेश की हीरक-जयन्ती के अवसर पर वह उन्हें एक पत्र भेजकर उनकी उस सहानुभूति और सक्रिय सहायता के लिए वधाई दें जोकि उन्होंने अपने लम्बे शासन-काल में बड़ीदा-राज्य में हरिजनों के प्रति प्रगट की है।

१९. १९३४-३५ के आय-व्यय का वार्षिक ब्योरा और तलपट, जैसा कि १ अक्टूबर १९३५ को था, पढ़े जाने के बाद पास किया गया।

२०. सेण्ट्रल बोर्ड ने पानी-फण्ड के लिए जो रकम इकट्ठी की है उसका उपयोग नये कुएँ खोदने या पानी की मौजूदा व्यवस्था ठीक करने में किया जायगा, जिसके लिए प्रान्तीय सघों को अपने निश्चित प्रस्ताव भेजने चाहिएँ। पानी-फण्ड में जबतक रुपया रहेगा, कुल खर्च की ५० फी सदी तक मांगे मंजूर की जा सकेंगी। सिन्ध, काठियावाड़ और गुजरात-जैसे प्रान्त, जिन्होंने अपने पानी-फण्ड अलग जमा किये हैं, केन्द्रीय पानी-फण्ड से कोई रकम नहीं मांग सकेंगे।

कार्य-कारिणी समिति यह भी प्रार्थना करती है कि केन्द्रीय पानी-फण्ड में और भी जल्दा एकत्र करने और सामान्य कार्य के लिए स्थानिक चन्दे प्राप्त करने में सहायता पहुँचाने के लिए श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और श्री सतीशचन्द्र दामगुप्त का एक प्रति-निधि-मण्डल भारत के भिन्न-भिन्न भागों में दौरा करे।

२१. बासवी-प्रथा (हरिजन बालिकाओं को वेद्यावृत्ति के लिए प्रदान करने का रियाज) नष्ट करने के लिए मैसूर-संघ के मंत्रीने काम करने की जो योजना पेश की है उसे मंजूर करके निश्चय किया जाता है कि इसके लिए एक वर्षतक ५००) माह-वार की सहायता मैसूर के हरिजन-सेवक-सघ को दी जाय, बशर्ते कि इतनी ही रकम वह भी इस काम में लगावे।

२२. तामिलनाडु प्रान्तीय सघने (१) टिनेवली (२) कराइ-कुडी (३) दक्षिणी आर्कट (४) उत्तरी आर्कट (५) चिंगलपेट (६) सेलम (७) नीलगिरी और (८) फ्रांसीसी इलाका इन आठ जिलों के लिए विशेष कारणवश थैली-फंड में से जो रकम मांगी है वह स्वीकृत की जाती है, लेकिन शर्त यह है कि इस सहायता का आधार ३ के बजाय ३ होंगा, अर्थात् कुल खर्च भी आधी ही नहीं बल्कि ३ रकम तामिलनाडु-सघ को अपनी ओर स जुटानी पड़ेगी, और १ अक्टूबर १९३६ से शुरू होकर छ. महीने में ऊपर यह सहायता हरिजन न दी जायगी।

२३. ५००) इसलिए स्वीकृत किये जाते हैं कि जल्दतर पढ़ने पर प्रधान मंत्री के इच्छानुसार हरिजन विद्यार्थियों की कालेजी परीक्षाओं की फीस देने के काम आयेंगे।

२४. पण्डरपुर (महाराष्ट्र) के श्री गडगे बुआ साहबने वहाँ की हरिजन-धर्मशाला को उसकी व्यवस्था आदि के लिए ट्रस्ट बनाकर संघ के संपुर्ण करने का जो प्रस्ताव किया है उसपर निश्चय हुआ कि आपस में जो बातें तय हुई हैं उनके अनुसार संघ उसे लेकर उसके लिए एक खास ट्रस्ट बनादे।

२५. माध्यमिक शालाओं और उद्योग-धन्धों की शिक्षा के लिए जिस रघुमल ट्रस्ट से छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी उससे १ जनवरी १९३६ से बजाय ४००) के २००) माहवार ही मिलेगा, इसलिए निश्चय हुआ कि इस समय लगभग ५००) माहवार की जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं वे सिर्फ एप्रिल १९३६ के आखिरतक ही जारी रहें। उसके बाद इन छात्रवृत्तियों का क्या हो, इसका विचार सेण्ट्रल बोर्ड की अगली बैठक में किया जायगा, जो फरवरी १९३६ में दिल्ली में होगी।

टिप्पणियाँ

अहिंसा—एक सामूहिक बल

गुजरात के सुविख्यात लेखक श्री कन्हैयालाल मुनशीने 'हंस' के नवम्बर के अंक में अहिंसा के सम्बन्ध में एक अच्छी विचारपूर्ण टिप्पणी लिखी है। उसका कुछ अंश हम नीचे देते हैं।—

“अहिंसा के नियम से प्रेरित सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही खरी है; क्योंकि उससे अपनी सामूहिक सकल्प-शक्ति आजमाने की प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। असत्य और हिंसा से होने-वाला शक्ति का निरर्थक अपव्यय इसमें नहीं होता। इसके परिणाम भी चिरजीवी और सच्चे होते हैं। इस तरह अहिंसा लोगों के हाथ में एक सामाजिक उद्धार का सबल शस्त्र बन जाती है।

हिंसक प्रवृत्ति बहुत-से अनिश्चित अवसरों पर ही सफल होती है। महायुद्ध चल रहा हो, या कहीं अघातुन्धी मच रही हो, अतः कलह फैल रहा हो, सरकार की सत्ता निर्बल हो गई हो, और सुसज्जित सैन्य हिम्मत हार बैठी हो तभी इसके परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इन सब का मूल असत्य और हिंसा में है। जो लोग इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति की परिभाषा बोलते हैं, वे भविष्य की चकाचौंध में पड़कर वर्तमान का बल खो बैठते हैं। इस जंगली प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए ही हमें अपने में अहिंसक प्रवृत्ति जाग्रत रखनी चाहिए। इसके द्वारा धीरे-धीरे राष्ट्रीय जीवन स्वातंत्र्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति बन जाता है।”

भूकम्प-विध्वस्त बिहार में पुनर्निर्माण का कार्य करनेवाले सुप्रसिद्ध डॉ० पेरी सेरेसोलने भी उसदिन एक पत्र-प्रतिनिधि से बात करते हुए इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था—

“युद्ध की भावना से नहीं, बल्कि पारस्परिक महायुता के भाव से ही ससार में शांति स्थापित की जा सकेगी। मुसोलिनी का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। गांधीजी के आध्यात्मिक तरीकों से आणान्वित सफलता, छोटे बिनों के प्रयत्न से, न मिलने के कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह असफल हो गया। मेरा विश्वास है कि केवल अहिंसात्मक सिद्धांत के मतत प्रयोग से ही अंतर्राष्ट्रीय गतिव्या मुलम्न सकेगी।”

वि० ह०

व्यर्थ का दुराग्रह

रुढ़िप्रिय सनातनी कभी-कभी व्यर्थ का ही विरोध खड़ा कर देते हैं। गरीब हरिजनों को सताने में उन्हें कुछ आनन्द-मा आता है। भेलसा का एक वाक्या है। नवरात्रि के दिनों में यहा हर साल सवर्णों तथा हरिजनों के अलग-अलग जुलूम निकलने और नदी के घाट पर जाते हैं। इस साल क्या हुआ कि रुढ़िबुस्त सनातनी भाइयोंने नदी के घाट पहले से ही रोक लिये और वहां खूब डटकर वे स्नान-संध्या आदि करने लगे। हरिजनोंने अधिकारियों को इसकी हस्तिला करदी। अधिकारियों और गांव के समझदार लोगोंने बाधक सनातनियों को घाट छोड़ देने के लिए बहुत समझाया, पर उनपर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में,

पुलिसने आकर हटाया तब हटे। स्वभावतः इससे उत्तेजना भी फैली।

इसी तरह गुना में एक गरीब मेहतर विद्यार्थी पर कुछ सवर्णों-ने मंदिर में जबरन घुसने का दावा ठोक दिया। पर दावा तो झूठा था, और वह खारिज हो गया। पता नहीं, इस तरह गरीब हरिजनों को व्यर्थ तंग करने में हमारे सनातनी भाइयों को क्या आनन्द आता है !

कु० बि० दाते

लेकिन 'वे' नहीं !

इस सप्ताह में एक काम से हरिद्वार गया था। वहा पतित-पावनी गंगा का 'हरि की पैड़ी' नाम का घाट अत्यंत पवित्र समझा जाता है। जूते उतारकर वहां और सब लोग जाकर स्नान कर सकते हैं, प्रतिबंध है तो केवल हरिजनों पर। वही अस्थियां भी लोग डालते हैं। गंदे-से-गंदे कपड़े धोते हैं। फूल-पत्ते सड़ते हैं, और वहां से चंद कदम ही आगे शहर की गटरों का गन्दा पानी भी गंगाजी में आता है। मुझे अचरज और दुःख हुआ कि तमाम गन्दगी फैलानेवाले तो हरि की पैड़ी पर नहा-धो सकते हैं, लेकिन वे लोग वहां पैर भी नहीं रख सकते, जो दुनिया भर की गन्दगी दूर करते हैं। तो तीर्थों में भी क्या उलटी गंगा बहती है ?

वि० ह०

और यह क्या है ?

हरिद्वार से मैं दिल्ली वापस आ रहा था। उसी डिब्बे में भिवानी तरफ के एक बूढ़ पंडितजी थे। वानप्रस्थ आश्रम में थे। उनके साथ एक ब्रह्मचारीजी भी थे। उनसे पंडितजी कहने लगे कि, 'देखो, कैसा भ्रष्टाचार फैल रहा है ! बुचिता तो आज कहीं दिखाई ही नहीं देती। वह छोकरा, देवो, जूते पहने ही चाय पी रहा है।' ब्रह्मचारीने उनकी बात का समर्थन किया। पंडितजीने लघुशका-निवारण की, और लकसर में गाड़ी से उतरकर पानी मंगाया और नीचे प्लेटफार्म पर हाथ धोकर कुल्ला किया। पंडितजी बिलम पीते थे और इससे खासीका आना स्वाभाविक था। फिर बूढ़ावस्था ! एक-दो बार नहीं, कई बार उन्होंने बही जहा बैठे थे, गाड़ी में खूब खलार-खलारकर धूका। बैठे खिड़की के पास थे। पर उन्होंने तो गाड़ी के स्वच्छ फर्श पर ही धूकना पसन्द किया। जब उनकी खासी बन्द हो गई, तो मैं धीरे से उठा और एक रही कागज से वह तमाम धूक पोछकर साफ कर दिया। वे आश्चर्य-दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनकी बेंच की तरफ जाने लगा तो उन्होंने अपना बिस्तरा खींच लिया। संभव है, उन्होंने मुझे भगी समझा हो। मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि जूते पहनकर चाय पीना तो भ्रष्टाचार हुआ, पर धूक-धूककर इन्होंने जो गाड़ी का डिब्बा गन्दा किया यह कौन-सा पवित्राचार है !

वि० ह०

सूचना

बंबई में, "शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजार के ग्रामउद्योग विभाग, जबेरी बाजार, बंबई नं० २" इस पते पर 'सोयाबीन' ५ रतल 1/111 और १ रतल -) भाव से मिलती है।

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
फिरोज़, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

अंक ३]

दिल्ली, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९३५.

[संख्या ४३]

विषय-सूची

- अमृतलाल बि० ठक्कर—आसाम के हरिजन—पृष्ठ ३४५
दामोदरदास—मीरा बहिन का नया सेवा-मंदिर—पृष्ठ ३४६
विद्योगी हरि—अंग्रेजी का रोग—पृष्ठ ३४७
जे० सी० कुमारप्पा—ग्राम-सेवकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल—
पृष्ठ ३४७
महादेव वैशाई—धर्म की कीमत—पृष्ठ ३४८; साप्ताहिक पत्र—
पृष्ठ ३४९
गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ का १९३४—१९३५ का वार्षिक
विवरण—पृष्ठ ३५१

३। साम के हरिजन

'हरिजन-सेवक' के १६ नवंबर, १९३५ के अंक में आसाम के हरिजनों के विषय में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें आसाम के चायबागान-द्वारा निमित्त कुलियों के संबंध में जो मेने मुख्यतया लिखा है। इस लेख में बहा के अन्य हरिजनों तथा पहाड़ी जातियों के विषय में अपनी पिछली आसाम की हरिजन-यात्रा के अनुभवों के आधार पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करना।

आसाम में हरिजनों की संख्या ब्रह्मपुत्र की घाटी की अपेक्षा सुरमा-घाटी में ढाई गुनी अधिक है। सुरमा-घाटी में सबसे बड़ा जिला सिलहट है। इसकी आबादी २७ लाख है। हिंदू केवल ११ लाख हैं, जिनमें ४ लाख के लगभग तो हरिजन ही हैं। हरिजनों में बड़ा भाग नम शूद्रों का है। करीब सत्ता लाख अकेले नमःशूद्र हैं। तीसके साल पहले ये लोग चाडाल कहे जाते थे, पर अब सद्भाग्य से उनका वह नाम नहीं रहा। नमःशूद्र का अर्थ है नमन करनेयोग्य शूद्र, अर्थात् अतिशूद्र नहीं। समस्त सुरमा-घाटी में तमाम हरिजन जातियों की संख्या नीचेलिखे अनुसार है :—

नमःशूद्र	१,३९,०००
पाटनी	१,१०,०००
जोगी	८४,०००
माली	३९,०००
कैवर्त	३०,०००
धोबी	२३,०००
सूत्रधार (सुतार)	१३,०००
झालो और मालो	११,०००
ढोली	१०,०००
मोची	८,०००
महारा (महार ?)	५,०००
मेहुतर	१,०००

कुल—४,१३,०००

बिहार और मध्य प्रान्त तथा बंगाल व आसाम में धोबी अस्पृश्य समझे जाते हैं। पचास वर्ष से ऊपर की बात है कि धोबी के हाथ में काठियावाड़ में लोग पानी छिड़ककर कपड़े लेते थे। यह मेरी आंख की देखी बात है। संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में आज भी कई जगह पुराने विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। पूरब में दूसरे अस्पृष्यों की तरह धोबियों को अब भी अछूत समझते हैं।

यहां जोगी या नाथ नाम की जाति की भी गणना हरिजनों में होती है। असल में, ये लोग बुनाई का काम करते थे। पर अब यह काम इन्होंने छोड़ दिया है। ये ऐसा कोई भी धंधा नहीं करते जो हलका मिया जाता हो। इन्होंने विधवा-विवाह भी बंद कर दिया है, तो भी ये अस्पृश्य—अथवा सच्चे शब्द का प्रयोग करें तो 'अल-चल'—अमी नहीं बने। यह माना जाता है कि दूसरे प्रांत से आकर ये लोग यहां कई सौ बरस हुए जब बस गये होंगे, इसलिए इन्हें दूर ही रखकर 'अ-जल-चल' बना दिया होगा। बंगाल और आसाम में हरिजनों की अस्पृश्य कहना ठीक नहीं। उन्हें खूब हठि-प्रिय लोग भी स्नान नहीं करते, और बदन पर पानी भी नहीं छिड़कते। सिर्फ उनका छुआ या भरा हुआ पानी उच्चवर्ण के लोग व्यवहार में नहीं लाते। अथवा जिस घर में वे चले आते हैं उसका तमाम पानी छुट्टा या अपवित्र हो जाता है ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्हें घर में नहीं आने देते। जो जाति 'जल-चल' न हो, अर्थात् जिसका भरा हुआ पानी सवर्ण लोग काम में न लाते हों ऐसी तमाम जातियां इन प्रांतों में हरिजन मानी जाती हैं। गुजरात के जोगियों की भांति ही हम तरफ के जोगी हैं। ये लोग राजा भरथरी को अपना इष्टदेव मानते हैं, और 'एकतारा' पर उन्हींके भजन गाते हैं।

भगर सच्चा आसाम तो ब्रह्मपुत्र घाटी का ही प्रदेश है। यहां के हरिजनों की चार बड़ी-बड़ी जातियां हैं। सबसे बड़ी जाति कैवर्त अथवा नदीआल, यानी नदी-तट पर रहनेवाला या मछुओं की है। आधिकारिक कैवर्त अब मछुवे का धंधा छोड़कर खेती करने लगे हैं, तो भी उनकी अस्पृश्यता, अथवा 'अ-जल-चलत्व' नहीं गया। दूसरी जाति नमःशूद्र, और तीसरी 'हीरा' नाम की है। सबसे छोटी और चौथी जाति को आजकल बनिया या ब्रितियाल बनिया कहते हैं। ब्रितियाल बनिया का अर्थ है धंधे से बनिया। एक विचित्र सामाजिक रचना या अत्याचार से अथवा स्वेच्छाचारी राजा की आज्ञा से सोने का धंधा करनेवाले ये सुवर्णकार आज आसाम में 'अ-जल-चल' बने हुए हैं! इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ठीक तरह से ये शिक्षित भी हैं, सरकारी नौकरियों में ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर भी हैं, तो भी हिंदू-समाजने किसी जमाने में इनका जो बहिष्कार किया था वह आज भी कायम है। संख्या तो इनकी केवल १४ हजार ही है, पर यह खासी प्रगतिशील

जाति है। ब्रह्मपुत्र-घाटी के प्रदेश की ५१ लाख की कुल आबादी में हरिजनों की संख्या नीचेलिखे अनुसार है :—

केवर्त	१,१९,०००
नम शूद्र	३१,०००
हीरा	१७,०००
बनिया	१४,०००
मेहतर	२,०००
कुल	१,८३,०००

चाय बागान के अभाग्य कुलियों की अस्पृश्यता और दुरवस्था के विषय में तो मैं अपने पहले लेख में लिख ही चुका हूँ। सच पूछो तो आसाम गरीब हिंदूजातियों को अस्पृश्य अथवा 'अ-जल-चल' बनाने का एक भारी कारखाना बन गया है। इनके अलावा पहाड़ी के ऊपर जंगलों में रहनेवाली जो जातियाँ पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदान में आ बसी हैं, और खेतों-बारी तथा दूसरे धंधे करने लगी हैं, उन्हें भी आसाम में 'अ-जल-चल' या हरिजन मानते हैं। काचारी, गारो, राभा, भीरी, मिर्किर, लालुग, हाजोग आदि जातियों का इनमें समावेश होता है। इन पहाड़ी जातियों को न तो 'नामधरो' अर्थात् आसामी प्रार्थना-मंदिरों में जाने देते हैं और न उनके हाथ का पानी ग्रहण करते हैं। वहाँ ये नीच जातियाँ समझी जाती हैं। हमारे गुजरात में दुबला, गामीत, घोड़िया, भील, बसावा, कोकणा आदि इसी प्रकार की पहाड़ी जातियों को अस्पृश्य नहीं मानते। इसका कारण यह नहीं कि ये जातियाँ गुजरात में 'जल-चल' हैं। उनमें से अधिकांश को 'अ-जल-चल' मानते हैं, तो भी गुजरात में तो उसी जाति को अस्पृश्य मानते हैं, जिसके छुने से ही छूत लगती हो। गुजरात तथा अन्य प्रांतों में स्पर्श-दोष का जैसा रोग है वैसा आसाम में है ही नहीं। आसाम में तो उसके स्थान पर 'जल-दोष' है, और जल-दोषवाली जातियों की संख्या बहुत अधिक होती ही है, इसलिए दोनों जगह गुजरात और बंगाल-आसाम में, अस्पृश्यता की व्याख्या भिन्न है।

आसाम की कुल ९२॥ लाख की आबादी में हरिजनों की संख्या मर्दुमशुमारी के अनुसार ६,५६००० मानी गई है, पर हिंदू-समाज जिन्हें 'अ-जल-चल' अथवा हरिजन मानता है उनकी संख्या नीचेलिखे अनुसार है —

जन्म से माने हुए हरिजन	६,५६०००
चाय बागान में बने हुए हरिजन	१४,००,०००
पहाड़ी जातियों में से बने हुए हरिजन	६,००,०००
कुल	२६,५६,०००

आसाम की कुल आबादी ९२॥ लाख है। इसमें ५२ लाख हिंदू, २८ लाख मुसलमान, १० लाख 'अनिमिस्ट' और २॥ लाख ईसाई हैं। इसलिए हरिजनों की संख्या कुल आबादी की २८-७ प्रतिशत और हिंदूधर्मावलंबी ५० प्रतिशत से ऊपर है। यह भीषण स्थिति किस प्रकार सहन की जा सकती है? आसाम के अर्बों को ऊँचा उठाने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक भी प्रांत में ऐसी भीषणता देखने में नहीं आती। और फिर दूसरे प्रांतों से आये और बने हुए हरिजनों के प्रति आसामी लोगों की जितनी उपेक्षा है, उतनी उपेक्षा कहीं अन्यत्र देखने में नहीं आती। यह भयंकर स्थिति सुधारने के लिए भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता है। समस्त भारत के नेताओं को इस पुण्यकार्य में योग देना चाहिए।

अमृतलाल त्रि० ठाकुर

मीरा बहिन का नया सेवा-मंदिर

"मीरा बहिन, इस मिट्टी के तबे पर दलिया बनेगा क्या?" "मैं दलिया बहाँ खाऊँगी ही नहीं" श्री महावीरप्रसाद पोद्दार को जवाब देते हुए मीरा बहिनने कहा, "लेकिन आप लोग कभी मेरी पहुनई स्वीकार करें, तो आपको दलिया भी खिला सकूँगी।"

उस दिन सवेरे के पहर खूब ठंड में मीराबहिन अपना नया सेवा-मंदिर बनाने जा रही थी। साथ में श्री जमनालाल बजाज, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्री पोद्दारजी, आचार्य धर्माधिकारी तथा अन्य सज्जन थे। मीराबहिनने साथ में इतना ही सामान लिया था, जो एक आदमी आसानी से अपने साथ लेकर चल सके। इस गिरस्ती के सरंजाम में मिट्टी के तीन तबे भी थे। यह चीज ग्राम्य मनोवृत्ति के बिल्कुल अनुरूप थी।

मीराबहिन का यह नया घर या सेवा-मन्दिर वर्षा से चारों ओर दूर 'मेगांव' नामक एक छोटे-से ग्राम में बननेवाला है। यहाँ १५० घर की बस्ती है, और जन-संख्या ५५० है। हरिजन भी यहाँ काफी तादाद में हैं।

हम लोग गरम-गरम जुवार का होरहा खा रहे थे, और उधर महार आदि हरिजन भाई सभा के लिए जमा होते जाते थे। सभापति बनाये गये हरिजनों ने प्रेम रखनेवाले तथा काका कालेलकर के मेहमानदार बाबा साहब देशमुख। मीराबहिन का परिचय देते हुए जमनालालजीने कहा—“मीराबहिन आप लोगों के गांव में रहने के लिए आई हैं। यह एक अग्रज महिला हैं और यह बड़े सुख व आराम में पली हैं। आज आप लोगों के गांव में रहने आ रही हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप लोग यह समझने लग जायें, कि 'अब हमारे तमाम दुखों का अन्त हो गया, हमें अच्छी नोकरी मिल जायगी और खूब आराम से रहेंगे।' मीराबहिन के पास रुपया-पैसा नहीं है। वे तो फकीरी बाना धारण करके आपकी सेवा करने आई हैं। अभी तो दो-तीन महीने में यहाँ के बारे में अध्ययन करेगी, और फिर यह विचार कर सकेंगी कि वे यहाँ रहकर आप लोगों की क्या सेवा कर सकती हैं। कुल मिलाकर मीराबहिन को आप उनके काम में सहायता दें। आपका सहयोग और प्रेम पाकर ही वे आपकी सेवा कर सकेंगी।"

जमनालालजी व बाबा साहब देशमुख बाढोनावाले इस गांव के मालगुजार हैं। अतः अपने बारे में भी इस सिलसिले में जमनालालजीने दो शब्द कह दिये। बोले—“मीराबहिन इस गांव में रहे यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। हमें खूब सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अब हमारे आदमियों ने जरा भी गलती की तो मीराबहिन पूज्य बापूजी के पास बह शिकायत ले जायेंगी। लेकिन मैं तो यह सोचता हूँ कि ये आप लोगों की सेवा करने के लिए इतना कष्ट उठाकर यहाँ रहना चाहती हैं तो हमें तो खुशी ही होगी, अगर वे हमारी त्रुटियाँ हमें सुझा सकेंगी। मुझे यदि यह मालूम हो जाय कि यहाँ के लोग मुझसे असन्तुष्ट हैं तो मैं अपनी मालगुजारी दूसरे को देने के लिए सदा तैयार हूँ।"

प्रार्थना के बाद श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने कहा—“मैं इसी तरह अपनी मीरा बहिन का घर देखने फिर कभी आऊँगी। उस वक्त मैं देखूँगी कि ये बच्चे आज की भाँति गंदे नहीं होंगे, और आपके गांव की ये गलियाँ भी साफ होंगी, आपके घर और बागान भी स्वच्छ होंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप

लोग मीरा बहिन को उनके सेवाकार्य में पूरा-पूरा सहयोग दें।”
उपस्थित हरिजनों और अन्य लोगोंने बड़े प्रेम और शान्ति से अपने पाहुनों की हितभरी बातें सुनी।

दामोदर दास

अंग्रेजी का रोग

साप्ताहिक 'अर्जुन' में 'अंग्रेजी का रोग' नामकी एक सपादकीय टिप्पणी निकली है जिसे हम कुछ सक्षिप्त रूप में नीचे उद्धृत कर रहे हैं —

“अंग्रेजी का रोग हमारे से इतना घर कर गया है कि आश्चर्य होता है। हमारे पारम्परिक निजी पत्र-व्यवहार तक अंग्रेजी में होते हैं, जैसे कि हमारी कोई भाषा ही न हो। बहुत-से लेखक हिन्दी-पत्रों में हिन्दी लेख भेजते समय परिचयात्मक पंक्तियाँ अंग्रेजी में देते हैं, इसका अनुभव प्रायः प्रत्येक पत्रकार को होगा। वे शायद समझते हैं कि अंग्रेजी में परिचय देने में सम्पादक उसे अवश्य प्रकाशित कर देंगे। हमारा दुःख तब और बढ़ जाता है, जब हम देखते हैं कि बहुत-सी राष्ट्रीय समस्याएँ हिन्दी पत्रों को भी अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजती हैं। हरिजनों की सेवा करनेवाला हरिजन-सेवक-संघ भी इस रोग से अलूना नहीं है। जब ये समस्याएँ अंग्रेजी पत्रों की सुविधा देखते हुए अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजती हैं, तब हिन्दी-पत्रों की सुविधा के लिए क्यों नहीं थोड़ा-सा कष्ट उठाकर हिन्दी में भेजती हैं? वस्तु-स्थिति यह है कि अभी हमारे हृदय में हिन्दी के प्रति प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ। हम यह समझते हैं कि अंग्रेजी में छपने से हमारा प्रचार अधिक होगा, यद्यपि यह सत्य न बहुत दूर है। साधारण जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए कांग्रेस-कमेटियो हिंदू-सभाओं और हरिजन-संघों को देशी भाषा के पत्रों की ही शरण लेनी पड़ेगी। भारत-सरकार का प्रकाशन-विभाग अपने वक्तव्य में हिन्दी पत्रों को हिन्दी में भेजने लगा है, क्योंकि उसने हिन्दी-पत्रों में प्रचार की आवश्यकता और महत्त्व को समझ लिया है। क्या हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता भी समझेंगे? क्या हम आशा करें कि हम अपनी भाषा से प्रेम करने लगेंगे? जब प० जवाहरलाल लण्डन में हिन्दी में भाषण कर सकते हैं, तब हमें भारत में ही उसका प्रयोग करने में क्यों उत्साहशील न होना चाहिए।”

उपर्युक्त टिप्पणी में जो सत्य है उससे हम कैसे इन्कार करें? अंग्रेजी भाषा पर हमारी यह बेहद ममता सचमुच हमारे लिए शर्म की बात है। कहने को तो हम हिन्दी हिंदुस्तानी को राष्ट्र-भाषा मानते हैं, पर व्यवहार में अंग्रेजी को ही देश की भाषा मान रहे हैं। गनीमत है कि हम अंग्रेजी को खुल्लमखुल्ला राष्ट्र-भाषा कहने की हिम्मत नहीं करते। यह गांधीजी का ही प्रताप है जो हिन्दी हिंदुस्तानी के प्रति हमारे अन्दर इतनी वफादारी तो है। फिर भी हम निराश होने का कारण नहीं देखते। आज नहीं तो कल हिन्दी के द्वारा ही अपना सारा राष्ट्रीय कार्य चलाया होगा, क्योंकि ग्रामों के बिना राष्ट्रीयता का सपना हम देख ही नहीं सकते। ग्रामीण भारत की राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही रहेगी।

वि० ह०

“तकली कैसे काते ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए १/॥ के टिकट भेजने से, ‘बर्खा-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद’ से भी मिल सकती है।

ग्राम-सेवकों के लिए

ट्रेनिंग स्कूल

१ जनवरी, १९३६ को मगनवाडी, वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ की ओर से ग्रामसेवकों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल (शिक्षणालय) खोला जायगा।

१. शिक्षा-क्रम वारह महीने का होगा—सेवकों को चार महीने गांवों में रहना होगा।

२. हिन्दी माध्यम के द्वारा शिक्षण दिया जायगा।

३. शिक्षण के ये विषय होंगे —

(१) पीजना और कातना और एक और कोई उद्योग

(२) कयायद और शारीरिक व्यायाम

(३) बही-खाता

(४) जिले और ग्राम का प्रबंध, और स्थानिक स्वराज्य-संस्थाएँ

(५) ग्रामीण अर्थशास्त्र

(६) सहकारिता

(७) सफाई, स्वास्थ्य और आरोग्य-शास्त्र

(८) भजनों का पाठ

(९) कांग्रेस का इतिहास तथा विधान, और अखिल-भारतीय ग्रामउद्योग-संघ तथा बर्खा-संघ की प्रवृत्ति

(१०) हिन्दी (जो हिन्दी भाषा अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं)

(११) साक्षरता-प्रसार के तरीके

४. ग्रामउद्योग-संघ-द्वारा नियुक्त परीक्षा-समिति वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की परीक्षा लिया करेगी।

५. दाखिल होने के लिए आवेदन-पत्र भेजनेवालों की आयु १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और उनकी कम-से-कम वर्नाक्युलर मिडिल तक की योग्यता होनी चाहिए।

६. सुपरिटेण्डेंट, ग्राम-सेवक-ट्रेनिंग स्कूल, मगनवाडी, वर्धा (मध्य प्रांत) के पते पर दाखिल होने के लिए आवेदन-पत्र तुरत भेज देने चाहिए।

३१ जनवरी, १९३६ आवेदन-पत्र भेजने की आखिरी तारीख है।

आवेदन-पत्रों के साथ दो सिफारशी चिट्ठियाँ होनी चाहिए। दाखिल होने समय १०) डिपॉजिट करने होंगे। पढ़ाई और बोर्डिंग की कोई फीस नहीं ली जायगी। भोजन-खर्च लगभग ६) मासिक होगा। विद्यार्थियों को अपने लिए बिस्तर, कपड़े और खाने-पीने के बर्तन खुद लाने होंगे।

स्कूल-सुपरिटेण्डेंट का स्वीकृति का पत्र मिलने से पहले किसी प्रार्थी को नहीं आना चाहिए।

७. ६)-६) मासिक की कुछ छात्रवृत्तियाँ देने के लिए एक गुंजाइश है, और ये छात्रवृत्तियाँ बहुत गरीब और योग्य छात्रों को ही दी जायगी। इन छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थियों को एक नियत समय तक, वैतनिक सेवकों की योजना के अनुसार, ग्रामउद्योग संघ की सेवा करनी होगी।

जे० सी० कुमारप्पा

व्यवस्थापक और संत्री

हरिजन-सेवक

शनिवार, १४ दिसम्बर, १९३५

श्रम की कीमत

कतिनो और बनकरी को कम-से-कम क्या मजदूरी दी जाय, इस प्रश्न पर आजकल चर्चा-सच की तमाम प्रांतीय शाखाएँ विचार कर रही हैं। औसत परिमाण में हरेक मजदूर को इतनी रकम मिल जाय कि जिससे वह अपने लिए युक्ताहार की चीजें खरीद सके, ऐसी कम-से-कम मजदूरी के तख्तीने बनाने में वे लगी हुई हैं। लेकिन भिन्न-भिन्न प्रांतों की परिस्थिति भिन्न-भिन्न है, और हम यह जानते हैं कि भिन्न-भिन्न मौसिम व भिन्न-भिन्न समय में उसमें अन्तर पड़ता रहता है। चर्चा-सच की कार्य-कारिणी समिति की आगामी बैठक में, जिसमें स्वास्थ्य के अचानक कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण शायद गांधीजी भाग न ले सकें, सब केन्द्रों से प्राप्त मजदूरी के तख्तीनों पर, कार्यकर्त्ताओं-द्वारा इस सम्बन्ध में एकत्र किये गये तथ्यों के आधार पर, विचार किया जायगा।

मजदूरी की कम-से-कम मजदूरी के सिलसिले में तत्कालीन इंग्लैंड के ग्रामीण मजदूरों के इतिहास का एक अध्याय पेश करना शर्चकर होगा, जबकि इंग्लैंड की राजनीति बिशिष्ट श्रेणी के कुछ व्यक्तियों की ही राजनीति थी और ऐसी निर्बाध सत्ता उन्हें प्राप्त थी जिसमें जनता कोई दस्तदाजी नहीं कर सकती थी। वहाँ १७६० से १८३२ तक ग्रामीण श्रमिकों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार कष्ट, दरिद्रता और अभाव का जीवन उन्हें बिताना पड़ता था, गृहिणियाँ भोजन के पीछे किस तरह झगड़ती थी, इस स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न लगातार किस तरह असफल होते रहे और अन्त में मजदूरी को किस तरह विद्रोह करना पड़ा, जिसका अन्त उन लोगों को भारी-भारी सजाएँ देने के रूप में हुआ कि जिनका मसीनो को तोड़ने या मजदूरों को भड़काने में जरा भी हाथ था—इन सब बातों का श्रम्युत और श्रीमती हैमण्डने अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कम-से-कम मजदूरी की नीति पर तो बहुत पहले, १७९५ में ही, विचार हो गया था और इस बात का बार-बार प्रयत्न किया गया कि कम-से-कम मजदूरी का विधान (मिनियम वेज बिल) कानून बन जाय। पर रहे ये सब प्रयत्न असफल ही। लेकिन हमारे मतलब की तो वह दस्तावेज है जो इतने पर भी 'मान-मर्यादा और स्वाधीनता की भावना से पूर्ण' मजदूरों ने स्वयं बड़े परिश्रम से तैयार की थी। श्रम्युत और श्रीमती हैमण्डने एक नॉरविच पत्र से एक उद्धरण दिया है, जिसमें ऐसी भाषा में मजदूरों की कम-से-कम मांगों का उल्लेख है जो ऐसे ही लोगों के उपयुक्त है कि जिनकी शिष्टता का नाश नहीं हो गया है। ये माँगें प्रस्तावों के रूप में हैं और नॉरफॉक प्रदेश के कुछ 'पादरी'-इलाकों के दिन में काम करनेवाले ऐसे मजदूरों की तैयारी की हुई हैं, जो "जिन सक्त और घण्टापूर्ण कठिनाइयों को अनेक वर्षों से वे चुपचाप बर्दाश्त करते आ रहे थे उनसे छुटकारा पाने का सर्वोत्तम और शान्तिपूर्वक उपाय ढूँढने के लिए" एकत्र हुए थे। नीचे हम उन प्रस्तावों को देते हैं, जिनमें मानो सदा के लिए उन मिद्धान्तों की घोषणा कर दी गई है कि जिनके आधार पर उन मजदूरों की मजदूरी निश्चित

की जानी चाहिए जिनका निर्वाह एकमात्र मजदूरी पर ही निर्भर करता है :—

(१) "मजदूर को उसकी मजदूरी का मुआवजा मिलना ही चाहिए। उसके कष्ट-निवारण के लिए बहुत समय से उसे बाजार-भाव पर आटा देने का जो रिवाज चला आ रहा है, जिसके अनुसार उन्हें पादरी-इलाकों के रेट पर आटा मिलता है, वह न केवल उसकी निम्न और विनम्र स्थिति का अवलीलापूर्ण अपमान है बल्कि सहायता का बहुत बड़ा तरीका है और अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मजदूर को सब तरह के जिन कष्टों का सामना करना पड़ता है उनसे अच्छी तरह छुटकारा पाने का वह हर तरह से अपर्याप्त मार्ग है।

(२) "मजदूर की मजदूरी हमेशा, गेहूँ की कीमत का अनुमान लगाकर, रक्खी जानी चाहिए। जीवन के लिए आवश्यक इस पदार्थ की कीमत नियंत्रित रहनी चाहिए और मजदूरी, जैसा कि साथ में तथ्यी नकशे में तफसीलवार बताया हुआ है, न सिर्फ अच्छी तरह हिसाब लगाकर ही रक्खी जानी चाहिए बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर को सुख मिले और किसान को भी नुकसान न हो। इस मूल्यवान और उपयोगी श्रेणी के लोगों के लिए स्थायी सुख की प्राप्ति का हमें तो यही बुद्धिमत्तापूर्ण साधन नजर आता है, जो अगर अमल में लाया गया तो सर्वसाधारण पर भार-रूप गरीबी को बिलकुल नष्ट नहीं कर देगा तो उसे बहुत कुछ कम तो शीघ्र कर ही देगा।

(यहाँ पर गेहूँ के अनुपात में मजदूरी का क्रमिक हिसाब दिया गया है; जैसे, अगर गेहूँ की कीमत १४ पौंड हो तो दैनिक मजदूरी १ शिलिंग २ पेंस होगी, कीमत १८ पौंड हो तो दैनिक मजदूरी १ शिलिंग ६ पेंस होगी और जब २८ पौंड हो तो दैनिक मजदूरी २ शिलिंग ४ पेंस होगी, आदि।)

(३) "उपर्युक्त योजना के अनुसार मजदूरी नियंत्रित करवाने के लिए, शीघ्र ही पार्लियामेंट को आवेदनपत्र भेजने की व्यवस्था की जाय।"

इसके बाद कई प्रस्तावों में यह बताया गया है कि आवेदनपत्र पर मजदूरों के हस्ताक्षर कराने का सब से अच्छा और आसान तरीका क्या है। श्रम्युत और श्रीमती हैमण्ड कहते हैं कि "यह उस समय की एक बहुत रोचक और बोधप्रद दस्तावेज है।" इससे मालूम पड़ता है कि सर्वसाधारण की पुरानी भावना थोड़ी-बहुत अभी भी मौजूद थी। लेकिन इस घटना की फिर कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। मजदूरों की यह भारी योजना यो ही रह गई; बिजली की तरह यह आई और चली गई। इसका कारण ? इसका कारण, हमें सन्देह है, विषवासघात और राजद्रोह के उन कानूनों में समाया हुआ है, जिन्हें इसी महीने पार्लियामेंट से पास कराने में पिट (इंग्लैंड का प्रधानमंत्री) लगा हुआ था।"

इन प्रस्तावों से अहिंसा की जो महत्वपूर्ण भावना प्रगट होती है वह ध्यान देनेयोग्य है। इनमें जिस कम-से-कम मजदूरी की मांग की गई है वह अगर उदारता के साथ मंजूर कर ली गई होती, तो शायद देश को सुधारों के लिए खून-खराबी का रास्ता न पकड़ना पड़ता। हमारे देश में भी मजदूर और कारीगर वैसे ही असंगठित हैं जैसे अठारहवीं सदी के अंत में इंग्लैंड में थे। इनमें भी वही विचार हैं, वही भावनाएँ हैं और उसी तरह

अभाव और भूख की वेदना है। इनकी प्रतिनिधि-स्वरूप दो संस्थाएँ हैं, जिन्होंने कम-से-कम मजदूरी की योजना स्वीकार कर ली है। अब यह सर्वसाधारण का काम है कि वे उत्साह-पूर्वक उसे अमली रूप दे; क्योंकि सर्वसाधारण अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता की ओर जो प्रगति कर रहे हैं, उसमें ऐसा करके वे एक कदम आगे ही बढ़ेंगे।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

गांव की सफाई, कचरा वगैरा उठाना और दूसरा सेवा-कार्य करना श्री गजानन नाइक का नित्य का धंधा है। उनका कार्यक्रम अब गाति के साथ चल रहा है। ग्रामवासियों के साथ उनका संपर्क नित्य बढ़ता ही जाता है। आहार-सुधार, सफाई और सहायक धंधों की ओर वे उनका मन रसपूर्वक आकर्षित कर रहे हैं। हरिजनेतर मुहल्लों में रात को नित्य नियमपूर्वक पढ़ाते हैं, पर विद्यार्थियों के अभाव में हरिजन-मुहल्ले का बगं तोड़ देना पड़ा है। नाइकजी कहते हैं कि, “लगातार तीन-चार रात में बैठा-बैठा बाट जोहता रहा कि कुछ-न-कुछ हरिजन पढ़ने आयेंगे, पर कोई भी नहीं आया।”

जो व्यक्ति अपने खेत में खाद के लिए मैला डलवा रहा है उसने अपना जमीन में सोयाबीन बोई है। इस जमीन की सिंचाई कुएँ के पानी से होती है, और अच्छे बठिया बीज और खेती के उन्नत तरीकों का प्रयोग करने के लिए यह तैयार की गई है।

श्री गजानन नाइक हरेक के यहां जाते हैं और वहां लोगों से अच्छी तरह बातें करते, और उनके सुख-दुख के बारे में पूछताछ करते हैं। मांग भाइयों के साथ भी उन्होंने परिचय बढ़ा लिया है। मांग लोगों के यहां बार घर है, जिनमें कुल २८ प्राणी रहते हैं। त्योहारों और व्याह-शादी के अवसर पर बाजा बजाना ही इनका एकमात्र धंधा है। हर मांगलिक अवसर पर यह पांच ब्रह्मियों की टोली दो या तीन रुपये पैदा कर लेती है। पर ऐसे अवसर बारहो ग्राम छोड़े ही आते रहते हैं। साल में बाकी के दिन तो उनके यो ही बेकार जाते हैं। उनकी स्त्रियों के विषय में एक बात अवश्य उल्लेखनीय है : गांव में वे दाई का काम करती हैं, और बड़े-बड़े घाहण तक उन्हें अपने घर बुलाते हैं। जबतक सोहर रहती है, वे सीधी जच्चा की कोठरी तक जाती-आती हैं। उन दिनों उनकी अस्पृश्यता की भावना को जरा भी ठेस नहीं लगती। काम अटकता है तब ‘धर्म-अधर्म’ का विचार नहीं रहता।

आचरण और उपदेश

किंतु हमारे जीवन के रोजमर्रा के कुछ कामों में विवेक-बुद्धि का बहुत कम भाग रहता है। हम बड़ी राजी से रिवाज के आगे सिर झुका देते हैं, और उस वक्त अपने दृढ़ विश्वासों को भूल जाते हैं। भोले-भाले गांववाले अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कोई अश्चर्य की बात नहीं, जब कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे आदमीतक अपने दृढ़ विश्वासों पर कायम नहीं रह सकते। मोरसी के उत्साही हरिजन-सेवक श्री अर्कतें अपने एक पत्र में लिखते हैं कि हिंदू-सभा के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्ता, जो निश्चय ही अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करते, एक ऐसे मंदिर में खुशी से कीर्तन किया, जहां हरि-

जनों के जाने की मनाही है। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि दो अन्य कार्यकर्त्ताओं ने जो संस्कृत के प्रख्यात विद्वान् हैं और ब्राह्मणों में जिनका अच्छा मान है, उस मंदिर में प्रवचन या कीर्तन करने से साफ इन्कार कर दिया, और मंदिर के बाहर, जहां हरिजन भी सबके साथ सुन सकते थे, उन्होंने भगवद्भक्ति पर प्रवचन करना पसन्द किया। हिंदू-सभा के कार्यकर्त्ता अपने बचाव में यह दलील दी कि मैं मंदिर के भीतर पुराणप्रिय सनातनियों के आगे कीर्तन करने को सहमत हो गया था सही, पर मैं उन्हें यही बात अपने प्रवचन में समझा रहा था कि हरिजनों के साथ आप लोग बराबरी का बर्ताव करें। मगर समता के उपदेश का उन्होंने सबसे प्रभावोत्पादक मार्ग ग्रहण नहीं किया। और उन दूसरे कार्यकर्त्ताओं ने यह कहा कि, “चूँकि हम हरिजनों में काम कर रहे हैं, इसलिए हम खुद हरिजन हैं, और यदि हरिजनों को इस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं तो हमें भी उसमें जाने का अधिकार नहीं। कीर्तन का अर्थ है भगवान् का अशोभाव। जो भी हरि-कीर्तन में भाग लेना चाहे, उन्हें लेने का पूर्ण अधिकार है। किसी व्यक्ति को हरि-कीर्तन में भाग लेने से रोकना अपने आपके तथा अपने सिरजानहार के अस्तित्व से इन्कार करना है।”

चीन की एक कहानी

इस करनी और कथनी के सम्बन्ध में चीन से एक खरीस्त धर्म-प्रचारिकाने एक सुन्दर उत्साहपूर्ण वर्णन लिख भेजा है। मिस म्यूरियल लेस्टर उसकी झोपड़ी देखने गई थीं, और इसी विषय का वह वर्णन है। वह लिखती है, “मिस म्यूरियल लेस्टर का मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, जिसमें वे एक चीनी गांव में एक नहर के किनारे पाखाना साफ कर रही हैं। मैं एक ईसाई मिशनरी हूँ, और ग्राम-सुधार के काम में मैं बहुत ही रस लेती हूँ। यद्यपि म्यूरियल लेस्टर को बहुत ही कम अनुभव है, तो भी जब वे मेरी रहने की कच्ची झोपड़ी और हमारी ग्राम-पाठशाला, जहां हम इस शब्द में एक खेत के मकान में पढ़ाते हैं, देख रही थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा और व्यावहारिक सहायता दी। हमारे ग्रामीण जगों में हरेक व्यक्ति घर-गिरस्ती के काम में मदद करता है और हमारे तमाम कामों का निरीक्षण एक आरोग्य-समिति करती है। इस प्रकार हम ग्रामीण आरोग्यशास्त्र के व्यावहारिक पाठ पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हुआ क्या कि हमारे एक उपदेशक-शिक्षक या तो अपने हाथ गन्दे नहीं कर सकते थे, या गिरस्ती के काम में मदद देकर अपनी शान नीची नहीं कर सकते थे। इससे म्यूरियल लेस्टर को जोश चढ़ आया, और उन्होंने उसी वक्त हमें एक व्यावहारिक पाठ दिया। उन्होंने पूछा कि क्या कोई पाखाना साफ करने को है, और जो पाखाना सबसे पास था उसे साफ करने के लिए नहर के किनारे लपक के जा पहुँची। तसवीर को देखिए, गांव के लोग किस तरह आश्चर्यचकित होकर कुछ भय और कुछ कूतूहल के साथ उनका पाखाना साफ करना देख रहे हैं !”

ग्राम्य मनोवृत्ति

मगर मिस म्यूरियल लेस्टर के पाखाना साफ करने में ऐसी कोई आश्चर्य-जनक बात नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसी बस्ती का संचालन करती हैं, जहां हरेक आदमी इस बात में विश्वास करता है कि हरेक काम उसे अपने ही हाथ से करना चाहिए। इससे भी

अधिक पुलकित कर देनेवाली तो अभी उस मिट्टी की झोपड़ी की कहानी है, जिसे इस मिशनरी महिलाने सच्ची ग्राम्य मनोवृत्ति की भावना से प्रेरित होकर बनाया है। वह अपने पत्र में लिखती है, "पांच बरस मुझे यहाँ रहते हो गये हैं, पर जब मैं अमेरिका के ढंग का अच्छा मकान बनाकर उसमें रहती थी, तब मुझे कभी सच्चा सन्तोष मालूम नहीं हुआ; क्योंकि काम तो मैं किसानों में करती थी, और मेरा वह ऊँचे दरजे का रहन-सहन मेरे और उन गरीब किसानों के बीच में बाधक हो रहा था। दो वर्ष पहले मैं एक 'बजरे' (हाउस-बोट) में रहती थी, पर 'सूचाउ' की उस पानी-ही-पानी की बस्ती के होते हुए भी मैं यह महसूस करती थी कि, 'ग्रामवासियों के हृदय तक सच पूछा जाय तो मैं अब भी नहीं पहुँच सकी हूँ। मैं अब भी उसके लिए बाहर की ही हूँ— उनके घरों और दिलों को बाहर से ही झाँक रही हूँ, उनके साथ अभी मेरा तादात्म्य नहीं हुआ।' इसलिए पार साल मैंने एक छोटे-से गांव में अपने लिए यह वैसा ही मिट्टी का एक कच्चा घर बनवाया, जैसे घर कि मेरे इर्द-गिर्द के किसानों के हैं। इसके बनाने में बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ है। तब से मुझे सचमुच अलौकिक-सा आनन्द मिल रहा है। इस घर में मैं और एक छोस्त धर्म-प्रचारिका चीनी लड़की रहती हूँ। हमारे यहाँ कोई नौकर-चाकर नहीं है। हमारे घर में सिवा एक ग्रामोफोन और एक सीने की मशीन के ऐसी एक भी चीज नहीं, जिसे इस जिले का औसत दरजे का किसान न खरीद सकता हो। पर ये दोनों चीजें हमारे काम में उन किसानों के लिए साधन-रूप हैं। फर्श भी मिट्टी का ही है, पर मिट्टी अच्छी कमाई हुई है। कभी-कभी तो सोमेट का घोसा हो जाता है। छत पर है तो छप्पर ही, पर उसमें सादे शीशे के सुन्दर रोशनदान लगे हुए हैं। इन गांवों के लिए यह एक नई चीज है। दीवारें भी कच्ची ईंटों की हैं, जिन्हें बनाने में मैंने खुद मदद दी थी, उनपर भीतर और बाहर खूब अच्छी चमचमाती हुई सफेदी करा दी है। दीवारें ऐसी दिखती हैं, जैसे स्वच्छ संगमरमर की हो। हमारे पड़ोस के घरों में तो एक या दो ही खिड़कियाँ हैं, पर हमारे घर में १४ खिड़कियाँ हैं। तमाम खिड़कियाँ और दर-बाजो पर तार की बारीक जाली लगी हुई है। बनस्पति-तैल उस पर छिड़क देने से मच्छर नहीं आते। इसपर मच्छरदानी से कम खर्च पड़ता है और टिकाऊ भी खूब होती है। मशहरी किसान बेचारे कहां खरीद सकते हैं? दीवारों पर हमने अच्छे आकर्षक किन्तु सस्ते चित्र टांग दिये हैं, और गांव की बनी मामूली आलमारियों में कागज चढ़ाकर अच्छी-अच्छी किताबें भी ग्रामवासियों के पढ़ने के लिए रख दी हैं। घर हमारा काफी हवादार है। धूप भी खूब आती है। फूलों की मीठी महक और नन्हे-नन्हे बच्चों की प्यारी खिल-खिलाहट से सबेरे से लेकर रात तक हमारा यह देहाती घर खूब भरा-पूरा रहता है।

देहात के लोगों की समस्याएँ हम अब समझने लगी हैं, और उनकी आरोग्य-सम्बन्धी या आर्थिक अथवा वास्तविक जीवन की समस्याओं की किस तरह मामूली तौर से पूर्ति हो सकती है यह भी हमारी समझ में आने लगा है। हमने यह साबित कर दिया है कि मकिलियों और मच्छरों से बचकर, अपने आहार को युक्त बनाकर, बरतनों को बिना साबुन के भी सफाई के साथ माँच-धोकर और अपना पीने का पानी उबालकर एक गरीब मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, और गरीब-से-गरीब आदमी को भी, अगर वह

परिश्रम बचानेवाले उपाय जानता हो तो, पढ़ना-लिखना सीखने और ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना करने के लिए समय मिल सकता है। हमारा सर्वश्रेष्ठ छात्र एक किसान है, जो अत्यन्त दूरिद्र है। उसने ६० बरस की उम्र में पढ़ना आरम्भ किया और दो महीने में ७०० अक्षर सीख लिये। गत सप्ताह उसने मुझसे कहा था कि मैंने एक दिन शाम को सात बजे एक किताब पढ़ना शुरू किया और पढ़ते-पढ़ते जब देखा तो रात के दो बजे थे। यह है रोम-रोम को पुलकित कर देनेवाला काम।"

उस अनुभव का और अधिक ब्योरा

एक सज्जन का मैं कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने हिसाब की एक जरा-सी भूल सुधार दी है। ३० नवम्बर के 'हरिजन-सेवक' में गांधीजी की जो "एक अनुभव" शीर्षक टिप्पणी निकली थी, उसमें गांधीजीने जिन सज्जन का उल्लेख किया है उनके लगाये हुए हिसाब में एक भूल हो गई है। उसमें लिखा है कि, "इस तरह अगर मैं खुद अपने लिए ३ गज खादी रखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ १। गज खादी बेचने की जरूरत होगी।" असल में, उन्हें अपना बजट ठीक करने के लिए ५ गज खादी खुद अपने लिए रखनी हो तो २ गज बेचनी चाहिए (५ गज × ४ आना = २ गज × १० आना)। मगर दूसरा हिसाब बिल्कुल सही है।

जिन सज्जनने अपनी ८० गज खादी के बारे में वह विवरण लिखा था, उन्होंने अब उसका और भी अधिक ब्योरा भेजा है, जो हरेक खादी-भक्त के लिए रसदायक होगा। उनकी २० नंबर के अच्छे यकसां सूत की कताई की गति ३२० गज से ज्यादा नहीं है, और वे नित्य नियमपूर्वक ८४० गज की एक कुकड़ी कातते थे। यह सूत उन्होंने अपने फालतू समय में काता था, जिस के परिणामस्वरूप ५०) कीमत की ८० गज खादी तैयार हुई। ३०) का उन्हें खालिस मुनाफा हुआ, यानी २॥) माहवार उन्होंने अपने फालतू समय में सूत कातकर कमाया। मैं यहाँ इतना और कहूँ कि यह सज्जन एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं। पहले जो यह बंधा करते थे उससे इन्हें अच्छा लाभ होता था। पर उसे छोड़े इन्हें दस साल का अर्सा हो गया है। अब तो यह अपना सारा समय देश के ही काम में दे रहे हैं। अपने फुर्सत के समय में एक उत्पादक ग्राम-कार्य करके अपनी आय में २॥) की वृद्धि करना उनकी दृष्टि में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे उनकी मान-मर्यादा घटती हो। और इतना ही नहीं, बल्कि वे तो इसे अपना एक धार्मिक कर्त्तव्य समझते हैं। तब जिन्हें अपनी आय में कुछ-न कुछ वृद्धि करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, वे आवश्यकता की ही दृष्टि से—न सही धर्म की दृष्टि से—क्यों न रोज अपने फालतू समय में इस काम को करें?

एक और उदाहरण

एक और बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है, और वह रत्नागिरि के समीपवर्ती एक आश्रम का है। यह आश्रम इधर आठ या दस महीने से श्रीयुक्त अप्पा पटवर्धन (एक एम० ए० और भूतपूर्व प्रोफेसर) की निगरानी में चल रहा है। अन्य आश्रमवासी भी सब सुशिक्षित व्यक्ति हैं। श्री अप्पा पटवर्धन और उनके साथी नित्यप्रति एक धार्मिक विधि की तरह १२ बजे से १२॥ बजे तक तकली चलाते हैं, और उनकी इस आद्य बटे की कताई की रफ्तार करीब-करीब असाधारण कही जा सकती है। लगभग छह

सप्ताह के अर्से में उन्होंने कनाई की गति में जो लगातार उन्नति की है वह नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है।—

कताई की रफ्तार

कातनेवाले	अगस्त, १९३५	सितंबर, १९३५
	१४ ता० ३१ ता०	४ ता० २४ ता०
डॉ० भागवत	१२८ गज १३३ गज	१६० गज १७२ गज
श्रीयुक्त महाजन	१६० " १६० " १८० " २०० "	
" बर्वे	२३० " २२० " २३२ " २४८ "	
" पटवर्धन	१८० " १८० " २१० " २२० "	
" सावलाराम	१५६ " १६४ " १८४ " २१२ "	
" जयराम	१२० " १५६ " १८५ " २२४ "	

अच्छा होता अगर हरेक के सूत के आंकड़े भी दिये गये होते। पर अगर हम यह मान ले कि हरेक व्यक्ति का सूत २० नंबर का है, तो नित्य एक घंटा तकनी पर सूत कातकर हरेक कतईये को आसानी से २५ गज कपड़ा मिल जायगा, और साल में एक हिंदुस्तानी औमतन जिनका कपड़ा पहनना है उससे यह कपड़ा हुना होगा। अगर हम एक कल्पना और करें—जिसमें जोखिम तो किसी तरह कोई है ही नहीं—और यह कि जिस जाति और जिस बुनायत की ८० गज खादी उपयुक्त सज्जन की थी, वैसी ही खादी अगर इन आश्रमवासियों के काते हुए, धून की हो, तो हरेक व्यक्ति १५ गज खादी तो अपने पहनने के लिए रख सकता है, और १० गज बेच सकता है, और इस तरह यह १५ गज खादी उसे बिल्कुल मुक्त पड़ जायगी। इसके लिए जिस दुष्ट इच्छा की आवश्यकता है वह हम सब में हो तो फिर काम ही न बन जाय! 'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

[गत सप्ताह, 'साप्ताहिक पत्र' का कुछ भाग रह गया था, अतः वह शेषांश इस अंक में नीचे दिया जाता है। सम्पादक]

एक कठिन विज्ञान

इस वर्षा के मिलसिले में प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक श्री एल० पी० जैक्स का 'अवकाश के समय का विज्ञान तथा कला' नामक निबंध पढ़ने लायक है। इसमें लेखकने बताया है कि अवकाश के समय का सदुपयोग करना एक कठिन विज्ञान एवं कला है, और श्रम-विज्ञान तथा श्रम-कला को हस्तगत किये बिना अवकाश के विज्ञान तथा कला में कोई पारंगत हो ही नहीं सकता। बरट्रेण्ड रसल यह मानते हैं कि सफल समाज-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग यह है कि हरेक आदमी को काफी फुर्सत का समय रहना चाहिए; वह मानते हैं कि मनुष्य को नित्य चार घंटे काम करने के होने चाहिए—गनीमत है कि उपर्युक्त सज्जन की तरह इन्होंने सिर्फ एक घंटा काम करने की सलाह नहीं दी है। मगर मिस्टर जैक्स का यह खयाल है कि बरट्रेण्ड रसल इस प्रश्न को जितना सरल मानते हैं उतना सरल यह है नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि वे यह भूल जाते हैं कि "पहले मनुष्य की फुर्सत में दूसरे मनुष्यों के कामों के कारण बाधा आयगी ही," क्योंकि "हम फुर्सत का अधिकांश समय तो एक दूसरे के साथ पंचायत करने में ही बिताते हैं।" आगे मि० जैक्सने, बड़ी-से-बड़ी कठिनाई क्या है यह बतलाते हुए कहा है कि "फिर हमें यह विचार भी करना है कि मनुष्य के फुर्सत के समय में ही शैतान को पैर फैलाने का अच्छे-से-अच्छा मौका मिलता है। रोजमर्रा के काम के बंटे घटकर अगर चार रह जायें तो

शैतान को कितना आनंद हो इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।" इसके बाद 'फुर्सत' की परिभाषा बतलाते हुए मि० जैक्स कहते हैं— "फुर्सत मानव-जीवन का एक ऐसा भाग है जिसमें उसकी आत्मा पर कब्जा करने के लिए दैवी और आसुरी संपदाओं के बीच अत्यन्त घोर युद्ध होता रहता है।" और फिर उन्होंने ऐसे बोझों-से आंकड़ों दिये हैं, "जो यह जानने में सहायता देते हैं कि लोग आज-कल फुर्सत के समय का उपयोग आत्मा के विकास में करते हैं, या किस्मि और प्रवृत्ति में।" डफ्स नामक एक अमेरिकन लेखक की 'पुस्तकें' (Books) नामकी एक छोटी-सी पुस्तक से ये आंकड़े लिये हैं। आंकड़े देने हुए मि० जैक्स कहते हैं :—

"अमेरिका के संयुक्त राज्य में हर सप्ताह ११॥ करोड़ मनुष्य सिनेमा देखने जाते हैं, और सारे देश की आबादी साल में पुस्तकों पर जितना पैसा खर्चती है, उतना पैसा वह तीन हफ्तों में सिनेमा पर खर्च करती है। पुस्तकों पर अमेरिका की प्रजा २० करोड़ डालर खर्च करती है, और मोटरों पर शीकिया सैल-सपाटे की खातिर ३ अर्थ डालर ! अमेरिका की प्रजा अपनी आय का ६ प्रतिशत ही पुस्तकों पर खर्च करती है। खूब बारीकी के नाथ हिसाब लगाने के बाद मि० डफ्स इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि, 'सामान्य अमेरिकावासी साल में दो पुस्तकें खरीदता है, और दो पुस्तकें पुस्तकालय से पढ़ने के लिए लाता है। अमेरिका की एक सरकारी पत्रिका से लेकर हम निम्नलिखित अंश यहाँ दे रहे हैं—'मिठाई पर राष्ट्रीय खर्च पुस्तकों पर के राष्ट्रीय खर्च के २७ गुना है; सिनेमा का २२ गुना है; वायरलेस का १२॥ गुना है; और शराब को छोड़कर अन्य पेय पदार्थों का खर्च ११ गुना है। शराब पर अमेरिका के लोग कितना खर्च करते हैं यह नहीं बताया है। इन आंकड़ों से कोई अर्थ निकालना हो तो ऐसा करने में सावधानी तो रखनी ही चाहिए। यह बात नहीं कि जितनी पुस्तकें खरीदी जाती है या पढ़ने के लिए पुस्तकालयों से ली जाती हैं वे सब आत्मा की उन्नति करनेवाली होती हैं। दूसरी ओर, बाकी के आंकड़ों जो अवकाश के समय की प्रवृत्तियों के हैं उन सब प्रवृत्तियों का संस्कृति की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं ऐसा बिना बिचारे नहीं कहा जा सकता। किंतु इस बात को छोड़ दें, तो भी मैं जो बात कहता हूँ उसीका इन आंकड़ों से समर्थन होता है कि आज दुनिया में जहाँ फुर्सत ज्यादा है वही कल के चारों चरण है।"

यह तो अमेरिका की बात हुई। इंग्लैंड के सम्बन्ध में लिखते हुए मि० जैक्सने लेंकशायर के एक बड़े गांव का उदाहरण दिया है। लिखा है— "शिकारी कुत्तों के 'रेस' का एक नया खेल निकला है। यह खेल जिस जगह होता है उसके बाहर सबरे के पहर एक भारी जन-समूह फाटक झूलने की राह देखता हुआ खड़ा था। दरयापस्त करने पर यह मालूम हुआ कि इसमें अधिकांश लोग बेकार थे। पड़ोस की बहुत-सी मिलें बन्द हो गई थी, पर कुत्तों के 'रेस' का धन्या तो सब भी खूब धड़ल्ले के साथ चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध सज्जन मुझे मिले, और उनसे मैंने पूछा कि उधर आपकी तरफ लोगों को काफी फुर्सत रहती है, तो क्या इससे आपको कहीं और भाषणों में लोग अधिक आते हैं या नहीं ?" उन्होंने कहा "नहीं साहब, लोगों को लुभानेवाली दूसरी चीजें क्या कम हैं ? यह शिकारी कुत्तों के 'रेस' का खेल ही लीजिए ?"

भारतवर्ष के सम्बन्ध में यह नहीं जा सकता है कि देश में जो बड़े-फिक्काद और बिनाशात्मक प्रवृत्तियाँ देखने में आ रही हैं उन

सबको करनेवाले वही आदमी है कि जिन्हें न कोई काम है न कोई धंधा। अपराधियों के आकड़ों का अध्ययन फुर्सत के समय के उपयोग की दृष्टि से किया जाय तो कितनी ही बातें जानने को मिले। पर इसमें तो कोई शक ही नहीं कि 'खाली दिमाग शैतान का घर' इस कहावत को अभी तक तो किसीने असत्य साबित करके बताया नहीं। म० ह० देशाई

गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ

१९३४-३५ का वार्षिक विवरण

अपने जीवन के तीन वर्ष समाप्त करके सघने ता० १-१०-३५ से चौथे वर्ष में प्रवेश किया है।

इधर हरिजनो में शिक्षा की भूख बढ़े पैमाने पर जागी है। जगह-जगह से पाठशालाएँ खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं। पाठशालाओं में जानेवाले विद्यार्थियों के लिए अधिक सहायता भी मांगी जाती है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले हरिजन विद्यार्थियों की संख्या खास तौर पर हर साल बढ़ती रही है। हरिजनो में शिक्षा-विषयक जाग्रति का यह एक प्रमाण है। पिछले एक वर्ष से सघने हरिजनों के लिए अलग नई पाठशालाएँ खोलने की नीति छोड़ दी है, और इसके बदले में हरिजन बालको को सर्वसाधारण पाठशालाओं में भरती कराने के प्रयत्न हो रहे हैं। साथ ही, जो पाठशालाएँ अब तक सघ की सहायता से स्वतंत्र चलती है, उनके लिए म्युनिसिपैलिटी और स्कूल-बोर्ड-जैसी स्थानीय संस्थाओं से सहायता लेने की नीति अपनाई गई है।

आश्रम

खेड़ा-आश्रम : सन् १९२९ से इस आश्रम में भंगियों के बालको को एक स्थान में रखकर उनके भोजन आदि की सुविधा का और शिक्षा का प्रबंध किया गया है। गांव के भगी भाइयों के १८ बालक आज इस संस्था से लाभ उठा रहे हैं। ये बालक आश्रम के छात्रालय में रहकर स्कूल-बोर्ड की पाठशाला में अभ्यास करते हैं और अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं।

नवसारी-आश्रम : आश्रम में चप्पल बनाने का काम करके आश्रम की सहायता से स्वतंत्रजीविकोपार्जन करनेवाले हरिजन विद्यार्थियों की संख्या ७ है। चप्पले मुर्दा डोर के चमड़े की बनाई जाती हैं। चप्पलों की बिक्री का प्रबंध नवसारी, सुरत, भडोच और बम्बई के खादी-भंडारों एवं स्वदेशी-स्टोरो में किया गया है। आश्रम के माल का अधिक प्रचार करने और कारीगरों की जीविका को स्थिर बनाये रखने के लिए ता० १-८-३५ से नवसारीनगर में श्री लोकमान्य-उद्योग-भंडार खोला गया है। इस भंडार में चप्पलें और बूट आदि की बिक्री का प्रबंध किया गया है। एक विद्यार्थी दर्जी का भी साधारण काम करता है। आश्रम में कारीगरों की संख्या बढ़ने से और कई कारीगरों के साथ उनका परिवार भी होने से आश्रम के निकट थोड़ी जमीन खरीदकर करीब ४५०) की लागत से पांच सादी झोपड़ियां बनाई गईं और उनमें इन कुटुम्बों के रहने का प्रबंध किया गया। आश्रम के छात्रों में से ९ छात्र नगर की अंग्रेजी-पाठशाला तथा गुजराती फ़ाइनल में पढ़ रहे हैं। 'नवसारी प्रान्त-पंचायत' की ओर से इस वर्ष भी नवसारी के हरिजन-आश्रम को

मेंटरूप ४००) की सहायता मिली थी।

गोधरा-आश्रम : पंचमहाल और बाहर के विद्यार्थियों की कुल संख्या इसमें २१ है। बड़ी उम्र के विद्यार्थियों के लिए चप्पले बनाने और दर्जीगिरी सिखाने का प्रबंध किया गया था। जुलाई के अन्त में आश्रम में टाइफ़ॉइड की छूतवाली बीमारी से एकाएक ७ व्यक्ति बीमार पड़ गये और आश्रम का दैनिक कार्य-क्रम प्रायः बन्द हो गया। कुछ विद्यार्थियों को घर भी भेज देना पड़ा। आश्रम का एक विद्यार्थी सिलाई का काम सीखने के लिए शहर में जाता है और एक विद्यार्थी कपड़ा धुनने का काम जानता है।

बड़ौदा प्रान्त के हरिजन-सेवक-सघने बड़ौदा में १० विद्यार्थियों का एक छात्रालय खोला है। ये विद्यार्थी छात्रालय में रहते और शहर की पाठशाला में पढ़ने जाते हैं।

वीरमगम शहर में वीरमगम तालुका हरिजन-सघ के अवैतनिक मंत्री श्री भवमुखराय खारोडने भी इसी प्रकार का एक छात्रालय शुरू किया है, जिसमें १० विद्यार्थी रहते हैं।

बड़ौदा राज्य के पादरा गांव में एक हरिजन साधुने एक छोटा-सा छात्रालय खोला है। इस छात्रालय में ७ हरिजन बालक रहते और प्राथमिक शिक्षा पाते हैं। सघ की ओर से इस संस्था को १०) मासिक सहायता दी जाती है।

छात्र-वृत्तियाँ—देहात की प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने-वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार पुस्तकें, पट्टी आदि पढ़ाई की साधन-सामग्री देने, अंग्रेजी पढ़नेवाले छात्रों को फीस के लिए छात्रवृत्तियाँ देने और सिलाई तथा चित्रकारी के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में सहायता देने की नीति रखी गई है। इसके अतिरिक्त गुजरात के चार हरिजन छात्रोने ऑर्ग्स-कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली के केन्द्रीयसंघ की 'डेविड'-छात्रवृत्ति से भी लाभ उठाया है।

कन्या-शिक्षा—साबरमती के हरिजन-आश्रम में अहमदाबाद के हरिजन-संघ-द्वारा स्थापित एक हरिजन-कन्या-छात्रालय है, जो श्री नरहरि भाई परीख की देख-रेख में चल रहा है। इस छात्रालय में इस समय ३० हरिजन बालाएँ हैं। प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त इन्हें सब प्रकार के गृह-कार्य की शिक्षा दी जाती है और इन्हें सिलाई सिखाने का प्रबंध भी किया गया है।

श्री काका साहब कालेलकर द्वारा इस सघ को कन्याओं में माध्यमिक शिक्षा के प्रचार के लिए ३४९०) की रकम का एक ट्रस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें से ट्रेनिंग कालेज आदि संस्थाओं में अभ्यास करनेवाली हरिजन-बालाओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। देहान की प्राथमिक पाठशालाओं में भी कन्या-शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुस्तकों आदि साधनों की सहायता देने का प्रबंध किया गया है।

गांधीजी के द्वारा एक सज्जन की ओर से १७५०) शिक्षा-प्रचार के लिए मिले हैं। इसके स्रुद्ध का उपयोग खेड़ा जिले की माध्यमिक पाठशालाओं में अभ्यास करनेवाली छात्राओं के सहाय-तार्थ होने लगा है।

परीक्षितलाल मजमुखार,
खुनीलाल भगत,
मंत्री—गु० ह० से० संघ

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक

विशेष, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक वरि का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, २१ दिसम्बर, १९३१.

[संख्या ४४]

विषय-सूची

विद्योगी हरि—“महाराष्ट्र के हरिजन”—पृष्ठ ३५३

महादेव देशाई—कावीठा के वीर नाथाभाई—पृष्ठ ३५६;

साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३५७; स्व० श्री कर्जी—पृष्ठ ३६०

स्व० श्री दीपनारायणसिंह—पृष्ठ ३६०

विनोबा भावे—सेवक का पाठ्य—पृष्ठ ३५८

“महाराष्ट्र के हरिजन”

[उनकी आर्थिक तथा सामाजिक जाँच]

इस चारों बरस से जब से अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनने जोर पकड़ा है, इस विषय पर अनेक निबंध और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कुछ साहित्य तो अधिकतर सुनी-सुनाई बातों या सरकारी रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया है, और थोड़ी ऐसी भी जो देखने में आई है, जो हरिजनों का प्रत्यक्ष संपर्क प्राप्त करके काफी खोज-बीन के साथ लिखी गई है, और तथ्यों और आंकड़ों की दृष्टि से ऐसी ही पुस्तकें अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी कही जा सकती हैं। ऐसी ही एक छोटी-सी पुस्तक अभी मेरे देखने में आई है। बंबई के श्रीयुक्त एम० जी० भगतने एम० ए० की डिग्री के लिए “दि अन्टिबुल क्लासेज आफ महाराष्ट्र” नामका एक शोधपूर्ण निबंध लिखा है, और यह पुस्तक उसीका संक्षिप्त संस्करण है*।

लेखकने महाराष्ट्र के १० जिलों के हरिजनों के विषय में यथार्थ तथा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके यह शोधपूर्ण निबंध लिखा है। किंतु कोलाबा, धाना, नासिक, संतारा, अहमदनगर और पूर्व खानदेश, इन ६ जिलों में लेखकने शोध का काम विस्तृत रीति से किया है, और इसीसे अपने निबंध में केवल इन्हीं छे जिलों के नक़्शों से काम लिया है।

इन जिलों में हरिजनों की मुख्य जातियाँ पाँच हैं—महार, चमार, मांग, डोर (चमड़ा कमालेवाले) और गंगी। गंगी महाराष्ट्र के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ स्थायी गंगी न होने के कारण बाहर से वे बसाये गये हैं। वे लोग या तो संयुक्त प्रांत के हैं या गुजरात के। लेखकने कुल ५४२ हरिजन-कुटुंबों का अध्ययन किया है, जिसका विवरण भे संक्षिप्त रूप में नीचे देता है।

प्रस्तुत पुस्तक में परिश्रमपूर्वक तैयार किये हुए आंकड़ों के

*यह पुस्तक, “एम० जी० भगत, स्कूल आफ एन्थ्रोपिकल एण्ड सोसियलजी, यूनिवर्सिटी आफ बंबई, फोर्ट, बंबई” इस पते पर मिलती है। मूल्य १) है।

३१ नक़्शे लेखकने दिये हैं, जिनसे महाराष्ट्र के हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वे सभी नक़्शे रोचक और अध्ययन करनेयोग्य हैं। विवाहित-अविवाहित व्यक्तियों के नक़्शे (न० ६-७) देखने से यह पता चलता है कि इन जातियों में विवाहित तो कोई नहीं, और बाल-विवाह खूब प्रचलित है। एक वर्ष की उम्र के भीतर के बालकों की मृत्यु का परिणाम भी अधिक है—१०० मृत्युओं में २६७ शिशु मर जाते हैं।

साक्षरता

साक्षरता के संबंध में लेखकने ४ नक़्शे दिये हैं। अन्य जातियों की अपेक्षा चमारों में साक्षरता अधिक है, इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति और जातियों से अच्छी है।

पर यह बात आश्चर्यजनक की सिद्ध होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में साक्षरता, सेकंडरी तथा हाईस्कूल की शिक्षा में महारों की संख्या सबसे अधिक है। गंगियों को छोड़कर मांग साक्षरता के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए हैं, कारण कि इनकी आर्थिक स्थिति सबसे बुरा है। और स्त्रियों की यह हालत है कि २०४९ स्त्रियों में केवल ४४ ही मामूली लिखना-पढ़ना जानती हैं। करीब ९८ प्रतिशत तो बिल्कुल ही निरक्षर हैं। अंग्रेजी पढ़े-लिखे हरिजन कोलाबा जिले में अधिक हैं, क्योंकि इस जिले में फोबी पैशनर ज्यादा है। नासिक में भी अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या अच्छी है। बात यह है कि यहाँ के हरिजनों में जागृति बहुत अधिक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, और जो जगह छात्रालय भी हैं। अहमदनगर में अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा प्रचार है, और इसका श्रेय संभवतः मिशनरियों को है। साक्षरता के संबंध में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला तो पूर्व खानदेश है। कोलाबा में तीसरे दर्जे तक अंग्रेजी पढ़ी-लिखी सिर्फ एक लड़की देखने में आई।

पेशे-धंधे

सिवा महारों के और सभी हरिजन जातियाँ अपने पुस्तैभी पेशे पर निर्भर करती हैं। महारों का न कोई स्थायी पेशा है, और न कोई स्थायी आय। कुछ महारों के पास ‘बतन’ की नौकरी है, पर उससे उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता है। धाना और अहमदनगर के जिलों में सरकार उन्हें १॥) मासिक देती है, पूर्व खानदेश में १॥॥) मासिक, नासिक में ॥॥) मासिक और संतारा में ॥॥) मासिक ! और इन ‘बतनदारों’ की नौकरी की कोई व्याख्या ही नहीं। हर मुहकमे का इन पर हुकम चलता है, हर मुहकमे का इनके ऊपर दाना है। ‘शरीब की लुगई’ समझी जायगी’ भी प्रचल है। यह ज़ुलम से बरी हुई प्रथा है,

और इन लोगो की उन्नति में यह काफी बाधा डाल रही है। इनकी आय के दूसरे अल्प साधन तो इनाम की जमीन और 'बलूता' है। गांववाले फसल पर इन्हे जो अनाज देते हैं उसे बलूता कहते हैं। पर ग्रामवासियो को गरीबीने अपने घातक शिकंजे में इधर कुछ वर्षों से इस कदर जकड़ लिया है कि बेचारे 'बलूता' के तो कहां से? वे खुद ही दाने-दाने के मोहनाज हो रहे हैं। रही इनाम की जमीन, सो उसके बटते-बटते इतने अधिक भाग हो गये हैं कि अब उससे कुछ मिलना कठिन हो गया है। अब ५८ प्रतिशत महार मेहनत-मजूरी करके पेट पालते हैं। पर यह मजूरी का काम भी बारहों मास तो मिलता नहीं। इसलिए महीने में दस दिन तो उन्हें बेकार ही बैठ रहना पड़ता है।

और खेती पर २६.५% महार तथा २०% चमार निर्भर करते हैं। पर अपनी जमीन तो बहुत ही थोड़े लोगो के पास है।

मांगो का अपना पुस्तैनी धंधा है, अतः खेती पर उन्हें इतना अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर गरीबी उनमें इतनी प्रचुरता से है कि न तो वे अपने उद्योगधंधे में पैसा ही लगा सकते हैं, और न उन्हें कोई कर्ज ही देता है।

महारो में कुछ लोग या तो पढ़ाने का, बहईगिरी का और इकानदारी का काम करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं पर इनकी संख्या दाल में नमक के बराबर भी नहीं। इसमें इनकी आर्थिक दुरवस्था और अस्पृश्यता खासकर बाधक हो रही है।

सतारा और अहमदनगर जिले में डोर लोग महारो से कच्चा चमड़ा लेकर फूकाते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति एक तरह से अच्छी है।

महारों में कुछ लोग पुरोहिताई का काम भी अपनी जाति-बिरादरी में करते हैं। लेखकने १८ महारो और ४ चमारों को घरों में नौकरी करते हुए देखा। महार ज्यादातर मुसलमानों के यहां नौकर हैं। शादी-व्याह के लिए मुसलमानों से ये कर्ज काढते हैं, और उनके यहां नौकरी करने के लिए शर्तबंद हो जाते हैं।

मांगों की स्त्रिया फुसंत के समय में रस्सी भाजने का धंधा करती हैं, और इससे वे कुछ-न-कुछ पैसा कमा ही लेती हैं। भंगियो में ३३% स्त्रिया सफाई वर्गों का काम करती हैं। और महारो में कुछ स्त्रिया खेती व मजदूरी का काम करती हैं। भंगियो और चमारो में बेकारी बहुत ही कम दिखाई देती है और इसका श्रेय इनके पुस्तैनी पेशों को है।

कुल मिलाकर हरिजनों में २४% कुटुंबों की ५ से कम ही मासिक आमदनी है और ३२% कुटुंबों की ५ से ऊपर किन्तु १० से कम आमदनी है। गरीबी और बेकारी की चक्की में हत्यारी अस्पृश्यता इन बेचारों को किस बुरी तरह से पीस रही है! महार और मांग तो सबसे ज्यादा गरीब हैं। चमार और भंगी इनसे कुछ ठीक हैं।

महार-कुटुंब की वार्षिक आय का औसत १३८, चमार-कुटुंब का २३४, मांग-कुटुंब का लगभग १३३, और भंगी-कुटुंब का ३३८।। आता है। डोर जाति के सिर्फ २७ कुटुंब हैं, जिनकी वार्षिक आय का औसत २१२ पड़ जाता है।

शादी-व्याह का खर्च

इन लोगो की अजहद दरजे की गरीबी के अन्य कारण तो हैं ही, पर सबसे जबरदस्त कारण तो व्याह-शादी का भारी खर्चा है। इसके लिए इन्हें रक्त-शोक ऋण की शरण लेनी पड़ती है, और

सूद भरते-भरते ही बेचारे बेमौत मरते हैं। श्रीयुत भगतने कोलाबा जिले के पनवेल तालुका के एक महार कुटुंब का उदाहरण दिया है। इस कुटुंब की मासिक आमदनी ७।। से अधिक नहीं है। घर में छः प्राणी हैं। सन् १९३० में एक लड़के की शादी हुई, जिसमें १८६।। खर्च हुए थे। यह कुटुंब २५० का कर्जदार है। १५० इस शर्त पर उसे उधार मिले थे कि हर साल साहूकार को बतौर सूद के १८ मन धान देनी पड़ेगी। उन दिनों धान का भाव आज से दूना था, मतलब यह कि ३६% ब्याज भरना पड़ा। और १०० इस शर्त पर मिले थे कि ४ वर्षतक उसे २० मन धान हर साल सूद में देनी पड़ेगी। चार साल में ब्याज-ही-ब्याज के १८० बेचारे को भरने पड़े। जब कर्ज न चुक सका, तो साहूकारने अदालत में उसपर नालिश ठोक दी। बेचारा बर्बाद हो गया। इसे शादी कहा जाय या बर्बादी? और यह रूपया फूंकने की लत सिर्फ महारोतक ही सीमित नहीं है, यह विष तो सभी हरिजन जातियों में व्याप्त है।

भंगियों को व्याह-शादियों में सबसे ज्यादा रूपया खर्च करना पड़ता है। दुलहिन के पिता को ये लोग १०० से लेकर ५०० तक दहेज में देते हैं। सफर-खर्च भी काफी होता है। नासिक जिले की बात है। एक भंगी की शादी में १०० खर्च पड़े थे, और यह सारी रकम उधार कादी गई थी। प्राण ही चाहे चुक जायें, पर यह कर्ज कभी चुकने का नहीं।

कर्ज

जिन जातियों की आय अच्छी है, वे ही ज्यादातर मकरज हैं। उन्हें कर्ज आसानी से मिल जाता है। महारों में ३८%, चमारों में ३६%, मांगों में ४८%, डोरों में ६१% और भंगियों में २५% कुटुंब ऋण से मुक्त हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, बल्कि यह अर्थ है कि ५% को छोड़कर बाकी के कुटुंब इतने अधिक गरीब हैं कि उन्हें कोई साहूकार कर्ज देता ही नहीं। सबसे अच्छी साव तो बाजार में भंगियों की है, और उन्हें कर्ज चाहे जब मिल जाता है। और वही सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त है। साहूकार इन हरिजन जातियों से ६ प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक सूद ऐंठते हैं, मगर औसत ३७।। प्रतिशत का है।

सामाजिक कष्ट

हरिजनों की अस्पृश्यता-जनित अनेक असहनीय कष्टों का शिकार होना पड़ रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी कष्ट उन्हे हैं, पानी का कष्ट उन्हे है, कर्ज की मार उनपर पड़ रही है और उधर भयकर बेकारी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सच है, 'छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति।'।

शिक्षा—घारवाड़ के सरकारी स्कूल में एक दलित जाति के लड़के को दाखिल करने का प्रश्न सबसे पहले सन् १८५६ में उठा था। इससे दो साल पहले कम्पनी-सरकार सिद्धान्ततः यह घोषणा कर चुकी थी कि 'सरकारी स्कूल या कॉलेज में दाखिल होने में किसी की जाति बाधक नहीं होगी।' पर जब महार लड़केने दाखिल होने के लिए अर्जी दी, तब बम्बई-सरकारने यह कहकर उसकी अर्जी खारिज कर दी कि 'न्याय तो महार लड़के के पक्ष में है, पर अभी युग-पुरातन जातिगत दुराग्रह इतना अधिक है कि अगर यह अस्पृश्य लड़का दाखिल कर लिया गया तो सम्भवतः उससे समूचे शिक्षा-कार्य को हानि पहुँचे।' इसके बाद दलित

जातियों के लिए थोड़ी-सी पृथक् पाठशालाएँ खुलीं। सन् १८८२ में प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ २७१३ विद्यार्थी पढ़ते थे।

उन्हे दाखिल करने में सामाजिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की कठिनाइयाँ थीं। छूतछात की बात सबर्ण हिन्दू पेश करते थे और यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। सरकारने और सबर्ण हिन्दुओं-ने पूरी उदासीनता ही इस सम्बन्ध में दिखाई। एक यह दलील पेश की जाती थी कि अस्पृश्य लड़के गन्दे रहते हैं, और उनमें बात करनेतक की तमीज नहीं। पर घागवाड में रेजीमेंट के जिन लड़कों को दाखिल करने से इन्कार कर दिया गया था, वे 'न गंदे ही थे, न गँवार ही। असल में तो यह सब वहाना था। और, पृथक् प्राइमरी पाठशालाएँ खोल दी गईं, पर सेकडरी स्कूलों के द्वार तो बंद ही थे।

इधर सन् १८५५ में एक ईसाई मिशनरीने अहमदनगर में अस्पृश्य जातियों में शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न किया, और सबसे पहला प्रयत्न तो सन् १८४८ में जोतिबा फुलेने पूना में किया। उन्होंने दलित जातियों के बच्चों के लिए एक पृथक् पाठशाला खोली। १८८२ में इंटर कमीशन के आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि, "यह कितने दुःख की बात है कि सरकार बम्बई इलाके के करीब १० लाख बच्चों पर शिक्षा की मद से एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। सार पूना में, जहाँ ५००० से ऊपर ही इन लोगों की आबादी है, सिर्फ एक स्कूल है, जिसमें केवल ३० लड़के पढ़ते हैं।"

लेकिन आज हम देखते हैं कि स्थानीय अफसर भी बाधाएँ दूर करने में काफी प्रयत्न कर रहे हैं, और साधारणतया बड़े-बड़े कस्बों में सबर्ण हिन्दू भी अपने बच्चों के साथ हरिजन बच्चों को बिठाने में आपत्ति नहीं करते। मगर देहातों में तो अब भी लोगों में वैसा ही दुराग्रह घर किये हुए है।

३० नम्बर का नकशा देखनेलायक है, जिसे नीचे देने का मैं लोभ संवरण नहीं कर सकता :—

जिले	वे गाव, जिनमें प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध है		वे गाव, जिन में प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है	गावों की कुल संख्या
	जहाँ अन्य लड़कों के साथ हरिजन लड़के बैठ सकते हैं	जहाँ हरिजन लड़के पाठशाला में अलग बिठाये जाते हैं		
कोलाबा	१३	१०	१०	३३
धाना	१९	५	८	२९
नासिक	३९	३	१४	५६
सतारा	३१	८	३	४२
अहमदनगर	२८	१	२	३१
खानदेश (पूर्व)	७	१२	७	२६
कुल मिजाम	१३४	३९	४४	२१७

कुटुंब—यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे कठिन प्रश्न है। एक भी ऐसा कुआँ लेखकने नहीं देखा, जिसपर स्पृश्य और अस्पृश्य एकसाथ पानी भरते हों। सरकारने सार्वजनिक कुएँ खोल देने का हुक्म हालांकि कभी का दे दिया है, पर उसपर अमल नहीं हो रहा है। कहीं-कहीं पानी का उन्हें अत्यन्त कष्ट

है। श्रीयुत भगत लिखते हैं—“मैंने कुल २१७ गांवों की पैमाइश की है, इनमें ५ गांव ऐसे हैं, जहाँ पानी का इन जातियों के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध है ही नहीं। शेष २१२ गावों में पानी प्राप्य कहा जा सकता है। १२० गावों में तो बारहों मास पानी इन्हें मिल जाता है। मगर बाकी के ४२ गावों में गरमी के मौसिम में पानी का भारी कसाला रहता है। ५० गावों में गांववालों से पानी मागना पड़ता है, १८ गावों में दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है; २० गावों में नदी-नालो का पानी पीना पड़ता है; २ गावों में गांववालों से पानी मोल लेना पड़ता है, और नासिक जिले के एक गांव में एक मराठा पैसा लेकर उनके घड़ों में पानी डाल देता है। और अहमदनगर के एक गांव में भी इसी तरह वहाँ के हाकिम उनके मटकों में पानी डलवा देते हैं।” पाणी का यह महान् कष्ट क्या कोई मामूली कष्ट है ?

कटों का इलाज

श्रीयुत भगतन अपनी प्रश्नमाला में एक यह भी प्रश्न रखा था कि उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान किस तरह हो सकता है। हरिजनोंने इस प्रश्न के जो भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं वे बड़े रोचक और महत्वपूर्ण हैं।

छ जिलों के १६९ विभिन्न हरिजन-कुटुंबोंने यह कहा कि कानूनन अस्पृश्यता-निवारण में ही हमारी सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में सुधार हो सकता है।

१५२ हरिजन-कुटुंबोंने—१३२ महार-कुटुंब, ९ चमार-कुटुंब और १० माग कुटुंब और १ मंगी कुटुंब—कहा कि शिक्षा-प्रसार से ही हम लोगों का उद्धार हो सकता है। ९४ कुटुंबोंने यह तजवीज पेश की कि हमारे लड़कों व लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिए। कुछेक कुटुंबोंने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता बतलाई। इनमें १२ कुटुंब और जाति के भी थे। महारजाति के ८ कुटुंबोंने छात्राकाय खोलने के लिए कहा। २१ कुटुंबोंने अपने गावों में प्राइमरी स्कूल खोलवाने पर जोर दिया। पूर्व खानदेश और कोलाबा के कुछ हरिजनोंने यह भी कहा कि हमारे बच्चों को स्कूलों में अलग न बिठाया जाय, उन्हें दूसरे लड़कों के साथ ही बिठाना चाहिए।

अन्य शिकायतें—पानी की शिकायत तो प्रायः सभी जगह है। मुर्दारमास खाने के बारे में १० हरिजन-कुटुंबोंने कहा कि यह बीज कानूनन बंद करा देनी चाहिए। मुर्दारमास को ये लोग छोटते भी जा रहे हैं। कोलाबा जिले के दो चमार कुटुंबों की शिकायत भी सुननेलायक है। इनके यहाँ ब्याह-शादी में तो ब्राह्मण देवता पुरोहिताई करते हैं, और मृत्यु-संस्कार कुमार कराते हैं। कुंभार इन्हें बहुत तग करते हैं, पर यह तो एक स्थानीय शिकायत है।

७४ परिवारोंने सरकारी नौकरियों की तरफ इच्छा प्रगट की। उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति इसीसे सुधर सकती है। ६१ कुटुंबोंने कर्ज के बारे में शिकायत की। ३४ कुटुंबोंने सहकारी समितियाँ स्थापित कराने की तजवीज पेश की। 'बतन' और 'बेगार' के बारे में भी लोगों को काफी शिकायत है।

मैंने श्रीयुत भगत के सक्षिप्त निबंध का केवल सारमर्म ही ऊपर दिया है। क्या अच्छा हो कि प्रत्येक प्रांत में, प्रांतीय संघों की देख-रेख में, हरिजनों के विषय में ऐसे ही शोधपूर्ण निबंध लिखे जायें, और प्रकाशित कराये जायें।

बि० ह०

हरिजन-सेवक

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९३५

कावीठा के वीर नाथाभाई

गांधीजीने जब "अस्पृश्यता आखिरी सांसे ले रही है" शीर्षक लेख लिखा तब उसमें उन्होंने कहा था कि कावीठा गांव की दुःख घटना जो ससार के सामने लाई गई और उसे देशव्यापी प्रश्न बनाया गया यह सवर्ण सुधारकों का ही काम था, और कावीठा के एक अत्यन्त उत्साही कार्यकर्त्ताने ही हरिजनों को अपने अधिकारों पर दृढ़ रहने को कहा था। हमारे पास अब उस "अत्यन्त उत्साही" सवर्ण हरिजन-सेवक का पत्र आया है, जिसमें उसने कावीठा तथा उसके इर्द-गिर्द में होनेवाली अस्पृश्यता-निवारण की लड़ाई का इतिहास दिया है। हरिजन-आन्दोलन के इतिहास में यह एक प्रेरणाप्रद पृष्ठ जोड़ता है।

श्रीयुत नाथाभाई अपने गांव की सरकारी पाठशाला में अध्यापक थे। असहयोग के दिनों में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और राष्ट्रीय कार्य करने लगे। खादी और खासकर अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में वे रम लेते थे। इसका कारण था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके गांव में खास उनकी जाति के राजपूत किस तरह गरीब हरिजनों को सताते और कष्ट देते थे। लगभग सात साल हुए कि उनकी जाति-बिरादरी की पचायतने उनसे पूछा कि वे क्यों न जाति-बाहर कर दिये जायें? वे बहादुरी के साथ अपने मामले पर लड़े, और उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। बिरादरीने उनका पिण्ड तो छोड़ दिया, पर जहां से वे निकलते लोग उनपर व्यंग कसते और उन्हें 'नरसी मेहता' कहते। बात यह थी कि काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध सन्त नरसीमेहता जाति के उच्च ब्राह्मण थे, और अपनी बिरादरी की रस्तीभर भी पर्वा न करके खुले आम हरिजनों के साथ उठने-बैठते थे। सन् १९३० में नाथाभाई की जाति-बिरादरीने उनपर आरोप लगाया कि उन्होंने तीन बैल बधिया करा दिये हैं। उनपर ५१ जुर्माना हुआ और यह जुर्माना उनके रिश्तेदारों से वसूल किया गया। उसी साल सविनय अवज्ञा के सिलसिले में उन्हें एक साल की सजा हुई, और ऊपर से ५०० जुर्माना। जुर्माने की वसूली के लिए उनके तीन बैल कुर्क करके बेच दिये गये। १९३२ में फिर जेल गये, और जुर्माना भी ५०० का हुआ। और यह रकम उनके साहूकार से वसूली गई। तीसरी बार उन्हें उनके बड़े भाई और उनके ८० बरस के बूढ़े पिता को भी एक साल की सजा हुई, और तीनों पर २५०० का जुर्माना। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित होने के बाद इस जुर्माने की कुछ रकम चुका दी गई।

जवांमर्दी तो ८० बरस के उस बुढ़े की थी जिसने बहादुरी के साथ जेल में सजा काटी, लेकिन अगर पुत्र के प्रति उसके हृदय में असीम स्नेह न होता तो वह ऐसा न करता। ऐसा मालूम होता है कि एक सुधार की बात छोड़कर, पुत्र के साथ वह किसी भी क्षेत्र में चाहे जिस हद तक जा सकता है। उनकी भाई की स्त्री को मरे पन्द्रह बरस हो गये हैं, और वह उनके अंतर की प्रेरणा से पुर्नविवाह अब करेगा नहीं, मगर बुढ़े को इससे तसल्ली नहीं हो सकती। नाथाभाई खुद ही घर में अलग-से रहते हैं।

कोई बुढ़ा मनुष्य जितना सहन कर सकता है, यह उससे अधिक ही है। शायद हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में उसने यही हल अस्त्रियार कर रखा है, लेकिन बुढ़े का विश्वास तो व्यर्थ का हल्ला-गुल्ला मचाने की अपेक्षा चुपचाप मानसिक कष्ट सहन करते जाने में है।

किन्तु नाथाभाई—वह अपनी लड़ाई इस तरह अकेले नहीं लड़ रहे हैं। उनके झण्डे के नीचे दूसरे ग्यारह कुटुम्ब भी लड़ने और अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कष्ट झेलने को तैयार हैं। नाथाभाईने हरिजन-सेवकों को अपने यहां, खास, और उनके साथ हरिजन-बस्ती में भोजन किया, और अपनी लड़की को हरिजन-आश्रम में भेज दिया, जहां वह हरिजन लड़कियों के साथ रहती ब खाती-पीती है। इसपर उनकी बारह गांवों की बिरादरीने पचायत करके यह निश्चय किया कि कावीठा के १२ राजपूत कुटुम्बों को "हरिजनों के साथ सहानुभूति दिखाने" के अपराध पर दण्ड दिया जाय। वह इस तरह कि हरेक से १०१ दण्ड के रूप में लिये जायें, और जो इन कुटुम्बों के साथ सामाजिक सम्बन्ध रखे, उसपर ५०१ का जुर्माना किया जाय। नाथाभाई को जुर्माने की सजा नहीं दी गई, पर उन्हें पचायतने जाति से निकाल दिया।

इन बारह कुटुम्बों में से एकने भी जुर्माना नहीं दिया, जिनसे वे सब-के-सब जाति-बाहर कर दिये गये। अब भी उनका सामाजिक बहिष्कार है। चार या पांच महीने से न उनका काम नाई करता है, न कुम्हार और न बढ़ई। एक नाई अब इन सत्याग्रही कुटुम्बों में फिर से शरीक हो गया है।

और नाथाभाईने जो लड़ाई लड़ी है, यह बात नहीं कि, उसमें उन्हें एकदम असफलता ही मिली हो। हरिजन आज चाहे अपने बच्चों को पाठशाला में न भेज सकें, पर कभी भी हिम्मत न हारनेवाले नाथाभाई की मदद से वे कई जोर-जुलम और बेगार के कामों से रिहाई पा सके हैं, जिनमें वे हमेशा ही पिसते रहते थे। यह उनकी पन्द्रह बरस की मेहनत का फल है। हरिजनोंने इस सम्बन्ध में न सिर्फ अपनी ही सहायता की है, बल्कि आसपास के गांवों के हरिजनों को भी, नाजायज बेगार छोड़ देने और जिन लोगोंने उन्हें सताया उनसे जवाब तलब कराने में उन्हें मदद दी है।

मगर नाथाभाई यह जानते हैं कि अस्पृश्यता का आत्यन्तिक नाश कोई मामूली काम नहीं। उनका गांव शरारत के लिए मशहूर है। वहां के शरारतियोंने अच्छे-अच्छे किसानों, लुहारों और दजियों को डरा-धमकाके बिचका दिया। तब इसमें आश्चर्य ही क्या, जो गरीब हरिजनों को उनके उत्पातों के आगे बराबर दबना पड़े। पर नाथाभाई हताश नहीं हुए। वे कहते हैं कि, "कष्ट झेलना मैंने बहुत सीखा, और आशा है कि अभी और भी अधिक कष्ट सहन करने का अभ्यास करूंगा।" उनके साथ आज ऐसे थोड़े-से हरिजन हैं, जो हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं।

यहां यह याद रखना चाहिए कि नाथाभाई महज एक किसान, और ग्राम-पाठशाला के एक अध्यापक हैं, मगर वे निराश होना नहीं जानते। वे सच्चे अर्थ में एक राजपूत और क्षत्रिय हैं। वे जानते हैं कि मुझे अस्पृश्यता-निवारण के पीछे कष्ट झेलने ही चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है और प्रायश्चित्त है। वे यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष में यह एक ही कावीठा नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों कावीठा हैं, और हिन्दू-धर्म पर से अस्पृश्यता की यह कलंक-

कालिमा मिटा डालने के पहले सैकड़ों-हजारों व्यक्तियों को अपने आपको मिटा देना होगा। इसलिए वे अपनी श्रद्धा पर दृढ़ हैं, और उनका अगर कोई साथ भी न दे तो भी उन्हें कोई परवा नहीं। हम लोगों में से बहुतों के लिए, जो नाथामाई से कहीं अधिक शिक्षित हैं पर जिनमें श्रद्धा का अभाव है, उनका उदाहरण एक प्रेरणा-प्रद उदाहरण है।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

सेवक का पाथेय

बर्षा का ग्राम-सेवा-मंडल, बर्षा तहसील में ग्राम-सेवा के कार्य का छोटे पैमाने पर एक व्यवस्थित प्रयोग कर रहा है। इस संस्था की आर से बर्षा तहसील के १२ गावों में काम हो रहा है। इस वर्ष की अपनी वार्षिक बैठक में उसने काफी बाद-बिवाद के बाद नीचेलिखा एक प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

“ग्राम-सेवा-मंडल की ओर में देहात में काम करनेवाला प्रत्येक मनुष्य (१) प्रतिदिन कम-से-कम आठ घण्टे शारीरिक श्रम करनेवाला और प्रतिदिन चार आने में अपना जीवन-निर्वाह करने की तैयारी रखनेवाला होना चाहिए, और (२) किसी भी परिस्थिति में, कहीं से भी सपरिवार पूरा काम करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे ॥१॥ आठ आना प्रतिदिन में अधिक की अपेक्षा न रखनेवाला होना चाहिए।

१ नवम्बर, १९३५ से एक वर्षतक जो ग्राम-सेवक चर्खा-संध के भाव से सूत कातकर जितनी मजदूरी कमायेगा, उतनी ही अतिरिक्त मदद और लेने का उसे अधिकार रहेगा।”

मुझसे यह कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर मैं अपना भाष्य लिखूँ। प्रस्ताव का स्वरूप इतना क्रांतिकारक है कि लोगों के लिए उसके भाष्य की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। इसका भाष्य यदि हुआ, तो वास्तविक व्यवहार द्वारा होगा, शब्दों द्वारा नहीं। तथापि साहित्य के ऋण से उन्मूलन होना भी आवश्यक है, अतः नीचे थोड़े से कुछ लिखता हूँ।

प्रस्ताव के पूर्वाङ्क में शारीरिक श्रम और ऐच्छिक गरीबी का तत्त्व स्वीकारा गया है। एक-न-एक कारण खड़ा करके अबतक हम शारीरिक श्रम से बचने का प्रयत्न करते रहे हैं। समार में फँसी हुई विषमता, ऊँचनीच के विचार, गुलामी और हिंसा, य सब विशेषकर उस आर्थिक पाप के परिणाम हैं, जो शारीरिक श्रम से बचने के प्रयत्न में हम अबतक करते आये हैं। बच्चे और बूढ़े शारीरिक श्रम न करें, विद्यार्थी और अध्यापक शारीरिक श्रम न करें, जो रोगी और असमर्थ हैं वे तो कदापि न करें, निरुद्योगी और उच्चोद्योगी भी न करें, संन्यासी और देशभक्त भी न करें, विचारक, प्रचारक और व्यवस्थापक भी शारीरिक श्रम न करें; तो आखिर करे कौन ! वे, जो अज्ञान हैं और पीड़ित हैं ? प्रस्ताव के पूर्वाङ्क में इसी वस्तु का परिचय कराते हुए यह कहा गया है कि जबतक हम इस भयंकर स्थिति से अपना पिठ न छुड़ा लेगे, तबतक दूसरी कोई भी स्थापना, सिद्धान्त, बाद, व्यवस्था, और रचना से हमारा निस्तार न होगा। मनु के शब्दों में यह अर्थ-शुचित्व का एक प्रयत्न है।

प्रस्ताव के उत्तराङ्क की ‘काम-शुचित्व का प्रयत्न’ कहा जा सकता है। स्त्रियों को अपनी योग्य सामग्री समझकर एक और उनसे अपनी पूरी व्यक्तिगत सेवा करवाना और दूसरी ओर उन्हें

अपना भार समझकर उस भार को समाज-सेवा पर लादना, एक ऐसी वृत्ति है, जिसमें सेवा का केवल नाम-मात्र रह जाता है। इसके कारण स्त्रियों की अद्भुत शक्ति की कोई अवकाश नहीं मिलता और समाज-सेवा का कार्य एकांगी और महंगा होता जाता है। यदि कुटुम्ब बयवा परिवार की व्याख्या में कुटुम्ब को समाज-सेवा के लिए संगठित एक सहज, स्वयंपूर्ण एवं सहायक मंडल मानलिया जाय, तो कुटुम्ब समाज के लिए भार-रूप न रह जाय; उल्टे समाज का उपकारक बन जाय।

अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्व दोनों सेवा-धर्म के सच्चे साधन हैं, और साध्य भी यही हैं।

जो लोग इस गरीब और पीड़ित देश की सेवा उत्कट लगन के साथ करना चाहते हैं, वे यदि इस मर्म को समझ ले कि अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्व के बिना वास्तविक सेवा हो ही नहीं सकती, तो मुझे आशा है कि इन दोनों तत्त्वों की सिद्धि के लिए—फिर ये कितने ही कठिन कष्टों में प्रतीत होने हों—प्रयत्न करने में अपनी ओर से वे कोई बात उठा न रखेंगे।

प्रस्ताव का अन्तिम भाग उन सेवकों की अतिरिक्त सहायता के लिए है, जो ग्रामसेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया चाहते हैं या नये-नये प्रविष्ट हुए हैं। महाराष्ट्र-चर्खा-संधने प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक और मकोचपूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे कातने-वालों को बड़ी हुई मजदूरी के रूप में ९ घण्टे काम करने पर ३ आने मिलेंगे। यह मजदूरी पर्याप्त तो नहीं है। अपने पिछले ४॥ महीनों की कताई के लगातार अनुभव पर से मैं कह सकता हूँ कि दस बड़ी हुई दर के अनुसार भी ९ घण्टे में ३ आने कमाना साधारणतः कठिन ही होगा। अपने इस कथन की पुष्टि के विवरण में मैं यहाँ न उतरूँगा, यद्यपि विवरण मेरे पास तैयार है। किन्तु इस स्थिति में भी सेवकों को तो उसी तरह का जीवन बिताना चाहिए, जिस तरह का जीवन देश की गरीब और अनाथ स्त्रियाँ आज बिता रही हैं। तथापि जबतक सेवाकार्य का रहस्य अपने आप स्वयं स्फूर्ति से प्रगट न हो न लगे, तबतक सेवा के संशोधन और चिन्तन के लिए प्राथमिक अवस्था में सेवक को सेवा-कार्य के अतिरिक्त थोड़ी फुरसत मिलनी चाहिए। इस अतिरिक्त सहायता का यही हेतु है। आगे तो जब सेवक स्वयं चिन्तन में मग्न रहने लगेंगे, तो सन्त तुकाराम के शब्दों में वह भी यह गुणगुनाने लगेंगे कि “चिन्तनासी न लगे वेढ। सर्वशक्त करावें।

विनोबा भावे

साप्ताहिक पत्र

पाठकों से

गांधीजी को जबतक पत्र-व्यवहार करने और किसी भी तरह का कोई ऐसा काम करने की मनाही है, जिससे उन्हें शारीरिक या मानसिक श्रम होता हो, तबतक पाठकों को कृपा करके मुझसे ही अपना मन समझाना होगा। जहाँतक हम देख सकते हैं, लगातार अपनी शक्ति से अधिक काम करते रहने से ही गांधीजी की तबीयत खराब हुई है और फिर से अपने मामूली काम-काज शुरू करने से पहले उनके लिए नौद और विश्राम की इस भारी कमी को पूर्ण कर लेना आवश्यक है। यह भी हो सकता है कि साधारणतः वे कितना शारीरिक और मानसिक कार्य कर सकते

है, इसके अपने पहले के अन्दाजे में भी उन्हें कुछ हेर-फेर करना पड़े। कई महीनों से तो वह लगातार रान के दो-दो बजे से, और कभी-कभी तो इससे भी पहले उठकर, शाम के ८ या ९ बजे तक काम करते रहे हैं, जिसके दमियान बहुत थोड़ी-थोड़ी देर वह सोये या कुछ विश्राम लिया है। और प्रायः ऐसे मौके आये हैं कि इस तमाम समय भी उन्हें फुसंत नहीं मिली और भोजन तथा सुबह-शाम की हवाखोरी के वक्त भी उन्हें अक्सर गम्भीर बात-चीत करनी पड़ी है। सच तो यह है कि अक्सर तो घूमने का यह समय पहले से ही किसी-न-किसी विषय की बातचीत के लिए बँधा रहता है, जिससे व्यायाम या मनबहलाव के इस समय से भी उन्हें वह विश्राम और स्फूर्ति नहीं मिल पाती। जो साधारणतः मिलनी चाहिए। इसलिए अब जब वह काम-काज शुरू करे तो उन्हें इस सब व्यवस्था में फेर-फार करना पड़ेगा।

पाठकों को चाहिए कि गांधीजी के स्वास्थ्य की इस गड़बड़ी के लिए वे बंबारी 'सोपाबीन' या उनके आहार-सम्बन्धी प्रयोगों को न कोसे। सच तो यह है कि इन प्रयोगों में उनकी उम्र और दिन-भर में भोजन की पांच चीजें ही लेने की उनकी वह प्रतिज्ञा, जिसे लिये उन्हें अब बीस वर्ष हो गये हैं, भारी हकावटे हैं, और इनके लिए समय और सावधानी की जो आवश्यकता है वह दूसरी हलचलों के कारण पूरी नहीं होती।

जो लोग बात-बात में उनकी ओर निहारा करते हैं और हर बात में उनकी सलाह मागते रहते हैं उन्हें थोड़ा अपने पर संयम करना सीखना होगा और गांधीजी को विश्राम की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने में सहयोग देना पड़ेगा।

इस बीच, पाठकों को मुझे ही अपना सन्तोष करना चाहिए। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि 'हरिजन' में एक भी लाइन ऐसी नहीं निकली, जिसे गांधीजीने एक बार ध्यानपूर्वक न देख लिया हो और न कोई ऐसा अंक ही निकला है जिसमें उनके नाम से कोई लेख न निकला हो। लेकिन पिछले सप्ताह के अंक में ये दोनों ही बातें नहीं हुईं, और अभी कई सप्ताह पाठकों को उनसे बचित ही रहना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि पाठक इस अनिवाय कमी को सब के साथ बर्दाश्त कर लेंगे और इस बीच अन्य लेखों से ही सन्तोष करेंगे।

एक पाठ

लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं, जिनके लिए हम केवल परमात्मा से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि वह उनके बोझ से गांधीजी को बचाये। उनके आसपास के वातावरण में ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो उनपर असर करती हैं, और वह वातावरण, हमें स्मरण रखना चाहिए, न केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित है बल्कि सारे विश्व में व्याप्त है। लेकिन जातियों या जन-समूहों की गिरावट से उन्हें उतनी ठेस नहीं लगती जितनी कि व्यक्तियों के पतन से लगती है। जैसा कि मैंने कहा है, उस परमात्मा से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वह कृपाकर हमारी त्रुटियों और पतन से हमारी रक्षा करे।

यहां मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो है तो अजीब-सा पर ऐसा है जैसे कि अक्सर होते रहते हैं। सुदूर दक्षिण भारत से एक हरिजन लड़का शिक्षण के लिए यहां आनेवाला था। जिस दिन गांधीजी अस्वस्थ हुए उससे एक दिन पहले, अथवा यों कहो कि जब डाक्टरों ने गांधीजी को पत्र-व्यवहार बन्द कर देने की सलाह

हिदायत तो नहीं की थी पर पहली चेतावनी देदी थी उसके दो दिन बाद, मैंने उनसे कहा था कि दक्षिण भारत के एक मित्रने लिखा है कि अगले दिन सबरे की अमुक गाड़ी से एक हरिजन-विद्यार्थी यहां आयागा और उन्होंने आशा प्रगट की है कि कोई-न-कोई व्यक्ति लड़के को स्टेशन पर मिल जायगा। मैंने इस बात को नोट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं किसी से स्टेशन जाने को कहना भूल गया। साधारणतः तो खुद मुझी को स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन इधर-उधर की फिकों के बीच न तो मैं खुद ही वहां जा सका और न किसी और से ही जाने को कहा। उस दिन शाम को गांधीजी के खून का दबाव अपनी चरम सीमा को पहुँच गया था, और दूसरे दिन सबरे डाक्टरों की सलाह के मुताबिक वह मोन चारण किये हुए थे। सबरे ११ बजे तक तो मैं इधर-उधर के कामों में लगा रहा। इसके बाद जैसे ही पहली बार मैं उनके पास गया, तो सबसे पहले मुझे उस हरिजन लड़के के बारे में ही लिखकर पूछा—“उस लड़के का क्या हुआ? कोई उसे स्टेशन पर लेने गया था?” यह सुनकर मैं तो शर्म से मानो गड़ गया। मुझे कोई जवाब देते न बन पड़ा। क्योंकि मैं तो उसके बारे में सब कुछ भूल ही गया था। तब मैंने यह पता लगाने की जल्दी की कि वह आया है या नहीं? पर वह सकुशल आपहुँचा था, अपनी मातृभाषा में बात करनेवाला एक साथी भी उसने तूट निकाला था, भोजन कर चुका था, और हमारे गृह का एक सदस्य बन गया था। गांधीजीने उसे बुलवाया और लिखा—“उसने पूछो कि वह यहां कब आया?” उस भले लड़केने कहा, “आज सबरे।” मानों कोई बात ही नहीं हुई है। “उससे पूछो कि वह किस वक्त यहां आया?” लड़केने इस बार भी उसी तरह हँसते हुए कहा, मानो कोई बात ही नहीं हुई है, “आज सबरे।” “सबरे कितने बजे?” गांधीजीने पूछा, “यहां आने में उसे कितना समय लगा और किसने उसे यहां का रास्ता बताया?” लड़केने कहा, “मे स्टेशन से सीधा यहां आया हूँ।” “जगह का पता लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई?” “नहीं, किसीने मुझे रास्ता बता दिया था।” “जिस आदमीने तुम्हें यहां का पता बताया उससे तुमने बातचीत कैसे की? क्या तुम हिन्दी जानते हो?” “हां, कुछ थोड़ी-सी।” “उससे पूछो कि क्या शर्मा का कोई पत्र लाया है या नहीं?” तब लड़केने अपने साथ लाया हुआ पत्र, फल और शह्य दिया। “अब इसे.....” के पास ले जाओ और उनसे कहो कि इससे मित्रता करें और इसे जो-कुछ जरूरत हो उसकी पूर्ति करे।” इसके बाद सब उस कमरे से चले गये और गांधीजीने और कुछ नहीं लिखा। लेकिन उनकी ऐसी ज़ामोशी थी कि उससे जितने मेरे प्राण सूख गये उतना उनके बोलने से न सूखते। इसमें सदेह नहीं कि मेरी लापरवाही से उनके जी को बहुत चोट पहुँची, क्योंकि श्रीमती सेंगर या सरदार वल्लभभाई पटेल-जैसों की बनिस्बत उस हरिजन लड़के के लिए स्टेशन जाने की कहीं ज्यादा जरूरत थी जो अभी बालक ही है, तेलुगु के अलावा कोई भाषा नहीं जानता, और अपने स्थान से बाहर कभी गया नहीं था। इससे मुझे सबक तो मिल गया, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे गांधीजी के खून का दबाव थोड़ा-बहुत जरूर बढ़ा होगा।

तीर्थयात्रा

वह एक ऐसा प्रसंग था, जिसके लिए डाक्टरों को अगर

मालूम हो जाता तो वे मुझे डांट सकते थे। लेकिन उन्हें अगर पता भी चल जाता तो वे ऐसा न करते। और उन्होंने मुझे फटकारा भी तो एक ऐसी बात पर जिसके लिए, मुझे यकीन है, मुझपर उनकी डांट-फटकार नहीं पड़नी चाहिए थी। कारण यह है कि डाक्टरों को अब भी अपने रोगी की मनोवृत्ति जाननी है। उन्होंने कहा कि तुम्हें एलोर के उन चार सौ तीर्थयात्रियों को गांधीजी के पास नहीं ले जाना चाहिए था, जो उनका दर्शन करने आये थे। पर मैंने उन्हें गांधीजी के पास ले जाने में कोई भूल नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांधीजी की तबीयत तब पहले से अच्छी थी। पहले तो वे बेचारे तीर्थयात्री बिना सूचना दिये नहीं आ रहे थे, यद्यपि करीब पन्द्रह दिन हुए कि जब उनके आने का पत्र आया तो उसमें ४०० पर को एक बिटी भूल से छूट गई थी। फिर वे गांधीजी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते थे, केवल उनका दर्शन करना चाहते थे। "हम लोगों ने पवरपुर, नासिक और अन्य तीर्थ-स्थानों की यात्रा की है। अब हम उत्तर भारत में आये हैं। उत्तर भारत में गांधी के मित्र और कोई देवी-देवता नहीं," उनमें से एकने यह टूटी-फूटी अंग्रेजी में कहा। वे नासिक से वापस चले गये होते, जमनालालजीने उन्हें बर्बाद आने का तार भी दे दिया था, पर वह तार उन्हें मिला ही नहीं। अब बताओ, मैं उन्हें नाहीं कैसे कर सकता था ?

और उन्होंने आकर किया क्या ? वे आ तो गये थे सबरे की ही गाड़ी से, पर जब मैंने उनमें कहा कि गांधीजी जिस बरामदे में आराम कर रहे हैं उसके सामने आगम में आप लोगों के लिए हमने प्रार्थना का आयोजन किया है, और उसी समय शाम को मैं गांधीजी का दर्शन आप लोगों को करा सकूंगा, तबतक आप ठहरिए, तो उन्होंने मेरी यह बात बड़ी खुशी से मान ली। शाम को वे आये और एक कायदे से चुपचाप बैठ गये। उन्होंने एक-दो भजन गाये, प्रार्थना में भाग लिया, (२५०) इकट्ठे करके गांधीजी को भेट में दिये और शांतिपूर्वक उठकर चले गये। उनमें से एक भी व्यक्तिने गांधीजी से बात करने की इच्छा प्रगट नहीं की। दूसरे दिन भी वे ठहरे, और दोनो दिन उन्होंने लगभग (७००) की खादी खरीदी। वह देखनेलायक दृश्य था, जब ये खादीधारी तीर्थयात्री बर्बाद की सबको पर से निकलते थे। खादी का यह एक मूक प्रचार भी था। जमनालालजीने, जो उनमें से किसीको भी नहीं जानते थे, शाम को उन्हें अपने यहां भोजन करने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, और जमनालालजी के संपर्क में आने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। जमनालालजी के घर के मंदिर में, जहां हरिजन स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते हैं, उन तीर्थयात्रियों ने खूब प्रेम के साथ भजन गाये।

सांटाक्रूज के बचाव में

'हरिजन-सेवक' के २६ अक्टूबर के अंक में, बम्बई के उप-नगर सांटाक्रूज के पाखानों की मैंने टीका की थी। और उस टीका का आधार एक मित्र का पत्र था, जिसके कुछ अंश मैंने उद्धृत किये थे। एक सज्जनने, जो कि सांटाक्रूज-म्यूनिसिपैलिटी के एक उत्तरदायी मेम्बर हैं, मुझे उसका चुस्त जवाब भेजा है, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि कुछ वर्ष पहले यहां की हालत क्या थी, और तब से अब कितनी तरक्की हो गई है। उन्होंने यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है कि इससे अधिक सुधार करने

में कई कठिनाइयां हैं, और जबतक सन्तोषजनक 'ड्रेनेज' का इतिजाम नहीं हो जाता, तबतक पाखानों की हालत सुधरना मुश्किल ही है। जिन सज्जन के पत्र से मैंने उद्धरण लेकर दिये थे उनका एतराज उस तरीके के बारे में था जो पाखानों के चहबच्चे खाली करने में काम में लाया जाता है। उन्होंने कहा था कि यह तरीका इतना गंदा है कि कुछ कहने का नहीं, इसमें गरीब मेहनतानियों के चेहरे और कपड़े-लत्ते उन तरक-कुंडों के गंदले पानी से खराब हो जाते हैं। इसपर मेरे यह मित्र लिखते हैं—

"चहबच्चों का गंदा पानी ले जानेवाली मोटर गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि किसी भी बंगले के बाग का रास्ता काफी चौड़ा नहीं है। हमने एक बड़ा पंप लेकर उससे पानी जञ्ज करने का तरीका आजमा कर देखा, और मेरा खयाल है कि उसपर (७००) या (८००) हमने खर्च किये। अगर दुर्भाग्य से, वह चला नहीं। इसलिए एक ही रास्ता है, और वह यह है कि अगर चहबच्चों की साफ करना है तो म्यूनिसिपैलिटी के मेहतर या मेहतरानिया उनका पानी खाली करें या उसे मोटर गाड़ियों तक पीपों में भर-भरकर ले जायें। जैसा कि आपके पत्र-लेखकने कहा है, यह कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर जबतक यहां यह टोकरी का रिवाज मौजूद है, तबतक मेरे खयाल में कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ सकता। जबतक हमारे यहां 'ड्रेनेज' का इतिजाम नहीं होगा, तबतक मौजूदा स्थिति पर ही हमें सतोष करना होगा। बड़े-बड़े शहरों तक का मेरा अनुभव यह है कि जहां भी टोकरी का रिवाज है, वहां कोई दूसरा रास्ता निकल ही नहीं सकता।"

खैर, मैंने अपनी टिप्पणी में यह लिखा था कि भारत के दूसरे नगरों और उपनगरों की हालत इससे भी बदतर है, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि इन मौजूदा हालातों में सुधार हो सकता है। क्या मैं एक तजवीज बताने का साहस करूँ ? स्त्रियों को गंदे पानी के पीपे अपने सिर पर रखकर क्यों ले जाने पड़े ? क्या उन्हें इसके लिए कावर नहीं दी जा सकती ? इसमें शक नहीं कि कावर से डोने का यह तरीका अधिक स्वच्छ, और बल्कि अधिक जल्दी का भी है। और पत्र पर जो (७००) खर्च किये गये थे, इतना रुपया कावरो पर तो कभी खर्च होगा ही नहीं।

हमारे यह मित्र भाग्यों को काम करते समय की वदियां देने की आवश्यकता तो स्वीकार करते हैं, पर साथ ही हमारे पत्र-लेखक की इस बात पर बिगड़ बैठते हैं कि—"हमें अपने भंगी भाइयों को—यानी उन लोगों को जो स्वेच्छा से इस काम को हाथ में लेंगे—आदेश देने का यह अधिकार देना ही पड़ेगा कि वे अमुक हालत में ही हमारी सेवा कर सकने हैं।" इसपर मेरे मित्र कहते हैं—"अगर ऐसी बात है, तो वह हालत मौजूदा हालत से बदतर ही होगी। मुझे भय है कि दूसरी बातों को ठीक किये बिना, शायद इस तरह की असबब बात करने से हालत में सुधार नहीं, बल्कि बिगाड़ ही होगा।" अगर मेरे यह मित्र हरिजन-कार्य के एक जबरदस्त सपर्यंक न होते, तो कदाचित् इस जवाब से एक तरह की गलतफहमी पैदा हो सकती थी। मेरे मित्रने इसे अनुभव करके भी उन उपायों का सारांश देने की जल्दी की है, जो कि सांटाक्रूज की म्यूनिसिपैलिटीने अपने मेहतरों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए ग्रहण किये हैं। फिर भी मुझे संदेह है कि हमारे पत्र-लेखकने जो राय दी है उसके ठीक-ठीक आशय को

वे बिल्कुल ही छोड़ गये हैं। उनके पत्र में आगे जो वाक्य आया है उससे उनका आशय प्रगट हो जाता है। उन्होंने यह कहा था कि, "हमें यह आदेश देने का उन्हें अधिकार होना चाहिए कि हमें किस किसमें के कपड़े और उनके काम करते समय की बर्धिया और क्या-क्या सुविधाएँ उन्हें देनी होगी, और उनके लिए किस किसमें के पाखाने बनवाने होंगे, बगीचा-बगीचा।" इसमें मैं कोई असबद या बेसिर-पैर की बात नहीं देखता। पाखाने बनवाते समय हमने अपने आराम और सुविधा और अपनी सुधराई या औचित्य की भावना की तरफ ध्यान दिया है; उन लोगों के आराम, सुविधा, सुधराई या औचित्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया, जो यह गलीज काम करते हैं। बम्बई के उपनगरी के पाखानों की बनावट के बारे में यह बात इतनी सच है कि उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। कुछ त्रुटियाँ तो इतनी स्पष्ट हैं, कि अगर हरेक गृहस्थ को अपना पाखाना दो ही दिन अपने हाथ से साफ करना पड़े, तो उसे खुद ही उनका पता चल जायगा। मसलन, चुचाती हुई उस बांस की गद्दी टोकरी को, जो आम तौर पर मैले के लिए रखी जाती है, वह कभी छुएगा भी नहीं। उसे साफ मालूम हो जायगा कि पाखाना इस तरह की बनावट का हो कि पेशाब व गदा पानी जमीन में खुदे हुए चूबूचूबे में बहकर न जाय, बल्कि कुछ ऊँचाई पर रखी हुई टंकी में जाय और उसमें एक टोटी लगी हो, ताकि उसमें डोल डुबो-डुबोकर उसका गंदा पानी न निकालना पड़े, बल्कि टोटी के नीचे डोल रखकर उसे खाली कर लिया करे। फिर यह भी उसे तुरन्त मालूम हो जायगा कि मैले के बरतन और खुट्टी (बैठने की जगह) के बीच का फासला, तथा खुट्टी की लम्बाई और चौड़ाई इस हिसाब से होनी चाहिए कि तमाम मल-मूत्र सीधा बरतन में गिरे। बरतन के सिवा और किसी चीज पर न पड़े, और न कोई जगह खराब हो। और इसपर भी उसका कुछ ध्यान जायगा कि डोल किस आकार और किस शक्ल का होना चाहिए। पर ये बातें उसे सूझती ही नहीं। कारण इसका यह है कि पाखाना साफ करने का उसे कभी काम ही नहीं पड़ता, और जिन्हें यह काम करना पड़ता है, उनमें उतनी बुद्धि नहीं, और हिम्मत तो और भी कम है कि जिनके पाखाने वे साफ करते हैं उनसे इतना तो कह सकें कि पाखाने और सफाई के तरीके इस तरह के नहीं, बल्कि इस तरह के होने चाहिए। अगर स्वेच्छा से भंगी का काम करनेवाले समझदार व्यक्ति हों तो वे निस्संदेह हमें यह आदेश देंगे कि वे अमुक स्थितियों में ही काम करेंगे, और उनके उस आदेश का हमें कुछ भी बुरा नहीं मानना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

आवश्यकता है

हरिजन-सेवक-संघ के सेंट्रल आफिस, दिल्ली के लिए दो हरिजन क्लार्कों की आवश्यकता है, जो अण्डर सेक्रेटरी या मैट्रिक पास हों, (टाइपिस्ट अधिक पसन्द किये जायेंगे।) २५) मासिक वेतन मिलेगा। तीन महीने इम्तिहानन काम करने के बाद मुस्तकिल किये जायेंगे। मय सर्टीफिकेटों के अपना प्रार्थना-पत्र जनरल सेक्रेटरी, हरिजन-सेवक-संघ, किंग्सवे, दिल्ली के पते पर भेजें।

स्व० श्री टिकेकरजी

गत १० दिसंबर मंगलवार को नागपुर में, कुछ ही दिन बीमार रहने के बाद, श्री गणपतराव टिकेकर का देहावसान हो गया। नागपुर का ही नहीं, सारे मध्यप्रान्त का एक ऐसा लोक-सेवक चल बसा, जिसकी स्थान-पूर्ति असंभव है। असहयोग-युग के पहले वे रेलवे के टेकेदार थे, और अपनी ईमानदारी और योग्यता के बल पर उन्होंने काफी रुपया कमाया। अर्थात् हुआ कि वे यह सब छोड़-छाड़कर जी-जान से आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वे जमकर चपचाप काम करनेवाले व्यक्ति थे। अपनी प्रखर व्यवसाय-बुद्धि को उन्होंने रचनात्मक कार्य संचालन करने में लगाया। कताई और खादी के काम में तो उनकी इतनी लगन थी कि अपनी मृत्यु से दो दिन पहले जब उनकी लड़कियाँ उनके आगे बैठी रो रही थी, उन्होंने धीरे से उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि "बेटियो, तुम मेरे पाम बैठकर चर्खा चलाओ, जिससे तुम्हारा कातना देखकर मुझे सात्वना मिले। प्रान्त में ऐसा एक भी रचनात्मक कार्य न होगा—चाहे वह हरिजन-कार्य हो, चाहे ग्राम-उद्योगो का हो या खादी का हो—जो उनपर निर्भर न किया हो। और उन्होंने सचमुच अपने को देश की सेवा में खपा दिया। मृत्यु से दस दिन पहले वे यहाँ बिल्कुल स्वस्थ व प्रसन्न थे, और अगले वर्ष के आरंभ में नागपुर में होनेवाली प्रदर्शनी के एक-एक व्योरे के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, और बीमारी भयंकर हो जाने के बाद भी, वे प्रदर्शनी के ही विषय में सोचते और बातें करते थे। श्री टिकेकरजी की वृद्धा माता, उनकी विधवा पत्नी और उनके भाइयों और बच्चों के प्रति हम हादिक समवेदना प्रगट करते हैं।

म० ह० दे०

स्व० श्री दीपनारायणसिंह

बाबू दीपनारायणसिंह की दुःखद मृत्यु से बिहार आज शोकाकुल है। दरिद्रनारायण के प्रीत्यर्थ दीपबाबू सदैव देते रहते थे। एक भी ऐसा महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य न होगा जिसके लिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद को उनके यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा हो। उनके असामी यह जानते थे कि हमारा मालिक ऐसा है जो कभी हमारा शोषण नहीं करना चाहता, किंतु हमें सुखी और सतुष्ट ही देखना चाहता है। उनकी मृत्यु से असेबलीने एक पक्का देशभक्त और देश और बिहार प्रान्तने एक महान् लोकप्रकारी खो दिया है। श्रीमती लीलासिंह के प्रति हम हादिक समवेदना प्रगट करते हैं।

म० ह० दे०

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

व्यवस्थापक—‘हरिजन-सेवक’

“तकली कैसे कातें ?”

यह पुस्तक, एक प्रति के लिए—J।।। के टिकट भेजने से, ‘चर्खा-संघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद’ से भी मिल सकती है।

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किंग्सवे, दिल्ली.

संपादक—विद्योती हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, २८ दिसम्बर, १९३५.

[संख्या ४५

विषय-सूची

- विश्वरत्नलाल घ० मशहूरवाला—कुछ हरिजन-छात्रालय—पृष्ठ ३६१
विद्योती हरि—संत एकनाथ और अस्पृश्यता—पृष्ठ ३६२,
दक्षिण भारत में हरिजन-कार्य—पृष्ठ ३६७
श्रीरा—गांव की सरहद—पृष्ठ ३६३
श० राजगोपालाचारी—कान्ति तो हो चुकी है—पृष्ठ ३६४
महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३६४
अमृतलाल बि० ठक्कर—गुजरात में भी प्रगति—पृष्ठ ३६६
गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ का १९३५—१९३६ का वार्षिक
विवरण—पृष्ठ ३६७

कुछ हरिजन-छात्रालय

कर्णाटक तथा काठियावाड़ में कुछ हरिजन-छात्रालय देखने का मुझे अनायास अवसर मिला। कोरडूर गांव में होसरिति के गांधी-आश्रम के अधीन श्री महादेव मैलांग हरिजन-बस्ती के पड़ोस में ही एक शौपड़ा बनाकर रहते हैं। इस गांव में वस्त्र-स्वावलंबन की प्रवृत्ति मुख्य है। हरिजन-आश्रम में भी इसी प्रवृत्ति का वातावरण जान पड़ा। एक ही खंड के लंबे-चौड़े शौपड़े में एक पर्दा बनाकर एक तरफ रई धुन रहे थे। एक हिस्से में लड़के, युवतियां और बुढ़ियां बर्तें चला रही थी। एक भाग में सभा का आयोजन किया गया था। एक हरिजन विद्यार्थी की अपना बनाया सवाद सुनाने की इच्छा हो आई। एक प्रसिद्ध लिगायत भक्त के वचन तथा जीवनी में से करीब-करीब उस भक्त की ही भाषा में वह संवाद रचा गया था। कानटो में होने से मैं उसे ठीक तरह से तो समझ नहीं सका, किंतु श्री दिवाकरजीने मुझे उसका भावार्थ समझा दिया। प्रसंग यह था कि इस भक्त को एक हरिजन शिष्य प्रणाम करने आया। भक्तने भी उसे प्रत्युत्तर में नमस्कार किया। इसपर उस शिष्य तथा अन्य शिष्योंने पूछा कि यह किस प्रकार उचित कहा जा सकता है कि आप सरीखा महात्मा अपने शिष्य के—और फिर एक भीषज्जातीय शिष्य के—नमस्कार के प्रत्युत्तर में नमस्कार करे? इसपर उस भक्तने सर्व प्राणियों की समानता तथा नम्रता के विषय में प्रवचन किया।

दूसरा एक आश्रम नीपाणी में श्री रामतीर्थ नाम के एक तरुण हरिजन-सेवक चला रहे हैं। यह आश्रम भी एक छोटे-से शौपड़े में है। यह कह सकते हैं कि एक-एक शौपड़ा एक-एक छोटा हरिजन-छात्रालय है। अत्यंत सादगी से ७ से लेकर १४ वर्षसक के बालक यहां रहते और पढ़ते हैं। कुछ व्यायाम और कुछ कातने-पीजने का काम करते हैं, और अधिक करके पाठशाला पढ़ने जाते हैं। आश्रम के तमाम विवरण में उतरने का मुझे समय नहीं मिला, पर श्री ठक्कर बापाने आश्रम की निरीक्षण-पुस्तक में

जो नोट लिखा है, वैसी ही छाप मेरे ऊपर भी पड़ी। श्री रामतीर्थ एक उत्साही सेवक हैं, पर यह अधिक अच्छा होता कि वे अपने-प्रकार की प्रवृत्तियों में भाग लेने और विद्यालय क्षेत्र में उतरने का काम रखने के बजाय अपने आश्रम के ही पीछे अधिक परिश्रम करें। इस आश्रम की रिपोर्ट में ध्याम के साथ पढ़ गया, और उसमें मुझे जो एक चीज खटकती वह थी श्री रामतीर्थ की अपनी ही उसमें बार-बार आई हुई प्रशंसा। श्री रामतीर्थ की उम्र अभी तीस साल से कम ही है। श्री रामतीर्थ को मैं यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अगर वे अपना ‘कीर्तिस्तंभ’ इस तरह बहुत उतावली से बनाने लगेंगे तो इसमें जोविम है।

यद्यपि दो-चार मिनट से अधिक समय मैं नहीं दे सका, तो भी नीपाणी के श्री कीर जी के कथक समाज का बोर्डिंग मेरा ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहा। यह बोर्डिंग मांग या चमारों से मिलती हुई एक जाति के स्कूल तथा कॉलेज में पढ़नेवाले कुछ विद्यार्थी चला रहे हैं। इसका अर्थ श्री अधिकतर वे अपनी जाति से ही लेकर चलाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को जी सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है, उसे भी वे अपने बोर्डिंग को ही दे देते हैं, और इस तरह करीब बीस विद्यार्थी इस बोर्डिंग में खाते-पीते और पढ़ते हैं। तमाम व्यवस्था विद्यार्थी अपने हाथ से ही कर लेते हैं। इस स्वावलम्बी कार्य के लिए ये विद्यार्थी धन्यवाद के भाजन हैं।

कर्णाटक के पास-फूस के कच्चे शौपड़ों में चलने हुए ये आश्रम देखकर काठियावाड़ में जाते ही चित्र एकदम पलट गया हो ऐसा मालूम पड़ा। वहां के मुकाबले में काठियावाड़ की संस्थाओं के मकान विशाल बंगले कहे जा सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या तो कर्णाटक, काठियावाड़, या साबरमती कहीं भी तीस से ऊपर शायद ही हो। पर कर्णाटक की सादगी या उद्योगमयता काठियावाड़ में न देखने से मुझे खेद हुआ। बालक, बालिकाओं तथा अध्यापकों सभी में आडम्बरी रसिकता दिखाने के लिए अवश्य भारी चिन्ता रखी जाती है ऐसा देखने में आया। सर्वर्ण तथा अवर्ण सभी तरुण-तरुणियों को देखकर मेरे मन में एक ही प्रश्न उठा कि समाज के सच्चे गुरु कौन हैं? और इसका उत्तर मिला यह कि रंगभूमि पर के नट और नटियां। अपने बचपन में मैं जिस प्रकार के नृत्य, रास, कपड़े तथा बालों का फंशान नाटक के लड़कों या लड़कियों का श्रेष्ठ चरण करनेवाले नटों में देखता था वह आज सारे समाज में व्याप्त ऋद्धियों में परिणत हो गया है।

भावनगर के ‘ठक्करबापा-हरिजन-आश्रम’ में मेरे लिए दो-दोई घंटे का कार्यक्रम बनाया गया था। उसमें झांस-पल्लावज के साथ गायेजायेवाले भजन थे, रास था, दोहे थे, लोकगीत थे। और सिर पर जल-पात्र रखकर पनिहारी (बल्कि पनिहारा) का नृत्य था! अतिथि की अपनी विशेषता दिखाने के विचार से

यदि इसका आयोजन किया हो तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि मेरा इससे मनोरंजन नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि ये भजन या रास या दोहे या लोकगीत अच्छी तरह गाये नहीं गये थे या नृत्य में कोई कला नहीं थी। यह नृत्य भी कोई मामूली नृत्य नहीं था, किंतु हमारे बालक और बालिकाओं में हम किस तरह का शौक पैदा कर रहे हैं, हम कैसी छिछोरी रमिकता के पागलपन और वाहियात भावुकता के पीछे पड़े हुए हैं इस बात का जब मैं विचार करता हूँ तब यह सौन्दर्य और सस्कारिता का भास पैदा करनेवाली तालीम मेरे मन को क्लिप्त कर देती है। जब वह पनिहारी का गाना गानेवाला लड़का (एक सोलह-सत्रह वर्ष का युवक) 'साहेली, मने राम रम्याना कोड' या ऐसा ही कोई गीत उसके साथ बोलने लगा, और साथ ही स्त्रैण हाव-भाव दिखाने लगा, तब मुझे, यह सारी प्रवृत्ति जिस विचार धार्य रीतिसे चल रही है इसका दुःख हुए बिना नहीं रहा। यदि गुजरात सौराष्ट्र की संस्कृति की यही विशेषता साधना है तो यह कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं ऐसी मेरी विनम्र सम्मति है।

कर्णाटक की अपेक्षा काठियावाड़ की हरिजन-संस्थाओं में लादी भी कम देखने में आई, और शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी देखा, जिसे कातने का अच्छा ज्ञान हो अथवा जिमने ऐसा सूत काना हो जो ठीक तरह से बुना जा सके।

हा, एक प्रकार की जागृति काठियावाड़ में मैंने खूब देखी। डॉ० आंबेडकरने हरिजनों के धर्मान्तर के विषय की जो सूचना निकाली है उसके संबंध में छोटी तथा बड़ी उम्र के अनेक हरिजनों ने मुझसे हर जगह प्रश्न पूछे। अस्पृश्यता हरिजनों को कितनी कष्ट-कर होने लगी है, और इस विषय में वे कितने अधीर हो गये हैं इसका उन प्रश्नों से तुरंत पता लग सकता है। यह स्वीकार करते हुए भी कि अस्पृश्यता का जोर कम हो गया है और उसे दूर करने के लिए गांधीजीने अपार परिश्रम किया है, वे यह पूछते हैं कि—कितने वर्ष में अस्पृश्यता बिल्कुल नष्ट हो जायगी यह नहीं कहा जा सकता, और हमें कबतक अपमानित स्थिति में रहना होगा। धीरज रखने के लिए मैंने समझा तो दिया, तो भी इन प्रश्न पूछनेवालों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हुए बिना नहीं रहती। मैंने किसी हरिजन के घर जन्म लिया होता तो मैं भी इसी तरह अधीर हो गया होता।

‘हरिजन-बंधु’ से] फ़िशोरलाल ध० मशरुवाला

संत एकनाथ और अस्पृश्यता

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सन्त-प्रवर श्री एकनाथ पूर्ण समदर्शी महात्मा थे। वे अखिल जगत् को वासुदेवरूप देखते थे। परम भागवत की दृष्टि में तो केवल एक भक्ति है, उसे वर्ण अथवा आश्रम का तो भान ही नहीं। वह तो सर्वत्र चराचर में भगवद्भाव ही देखता है। हरिभक्त के विषय में एकनाथजीने लिखा है—

‘जन्म कर्म वर्णाश्रम जाती। पूर्ण भक्त हासीं न धरिती।

चहुँ देहांची अहंछती। स्वप्नीं ही न धरिती हरिभक्त ॥

अर्थात्, जन्म, कर्म, वर्णाश्रम या जाति को भगवान् के पूर्ण-भक्त कभी पकड़े नहीं रहते। चारों देहों का अहंकार-भाव त्याग देते हैं, सपने में भी हरिभक्त ऐसा अहंकार धारण नहीं करते। एकनाथ महाराजने केवल ऐसा गाया ही नहीं, बल्कि अपने आचरण में उतारा भी। सन्तों की कथनी और करनी में कोई अन्तर

नहीं रहता, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया। नीचे मैं श्री पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर बी० ए० के ‘श्री एकनाथ-चरित्र’ में से ऐसे कुछ प्रसंग दे रहा हूँ, जिनसे अन्त्यजों के प्रति उनकी आत्मीयता की भावना का पता चलता है।

पैठण में रनिया नाम का एक महार रहता था। बड़ा सदा-चारी और श्रद्धालु था। उसकी स्त्री भी वैसी ही सदाचारिणी थी। दोनों स्त्री-पुरुष सत एकनाथ का हरि-कीर्तन सुनने नित्य आया करते थे। एक दिन ज्ञानेश्वरी का प्रवचन हो रहा था। उस दिन विश्व-रूप-दर्शन का प्रसंग चल रहा था। प्रवचन समाप्त होने पर रनिया महारने पूछा। ‘महाराज, भगवान् ने जब विश्वरूप धारण किया तब यह रनिया कहा था?’ उत्तर मिला—‘रनिया भी श्री कृष्ण-रूप में ही था।’

एक दिन रनिया के मन में आया कि एकनाथ महाराज को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाना चाहिए। इतने बड़े भगवद्भक्त का पुण्य समागम होने से हमारा उद्धार हो जायगा। और महारों की अपेक्षा रनिया अधिक शुचिता और स्वच्छता के साथ रहा करता था। बिट्ठल नामका खूब प्रेम से जप करता था। एकनाथजी को उसने बड़े भक्ति-भाव से भोजन के लिए निमन्त्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इसपर ब्राह्मणोंने बड़ा कोलाहल मचाया। कहने लगे, ‘देखो, एकनाथ उस महार के यहाँ कैसे भोजन करने जाते हैं!’ एकनाथजी के घर से उस महार के घरतक रास्ते में थोड़े-थोड़े फासले पर ब्राह्मण प्रतीक्षा में बैठे रहे। नाथ महाराज बेखटके सब के सामने घर से निकले और रनिया भगत के यहाँ पहुँचे। भक्ति-गद्गद रनिया और उसकी स्त्रीने आसन बिछाया, पत्तल रखी, चौक पूरा और महाराज से बैठने के लिए प्रार्थना की। श्री एकनाथजीने आसन पर बैठकर उस भक्त दम्पति के हाथ का बड़े प्रेम से भोजन किया।

× × × ×

अस्पृश्यता-जैसी निर्दय नास्तिकता की भावना को संत-हृदय में स्थान ही कहा? जिम हृदय में दया और प्रेम का असीम समुद्र लहरा रहा हो वहाँ अस्पृश्यता कभी प्रवेश कर सकती है? श्री एकनाथजी का हृदय ऐसा ही था। एक दिन जेठ-बैसाख की कड़ी धूप में एकनाथजी मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगाजी जा रहे थे। रास्ते में एक महार का बालक अपनी माँ के पीछे-पीछे दौड़ता जा रहा था। उसकी माँ जल्दी में कुछ आगे निकल गई, और बच्चा बेचारा रास्ते में लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बालू का वह मैदान सूर्य की प्रचंड किरणों से मट्टी की तरह जल रहा था। बच्चे के मुँह से लार निकल रही थी। बेचारा न तो तेजी से दौड़ ही सकता था, और न पीछे लौटने को ही मन होता था। उस नन्हें बालक को देखकर नाथ महाराज का हृदय विकल हो उठा। दौड़कर चट उस बिलखते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। उसका नाक-मुँह साफ किया और अपनी धोती उढ़ाकर धूप से बचाते हुए उसे महारों की बस्ती में ले आये। बच्चेने पहुँचते ही अपना घर पहचान लिया। उसका बाप दौड़ता हुआ बाहर आ गया। इतने में माँ भी गवरी लिए आ पहुँची। एकनाथजीने बच्चे को सौंपते हुए उसके मा-बाप से कहा, ‘देखो मैया, छोटे-छोटे बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, लापवाही करना ठीक नहीं।’

× × × ×

पैठन में एकनाथजीने एक और अंत्यज की सेवा-शुधूषा करके उसका उद्धार किया था। वह नामी खोर था। आखिरकार एक बार पकड़ा गया, और जेल में डाल दिया गया। वहाँ उसे भारी यंत्रणा दी गई। एक दिन एकनाथजी का हरिकीर्तन सुनकर वह भाग निकला, और रंगते-रंगते महाराज के द्वार पर जा पहुँचा। भूख के मारे उससे बोला भी नहीं जाता था। बड़ी ही दयनीय दशा थी। नाथ महाराजने खीर तैयार कराके अपने हाथ से उसके मुँह में डाली। बिछाने और ओढ़ने को बरख दिये और मोने के लिए स्थान भी बता दिया। दूसरे दिन, एकनाथजीने हाकिमों को उसके जेल से भाग आने की खबर कर दी और उनसे कहा कि दवा-दारू के लिए उसे अब मेरे ही यहाँ रहने दिया जाय। हाकिमोने भी एकनाथजी का यह आग्रह मान लिया। तीन महीने वह नाथ महाराज के यहाँ रहा। उसकी बहा खूब नेवा-शुधूषा हुई, और तीन महीने में वह पहले की ही तरह हट्टा-कट्टा हो गया। उसकी सारी मलिन वासनाएँ भी धुल गईं। चोरी की लन छूट गई, और बिटुल भगवान् का उपासक हो गया।

× × × ×

सत एकनाथ की यह समर्पिता महारो और मागोनक ही सीमित नहीं थी, पशुपक्षियोतक के लिए उनका दयावं हृदय-द्वार खुला रहता था। गाव और गधा दोनों ही उनके एकसमान स्नेह-पात्र थे। नीचे का यह प्रसंग देखिए —

काशी की यात्रा करके एकनाथजी रामेश्वरधाम जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुँचते तो पास के एक रेतीले मैदान में क्या देखते हैं कि एक गधा नत्त बालू में लोट रहा है। नाथ उसके पास गये। देखा, पानी के बिना उसके प्राण छटपटा रहे हैं। नाथने तुरत अपनी काबर में जल लेकर उसके मुँह में डाल दिया। कठ में पानी पहुँचते ही वह गधा उठ बैठा। उड़वादि भक्तोंने प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा तो कहने लगे कि प्रयाग का गंगा-जल अर्थ ही गया, यात्रा निष्फल ही गई। तब एकनाथजीने हैम-कर उनसे कहा, 'बार-बार सुनते हो कि भगवान् घट-घट में सब प्राणियों के अंदर रम रहे हैं, फिर भी ऐसे बावले बनते हो। समय पर याद न रहे तो यह ज्ञान किस काम का? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चाण्डाल है और यह ब्राह्मण, यह गी है और यह गधा इस तरह का भेद क्या आत्मा में है? मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर के चरणों में पहुँच गई। भगवान् सर्वगत और सर्वूप हैं। राजा की देह और गधे की देह समान ही तो हैं। इन्द्र और चींटी दोनों देव की दृष्टि से समान ही हैं। देहमात्र नश्वर है। और शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान्-ही-भगवान् हैं। सर्वत्र चैतन्य ही है।"

मयूर कश्मिने ठीक ही कहा है कि श्री एकनाथने तृषाकुल गधे को जो दयावं अंतःकरण से पानी पिलाया उनका वह धर्मकार्य 'लक्ष विप्र-भोजन' के समान हुआ।

वि० ह०

गांव की सरहद

उस दिन सबेरे मुझे बहुत लंबा चलना पड़ा, इसलिए जो गांव मैं बूढ़ रही थी वहाँ कब पहुँचूँगी इस बात की चिंता मुझे होने लगी। घर उसी वक़्त एक लंबी पगडंडी तय करके मैं खुले खेतों में आ गई, और मेरी गजर सामने टेकरी पर बसे हुए गांव

पर पड़ी। नीचे नदी बह रही थी। प्रभात के सूर्य के प्रकाश में यह दृश्य इतना मनोहर लग रहा था कि मेरे मुँह में बरबस आनंद का उद्गार निकल पड़ा। मैं जल्दी-जल्दी ढग बढ़ाने लगी। दो-तीन खेन और एक छोटा-सा नाला पार करते ही गांव की सरहद आ गई। वहाँ मैंने क्या देखा? गोबर के घूरे लगे हुए और आदमियों का मैला जगह-जगह पड़ा हुआ। सूअर और भुगें इधर-उधर गंदगी फैला रहे थे, और तीन स्त्रियाँ टट्टी फिर रही थीं। बरबू से तो नाक फटी जाती थी। माडी के छोर से नाक दाबी और झपटकर मैं गांव में घुस गई। टेकरी पर चढकर मैं पटेल के घर पहुँची। घर में सुंदर भोसारा था, उसपर से नीचे नदी और दूर क्षितिज के आगे नीली-नीली टेकरियों की पक्ति दिख रही थी। नदी के किनारे अनेक स्त्रियाँ कपड़े धोती थी, और कुछ मनुष्य अपने डोरो को नहला रहे थे। मैंने पूछा कि, 'शौच भी लोग क्या नदी के किनारे पर ही जाने हैं?' 'हां', मुझे जवाब मिला। मैंने कहा, 'भगर मालूम होता है कि लोग पीने का पानी भी नदी से ही भर ले जाते हैं।' 'हां, तो फिर क्या करे? गांव में कुएँ ही नहीं। अपने सभी कामों के लिए हम लोग नदी से ही पानी भरते हैं।'

× × × ×

पी फटती आ रही है। मूरज निकलने में अभी देर है। सर्दी खूब कडाँके की है। इसलिए रास्ते के पहले एक-दो मील तो मैं खूब सपाटे से चलींगी, ताकि बदन में कुछ गर्मी आ जाय। आज का रास्ता कुछ चढाईदार खुले हुए प्रदेश में होकर जाता है। साड़ियों में लोमडियाँ भो-भों कर रही हैं। मुझे जिस गांव में जाना है वह दूर से टेकरी की बाजू में बसा दिखाई दे रहा है। अभी हाल में ही यहाँ हँजा बुरी तरह फैला था, इसलिए मुझे यह देखना है कि हैजा यहाँ हुआ क्यों? गांव के गेँवडे में आम तोर पर जैसी बरबू मारती है वैसी बरबू इस तरफ जरा भी नहीं, न लोग टट्टी फिरते ही दिखाई देते हैं। इससे मुझे आश्चर्य ही हुआ। गांव के भीतर भी और जगहों में सफाई ज्यादा ही है। मैंने एक आदमी से पूछा, 'तुम लोग पाखाना फिरने कहा जाते हो?' उसने गर्ब से जवाब दिया, 'पीछे इसी टेकरी के ऊपर।' मैंने कहा, 'पर तुम्हारे कुओं में पानी तो इसी टेकरी की जमीन पर से आता है, इस टेकरी को रोज खराब कराव कर-करके तुम लोगोंने अपने गांव में तमाम कुएँ खराब कर डाले हैं। फिर हैजा फैले तो इसमें अचरज की बात ही क्या?'

× × × ×

धाम नदी के दक्षिण ओर यह आखिरी टिगरा है। टिगरे पर एक छोटा-सा सफेद मंदिर है, और गांव तलहटी में बसा हुआ है। सूर्योदय अभी-अभी हुआ है, और पृथिवी स्वर्ण-किरणों में मानो नहा रही है। मुझे हुआ कि चलो, मंदिर के आगे चलू, वहाँ से उत्तर के ओर की टेकरियों का दृश्य बहुत ही रमणीक दिखाई देता होगा। मैं ऊपर चढकर देखती हूँ तो दृश्य तो सचमुच ही स्वर्गोपम है। किंतु नरक की जैसी दुर्गन्ध भी है, क्योंकि तमाम जगह लोग वहाँ टट्टी फिरने के लिए बैठे हुए हैं!

× × × ×

सेगाँव में, जहाँ मैं आकर रहती हूँ, काम का श्रीगणेश मैंने सफाई से ही किया है, और भगवान् से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वह अंधेरे में रास्ता मुझावे!

‘हरिजन’ से]

बीरा

हरिजन-सेवक

शनिवार, २८ दिसम्बर, १९३४

क्रान्ति तो हो चुकी है

भारत की राष्ट्रीय महासभा का स्वर्ण-जयन्ती-महोत्सव मनाया जा रहा है। शक्ति के विरुद्ध स्वत्व को कायम रखने के लिए एक शक्तिशाली और अदम्य सशस्त्र का प्रयोग— उचित बात के लिए कष्ट-सहन की साहसपूर्ण कर्तव्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का काम— कांग्रेस के उस युग की प्रमुख विशेषता है जो गांधी-युग के नाम से प्रख्यात है। यह जीवन-प्रद बात न केवल इस युग के राजनीतिक आन्दोलनों के ही लिए है, बल्कि इस युग में समाज-सुधार के लिए जो आन्दोलन हुए उनमें भी यह विशेषता पाई जाती है। इसमें शक नहीं कि कष्ट-सहन का साधन कोई नया साधन नहीं—स्वयं धर्म के जितना ही यह भी पुराना है, और सारी मानव-प्रगति इसी पर निर्भर है। लेकिन गांधीजी के नेतृत्व में साहस के साथ एकमात्र इसीपर जो जोर दिया गया है उसने इसे एक तरह से बिलकुल नया आविष्कार ही बना दिया है।

कुछ लोग पूछते हैं, “तुमने सफलता क्या हासिल की?” हम कह सकते हैं कि, राष्ट्र में नव-जीवन का संचार हो गया है। इस नवजीवन के साथ, हम पूर्व के जीवन की बात बिलकुल भूल गये हैं। ज्यादातर लोगों का कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कि भारत में पहले जो राजनीतिक या सामाजिक स्थिति थी उसका कोई खयाल नहीं रहा। गांधी-युग के महान् आन्दोलनों की शुरुआत से पहले जो स्थिति थी उसे लोग बिलकुल भूल गये हैं। अब तो सब स्टैण्डर्ड नये ही हो गये हैं। इन आन्दोलनों से पहले और अब की स्थिति में उतना ही अन्तर पड़ गया है जितना कि गाय और मनुष्य के बीच है। हमारे उद्देश, आदर्श, कार्य और स्वप्न पहले से बदल गये हैं। राष्ट्र का प्रत्येक दलित और असन्तुष्ट वर्ग अगर जरा भी अपनी स्मृति पर जोर डाले और पहले की स्थिति का स्मरण करके उसके साथ आज की स्थिति की तुलना करे, तो वह यह समझ सकेगा कि इन पिछले बीस वर्षों में हमने नारी सफलता प्राप्त की है।

यह ठीक है कि अस्पृश्यता अभी भी बिलकुल नष्ट नहीं हो गई है। लेकिन क्रान्ति तो सचमुच समाज में हो चुकी है, अब तो सिर्फ उसका मलबा हटाने का काम बाकी रह गया है। अस्पृश्यता कृपी दानवी का वध तो हो चुका है, लेकिन उसकी लाश बहुत बड़ी है और वह दुन्दुभि की तरह हमारे सामने पड़ी हुई है। हो सकता है कि इस कूड़े-कचरे को हटाने का श्रेय आगे की पीढ़ी और कांग्रेस के सिवा दूसरी अनेक सस्याओं को, यहाँ तक कि सरकारी मिनिस्ट्रो को भी, प्राप्त हो, लेकिन फिर भी इतिहास तो इस महान् क्रान्ति को कांग्रेस के गांधी-युग में ही हुई बतलायगा। क्योंकि जब एक ऐसे जन-समाज के, जो कि सच्चे अर्थ में सभ्य और धर्म-मीर है, तमाम विचारशील नर-नारी एक बात को गलत मान चुके हैं, तो मानना होगा कि वस्तुतः उसमें क्रान्ति ही चुकी है। हरिजन नेताओं और सर्वर्ष हिन्दू सुधारकों में जो अधीरता दिखाई देती है वह उसी का परिणाम है और यही साबित करती है कि स्थिति में कितना

अधिक परिवर्तन हो गया है। हमें कहना चाहिए कि इस क्रान्ति-रामायण का सुन्दर-काण्ड समाप्त हो चुका है, अर्थात् हममानने सीता का पता लगा लिया है और जिन्होंने सीता को बन्दी बना रखा था उन्हें काफी भयभीत कर दिया है और समझदार लोग निर्विघ्न रूप से इसके परिणाम को जान गये हैं—अर्थात्, रावण का पतन होकर ही रहेगा।

अस्पृश्यता-संबंधी जो क्रान्ति हमारे यहाँ हो रही है, उसके रक्त-पातहीन होने के कारण, यह हो सकता है कि इतिहास के नाम से पुकारी जानेवाली पुस्तकों के स्याही से रंगे पन्नों में उसका उल्लेख न मिले, लेकिन सच्चे इतिहास में वह उससे कम गौरवपूर्ण स्थान न पायगी जैसा कि अमेरिका में ‘गुलामों की मुक्ति’ को मिला है।

“ठीक है, लेकिन,” हमारे टीकाकार लोग पूछेंगे, “स्वराज में हरिजनों पर जुल्म नहीं होगा?”

इसके जवाब में १९३१ में लिखे हुए एक अंग्रेज के ये शब्द हम पेश करते हैं, “जो राष्ट्र गांधीजी का अनुसरण करेगा उसके द्वारा किसी पर जुल्म होने की कोई संभावना नहीं।” और, १९३१ के बाद, गांधीजी तथा कांग्रेस कुछ बदल नहीं गये हैं, बल्कि उन्होंने अपने इन गुणों के और भी अधिक प्रमाण सर्वसाधारण के सामने पेश किये हैं।

लेकिन हमेशा तो गांधीजी रहेंगे नहीं: उनके बाद जिनके हाथ में राष्ट्र की वागडोर होगी वे तो सन्त न होकर राजनीतिज्ञ ही होंगे न? इसका भी जवाब, सभवतः, कर्नल बेजवुड के ही इन शब्दों में मिल जाता है—“चाहे गांधीजी का शासन न भी हो, तो भी जो राष्ट्र समाज-सेवा के लिए आजन्म आत्म-त्याग करनेवाले लोग पैदा कर सकता है, जिसका परिचय भारत-सेवक समिति से मिलता है, वह उन लोगों की देख-भाल के लिए, कि जो स्वयं अपनी देख-भाल नहीं कर सकते, वैसा ही समर्थ है जैसा दुनिया का कोई भी दूसरा राष्ट्र हो सकता है।” और पन्द्रह वर्ष पहले जब ये शब्द लिखे गये थे तब से मानव-सेवा की भावना और भी गहरी तथा विस्तृत हो गई है।

‘हरिजन’ से]

च० राजगोपालाचार्य

साप्ताहिक पत्र

हमारी ग्रामसेवा

इधर कुछ दिनों से सिंदी गांव के सम्पर्क से मैं अलग-सा ही रहा। एक दिन बड़े तड़के मेरा मन हुआ कि गांव की सफाई करने-वाले अपने आदरणीय मित्रों के साथ आज सिंदी चलना चाहिए। ये लोग तो रोज ही वहाँ जाते हैं। खैर, जहाँ तक सफाई का सम्बन्ध है, मैंने कोई फर्क नहीं पाया। पहले से सफाई अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं थी। मगर एक बात अच्छी हुई, और वह यह कि दुराग्रह की मजबूत दीवार एक जगह से तो टूटी। एक किसानने यह देखकर कि मनुष्य के मूले का खाद कितना कीमती है अपने खेत में खाइयां खुदवा ली हैं, और वह खुद और उसके आदमी अब खाइयों में शीघ्र जाते हैं। गांव में ये पहले ही व्यक्ति हैं जो मूले पर मिट्टी डालते हैं। वह हमसे हमारा खाद खरीदने को भी राजी हो गया है, बशर्ते कि हम सारा खाद उसके खेत में डोकर डाल दें। बार आने गाड़ी के हिसाब से उसने दो गाड़ी खाद खरीदा भी, और अब अगर हम तमाम मूला उसके खेत में

डाल दिया करें तो वह उसका ५) माह्वार हमें देने को तैयार है पर उसके लिए जहा यह एक बहुत बड़ी प्रगति की बात है, वहां हमारे लिए यह खासा कठिन प्रश्न है। गांव की उत्तरी सरहद से उसका खेत एक मील से ऊपर ही है, और हमें इतनी दूर यहा से बहातक मैले की बालटियां ले जाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। लेकिन हमने फिलहाल एक बीच का रास्ता ढूँढ निकाला है। गांव के उत्तर और दक्षिण में हम अपने डोल दो बड़े-बड़े गड्ढों में उँडेलते रहेंगे और इसके बाद गाड़ियों में भर-भरके हर महीने खाद बेचते जायेंगे।

इस बीच में एक और बात अच्छी हुई। जिन सज्जनने अपने पपवाले कुएँ से श्री गजानन नाइक को पानी लेने की इजाजत दे दी थी, वह कहते हैं कि मेरे भाईने मुझे डरा दिया है, इसलिए हमारे नाइकजी से उन्होंने कह दिया कि कृपाकर आप अब हमारे पप से पानी न भरा करे। पर एक ब्राह्मण सज्जनने हिम्मत की और अपना कुआ हमारे हरेक कार्यकर्ता के लिए खोल दिया है। यह हुआ यो कि हमारे ग्रामसेवकोंने उनकी छोटी-सी सेवा की थी और वह इस रूप में कि उनके कुएँ के इर्दगिर्द उन्होंने सफाई करदी। यह तारीफ की बात है कि उन सज्जनने स्वयं भी सफाई के काम में योग दिया। फिर उन्होंने हम भगियों तक को अपने कुएँ से पानी भरने की इजाजत लक्षी-लुशी देदी।

मीरा बहिन की नई झोपड़ी

सिंदी का झगडा तो यह चल ही रहा है। अब मीरा बहिन की नई झोपड़ी के बारे में कुछ सुनिए। सेगाव की अपनी नई झोपड़ी में मीरा बहिन अब मजे में रहती हैं। यह गांव मगन-वाडी से पांचेक मील दूर है। झोपड़ी सादो-से-सादी बनावट की है। टटियों की एक मामूली-सी मढैया है। बीबारो पर मीरा बहिनने अवकाश के समय कुछ सुन्दर चित्र खींचे हैं—एक तो भोर का चित्र है, दो बैंगों के हैं, और छोटी-सी झिड़की को टेक दिये हुए दो चित्र ताड़वृक्षों के हैं। दरवाजे भी टटियों के ही हैं। ये टटिया यहाँ आसानी से लच जानेवाली ताड़ की डालियों की बनाई जाती हैं। यह गांव जमनालालजी का है, इसलिए मीरा बहिन को जो कठिनाइया सिंदी में हुई थी, वैसी यहा नहीं होती। झोपड़ी जमनालालजीने खुद बनवा दी है, और इसपर करीब २५) खर्च पड़े हैं। उन्होंने दो भगियों को रखने की भी स्वीकृति देदी है, जो मीरा बहिन की देखरेख में सफाई बगैरा का काम करेंगे। यहा काम करने की मीरा बहिन की कई योजनाएँ हैं, पर उनके विषय में तो तभी लिखना, जब वे योजनाएँ कुछ प्रोढ़ रूप ग्रहण कर लेंगी। अभी तो इतना ही कहूँगा कि ग्राम-जीवनने मीरा बहिन के मन को मोह लिया है। वे लिखती हैं, “शहर मेरे लिए उस पानी के समान है, जो रुकावट के कारण उलटे रुख बहता है, और गांव मेरे लिए जीवन एवं सौन्दर्य का स्रोत है।” मीरा बहिनने एक काव्यात्मक वर्णन भेजा है, जिसमें जीवन का स्वाभाविक सौन्दर्य स्रोत दिखाई देता है।

ग्राम-बालकों की कविता

मीरा बहिन जिस प्रकार के जीवन-काव्य का आनन्द ले रही हैं, वैसे ही एक सरस प्रसंग की याद मिस मेरी बार दिलाती है। वे जिस गांव में सेवा-कार्य कर रही हैं, वहाँ के बालकों की एक कविता-जैसी बात का उन्होंने अपने पत्र में, बच्चों के ही शब्दों में,

वर्णन लिखा है। बालकों की वह उपमा या रूपक उन्हें इतना प्यारा लगा कि उन्होंने मुझे उसका वर्णन लिख भेजा है। वह अंश यह है—

“कुछ महीनों की अनुपस्थिति के बाद जब मैं इस गांव में वापस आई, तब पांच या छः वर्ष की उम्र के दो बालकोंने मुझसे यह प्रश्न बार-बार पूछा कि, “हमें आप फिर से ‘बादल बनाना’ कब सिखायेंगी?” दूसरे दिन भी उन्होंने वही बात दोहराई। दो-तीन दिन तो मैं हैरान रही। मेरी समझ में ही नहीं आता कि हमने इनका क्या मतलब है। तब उनमें से एकने और भी जरा पूरी तरह से समझाते हुए कहा, “आपको, देखो, यह मालूम ही है कि हम इस तरह रई के बादल बनाया करते थे……” और उसने रई खेंचने का काम अपनी नन्ही-नन्ही उँगलियों से करके मुझे दिखाया। तब कही मुझे याद आया कि पार साल जब हमारे देवकपास के पेड़ फल रहे थे, तो मैंने कुछक छोटे-छोटे बच्चों को बिनौलों से रई निकालने का काम करने को कह दिया था, जबकि एक या दो नित्य नियमपूर्वक काननेवाले उसकी पूनिया बना रहे थे। यह जाहिर ही है कि यह बड़े गौरव का काम था, और जब राज इसके लिए उनका बाल-हठ बढना ही जाता है तब मैंने भी इस काम के लिए एक दिन नियत कर दिया है, यद्यपि हमारी कपास की छोटी-सी फसल अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुई। इस प्रकार का अनुभव खाशे-कार्यविषयक विस्मय और आनन्द और विशेषाधिकार का एक अंग है। बच्चों की ‘बादल बनाने’ की इस बात पर यहा हम लोग खूब हँसते हैं, और यह तो आप भी मानेंगे कि यह बड़ी सुन्दर उपमा है। सिवा एक नन्हे-से बच्चे के और दूसरा कोन ऐसे सुन्दर रूपक की कल्पना करता, और ऐसी गम्भीरता के साथ कोन उसके विषय में कहता ?

जीवन-गीत

मीराबहिन और मिस मेरी बारकी तरह एक और बहिन जीवन-गीत का मधुर रस पान कर रही हैं, जिनकी डायरी से एक-दो पन्ने मैं यहा उद्धृत करता हूँ। वे काव्यरस में कुछ कम आसक्त नहीं कही जा सकती, और सचमुच उन्होंने अपनी झोपड़ी का वर्णन काव्यात्मक ही किया है। यह झोपड़ी उनके लिए एक किसानने बनवा दी है। चट्टों और की पहाड़ियों को तो उन्होंने कमल की पंखड़ियों की और शस्य-क्यामल खेतों को मरकत-मणियों की पटतर दी है। सुन्दर काव्यात्मक चित्रण किया है। यह बहिन काम तो करती है एक छोटे-से कस्बे में, किन्तु एक किसानने उनके लिए कुछेक मील दूर, जहा वे एक सप्ताह के लिए गई थी, एक छोटी-सी झोपड़ी बना दी है। वे अपने दो साथियों के साथ गई थी और तीनों ने वहाँ एक छोटा-सा आश्रम बना लिया है। आश्रम में प्रातः और सायंकाल प्रार्थना होती है, चर्चें गूँजते हैं, चक्की चलती है और तीन पत्थरों के एक चूल्हे पर रसोई बनती है। गांव के रास्ते रोज साफ किये जाते हैं, और ‘दासबोध’ और ‘गीताई’ का पाठ तथा प्रवचन होता है। पास-पड़ोस के गांवों में ग्राम-सेवकों की ये तीनों झाड़ू और बालटिया लेकर सफाई करने गई थी। दो या तीन दिन में तमाम गलियों और डोरवाड़ों का कचरा व कूड़ा साफ कर डाला। चौधे दिन देखा तो उनके लिए वहाँ कोई काम ही नहीं था। “यह क्यों ? अरे, बाज किसने यह सारी सफाई कर डाली है ?” उन्होंने लोगों से पूछा। ग्रामवासियोंने कहा, “जल्द हमें इससे कुछ शर्म आती है। जब ब्राह्मणों की लड़कियां आकर हमारी सड़कों

पर झाड़ू देती हैं, तो क्या वह काम हम खुद नहीं कर सकते ?" और उस दिन से वे रोज यह सबके झाड़ने-बुहारने का काम करने लगे। इसके बाद वे बहिने, ब्राह्मणों की ये लड़कियां उनके खेतों पर गईं और उनके साथ काम किया। उनके साथ बास काटा और मिर पर उसके गट्टे रखकर घर लौटी। इससे वे सब किसान बरबस इन देवियों की ओर आकर्षित हो गये, और नित्य अपने खेतों पर उन्हें बुलाने लगे। उन्हें वे साग-तरकारी भेंट में देते, और जब वे उसका दाम देना चाहती तो वे लेने से साफ इन्कार कर देते। गांव की स्त्रियां आती और इन तीनों लड़कियों का आटा पीसने और गिरस्ती के दूसरे काम-धन्धों में हाथ बँटातीं। वे इसके बाद एक दूसरे गांव में गईं। वहाँ देखकर उन्हें हर्ष भी हुआ और आश्चर्य भी। गांव के मुखियाने उनसे कहा, "यह आशा न करना कि हमारी गलियां झाड़-बुहारकर तुम हमें शर्मिन्दा करोगी। तुम देख सकती हो कि हमारा गांव काफी सजग है। एक साल से ऊपर ही हो गया होगा कि हम अपने गांव पर पूरा ध्यान रखते हैं।" और सचमुच वह गांव बिल्कुल साफ-सुथरा और सुथरा हुआ दिखाई दिया। ग्राम-पंचायत भी वहाँ थी। हरेक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने खुद अपनी सड़के बना ली थीं। और गोबर और कचरे के घूरे गांव से काफी दूर थे। खाद के लिए वे खासकर इतनी दूर रखे गये थे। गलियों और सड़कों पर गन्दगी का कहीं नाम भी नहीं था। बीच के लिए लोग खेतों में काफी दूर जाते थे। इस गांव का एक आवामी बम्बई चला गया था और वहाँ उसने बोझा रुपया कमा लिया था। उसने अब एक पाठशाला बनवा दी है, और उसे लोकल बोर्ड के हवाले कर दिया है। हरिजनों के घर इस गांव में काफी हैं, पर असुविधा नहीं है। हाँ, एक चीज की कमी खटकी। और वह यह कि चर्खें यहाँ देखने में नहीं आये। एक बहिने उन लोगों को चर्खों की महिमा सुनाई, और उन्होंने यह बात मान ली कि वे विद्यार्थियों को इन बहिनों के आश्रम में पीजना व कातना सीखने के लिए जरूर भेजेंगे।

"मगर", वह बहिन कहती है, "जब हम घर लौटी तब तो एक दूसरा ही दृश्य देखने में आया। ग्रामवासियों ने उस कस्बे के लोगों से जाकर कह दिया था कि तीन ब्राह्मण लड़कियां उनके यहाँ गई थीं और हरिजनों से वे हर जगह खूब प्रेम से मिली, उनकी उन्होंने गलियां साफ की और सब तरह का गलीज काम किया। यह सुनकर तो वे अचरज में पड़ गये। भारी हल्ला मचा हुआ था। हमारा सेवा-कार्य जहाँतक कस्बे का सबंध है वहाँतक तो उन्हें ठीक मालूम होता था, पर हमारे गांवों के अंदर जाने से तो वे सब भयभीत हो गये।"

अनकुटे चावल का चमत्कार

जहाँ चावल ही आहार की मुख्य वस्तु है, और गेहूँ-जैसी दूसरी चीजें उसकी पूर्ति करने के लिए जहाँ मुश्किल से ही होती हैं, वहाँ चंद तपतीं में ही अनकुटा चावल कुटे चावल की जगह लेकर कैसा चमत्कारिक परिणाम ला सकता है, यह मदनपल्ली के थियोसोफिकल स्कूल की मासिक पत्रिका "मदनपाल" में के उद्धृत कटिंग से स्पष्ट हो जाता है :—

"होस्टल में अनकुटा भूरा चावल बांखिल करने से लड़कों के वजन में भारी अंतर हो गया है। पहले दो मास, जुलाई और अगस्त में, एक लड़के का वजन तो पाउण्ड बढ़ा, एक का आठ पाउण्ड, एक का सात पाउण्ड, चार का छे-छे पाउण्ड, तीन का

पांच-पांच पाउण्ड, चार का चार-चार पाउण्ड, और चार का तीन-तीन पाउण्ड, छे का दो-दो पाउण्ड, और छे का एक-एक पाउण्ड। चार लड़कों का वजन न घटा न बढ़ा। दो का एक-एक पाउण्ड कम हो गया, एक का तीन पाउण्ड, और एक थोड़ेरा म का तो पांच पाउण्ड वजन कम हो गया।

लगभग ये सारी वजन-वृद्धियां अगस्त में हुईं, जबकि केवल भूरा चावल ही दिया जाता था। पहले महीने में जिन अनेक लड़कों का वजन गिर गया था, जब उन्हें भारी-भारी से भूरा और सफेद चावल दिया गया, तो जितना घटा था उससे अधिक ही दूसरे महीने में उनका वजन बढ़ गया। कुछ लड़कों का वजन छुट्टियों में घर चले जाने से फिर घट गया, मगर जो लड़के छुट्टियों में यहीं बने रहे, उनमें से अधिकांश का वजन बराबर बढ़ता रहा।

१—पहले महीने में, जब इनों प्रकार के चावल मिलाकर दिये गये, तब सारे होस्टल में १७ पाउण्ड वजन कम हुआ, और ५५ पाउण्ड वजन बढ़ा (यह स्कूल सेक्सन की बात है।)

२—दूसरे महीने में, जब अनकुटा भूरा चावल दिया गया, तब सिर्फ ५ पाउण्ड ही वजन घटा, और १०० पाउण्ड बढ़ा।

सिर्फ मूढ विश्वासियों को छोड़कर और सभी को इन आंकड़ों से पोषणहीन तथा आरहीन कुटे हुए चावल के बारे में कायल हो जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय बात है कि जो लड़के यह नोरस सस्वहीन "नेल्लोर" चावल खाने के लिए अपनी इच्छा पर छोड़ दिये जाते हैं वे खुद ही कुछ दिनों के बाद पुनः स्वास्थ्यकर और भूख बढ़ानेवाला अनकुटा चावल खाने लगते हैं। इसकी लोकप्रियता कॉलेज के विद्यार्थियों में भी नित्य बढ़ती जा रही है। एक दिन अक्टूबर में जब यह चावल कुछ कम पड़ गया, तब इसकी जगह सफेद चावल देने के विरोध में इन विद्यार्थियों में भूख-हड़ताल तक कर देने की बात चल रही थी।"

इन प्रयोगों को श्री डंकन ग्रीनलेस नामक एक अध्यापक करा रहे हैं। आहार-सुधार में यह खूब रस लेते हैं। ये प्रयोग जिस सावधानी के साथ किये गये हैं, और उससे जो परिणाम आये हैं, वह प्रशंसनीय हैं। मुझे आशा है कि दूसरे होस्टल और बोर्डिंग मदनपल्ली के थियोसोफिकल स्कूल के इस सुंदर उदाहरण का अनुकरण करेंगे।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

गुजरात में भी प्रगति

गुजरात प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघ की तब्वर की रिपोर्ट देखने से ऐसा मालूम होता है कि गुजरात में भी, जो असुविधा का कलंक घेने में बहुत ढिलाई दिखा रहा है, कुछ प्रगति तो की है। एक खबर तो खासे महत्व की है। वह यह कि नवंबर में भलाडा (खेडा जिला) गांव के लोकल बोर्ड-स्कूल में ७ हरिजन बालक दाखिल कर लिये गये। और अहमदाबाद जिले के रामपुरा गांव की पूयक् पाठशाला में पढ़नेवाले सभी हरिजन बालक आम स्कूल में दाखिल कर लिये गये, और इससे वह पाठशाला तोड़ दी गई। काबीठा की दुःखद चटना घटे अभी बहुत दिन नहीं हुए। चाब अभी हरा ही है। ऐसे ही आशा-संचारक समाचारों से वह चाब भरा जा सकता है। इन संतोषप्रद उदाहरणों का गुजरात की ग्राम-पाठशालाई कहांतक अनुकरण करती हैं यह देखना है।

भंगियों की तरफ भी इधर ध्यान गया है, जो सचमुच एक शुभ सूचना है। यह कौन नहीं जानता कि भंगी ही सबसे अधिक उपेक्षित और दलित हैं। नडियाद में सहकारी समिति के वयस्क हरिजन सदस्यों के लिए एक वर्ग आरंभ किया गया, जिसका खर्चा समितिले अपने कोष से देना स्वीकार किया है। नवसारी में भंगियों की एक छोटी-सी बस्ती के लिए एक वर्ग आरंभ किया गया। यह बचन मिलने पर कि एक हरिजन-हितैषी सज्जन आर्थिक सहायता देंगे, खेडा जिले के बीरोल गांव में हरिजन बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली गई।

गुजराती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अहमदाबाद में पढ़नेवाली एक लड़की को १०) मासिक छात्रवृत्ति दी गई।

यह तो हुई हरिजनो की शिक्षा-सबधी बान। उनके आर्थिक उद्धार के विषय में भी दो-तीन जगह काम हुआ है। डाकोर और उमरेठ की म्यूनिसिपैलिटियों के हरिजन मुलाजिमों के लिए सहकारी ऋणदात्री समितिया संगठित करने का प्रारंभिक काम किया गया। और इसी तरह बड़ोदा की समिति में सुधार हो रहा है। खेडा-हरिजन-मेवक-संघ के मंत्रीने जिनिंग फॅक्टरियों में काम आनेवाले चमड़े के वाशर तैयार करने के चमारों के व्यापार और उसकी अवतति के कारणों की जांच की।

अहमदाबाद जिले में पांच कुएं बनाने की मजूरी हो चुकी है, जिनपर १२५०) खर्च होगा। काम शीघ्र आरंभ कर दिया जायगा।

रिपोर्ट में कुछ फुटकर कामों का भी उल्लेख है —

नडियाद की म्यूनिसिपैलिटी के मेहतरो का सघ अपने प्रयत्न में यह गैक अच्छा काम करा सकी कि १ एप्रिल, १९३६ से मेहन-गणियों के मासिक वेतन में ११) की वृद्धि करने और ३ हफ्ते की सवेनन छुट्टी देने का बचन म्यूनिसिपैलिटीने दे दिया है।

धोलका की म्यूनिसिपैलिटीने हरिजन-रात्रि-पाठशाला के उपयोग के लिए अपने पुस्तकालय का कमरा मुक्त दे दिया है।

मूरत के पास गणदेवी की म्यूनिसिपैलिटीने श्रीमान् गायक-वाह की 'हीरक जयती' के स्मृतिस्वरूप अपने मेहतरो के लिए मकान बनवाने के अर्थ ४०००) मंजूर किये हैं।

उपर्युक्त म्यूनिसिपैलिटियों की ओर से हरिजनो के हितार्थ जो काम हुआ है वह अवश्य ही गुजरात की अन्य म्यूनिसिपैलिटियों के लिए अनुकरणीय है।

नवंबर मास में गुजरात के सघने २११०) खर्च किये—इसमें १६६८) हरिजनो के कल्याण-कार्य पर खर्च हुए।

अमृतलाल बि० ठक्कर

दक्षिण भारत में हरिजन-कार्य

दक्षिण भारत के हरिजन-कार्य के निरीक्षक की जो रिपोर्ट श्री ठक्कर बापा के पास आई है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं नीचे देता हूँ।—

टिम्नेवल्ली—की म्यूनिसिपैलिटी के भंगियों की बस्ती बड़ी ही गन्दी है। वे लोग ऐसे नरक में रहते हैं, यही आश्चर्य है। वहां तो खड़ा होना भी मुश्किल है। बड़ी ही सड़ी बदबू आती है। हरेक घर के आगे आपको चमड़ा, हड्डिया और मांस के लोकरे पड़े दिखाई देंगे। मैला ढोनेवाली गाड़िया उसी हाते में रखी रहती हैं, जहां १२० घरों की बस्ती है। जगह थोड़ी, मकान ज्यादा। इतनी बड़ी आबादी के लिए काफी जगह चाहिए। ऐसी गन्दी जगह में भी हरिजन-सेवक-संघ की एक पाठशाला दो वर्ष से चल रही है,

जिसमें ३८ हरिजन-बालक पढ़ते हैं। शहर के एक दूसरे भाग में, ब्राह्मणों के मुहल्ले के पास, इन भंगियों के मकानों के लिए जगह देने की एक तजवीज म्यूनिसिपल काउन्सिल के आगे रखी गई है। देखें, उसपर क्या होता है।

नूनीकोरिज—में बाउल्टनपुर नाम की हरिजन-बस्ती में करीब ४०० घर नमक बनानेवाले मजदूरों के हैं। पानी का महा बड़ा ही कसाला था। अब एक कुआं यहा बन गया है। पाठशाला के मकान के लिए यहां जो जमीन खरीदी गई थी, उसपर एक अक्बरा छप्पर खड़ा है। जब और पैसा मिले तब काम पूरा हो।

एक छोटा-सा हरिजन-छात्रालय भी यहां देखा, जिसमें छः लड़के रहते हैं। प्रति छात्र के खाने का ५) मासिक खर्च पड़ता है, जो संघ की ओर से दिया जाता है। विद्यार्थी बड़ी सन्तोष-जनक रीति से उत्पत्ति कर रहे हैं। कान्ति स्वामी नाम के एक उत्साही कार्य-कर्ता यहां ७ वर्ष से प्रचार-कार्य कर रहे हैं। केवल उनका मार्ग-व्यय संघ की ओर से दिया जाता है। वह गांव-गांव में जाकर हरिजन-बालकों को आम पाठशालाओं में दालिख कराने और "अदर्शनीय" कहें जानेवाले हरिजनो के कपड़े अपने हाथ में साफ करते हैं। सर्वर्ण हिन्दुओं-द्वारा किये गये पाप का यह अच्छा प्रायश्चित्त है। ये "अदर्शनीय" हरिजन इस टिम्नेवल्ली जिले में ही पाये जाते हैं।

विरुदनगर—में १४० घरों की एक हरिजन-बस्ती में बालिकाओं की रात्रि-पाठशाला देखी। १९३४ के जून में यह खूली थी। १५ लड़किया इसमें पढ़ती हैं। विरुदनगर में हरिजनों की कई पाठशालाएँ हैं, और उनकी अच्छी व्यवस्था है। सघ के मंत्री इन पाठशालाओं का नियमित रीति में निरीक्षण करते हैं, और अध्यापकों से पूरा काम लेते हैं।

चेल्लोर—में करीब २०० घरों की एक बस्ती में स्थानीय हरिजनोने खुद ही एक पाठशाला खोली थी और उसे बे ही चला रहे थे। अब गत मई में उसे स्थानीय संघने ले लिया है। यह अच्छी लोक-प्रिय पाठशाला है। मकान भी पाठशाला का अपना ही है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें सर्वर्ण बालक भी पढ़ते हैं।

मदुरा की हरिजन-बस्तिया गंदी भी हैं और पानी और रोशनी वगैरा की भी तकलीफ है। बस्तियां नीचान में हैं, और सदा ही सील रहती है। एक बस्ती में, जहां १०० घर से ऊपर ही हैं, सिर्फ एक नल लगा हुआ है।

यह उल्लेखनीय बात है कि एक हरिजन-बस्ती में एक तालाब है, जिसमें से सर्वर्ण हिंदू और हरिजन हिंदू दोनों ही बिना किसी हिचकिचाहट के पानी भर ले जाते हैं।

गत नवंबर मास में यहा एक बस्ती में एक रात्रि-पाठशाला खोली गई, जिसमें ४५ विद्यार्थी पढ़ते हैं, और अधिक संख्या लड़कियों की है। गरीब सीधे-सादे हरिजनोने पाठशाला के लिए हमारा बड़ा आभार माना, और हमारी बातें सुनने के लिए तमाम स्त्रिया, पुरुष और बच्चे हमारे पास जमा हो गये।

बि० ह०

गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ

१९३४-३५ का वार्षिक विवरण

[४३ वे अंक से आगे]

आर्थिक स्थिति—हरिजनों की सहयोग समिति के अलावा गांवों में पत्र-सत्र कुछ भंगी भाइयों को ऋण-मुक्त करने की

योजना खेड़ा जिले में संघ के अध्यक्ष श्री भाईलाल माई के प्रयत्न से व्यवहार में आई है। बोरीआबी, कंजरी, सामरखा आदि गांवों के भंगी भाइयों के कर्ज की छोटी-छोटी रकमें अदा करके उन्हें सूद के बोझ से मुक्त किया गया, और इस प्रकार उन्हें जो रकम बिना ब्याज के उधार दी गई है, उसकी वसूली के लिए जहा-जहा हो सका है वहां-वहां उन्हें काम में लगाया गया है। यदि अपनी किस्ते अदा करने में भंगी भाइयों ने जरा ज्यादा मुस्ती से काम लिया होता तो सम्भव था कि इस प्रवृत्ति को बहुत अधिक बेग मिलता।

पानी—संघने हरिजनों के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध करने का काम उठाया है। गुजरात के बाड़-मकट के बाड़ सन् १९२९ में श्री ठक्कर बापाने अपने दाहोब-कार्यालय से हरिजनों के लिए ऐसे कुएँ बनवाने का काम शुरू किया था, कि जिनमें वे पानी खींच सकें। उन्होंने गिरे हुए कुओं की मरम्मत भी करवाई थी। सन् १९३२ तक उन्होंने मार्बजनिक कोप में ८९,२०२।।।। के खर्च से १०९ नये कुएँ बनवाये थे और इतने ही कुओं की मरम्मत भी करवाई थी। इसी मुताबिक छोटे पैमाने पर कुओं का काम इस संघने भी चालू रक्खा है और पिछले दो वर्षों में कुल १४,६५३।९ के खर्च से २९ नये कुएँ बनवाये और १६ कुओं की मरम्मत करवाई है। अबतक की जाच के फलस्वरूप कुल १८६ कुओं की और आवश्यकता है, जिनमें मरम्मततलब कुएँ भी आ जाते हैं। इसके खर्च का अंदाज लगभग २६,६९०। होता है।

हरिजनों के कुओं के लिए सीमेण्ट कंकरीट के कुओं की योजना पर अमल किया जा रहा है। लगभग २००। ने २५०। की लागत में २० फीट गहरे और ३। से ४ फीट चौड़ाईवाले ऐसे कुएँ बन सकते हैं। साबरमती-आश्रम के श्री जुठाभाई शाहने सीमेण्ट कंकरीट के ऐसे कुएँ अहमदाबाद जिले में बनवाने का विचार किया है और इस योजना के सिलसिले में अहमदाबाद जिले के उन गांवों की सूची भी बनाई जा चुकी है, जिनमें पीने के पानी के प्रबन्ध की आवश्यकता है। अबतक कुल ८५८ कुओं की गिनती हो चुकी है।

विशेष प्रवृत्तियाँ—सूरत जिला हरिजन-संघने सूरत शहर में हरिजनों के लिए एक मुफ्त दवाखाना खोलकर अपनी प्रवृत्ति में एक उल्लेखनीय वृद्धि की है। संघ के सौभाग्य से उसके अध्यक्ष और मंत्री दोनों डॉक्टर हैं, और उन्हें दूसरे डॉक्टर मित्रों का बहुत-कुछ सहयोग प्राप्त है। इस कारण इस दवाखाने से लाभ उठानेवालों की संख्या दिन-दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां पहले महीने में ५० रोगी आये थे, वही अब प्रति मास ७०० रोगी इलाज के लिए आने लगे हैं। संघ के अध्यक्ष डॉ० धीया अपने अस्पताल में आख के आपरेशन बिना कुछ लिये ही करते हैं। संघने दिसंबर, सन् १९३५ के लिए नेत्र-सेवा का एक विशेष कार्यक्रम बनाया है। जिले के संघ की ओर से बोडाल, नड़ियाद, और महुवा में हरिजनों के लिए दवा-दारू की सुविधा का प्रबंध है। बोडाल में हरिजनों का एक दवाखाना है, जिसमें उन्हें मुफ्त दवा दी जाती है।

साहूकारों के हास से नड़ियाद के कुछ भंगी भाइयों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, और कुछ के घर आबसियों के रहनेयोग्य

हो नहीं थे, अतएव हरिजन-संघ के प्रयत्न से उनकी एक नई बस्ती बसाने का उपक्रम हुआ है।

संघने ८००। के खर्च से एक ब्लॉक बनवाना तय किया है। और इसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति आरम्भ करने का निर्णय स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी भी कर चुकी है।

बोडाल-आश्रम में एक हरिजन कारीगर रहते हैं, जो बांस की टोकनियां आदि बनाकर आश्रम को देते हैं। इसी प्रकार खेड़ा के निकट बिहुलपुर के हरिजन भाइयों को भी ऐसी ही कुछ मूहलियते देने का प्रबन्ध हुआ है।

बड़ोदा के हरिजन-संघने भंगी भाइयों के मंडल का काम अपने हाथ में ले लिया है। इसके अतिरिक्त बड़ोदा के खादी-प्रचारक-मंडल की सहायता से हरिजनों में कताई की कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं।

दाहोद के हरिजन-संघने अपनी दूकान पर एक हरिजन-युवक को नौकर रखकर अस्पृश्यता-निवारण की पहल की है। दूसरे चार विद्यार्थियों को उन्होंने सरकारी दफ्तरों में नौकरी दिलवाई है, जिनमें से एक को तो तलाटी या पटवारी की जगह भी मिली है। यहां के कुछ हरिजन फंदी लगाकर माग-मज्जी बेचने का काम भी करते हैं।

बिवरण के वर्ष में जिन स्थानों से हरिजनों के घरों में आग लगने से हानि होने की खबरें मिली थी उनके लिए बम्बई के श्री एन० एम० वाडिया चैरीटीज के ट्रस्टियों से सहायता की प्रार्थना की गई थी। उन्होंने तत्काल ही सहायता भेजकर इन भाइयों को आराम पहुँचाने में मदद की थी। इस सहायता के लिए सब उनका आभारी है।

म्यूनिसिपैलिटीवाले शहरों में सफाई खाते का काम करने-वाले हरिजनों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आज वर्षों से थोड़ा वेतन लेकर वे यह नौकरी कर रहे हैं, और तिसपर भी नौकर के नाते उनके कोई अधिकार नहीं हैं। उन्हें न हक की छुट्टियां मिलती हैं, न आकस्मिक छुट्टियां दी जाती हैं। उनकी स्त्रियों को प्रसूति के समय भी सबेलन छुट्टी नहीं मिलती। उनके लिए पेदान, प्रांबीडेण्ट फण्ड या ग्रेच्युटी के भी नियम नहीं होते, और रविवार के दिन उन्हें आधे दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। इसक लिए गुजरात की प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी से पत्र-व्यवहार द्वारा और वहां संभव हुआ, वहां प्रत्यक्ष मिलकर भी प्रार्थना की गई है, कि जिससे इस स्थिति में सन्तोषजनक सुधार हो। नबसारी, गोधरा, वसो और दाहोद-जैसी कुछ इनीगिनी म्यूनिसिपैलिटियों ने अबतक केवल प्रसूति के समय में स्त्रियों के साथ कुछ रियायत करने के निश्चय किये हैं। मालूम हुआ है कि कुछ दूसरी म्यूनिसिपैलिटियों भी इस प्रकार का विचार कर रही हैं। फिर भी यज्ञों हमें खेद के साथ इस बात का उल्लेख तो करना ही पड़ता है कि म्यूनिसिपल नौकरों के लिए जो सुधार अत्यन्त आवश्यक हैं, उनकी ओर भी म्यूनिसिपैलिटी के लोकप्रतिनिधियों का जितना ध्यान जाना चाहिए था, उतना नहीं गया है।

परीक्षितलाल मजमुदार,

जुनीलाल भगत,

मंत्री—गु० ह० से० संघ

हरिजन सेवक

'हरिजन-सेवक'
किन्सावे, दिल्ली.

संपादक — बियोमी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥)
एक प्रति का -)

भाग ३ }

दिल्ली, शनिवार, ४ जनवरी, १९३६.

[संख्या ३६]

विषय-सूची

बालजी गोविन्दजी देसाई—गरीबों का अन्तिम सहारा—पृष्ठ ३६९

बियोमी हरि—संयुक्तप्रान्त के गृह-उद्योग—पृष्ठ ३६९, अस्पृश्यता तथा मन्दिर प्रवेश—पृष्ठ ३७१; गीता-नयंती पर—पृष्ठ ३७६

महादेव देसाई—कियात्मक रूप में पारस्परिक सम्मान—पृष्ठ ३७२; एक हरिजन-सेवक पर विपदा—पृष्ठ ३७३, साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३७४

व्योहार राजेन्द्रसिंह—गांवों के हरिजन—पृष्ठ ३७६

अमृतलाल बि० ठक्कर—बराबर में—पृष्ठ ३७६

गरीबों का अन्तिम सहारा

अभी हालतक कताई गरीबों का अन्तिम सहारा रही है। द्वार पर लगे भेड़ों के सामने हुबेहो से बड़ी उनकी रक्कत रही है और जब उनके और सब साधन बेकार हो गये, तब इसीने उन्हें रोटी दी है। और यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान पर ही लागू नहीं होती, बल्कि पश्चिमी एशिया के अरब तथा अन्य देशों का भी यही हाल रहा है। 'आरब्बोपन्यास' में इसराइल के एक ईमानदार भक्त का जो किन्सा दिया हुआ है, उसे हम यहां उद्धृत करते हैं; उससे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। किन्सा, कुछ हेर-फेर के साथ, इस प्रकार है—

प्राचीन काल में इसराइल के पुत्रों (यहूदियों) में एक ईमानदार आदमी ऐसा था, जिसका परिवार रईमता था और वह हर रोज उस सूत को बेचकर नई रईम खरीद लाता और इससे जो पैसे बचते उनसे घर का खर्च चलाता। एक दिन सबेरे वह गया और उस दिन का सूत बेच दिया, लेकिन इतने ही में उसे रिक्ते का अपना एक भाई मिला, जिसने उसके सामने अपनी जरूरत बयान की। इसपर सूत बेचकर मिले हुए दाम उसने उसे दे दिये और आप खाली हाथ घर लौटा। घरवालोंने कहा, "रईम और खाने का सामान कहाँ है?" तब उसने बताया, कि "एक अरुस्तमन् आदमी मिला और उसने मुझे अपनी जरूरत बताई; इसपर, सूत बेचकर जो दाम मुझे मिले थे वे मैंने उसे दे दिये।" घरवालोंने कहा, "तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब बेचने को कुछ भी नहीं है।" उनके पास बस, एक टूटी-फूटी कठौती और एक बरतन था; उन्हींको लेकर वह बाजार चल दिया, लेकिन कोई खरीदने को तैयार न हुआ। उन्हें लिये हुए वह बाजार में खड़ा था, कि इतने में अकस्मात् एक आदमी उसके पास से गुजरा, जो एक ऐसी बबबूदार और सूजकर फूली हुई मछली किये आरहा था कि जिसे कोई न खरीदता। उसने इससे

कहा, "क्या तू मेरी इस मछली के बदले में अपने बेटे टूटे-फूटे बरतन देना?" यहूदीने कहा 'हां' और अपनी टूटी-फूटी कठौती व बरतन देकर उससे मछली लेली। जब उसे वह अपने घर लेगाया, तो घरवालोंने कहा, "इस सड़ी मछली का हम क्या करेंगे?" उसने कहा, "जबतक अल्लाह महरबानी करके और कुछ खाने को न दे तबतक हम इसीको पकाकर खावेंगे।" घरवालोंने मछली लेली और पकाने के लिए उसे बे काटने लगे। जैसे ही उन्होंने उसका पेट चीरा, उसके अन्दर से एक बड़ा मोती निकला। उन्होंने घर के मुखिया को बताया, तो उसने कहा, "इसे अच्छी तरह देखो। अगर यह बेधा हुआ हो, तब तो खयल कि यह किसी दूसरे का है, और अगर अनबेधा हो, तो समझो कि अल्लाहने हमारे लिए ही इसे भेजा है।" घरवालोंने उसे देखा तो वह अनबेधा ही था। तब, दूसरे दिन, यहूदी उसे अपने एक ऐसे भाई के पास ले गया जो अकमहरात का माहिर था। उसने कहा, "अरे यही आदमी, तुम्हें यह कहाँ से मिला गया?" यहूदीने जवाब दिया, "इसे सर्वसक्तिमान अल्लाहने हमें बरकत में दिया है।" माहिरने कहा, "यह एक हजार दिरहम (अरबी सिक्का) की कीमत का है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तू इसे फलों आदमी के पास ले जा, क्योंकि वह इस बारे में मुझ से ज्यादा समझता है और उसके पास खपया भी ज्यादा है।" तब यहूदी उसे जौहरी के पास ले गया। उसने कहा, "यह सत्तर हजार दिरहम से ज्यादा का नहीं है।" और यह रकम उसे दे दी। यहूदी को मजदूर करके उसे अपने घर लेगाया। ज्यों ही वह अपने दरवाजे पर पहुँचा, उसे यह कहता हुआ एक भिखारी मिला, "अल्लाहने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से कुछ मुझे भी दे।" इसपर यहूदीने उससे कहा, "कल हमारी हालत भी तेरी ही जैसी थी; इसलिए, कल तू भी इसमें से आधी रकम ले ले।" यह कहकर उसने कुल रकम के दो हिस्से किये और आधी-आधी बांट ली। तब भिखारी बोला, "अपनी रकम वापस ले ले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं तो रसूल हूँ, मुझे अल्लाहने तेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा है।" इसके बाद वह चला गया और यहूदी व उसके घरवाले उस वक्ततक जीवन का सारा आनन्द लेते रहे, जबतक कि समस्त आनन्द के नाशक, समाज को छिन्न-भिन्न करनेवाले, राजमहलों को भग्नावशेष करनेवाले और स्मरान के अधिपति क्रूर कालने उनको समाप्त नहीं कर दिया। 'अंग्रेजी' से]

बालजी गोविन्दजी देसाई

संयुक्त प्रान्त के गृह-उद्योग

१९२३-२४ में संयुक्तप्रान्त की औद्योगिक जाँच की जो रिपोर्ट प्रकाशित है भी उन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि

इस प्रान्त के कितने ही बड़े-बड़े गृह-उद्योग देखते-देखते मर गये और मरने चले जा रहे हैं। इसके और भी कारण हो सकते हैं और हैं, पर इसपर तो दो रायें हो ही नहीं सकती कि सदियों से फूलते-फलते गृह-उद्योगों का गला घोटने में मुख्य हाथ तो 'यन्त्रासुर' का ही रहा है। अन्य कारणों को मशीन के नादिरशाही आक्रमण का परिणाम कहा जाय तो असंगत न होगा। सयुक्तप्रान्त के सेसस सुपरिण्डेण्ट श्री ए० सी० टर्नरने अपनी १९३१ की रिपोर्ट (१ भाग) में मृत् तथा मृत्प्राय उद्योगों के विषय में लिखते हुए इसका सबसे जबर्दस्त कारण मशीनों के बने हुए माल की प्रतिस्पर्धा को ही माना है। फिर यह दिन-दिन बढ़ती हुई फैशन-प्रियता, कारीगरों में पारस्परिक सहयोग का अभाव और औद्योगिक कला तथा ज्ञान का ह्रास—ये भी गृह-उद्योगों के नाश के कारण हैं। ग्राम्य मनोवृत्ति का दिन-दिन अभाव होता जा रहा है, और कृत्रिम सभ्यता के माया-जाल में हम खुशी-खुशी फँसने चले जा रहे हैं। देशी कारीगरी की तरफ लोक-रुचि न रहने के कारण कारीगरों में न उत्साह ही रहा, न पारस्परिक सहयोग ही। कारीगर या तो किसानों करने लगे या कल-कारखानों में मजदूरी। नतीजा यह हुआ कि बालीस-पचास साल के भीतर-भीतर हमारे कितने ही गृह-उद्योग नष्ट या नष्टप्राय हो गये हैं। नीचे मैं श्री ए० सी० टर्नर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर सयुक्तप्रान्त के कुछ ऐसे मृत् अथवा मृत्प्राय गृह-उद्योगों के सम्बन्ध में लिखता हूँ कि जिनसे इस प्रान्त का जीवन ४०-५० वर्ष पहले स्वाश्रयी और समृद्ध था, और अब भी अगर ग्रामउद्योग-संघ की नीति के अनुसार व्यवस्थित रीति से इन उद्योगों पर समुचित ध्यान दिया जाय तो ग्रामों की आर्थिक स्थिति काफी उत्तम हो सकती है।

मुरादाबाद जिले के कितने ही छोटे-छोटे उद्योग देखते-देखते नष्ट हो गये। अमरोहे की दरिया और मूती गलीचे दूर-दूर तक मशहूर थे। ये गलीचे मुगलों के जमाने में दिल्ली और आगरे के शाही महलों में बिछते थे। पर यह हुनर गिरा-सो-गिरा। अभी २० साल पहले की बात है कि आगरे के बाजार में अमरोहे की जहा १००० दरिया बिकती थी वहा अब १० से ज्यादा दरिया नहीं खपती। माल नहीं खपा तो कारीगर बुरी तरह से मकलूज हो गये और यह प्राचीन प्रसिद्ध उद्योग मिट्टी में मिल गया। यही हाल टोपियों के उद्योग का हुआ। अमरोहे की चांदी-सोने के मिल-मिनारे की टोपिया लाहौर और अमृतसर में खूब खपती थी। पर विलायती फेज टोपी के आगे अमरोहे की टोपी को आज कौन पूछता है? टोपी काढनेवाले कारीगरों का भी बुरा हाल हुआ। इस उद्योग को मटियामेट करने में सूख्खोर साहूकारों का भी कम हाथ नहीं रहा। बहलौ व पालकियों में जूतने का पीतल का सामान भी अमरोहे में बड़ा सुन्दर बनता था। १५ बरस पहले इस सामान की वहाँ ३० दूकानें थीं, जिनमें १५० कारीगर काम करते थे। पर आज केवल ३० आदमी रह गये हैं। रेलगाड़ियों और मोटो की सवारी छोड़कर रथों, बहलों और पालकियों पर सवार होना आज कौन पसन्द करता है? रथों और पालकियों की थोड़ी-बहुत शोभा तो ब्याह-बारातों तक ही समझिए, वह भी गांवों में।

हां, मुरादाबाद के पीतल के बरतनों की खपत आज भी अच्छी है। पर ग्रामउद्योग की दृष्टि से तो इसे भी हम मृत्प्राय ही कहेंगे। बिजली से चलनेवाली मशीनों से अब काम लेते हैं। धातु की सहायता से उत्पत्ति भी बेहद बढ़ रही है। पीतल की चदरें भी

बाहर से ही आती हैं। पहले तो गांवों में ही पीतल ढलता था। अतः हाथ का काम अब बहुत कम रह गया है। इसलिए इस समुन्नत उद्योग के भी अधिकांश कारीगर बेकार हो गये हैं। अमरोहे में मिट्टी के बरतन भी अच्छे बनते थे, पर आज यह उद्योग भी नष्ट हो गया है। यही हाल सम्मल की कंधियों और सींग की दूसरी चीजों का भी है।

जिला इटावे का हर गांव कई वस्तुओं में स्वाश्रयी था। वहा हरेक गांव में जूते बनानेवाले, हरेक गांव में तेल पेरनेवाले और हरेक गांव में कपड़े बुननेवाले मिल जाते थे। पर आज वह बात नहीं रही। अब तो मशीनों का बना माल घडा-घड बिक रहा है। कारीगर अपने घन्घे छोड़ बैठे हैं, कुछ तो खेती-बारी करने लगे हैं और कुछ मजदूरी। हा, इटावे का बना हुआ रेशमी और सूती कपडा अब भी बाजार में कुछ नाम पाये हुए है।

जिला बलिया में 'फूल' (तांबा, टिन और कुछ दूसरी धातुओं का समिश्रण) के सुंदर बरतन आज भी बनते हैं, पर यह उद्योग भी धीरे-धीरे गिरता चला जा रहा है। यह सोलहों आने गृह-उद्योग है। मिट्टी के सांचों में ढालकर फूल के बरतनों को बनाते हैं, और हाथ से ही उनपर पॉलिश करते हैं। इस सुंदर हुनर पर ठीक तरह से ध्यान दिया जाय तो यह अब भी नष्ट होने से बच सकता है।

इसी जिले के नागपुर गांव में कुम्हार मिट्टी के बड़े ही सुंदर बासन बनाते हैं। यह इनकी पुश्तैनी कला है। पर यह कारीगरी भी गिरती पर है। मेलों-ठेलों में इनके बासन-भाड़े बिक जाते हैं, यो ज्यादा कद्र नहीं। इन चीजों की खपत की ठीक-ठीक व्यवस्था की जाय तो इस उद्योग के विकास के लिए अब भी काफी गुंजाइश है।

जिला गढ़वाल में न अब कपास होता है, न चर्खे ही चलते हैं। ५० वर्ष पहले जो गढ़वाल पूर्ण वस्त्र-स्वावलंबी था, वह आज परावलंबी बन गया है। मिल के बने कपड़ों ने खादी-उद्योग को चौपट कर दिया है। रथ और चांदपुर के लसिया लोगों का पुश्तैनी पेशा जूट तैयार करने का था, पर आज वे इसे एक नीच धधा समझते हैं, और इससे वह नष्ट होता जा रहा है। लकड़ी के खाने-पीने के बरतन भी गढ़वाल में बड़े सुंदर बनते थे, पर उनकी जगह चातु के बरतनों ने लेली है, अतः इस उद्योग का भी आत्मा ही समझिए। अधिक क्या, बास की टोकरीयां तक तो बाहर से आने लगी हैं, इसलिए यह गरीब उद्योग भी मृतप्राय हो गया है।

रायबरेली जिले के एक-दो छोटे-छोटे उद्योग कुछ जीवित हैं। कसकुट के बरतन-भाड़े और सरीते यहा बनते हैं और यही बिकते हैं। जाइस की सुप्रसिद्ध 'जाइस' मलमल का तो अब खोप ही समझिए। कपड़े की मिलोने हमारे देश के इस सुप्रसिद्ध उद्योग का जिस निर्धनता के साथ गला घोंटा है उसके बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं।

कपड़े की बुनाई फैजाबाद की दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी, पर मशीनों के बने मालने यहा भी इस उद्योग को भारी क्षति पहुँचाई। टांडा में अब भी कपड़ा बुना जाता है। खादी भी यहा बनती है। कपड़ा यहा रंगा भी जाता है और छपता भी है। नेपाल में यहा की रंगाई-छपाई खूब पसंद की जाती है। टांडा के ७५ या ८ कारीगरों की नेपाल में करीब बी दूकानें हैं।

कपड़ा बहराइच जिले में भी बुना जाता था, पर अब यहा यह

उद्योग नष्ट हो गया है। यहाँ कबल का उद्योग अगर ठीक तरह से बढ़ाया जाय तो यह अच्छी उन्नति कर सकता है। मकड़ों गरीब गड़रियों की रोजी इससे बल सकती है।

कालपी और मथुरा का कागज काफी मशहूर था। पर आज तो उसकी कहानी ही रह गई है। ग्राम-उद्योग-संघने इधर ध्यान दिया है, और यदि यह उद्योग पुनरुज्जीवित हो गया तो इससे हजारों कारीगरों की रोटि मिल सकती है।

यंत्रोंने यद्यपि ग्राम-उद्योगों को नष्ट करने में कुछ उठा नहीं रखा, तथापि अब भी अनेक उद्योगों के प्राण थोड़े-से ही सगठित प्रयत्न से बचाये जा सकते हैं, और ग्रामों और शहरों के बीच जो भयंकर खाई खुद गई है उसे हम अब भी बहुत-कुछ पाट सकते हैं। ग्राम्यवृत्ति की ओर झुकनेभर की देरी है। पर कृत्रिम शहरी वातावरण में यही प्रश्न तो महान् कठिन है। वि० ६०

अस्पृश्यता तथा मन्दिर-प्रवेश

[साप्ताहिक 'सनातन धर्म' पत्र के २२ दिसम्बर, १९३५ के अंक में, श्री कृष्णप्रेम बेरागीजी का 'अस्पृश्यता तथा मन्दिर-प्रवेश' शीर्षक एक अच्छा विचारपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। श्री कृष्ण-प्रेमजी का पहले का नाम श्री रेनाल्ड निकसन है। योरोपीय महायुद्ध में आपने भाग लिया था, और उसके बाद बौद्धधर्म की ओर आपका झुकाव हो गया। काशी-विश्व-विद्यालय में कुछ वर्ष पहले आप प्रोफेसर भी थे। बाद को वैष्णवधर्मने अपनी ओर खींच लिया। श्री कृष्णप्रेम बेरागी आपका वैष्णव नाम है। भक्ति के विषय पर, कभी-कभी आपके सुंदर भावपूर्ण लेख देखने में आते हैं। लिखते आप अच्छी परिष्कृत हिन्दी में हैं। आपके उक्त लेख के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं, जिसमें विद्वान् और भक्त लेखकने एक सच्चे वैष्णव की दृष्टि से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश प्रश्न पर विचार किया है। वि० ६०]

श्रीमद्भागवत में भगवान् कहते हैं :—

“न मेऽभक्तश्चतुर्वेदी मज्जतः श्रपचः प्रियः।

मस्मै देयं ततो ब्राह्मणं स पूज्यो यथा ब्राह्म॥”

“अभक्त चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है, पर भक्त चाण्डाल प्रिय है! वह (भक्त चाण्डाल) भेट पाने के योग्य पात्र है तथा उसका दिया हुआ उपहार दूसरे लोगों के लेनेयोग्य है और वह (चाण्डाल भक्त) वैसा ही पूज्य है जैसा कि मैं।”

“पर भक्तों की बात ही क्यों उठाई जाय? क्या जितने उच्चजाति के लोग, जो मन्दिर में जाते हैं वे, सब-के-सब बड़े भक्त ही होते हैं? तब फिर उन दीन-दुखी व अभाग्य लोगों को (जो नीच जाति के कहाते हैं और जो साधारण उच्च जातिवालों से बढकर या घटकर भक्त नहीं हैं) क्यों न यह अधिकार हो कि वे भी मन्दिर में भगवान् के दर्शन करके उस पतितपावन, दुःख-नाशक के चरणों में अपना दुःख-निवेदन कर सकें? परमभक्त के लिए तो ईद व पत्थर के बने हुए मन्दिरों की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि उस दीन-दुखी व अभाग्य को है, क्योंकि भक्त के लिए तो समस्त संसार ही उसका मन्दिर है, और वह सभी प्राणियों के हृदय में अपने भगवान् को देखता है। पतितों और पापियों के लिए—उनके लिए जो भगवान् को अपने हृदय में नहीं देख पाते—मन्दिरों की विशेष आवश्यकता है। सबसे अधिक इन्हीं लोगों के लिए एक “दृष्टि में आनेवाली” मूर्ति की

जरूरत है, जिसकी सुन्दरता उनके हृदयों को आकर्षित करे और जिससे उन्हें यह शिक्षा मिले कि अणमंगुर शरीर की त्रुटियों व बन्धनों से परे ‘विकार-रहित’ आत्मा पर दृष्टि रखनेवाला भी एक परमात्मा है।

पर नहीं, जिसे मन्दिर की सबसे अधिक आवश्यकता है वही उसकी पवित्र सीमा के भीतर नहीं जाने पाता। स्कूल, अदालतें तथा रेल में सब के लिए खुले हैं, परन्तु भगवान् के मन्दिर उनके लिए बन्द हैं, जिनकी आँखों को भगवान् के श्रीविग्रह के दर्शनों की सब से अधिक आवश्यकता है।

अच्छा, अब यह देखना चाहिए कि कौन-सी अपवित्रता है जो अछूत अपने साथ मन्दिर में लाता है। “शक्ति-मन्दिर” बलि चढाये हुए अकरो के शक्ति और उनकी लाशों से अपवित्र नहीं समझे जाते और दर्शन के वैष्णव-मन्दिर भी ‘देवदासी’ नामधारी स्त्रियों के कुक्षियों से अपवित्र नहीं समझे जाते और फिर पुजारियों तथा पंडों का सर्वव्यापी लोभ, जो भक्तों को उस शक्ति के प्राप्त करने से वंचित रखता है जो मन्दिरों में जाने से होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि वह भी मन्दिर के वातावरण को कलुषित करनेवाला नहीं गिना जाता, परन्तु यदि एक गरीब, अपढ़, अछूत (जो महान् उच्च जातिवालों से न बढकर है न घटकर) अगर मन्दिर में प्रवेश रखे, तो मन्दिर शुद्ध कराना पड़े और शायद विग्रह को भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

एक यह भयानक आवाज उठाई जाती है कि ये (अछूत) लोग मांस खाते हैं। अच्छा, यदि खाते हैं तो क्या हुआ? क्या हमारे नगरों के सहस्रो ब्राह्मण मांस नहीं खाते? क्या वैष्णवों में भी सहस्रो व्यक्ति मछली नहीं खाते? पाश्चात्य रंग-रंग में रंगे हुए क्या-क्या नहीं खाते? सभी जानते हैं कि वे ऐसा करते हैं, फिर भी यदि वे लोग सिर्फ ‘पतलून’ उतारकर धोती भर पहन लेते हैं तो उनके मन्दिर में जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जाती।

× × × ×

मैं अपने हृदय में इस दारुण अन्याय का विरोध करता हूँ। श्रीकृष्ण भगवान् मेरे हृदय में हैं तथा उसके हृदय में भी हैं जो इन शब्दों को पढ़ता है। इसलिए हृदय की सम्पूर्ण भावनाओं को पूर्णतया जाननेवाले उस हृदयस्थ भगवान् की सर्वव्यापी दृष्टि के सामने कोई ‘सत्य’ के साथ चाल नहीं कर सकता। इधर-उधर के प्रमाणों की देकर ‘अन्याय’ को पुष्ट करने के लिए तर्क करते समय तो अच्छा लगता है, परन्तु जब अपने ही भाइयों को अछूत व अपवित्र समझने पर, जिन अपवित्र समझे जानेवाले लोगों के हृदय में स्थित होने से स्वयं भगवान् को घृणा नहीं होती, तब वह फल अच्छा न लगकर कड़वा प्रतीत होगा।”

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर सालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

The Shastras on Untouchability

by V. G. Doshi.

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—“No anti-untouchability worker should be without this booklet” मूल्य १। ; नवजीवन-कार्यालय अहमदाबाद, और (२) बंबई।

हरिजन-सेवक

शनिवार, ४ जनवरी, १९३६

क्रियात्मक रूप में पारस्परिक सम्मान

बड़े दिनों में वर्षा में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-सहकारिता-सच की कोसिल का अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन मदुरा में होने-वाला था, किंतु कोसिलवाले अपनी कारंवाई में गांधीजी का भी सहयोग चाहते थे, इसलिए उन्होंने यही एकत्र होने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश बीमारीने गांधीजी को इसमें सम्मिलित नहीं होने दिया, फिर भी अनेक कारणों से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण रहा।

कोसिल के सदस्य कुल पांच दिन या इससे अधिक समयतक वर्षा रहे। जबतक यहाँ रहे तबतक वे सब सेठ जमनालालजी के ही मेहमान रहे। एक हिन्दू-द्वारा किया गया यह आतिथ्य, जो एक ऐसे अतिथि-मण्डल का आतिथ्य था जिसमें ज्यादातर ईसाई-ही-ईसाई थे, इतना हार्दिक और शानदार था कि अतिथियों को बहुत दिनोंतक उसकी याद बनी रहेगी। इनमें से अनेक मित्रों को तो हम बात का बड़ा अचरज ही रहा कि वह कौन भला आदमी है, जिसने दूसरे धर्मवालों को अपने घर पर एकत्र होने और जो चाहे सो कहने के लिए आमंत्रित किया है और इतनी खातिरदारी से पेश आ रहा है। यह छोटी-सी बात स्वयं एक ऐसी घटना है, जो हमारे लिए बड़ी शिक्षाप्रद है।

इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्राम-मंगठन में लगे हुए एक सच्चे सेवक देवकोटा के श्री आर० आर० कीथनने ग्राम-पुनर्रचना के विषय को उठाया। उन्होंने 'विभिन्न धर्मों के आधार पर ग्राम-पुनर्रचना' करने के लिए कहा। इस शीर्षकने अनेकों को उलझन में डाल दिया, लेकिन श्री कीथन का आशय तो स्पष्ट था। "गरीब, पीड़ित और दलितजन किसी भी धर्म के क्यों न हो, क्या हम इस तरह उनकी मदद नहीं कर सकते, जिससे उनके धर्म-विश्वास को कोई आघात न आवे?" यह मानो उनका प्रश्न था, जिसका जवाब उन्होंने 'हाँ' में दिया। "हिन्दूधर्म को", उन्होंने अपने निबन्ध में कहा, "अपने अन्दर हरिजनो के लिए स्थान देना ही चाहिए। उन्हें उसमें, औरों के समान ही, स्थान मिलना चाहिए। धर्मान्तर की शिकायत करने में कोई लाभ नहीं। धर्मान्तर से, जैसा कि आम तौर पर में होते हुए देखता हूँ, मुझे एक तरह की चिड़-सी है, फिर भी मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हरिजनो के मामलों में जब-जब मुझे कट्टर हिन्दुओं का रुख देखने का मौका पड़ा तब-तब अक्सर निराशा से अपना सिर ठोंकना पड़ा है।" इस विषय पर जिस गंभीरता से विचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि कोसिल के सदस्यों में ऐसे बहुत कम थे कि जिन्हें गांधी के पुनर्निर्माण-कार्य का वास्तविक अनुभव हो। मगर श्री कीथनने कई ऐसी बातें बताईं जिनके द्वारा ग्रामवासियों के धर्म में हस्तक्षेप किये बगैर ग्राम-सेवक उनकी मदद कर सकता है, जैसे ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, सफाई, मुकदमेबाजी इत्यादि। खुद उन्होंने अनेक ऐसे मामलों में मदद की है कि जिनमें बेचारे गरीबों को धोखा देकर उनसे फसल का मूल्य छीना जा रहा था; डॉक्टरों

का एक स्वयंसेवक दल बनाने का वह इरादा कर रहे हैं; और ऐसे बकील तो उन्हें उपलब्ध भी हो चुके हैं जो गरीबों के आपसी मामले-मुकदमों को भिपटाने के लिए उनके साथ गांधी में जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या और लोग भी उनके इस नये मिशन में शरीक होने को तैयार हैं?

इसका जवाब हमें धर्मान्तर के सिलसिले में होनेवाले बाद-विवाद से मिलता है। इस बाद-विवाद को सफल तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे सदस्य एक-दूसरे के विचारों को अच्छी तरह जान गये। इन सदस्यों में, कोसिल के मंत्री श्री पॉल को छोड़कर, धर्मान्तर को छोड़ देने के समयक बहुत कम मालूम पड़े। एकने तो इंग्लिश के प्रति उग्र वफादारी जाहिर करते हुए कहा कि "सब को ईसाई बनाना या मर जाना, यही मेरा सिद्धान्त है।" दूसरोंने ये शब्द तो नहीं कहे, पर उनमें से अधिकांश का आशय यही था। तारीफ यह कि यह बात उठाई उन लोगों के दृष्टिकोण से गई, जिनके लिए कहा गया कि वे बहुत बुरी दशा में हैं और अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाना चाहते हैं, पर जिनके प्रति-निधि-स्वरूप कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। कहा यह गया कि "उन लोगों से हम क्या कहे, जो पददलित हैं और जिनको अपने जीवन में डग-डग पर कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है? अगर वह इस कठिनाई से बचने के लिए अपना धर्म छोड़कर हमारे साथ आ मिलना चाहते हैं, तो हम उन्हें कैसे इन्कार कर सकते हैं? ऐसे बहुत-से मामले हैं, जिनमें उन्हें असुविधाएँ भुगतनी पड़ रही हैं और सहायता की बहुत जल्द जरूरत मालूम पड़ती है। ऐसी हालत में हम क्या करें? क्या हम उनसे यह कहें कि जबतक तुम्हारे सहधर्मियों का हृदय-परिवर्तन न हो जाय तबतक सब के साथ प्रतीक्षा करते रहो? या, इसके बजाय, उन्हें अपने धर्म में मिलाकर हम तत्काल उनकी मदद न कर दें? त्रावणकोर में ऐसी सड़कें हैं, जिनपर मुसलमान और ईसाई तो जा सकते हैं पर हरिजन पैर नहीं रख सकते। अगर हरिजन ईसाई बनकर अपनी इस असुविधा का अन्त करना चाहे, तो हम उन्हें ईसाई क्यों न बनाले?" यह दलील जाहिरा तौर पर बड़े अच्छे ढंग से पेश की गई और यह बात कहकर मानो इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि दरअसल किसी आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर ये लोग धर्म-परिवर्तन नहीं करते, उन्हें कुछ सुविधाओं का अभाव बुरी तरह खटक रहा है और जब वे यह देखते हैं कि धर्मान्तर के द्वारा हम आसानी से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों न करने दिया जाय?

इसमें शक नहीं कि अगर कोई खास जाति सुविधा के लिहाज से अपना धर्म बदलना चाहे तो उसके ऐसा करने में कोई रुकावट नहीं है, फिर इससे उस जाति और धर्म की कितनी ही हानि क्यों न हो जिससे कि वे लोग अलग हों। लेकिन क्या वह नया धर्म, कि जिसे अपना धर्म छोड़कर वे अपनावेंगे, अपने इन अनुयायियों से समृद्ध होगा? थोड़ी-सी सुविधाओं की खातिर नया धर्म ग्रहण करने के बाद भी अगर वे अपने पुराने विश्वासों और पूजा के तौर-तरीके पर कायम रहे तो क्या होगा? और अगर धर्म इस तरह की सुविधाओं की ही बात बन जाय, तब तो यही न देखा जाने लगेगा कि किस धर्म में अधिक-से-अधिक सुविधाएँ मिलती हैं? निश्चय ही यह धर्म उन लोगों के लिए नहीं है, जो कहते हैं

कि खाली रोटियों से मनुष्य जिन्दा नहीं रहता। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि ऐसी जातियां थोड़ी ही हैं, जो अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए धर्म-परिवर्तन कर रही हों। यह हिन्दू-धर्म की कूबत ही है, जो अपने कुछ सुविधा-प्राप्त सहर्षियों के दुर्व्यवहार के होते हुए भी हरिजन अब भी हिन्दू-धर्म में बने हुए हैं।

उनकी मदद करना हमारा कर्त्तव्य अवश्य है, लेकिन क्या मदद का एकमात्र यही तरीका है कि हम उन्हें अपने धर्म में दीक्षित कर लें? क्या इससे अधिक सम्मानपूर्ण, इससे अधिक शानदार और गौरवपूर्ण, कोई और तरीका नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जातियाँ अपने पर लगी हुई दूसरे धर्म की छाप के कारण ही सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं वे तबतक ऐसा करने से इन्कार कर दे जबतक कि दूसरे धर्मवालों को भी वे न मिलने लगे? क्या इन जातियों के समझदार व्यक्तियों से वे यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि वे अपना घर व्यवस्थित कर लें? हिन्दू-धर्म के अन्दर इस समय आत्म-शुद्धि का जो महान् आन्दोलन हो रहा है उसको महसूस करना क्या उनका कर्त्तव्य नहीं है?

लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। इस तरह की सहायता करने की जो विन्ता है उसका आधार अपने को उनसे ऊँचा मानने का भाव है, या यो कहिए कि यह भावना है कि हमारे ऊपर जिस धर्म की छाप लगी हुई है वह उन लोगों के धर्म से श्रेष्ठ है जोकि सकट में पड़े हुए हैं। भला इस धारणा पर कहीं विभिन्न धर्मों की सहकारिता सम्भव है? विभिन्न धर्मों की सहकारिता इस अनिश्चित आधार पर हगिज नहीं हो सकती। सच तो यह है कि, जैसा १९३३ में विभिन्न धर्मों की विश्वव्यापी सहकारिता के सम्मेलन को तार-द्वारा अपना सन्देश भेजते हुए गांधीजीने लिखा था कि “विभिन्न धर्मों की सहकारिता तभी स्थापित हो सकती है जब कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे धर्म के प्रति क्रियात्मक रूप में सम्मान का भाव प्रकट करें।”

अग्नेजी से] महादेव इ० देशाई

एक हरिजन-सेवक पर विपदा

एक हरिजन-सेवक लिखता है :—

“इधर कई बरसों से मैं हरिजनों में साक्षरता-प्रसार का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास है कि कोई भी स्वच्छ मनुष्य किसी भी स्वच्छ मनुष्य के हाथ का परोसा हुआ स्वच्छ भोजन ग्रहण कर ले, और इसपर भी वह किसी के तबस्सुब को ठेस न पहुँचाये। मैंने हरिजनों की एक ही पंक्ति में बैठकर कभी भोजन नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता, तो इससे एक व्यर्थ की असंतोषाग्नि भड़क उठती, हरिजन मुझे छोड़ बैठते, और सर्वर्ष हिन्दू मेरा बहिष्कार कर देते। तो भी मैंने किसी मनुष्य को कभी अस्पृश्य नहीं समझा, और मेरी पाठशाला में पढ़ने के लिए दूसरे गांवों के भगी लड़के भी आये तो मैंने उन्हें खुशी से दाखिल कर लिया है।

“मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है। चार वर्ष मे मैं हरिजन तथा हरिजनेतर बच्चों की एक संयुक्त पाठशाला चला रहा हूँ। कई अध्यापक इस पाठशाला में पढ़ाते हैं। तीन वर्ष मैंने भी अध्यापन का काम किया, पर एक वर्ष से मैंने पढ़ाना बन्द कर दिया है, हालांकि पाठशाला चलती मेरी ही निगरानी में है। आपके इस हरिजन-आन्दोलन से क्रोधित होकर यहां के सर्वर्ष हिन्दुओंने हमारी पाठशाला से हरिजन-बालकों को बिचका देने

की कोशिश तो की है, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। मगर इधर एक ऐसा छोटा-सा प्रसंग आ गया कि जिससे उनका क्रोध इतना ज्यादा भड़क उठा कि कुछ पूछिए नहीं। पहले कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि भगी इस गांव में कम ही आता है। २५ अक्टूबर को हुआ क्या कि एक स्त्री साग-भाजी बेचने इस गांव में आई। मेरे मकान के पास एक मन्दिर के ओसारे में उसने अपनी टोकरी उतारकर रख दी, और कुछ सर्वर्ष स्त्री-पुरुष साग-भाजी खरीदने के लिए वहां जमा हो गये। मैं भी था। मैं जहां खड़ा था, वहीं एक कोने में एक मेहतरानी खड़ी थी, जो हाल ही में हमारे गांव में आई थी। कपड़े उसके काफी साफ थे। मेरी तरफ पीठ दिये हुए वह खड़ी थी। मैंने भी उसे नहीं देखा था। मैं जब लौटकर घर की तरफ जाने लगा, तो मेरी चाचीने, जो उस मन्दिर में पूजा करती थी, मुझे आगाह करते हुए कहा कि ‘देखो, मेहतरानी से बचकर आना, कहीं उसे छू न लेना।’ अब-तक मैंने न उसका स्पर्श किया था, और न छूने का कोई प्रसंग ही आया था। इसलिए यह चेतावना अनावश्यक ही था। लेकिन इस चेतावनीने मुझे उकसा दिया, और यह कहकर कि वह किसी भी हालत में अछूत नहीं है मैंने उसे छू लिया। उस बेचारीने मुझसे बचने की कोशिश की। वह मुझे गालियों की बौछाड़ से बचाना चाहती थी। पर मैंने गालियों की कोई पर्वा नहीं की, और अस्पृश्यतास्पी पाप के खिलाफ खड़ा-खड़ा मैं दलीले देता ही रहा। कुछ लोगोंने चुनौती देने हुए मुझसे कहा, कि ‘अच्छा’ हिम्मत हो तो जग फिर नो छुओ।’ मैंने उसे फिर छू लिया। तब कुछ लोगोंने मुझसे गिड़-गिड़ाकर कहा, “तुम चाहो तो भाई, दूसरे अछूतों को छू सकते हो, पर भगी को तो न छुओ।” मैंने उनसे कहा कि, “मैं किसी भी मानव-प्राणी को अस्पृश्य नहीं मानता, और अगर आप लोगों का यह विश्वास है कि मैं भगी और अन्य हरिजनों के बीच कोई भेद करता हूँ तो आपकी यह भूल है। यह बात दूसरी है कि भगी को छूने का मुझे कोई ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि हमारे गांव में भगी है ही नहीं, पर जब भी कोई प्रसंग आयगा, मैं खुशी से उसका स्पर्श करूंगा।”

खैर, इससे सारे गांव में तहलका मच गया। ब्राह्मण अध्यापक पाठशाला छोड़कर चला गया। गांव के बच्चोंने मेरे बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। और मैं एक अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। मेरे लिए जो नौकरानी पानी लाती थी, उसने पानी लाना बन्द कर दिया। दिन की पाठशाला मुझे बन्द कर देनी पड़ी है। रात्रि-पाठशाला एक हरिजन लड़के की निगरानी में चल रही है, जो पहले हमारी पाठशाला का विद्यार्थी था। बहिष्कार अब उतना सख्त नहीं है। मैं अब अस्पृश्य नहीं समझा जाता हूँ। दूसरे बच्चे भी अब मेरे बच्चों के साथ खेलने आने लगे हैं। मगर मेरी वह महरौ तो किसी तरह मानने की नहीं। वह काम करने आयगी ही नहीं। घर-गिरस्ती के और भी अनेक काम बढ़ कर बिया करती थी। कभी-कभी रसोई बनाने में भी सदद देती थी। उसका काम दूसरा कोई करता नहीं, और मुझे बड़ी मुश्किल पड़ रही है। मेरी स्त्री के अभी-अभी एक बच्चा हुआ है, इससे एक नौकर की तो सख्त जरूरत है। वह बेचारी बीमार पड़ी है, और दूसरा कोई मुझे मदद देनेवाला नहीं। ये परिस्थितियाँ हैं—अब बताइए, मैं क्या करूँ? क्या मैं और आगे बढ़ूँ, या फिर पीछे लौट पड़ूँ? मुझे अपनी कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता है तो बीबी और बच्चों की।

यह एक ऐसी जगह है, कि जहां न तो डाकखाना है, न तारघर, न रेल है न कोई अस्पताल। मुझे अक्सर दूसरे गांवों में जाना पड़ता है, और मैं नहीं जानता कि मेरी गैरमीजदगी में मेरी स्त्री को कब क्या हो जाय। कुछ वर्ष हुए कि जब मेरी लड़की मरी, तब मेरे ऊपर ऐसी ही मुसीबत आकर पड़ी थी। गांव में कोई मेरा मददगार नहीं था, पर सद्भाग्य से दूसरे कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने समय पर मेरी सहायता की थी, पर अबकी तो ऐसा भी कोई सहायक नजर नहीं आता।”

कार्यकर्त्ताओं को कैंसी-कैंसी मुसीबत उठानी पड़ती है यह उसकी एक नमूने की बानगी है—और खासकर जब वे ऐसे देहातो में काम करते हैं, जहां निरक्षरता का पूर्ण साम्राज्य है, और लोगों के दुराग्रहों तथा मूढ़ विश्वासों पर अब भी कोई असर नहीं पड़ा है। इससे भी अधिक निर्दयतापूर्ण सामाजिक बहिष्कारों के उदाहरण हमें मालूम हैं, ऐसे-ऐसे उदाहरण कि जहां सिर्फ नौकरोंने ही काम करना नहीं छोड़ दिया है, बल्कि सुधारक को खाने-पीने की चीजें देना भी बन्द कर दिया गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले मैंने काबीठा के श्री नाथाभाई की जीवन-कहानी ‘हरिजन’ में दी थी। उन्हें तो और भी अधिक कष्ट-सहन करना पड़ा है, और उनके उस कष्ट-सहन का यह परिणाम हुआ कि उन्हें दुःख बटानेवाले कुछ सगी-साथी मिल गये हैं।

उक्त हरिजन-सेवक को इस मामले में नौकर न मिलने से इतनी लाचारी महसूस नहीं करनी चाहिए। जबतक उसकी पत्नी बीमार है, उसे बाहर दूसरे गांवों में जाना ही नहीं चाहिए। घर का सारा काम उसे खुद ही करना चाहिए। यह संभव नहीं कि सारे गांव में उसका कोई मित्र और सहानुभूति दिखानेवाले न हों। यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि जिस सेवकने खास अपने ही गांव में चार सालतक लगकर काम किया हो उसका वहां एक भी मित्र या सहानुभूति दिखानेवाला पड़ोसी न हो। अगर बहिष्कार अब उतना सख्त नहीं है, जैसा कि वह खुद कबूल करता है, तो उसे सवर्ण हिंदुओं के दिल पिघलने की आशा नहीं छोड़ देनी चाहिए। उसे धैर्यपूर्वक उनके साथ दलील करनी चाहिए। उन्हें यह बतलाना चाहिए कि जो प्रवृत्ति मैंने प्रिय है उसकी खातिर मैं दुनियाभर की विपदा झेलने को तैयार हूँ, मैं अपनी प्राणप्रिय प्रवृत्ति को यो छोड़नेवाला नहीं। निश्चय ही उसके कष्ट-सहन से विरोधियों का पाषाण-हृदय पिघलेगा और अवश्य पिघलेगा।

और, पहले जिन हरिजनों की उसने इतनी अच्छी तरह सेवा की है, क्या उनमें से उसे कोई मदद देने को तैयार नहीं? लेकिन शायद वह खुद अपने जीवन में सुधार को अभी इस हदतक नहीं ले गया है कि अपने घर में किसी हरिजन को नौकर रखने के लिए तैयार हो। जब वह यह पूछता है कि ‘क्या मैं और आगे बढ़ू या फिर पीछे लौट पड़ू’ तो शायद उसका यही अर्थ होगा। और आगे बढ़ने का अर्थ या तो और भी मुसीबतें उठाना है या घर में किसी हरिजन को नौकर रख लेना है, या किसी हरिजन पड़ोसी की सहानुभूति प्राप्त करना है। यह कहना कठिन है कि ‘पीछे लौट पड़ने’ से इस सेवक का क्या आशय है। क्या इसका यह अर्थ है कि वह अपने विश्वास से मुहं मोड़ले या लोगों से वह अपने कार्य के लिए क्षमा मायले, या प्रायश्चित्त कर डाले? सुधार का यह कार्य, हरिजनों का यह सेवा-कार्य इतना अधिक

पुनीत है कि वह त्याग नहीं जा सकता। फिर यह तो पहली ही परीक्षा है। सुधारक के पथ पर गुलाब के फूल थोड़े ही बिछे हैं। सुधार का कंटकाकीर्ण पथ जब वह चुनता है, तब उसी क्षण वह अपने सर्वस्व में आग लगा देता है, और जबतक अपने लक्ष्य को नहीं पहुँचता तबतक बीच में कहीं थमने या ठहरने का नाम भी नहीं लेता। यह तो शूर-वीरों का पथ है, पीछे पेर रखना कैसा? कबीरने क्या अच्छा कहा है—

अब तो जूमें ही बनें, मुड़ि चले घर दूर।

सिर साहिब को सोंपते, सोच न कीजें शूर॥

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

साप्ताहिक पत्र

हमारा गाँव

गत सप्ताह कई मित्रोंने, जो वर्षा आये हुए थे, यह इच्छा प्रगट की कि जिस सिंदी गांव के बारे में लिखते हुए आप कभी अघाते नहीं, उसे हम लोग भी देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि हमने वहां ऐसा तारीफ का काम किया ही क्या है, जो आपको ले जाकर दिखावे, और अगर आप चलते ही हैं, और वहां हमारे गंदे काम से आप अगर बिचके नहीं, तो आपको वहां हमारे काम में हाथ भी बँटाना होगा। मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि इस पर उन मित्रोंने कहा कि हमने वहां कोई बहुत बड़ी चीज देखने की आशा तो बांधी नहीं, और हम बड़ी खुशी में आपके साथ वहां डोल व भाड़ू लेकर कूड़ा-कचरा साफ करेंगे। बगाल के स्वास्थ्य-विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ० बादराने हमारे इस काम में बड़ा ही उत्साह दिखाया, और जो अनेक सूचनाएँ उन्हें देनी थी उनपर उन्होंने अच्छी तरह चर्चा की। मि० कीधनने भी, जो अतः राष्ट्रीय धर्म सहकारिता संघ के सदस्य की हैसियत से यहां आये थे, हमारे काम में इस तरह भाग लिया, मानो वे हमेशा से ही इस काम के करने के आदी हो। जब उनसे हमने कहा कि, “यहां का तो कुछ अजीब हाल है। हमने यहां एक पाखाना खड़ा किया, तो उसमें जाने से कुछ लोगोंने तो साफ ही इन्कार कर दिया। कहने लगे, इससे हमारी चाहे जहां बैठ जाने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता है।” तो उन्होंने कहा कि, “इसमें ऐसी कोई अचरज की बात नहीं। हम मुसलमान अमेरिका के निवासी भी ऐसा ही करते हैं। आपको मालूम नहीं कि मद्य-निषेध के विरोधियोंने हमारे यहां भी ऐसी ही आवाज उठाई थी? वे भी यही दलील देते थे कि यह तो हमारी मद्य-पान की स्वतंत्रता में सरासर हस्तक्षेप है। मद्य-पान की स्वतंत्रता और सार्वजनिक रास्तों पर टट्टी फिरने की स्वतंत्रता में कोई ज्यादा फर्क नहीं। अंतर है तो इतना ही कि यहां के लोग अज्ञानग्रस्त हैं, और हमारे वहां अज्ञान का ऐसा कोई बहाना बनाने को नहीं।”

५) माहवार में

मैंने इन मित्रों से कहा कि, “जहातक हमारा काम से संबंध है, हम ऊबे नहीं, धैर्यपूर्वक अपना काम हम करते ही गये। सिंदी गांव में अगर हमें अपनी मेहनत का कोई फल नहीं दीख पड़ा तो दूसरे गांवों में तो हमें सफलता मिली; और ज्योंही लोगों के बीच एक सेवक को बीबीसों घंटे के लिए हम ठीक तरह से बिठा सके, उसके सेवा-कार्य का असर लोगों पर पड़ा। एक गरीब

ग्रामवासी मीले के खाद के लिए—जिस खाद को कि वह कुछ ही दिन पहले चिमटे से भी छूने को तैयार न था—५) माहवार हमें जो दे रहा है, यह कोई मजाक नहीं। फिर जिस तरह अहिंसापूर्ण मत-परिवर्तन धीरे-धीरे ही होता है, उसी तरह हमारा यह काम भीमी गति से ही चलेगा। इस प्रसंग में यहाँ मैं एक ग्रामसेवक के कार्य की बहुत संक्षिप्त रिपोर्ट देता हूँ। यह सेवक ५) माहवार में मजे में अपना निर्वाह कर रहा है, और मेवाजनित आनंद में फूला नहीं समाता। लिखता है—“मुझे यहाँ रहते अब सातक महीने हो गये हैं। मेरे दो महीने तो गांव के लोगों के साथ परिचय प्राप्त करने में ही लग गये। बीमासे में तो सड़को की सफाई का काम बिल्कुल बंद ही रहा, पर मैंने टट्टियों में जाने के लिए लोगों को राजी कर लिया था, और इस तरह बारह-तेरह टट्टियाँ खड़ी करके उनकी सफाई में रोजमर्रा किया करता था। मगर अधिकारियोंने टट्टियाँ हटवा दी। क्यों? इसका कारण वही जाने? लोग फिर मैदान में शौच के लिए बैठने लगे। बीमासा निकल जाने के बाद मेरा मुख्य काम था सड़को की मरम्मत, गड़दों का भरना, सड़को की सफाई और मंला उठा-उठाकर फेंकना। मैं यहाँ यह जरूर कहूँगा कि मेरा काम आपके सिंदी के काम से ज्यादा आसान रहा है। कदाचित् इसका कारण यह हो कि शुरू में मैंने लोगों का दिल अपनी तरफ खींचने में ही अपना सारा ध्यान लगाया। अब जबकि मैं इस गांव की गलियों और सड़को को साफ करने के लिए जाता हूँ—जो कि मेरे जैसे आदमी के लिए एक बहुत बड़ा गांव है—तो स्त्रियाँ अपना-अपना हाता साफ करने और मुझे सहयोग देने के लिए फौरन अपने घरों से निकल आती हैं। वे अक्सर मेरे साथ अच्छी तरह बातें करती हैं, और बर्ताव उनका हमेशा अनुकूल ही रहता है। उन्होंने यह खुद अपनी आंखों देखा है कि जोर जगह जो काम हुआ है वह दबाव से हुआ है, और इसीसे मेरे धीरे-धीरे हृदय पलटने के तरीके की यहाँ कद्र की जा रही है। मुझे इससे कोई छोटा गांव रहने के लिए पसंद करना चाहिए था, जहाँ स्कूल न होता और जहाँ ज्यादातर हरिजनों या साधारण लोगों की ही आबादी होती। यह ५००० की आबादी का इतना बड़ा गांव तो मुझे भयभीत-सा कर रहा है, पर जहाँ तक मेरे लिए संभव है वही तक मैं प्रयत्न करता हूँ। खुशी तो मुझे इस बात में है कि मेरा काम इन लोगों को बुरा नहीं लगता, उससे ये भागते नहीं। मैं सोलहों आने ‘भरी’ बनने की चाहे जितनी कोशिश करूँ, ये लोग मुझसे उस तरह परहेज नहीं करते, जैसा कि उस गरीब आदमी में करते हैं, जो कि दुर्भाग्य से अस्पृश्य समझा जाता है। लेकिन इससे अस्पृश्यता-निवारण के काम में मुझे सहायता ही मिलती है। गांव की तमाम गलियों और सड़को को मैं यद्यपि रोज ही देखता और साफ करता हूँ, तो भी हफ्ते में एक दिन हरेक हिस्से के लिए मैंने नियत कर रखा है और उस दिन उस हिस्से की खूब अच्छी तरह से पूरी सफाई करता हूँ। गांव को मैंने सात भागों में बांट रखा है। परिणाम इसका यह हुआ कि जब मैं यहाँ आया था तबसे अब सफाई बहुत अच्छी रहने लगी है, सड़के तो बहुत ही साफ रहती हैं। रात को मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरी रात्रि-पाठशाला में ४० लड़कों की हाजिरी रहती है। मैं उन्हें सफाई, आरोग्य, सदाचार और सामयिक विषयों पर आरंभिक तथा साधारण बातें बताता हूँ। स्त्रियों के लिए एक दूसरा वर्ग है। इस वर्ग में मैं

उन्हें कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाता हूँ, और साथ ही उनकी वाहि्यात प्रथाओं और मूढ़विश्वासों का खंडन करता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि स्त्रियों में काम करनेवाले लोगों और हरिजनों के लिए एक विशेष वर्ग रखा जाय। पर अभी तो यह संभव नहीं, क्योंकि अपने खेतों में सोने के लिए वे सूरज डूबते ही गांव से चल देते हैं। आपमें यह बतलाने की जरूरत है क्या कि यह काम मेरे मन का है, और इसमें मुझे सदैव आनंद मिलता है?”

एक दूसरे ग्रामसेवक के अनुभव

एक दूसरे ग्रामसेवकने एक ऐसे गांव से पत्र लिखा है, जहाँ उसे मुसल्मान भाइयों के बीच काम करना पड़ा है। वहाँ के अपने मधुर अनुभवों का उसने वर्णन लिख भेजा है। खाईवाले पाखाने को लोकप्रिय बनाने का वह प्रयत्न करता आ रहा है। शुरू में तो मुसल्मानोंने इसपर कोई तबज्जह नहीं दी, पर इसकी पोखीदगी की वजह से मुसल्मान स्त्रियों को यह पसन्द आया, और अब तो लोग उसे खूब पसन्द करते हैं। पहले जहाँ लोग गली-कूचे को रोज गंदा करते थे, वहाँ अब इस पाखाने में वे नियमित रीति से जाते हैं। बेशक हमारे ग्रामसेवक को यह पाखाना रोज साफ करना पड़ता है और उसकी वह देखभाल भी अच्छी तरह रखता है। चर्खा व तकली भी लोग अब खूब चाव से चलाते हैं। अनेक मुसल्मान भाई भी चर्खे और तकली के हाथी बन गये हैं। इस सम्बन्ध में हम ग्रामसेवकने एक छोटी-सी सुन्दर कहानी लिख भेजी है, जो सचमुच उल्लेखनीय है। लिखा है—“उमराव बी नाम की यहाँ छः साल की एक छोटी-सी लड़की है। एक दिन वह तकली के लिए मचल गई और अपने अब्बाजान से तकली खरीदवा करही मानी। तकली तो मिल गई, पर पूनियों के लिए रुई कीन धुने? पुराने गद्दों को उधेडा और थोडा-सा पहला निकालकर उसने सूत कातने की कोशिश की, पर धागा निकला नहीं। तब बेचारी हमारे यहाँ पहुँची। हरेक धुनिये से एक-एक दो-दो पूनियाँ माग लेती, उन्हें कातती और बड़ी ही खुश होती। पर इस तरह रोज-रोज थोड़े ही पूनियाँ मिल सकती थीं! उसने अपने अब्बा से बड़ी मिन्नत के साथ कहा कि आप मेरी तकली के लिए थोड़ी-सी रुई धुन दीजिए। वह लगा हुआ था अपनी खेतीबारी के काम में, इसलिए उमराव की बात उसने सुनी ही नहीं। पर वह इस तरह हियाव हारनेवाली नहीं थी। वह तो पीछे पड़ गई। बाप खेत को जाता तो वह भी उसके पीछे-पीछे चली जाती। जहाँ कहीं वह जाता यह जिद्द लड़की वहीं पहुँच जाती और थोड़ी-सी रुई धुन देने और उसकी पूनिया बना देने के लिए हा-हा विनती करती। बाल-हठ के आगे पिता को झुकना ही पड़ा। उसका दिल आखिर पिघल ही गया। वह हमारे यहाँ पिजाई सीखने के लिए आया और दो-तीन दिन में उसने अपनी लड़की की खातिर रुई धुनना व पूनिया बनाना सीख लिया। अब अपने अब्बाजान की बनाई पूनिया कातने में उमराव बी कैसा गर्व अनुभव करती है! हमारे तकली-वर्ग में वह बिला नागा आती है, और ५० से ६० गजतक सूत तो कात ही लेती है।”

बड़ा दिन और ग्रामउद्योग

इस युग का यह एक चिन्ह है कि जिन्होंने बड़े दिन के कांड और नूतन वर्ष के अभिवादन-पत्र अपने मित्रों के पास भेजे हैं उनमें से कुछोंने हाथ की ही बनी वस्तुओं को इस मांगलिक कार्य के

लिए चुना । गांधीजी के पास ऐसे दो अभिवादन-पत्र आये हैं । ये छोटे-छोटे सुन्दर साड़-पत्रों पर छपे हुए हैं, और दोनों ताड़ के पेड़ों से टँचे हैं । ऊपर के ताड़-पत्र पर तो हल चलाते हुए एक किसान की तसवीर बनी हुई है, और नीचे के पत्र पर सन्त तुकाराम की दो सुन्दर पंक्तियाँ छपी हैं । एक दूसरा कार्ड गांधीजी के पास काश्मीर से आया है, जो सुन्दर भोज-पत्र पर छपा है । और एक बहिनने हाथ के बने कागज पर अपना मंगल अभिवादन भेजा है, जिसमें अपने हाथ से उन्होंने हमारे ग्यारह ब्रतों को सुन्दर हाशिये के अन्दर लिखा है ।

बड़े दिन के साथ यो इसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं, पर इस ग्राम्यवृत्ति के सिलसिले में, स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित कांग्रेस के इतिहास का मराठी संस्करण उल्लेखनीय अवश्य है । महा-राष्ट्र-कांग्रेस कमेटीने इसे प्रकाशित किया है, और प्रकाशकों की सत्वरता तथा उद्योगशीलता की ये तारीफ कर्होगा कि सबसे पहले मराठी का ही संस्करण मुझे मिला । पर जब मैंने यह देखा कि यह तो हाथ के बने कागज पर ही सारी पुस्तक छपी है, तब तो मेरा आश्चर्य और भी बढ़ गया । मेरा खयाल है कि यह 'उपहार-संस्करण' है, जिसकी एक दर्जन या इससे भी कम प्रतियाँ छपी होंगी । कुछ भी हो, प्रकाशकों की यह सूझ है सुन्दर ।

'हरिजन' से]

महादेव ह० देशाई

टिप्पणियाँ

ग्रामों के हरिजन

हरिजनों को मंदिरों या कुओं का उपयोग न करने देने के लिए सवर्ण हिन्दू अनेक तरह की धोषी दलीले दिया करते हैं । इनमें हरिजनों के आचरण ठीक न होने की दलील तो एक मामूली बात है । कोई शराब पीने व कोई मुर्दों मांस खाने का दोष देकर उन्हें मनुष्यमात्र के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं । किन्तु जहाँ ये बातें नहीं पाई जातीं, वहाँ दूसरी बातें खोज निकालते हैं । कहीं तो गन्दे काम करना ही उन्हें बुरादुराने का कारण समझा जाता है; किन्तु जहाँ अपना मतलब निकलता हो वहाँ ऐसे कामों का न करना भी उन्हींके बिसद्व बतौर दलील के पेश किया जाता है ।

मैं उस दिन ऐसे ही एक गांव में पहुँच गया । यद्यपि इस गांव में कई कुएँ हैं; तो भी हरिजनों को तालाब का ही पानी पीना पड़ता है । गांव के मालगुजार एक सेठ हैं, और वे अपने को बैष्णव भी कहते हैं, किन्तु हरिमक्त होकर भी वे हरिजनों को जीवन की सामान्य सुविधाएँ नहीं देना चाहते । पानी आदि की सुविधाएँ न पाने के कारण अपने लिए अलग कुँआ बनवाने के अर्थ 'हरिजन-सेवक-संघ' को प्रार्थना पत्र मिला । परिस्थिति की जांच करने के लिए मैं ग्रामों में दौरा करता हुआ उस गांव में भी गया । हरिजनों के प्रति इस व्यवहार का कारण पूछने पर सेठजी आपसे बाहर होकर बोले— "इनके लिए आप लोग दौड़ते फिरते हैं और हम लोग भी मन्दिर व कुओं पर इन्हें जाने देने हैं— (जो कि बिल्कुल झूठ था) किन्तु ये बढमाश अपनी करतूत से बाज नहीं आते ।"

मैंने पूछा— "आखिर बात क्या है ? ये लोग मछ-मांस नहीं छोड़ते क्या ?"

सेठजी— "नहीं, ये लोग घोड़े की लीद उठाने से इन्कार करते

हैं । जितना ही इनके साथ रिज्मायत करो, ये लोग सिर पर चढ़ते चले जाते हैं ।"

इसपर चमार बोले— "हम लोगों को न तो कुएँ से पानी भरने दिया जाता है और न एक फर्श पर बिठाते हैं ।"

मैंने पूछा— "क्या आप लोगों को इन बातों में कुछ एतराज है ?"

इसपर सेठजी बोले— "एतराज तो कुछ नहीं । सिर्फ पानी की कमी के कारण ऐसा होता है । पर इन लोगों को अपनी चालें छोड़नी चाहिए ।"

पूछने पर मालूम हुआ कि केवल हरिजन ही नहीं, बल्कि कोल आदि अन्य जातियाँ भी लीद नहीं उठाती । किन्तु उनपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता । हमारे हरिजन भाई ही सस्ते हैं, जिन्हें हर तरह से दबाया जा सकता है । यह भी सच है कि इन जातीय बन्धनों व कुप्रथाओं के कारण हरिजनों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है । उदाहरणार्थ, अन्य जातियाँ लाख तोड़कर काफी कमाई कर लेती हैं; पर अगर हरिजन लाख तोड़ें तो जातिभ्रष्ट कर दिये जायें । इसलिए जबतक एक तरफ तो हरिजन अपनी कुप्रथाएँ, और दूसरी तरफ सवर्ण अपनी अन्यायवृत्ति न छोड़ेंगे, तबतक दोनों की ही अवस्था सुधरने की नहीं ।

ज्योहार राजेन्द्रसिंह

बरार में

बरार प्रान्त की नवम्बर, १९३५ की रिपोर्ट में आया है :—

सुकोडा और रिधोरा गांवों के ग्राम (या चटाई बुननेवाले) लोगों को बांस की लपट्टियों की रंगीन टोकरियाँ, फूलदान और दूसरी सुन्दर चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया ।

अकोला की म्यूनिसिपैलिटीने मेहतरानियों को, बच्चा जनने पर, एक महीने की सवेतन छुट्टी देने का निश्चय किया है । क्या दूसरी म्यूनिसिपैलिटियाँ इस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण करेंगी ?

व्यक्तिगत रूप से हरिजनों की सेवा करने का नीचे जो उल्लेख है वह स्तुत्य है । ऐसी सेवा से न केवल अस्पृश्यता की कलक-कालिमा ही धुलती है, बल्कि सवर्ण हिन्दुओं और हरिजन हिन्दुओं के बीच श्रेयस्कर सामंजस्य भी स्थापित होता है—

श्रीमती दातेने सुकोडा गांव में, खास अपने खेत में, ४० बालकों को 'हुरड़ा' (होरा) का प्रीति-भोज दिया । श्रीमती जोशी अपने यहां चार हरिजन बच्चों को पढ़ा रही हैं । श्रीमती ओक तीन हरिजन बच्चों को नित्य महलाती हैं, और इन बच्चों को उनके अपने बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है ।

अ० बि० ठकर

गीता-जयंती पर

राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्री शोभालाल गुप्त लिखते हैं :—

"परतापपुर (बांसवाड़ा राज्य) में गीता-जयन्ती के अवसर पर रामसनेही महंत श्री लच्छीरामजीने हरिजन छात्रों को अपने हाथ से मिठाई बाँटी और उपदेश दिया । १२ हरिजन छात्रोंने तम्बाकू और शराब न पीने की प्रतिज्ञा की । २० हरिजनोंने हमेशा की शराब व मांस छोड़ दिया । सबेरे हरिजन-मुहल्लों की सफाई भी की गई ।"

बि० ह०

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक
किराने, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥
एक प्रति का —

आय ३]

विक्री, शनिवार, ११ जनवरी, १९३६.

[संख्या ४७]

विषय-सूची

- महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३७७; धर्मचरण और धर्मान्तर—पृष्ठ ३८१
एच० एस० कौजलगी—सादी की नई योजना—पृष्ठ ३७८
रवीन्द्रनाथ ठाकुर—स्वेच्छा से लादी हुई गरीबी—पृष्ठ ३८०
जमश्यामदास बिड़ला—हिन्दुओं को नैतिक चुनौती—पृष्ठ ३८०
मौरा—आंध्रदेश की एक झलक—पृष्ठ ३८३
कुंठराय ल० मेहता—मशीन और बेकारी—पृष्ठ ३८३

साप्ताहिक पत्र

महाकवि श्री नागुची

जापान के महाकवि योम नागुची को गांधीजीने जो बुलाया और उनसे वे निके, इसे डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध एक अपवाद ही समझिए। गांधीजीने कहा, "वे मेरे साथ किसी विषय पर बहस करने तो आ नहीं रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनकी बातें सुनने का आनन्द लेना चाहता हूँ।" कांबवर आये, और गांधीजी को उन्होंने सिर पर गीली मिट्टी की पट्टी बांधे शीया पर पड़ा हुआ देखा। "भारत की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, और इसीमे भारत की यह मिट्टी में अपने मस्तक पर धारण किये हुए हूँ," गांधीजीने कहा।

कविने कहा, "जापान और भारतवर्ष दोनों ही देश त्याग, (इससे क्या उनका आशय 'आत्मनिग्रह' से था ?) मादगी और जीवन के साथ कविता के लादात्म्य के उपासक हैं, इसलिए आपकी दो-चार शब्दों में व्यञ्जित अर्पण करने के लिए आये हुए हम जापानी को भी आप मूलतः अपने से अभिन्न, अर्थात् उसी मिट्टी का समझिए।"

गांधीजी के उनसे यह पूछने पर कि भारत की यात्रा की उनके ऊपर क्या छाप पड़ी है, उन्होंने कहा, "भारतने तो मुझे इतना मोह लिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। मैंने यहा इतनी चीजें देखी हैं कि जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी-कभी मुझे निराशा भी हुई है। नागपुर की प्रदक्षिणी में मैंने एक नया ही भारतवर्ष देखा। लोग वहाँ काम करने में खूब संलग्न थे।"

मैं तो इस आशा में था कि जापान के महाकवि के मुख से कुछ और भी अधिक पूर्ण और अधिक विस्तृत वर्णन सुनने को मिलेगा। पर उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा। उन्होंने गांधीजी से पूछा कि, "क्या आप हमारे जापान के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं?" "नहीं," गांधीजीने कहा, "बस, एडविन आर्नेल्ड के लिखे जापानी जीवन के वर्णनात्मक लेख मैंने ठीक ४५ वर्ष पहले पढ़े थे, जो एक अंग्रेजी अखबार में प्रति सप्ताह प्रकाशित होते थे। उन्होंने एक

जापानी महिला के साथ शादी की थी और इसीसे उन्होंने जो भी लिखा, वह प्रगाढ़ सहानुभूति के साथ लिखा।"

"आप ठीक कहते हैं," कविने कहा, "आर्नेल्ड की पुस्तक में हमें आध भी सत्य का दर्शन मिलता है। प्रेम और सहानुभूति के बगैर आप किसी राष्ट्र का यथार्थ चित्रांकन कर ही नहीं सकते।"

"जी हाँ," गांधीजीने कहा, "और बुराइयों को देखना तो आसान-से-आसान काम है। जिस तरह जापान के व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा जापान की बुराइयों को हम आते हैं उसी तरह आपने भी हमारी बुराइयों को आँखों से देखा होगा। लेकिन अच्छाईया देखना ही सबसे उत्तम बात है, और जापान की जो अच्छाईया हैं उन्हें मैंने महान् सुधारक 'कंगवा' की आँखों से देखा है।"

इतने में कस्तूरबा आईं, और कविवर नागुची से उनका परिचय कराया गया।

गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा, "आपको क्या यह एक जापानी स्त्री जैसी नहीं लगती है?"

"जी हाँ," कविने कहा, "यह तो मेरी माता जैसी हैं।"

भारतवर्ष के सम्बन्ध में कविने जो इतना थोड़ा कहा उससे गांधीजी को भला सन्तोष कैसे हो सकता था? इसलिए उन्होंने एकबार फिर कहा, "मैं जहातक जानता हूँ, आपका देश संसार में अनिधि-सेवा की दृष्टि से सबसे आगे है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे देश को आप अनिधि-सेवा में कम-से-कम हमारा नम्बर तो देगे ही।"

"नहीं," कविने इस बात पर जैसे कुछ कायल न होते हुए कहा, "आपका ही देश सब से अधिक अनिधि-सेवी है।"

वे शायद गांधीजी का समय, कमजोरी की इस हालत में, अधिक नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, "मुझे आपसे कोई बात पूछनी तो है नहीं, क्योंकि आपका जीवन मेरे लिए एक खुली हुई किताब है, आपने कोई वस्तु गोपनीय नहीं रखी।" पर ज्यों ही वे उठने लगे, उन्होंने गांधीजी से कहा, "क्या जापान के लिए आप मुझे कोई संदेश देगे?" गांधीजीने कहा, "आपको कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने जो संदेश दिया है उसमें मेरे संदेश का समावेश हो जाता है। हम में से अनेक व्यक्ति जो संदेश दे सकते हैं, वे सब उनके संदेश में आ जाते हैं।"

गांधीजीने कविवर नागुची से अहमदाबाद आने की प्रार्थना की, और सेठ अंबालाल साराभाई के मार्फत उन्हें निमंत्रण देने का भी आयोजन किया, किन्तु न गांधीजी ही अहमदाबाद जा सके, न कविवर नागुची ही। जिस दिन गांधीजी अहमदाबाद जानेवाले थे उसदिन उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई, और उसी दिन जापान के राजदूत का तार गांधीजी को मिला कि अत्यधिक काम

आ पड़ने के कारण कबिबर नोगूची की तबीयत कुछ खराब हो गई है, इसलिए वे अहमदाबाद नहीं जा सकते ।

ग्राम-यात्रा

आंध्रदेश में इधर हाल में एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है, और वह प्रवृत्ति ग्राम-यात्रा की है । गुडीवाड़ तालुका के २७ गांवों की ऐसी ही एक यात्रा का वर्णन अगलूर के एक कार्य-कलनि भेजा है । ग्राम-यात्रियों की यह टोली एक चरखा, तकलियां, एक धुनकी, और एक फावड़ा लेकर गई थी । २८ दिन में ८५ मील से अधिक उन्होंने यात्रा नहीं की । उन्होंने रास्ते ब गलिया साफ की, मेला बगैरा उठाया, कताई और पिजाई के प्रदर्शन किये, और गृह-उद्योगों, अनक्रुटे चावल, घानी के पिरे तेल और गूड़ के विषय में लोगों का अच्छी तरह समझाया । कचरा बगैरा की सफाई तो सिर्फ छे ही गांवों में हो सकी, कारण यह था कि मेह के मारे यह काम हो ही नहीं सका । सड़कों की सफाई में ग्रामवासियों ने हर जगह सहयोग दिया, और स्त्रियों ने कताई के तरीकों में जो-जो सुधार इधर हुए थे, उन्हें रसपूर्वक ग्रहण किया । ११) बाले चरखे का नाम "हरिजन-चरखा" बिल्कुल ठीक रखा है । वह चरखा खामा लोकप्रिय हो जायगा ऐसा विश्वास है । यात्रियों की यह टोली जहां भी गई, वहां हरिजन-वस्तिया तो जरूर ही देखती थी, और कहीं-कहीं तो उसने हरिजनों को चरखे बाटने के लिए सवर्ण हिंदुओं से अनुरोध भी किया । रास्ते में इधर-उधर पड़े हुए हड्डे और सींग इकट्ठे किये और लोगों से कहा कि वे हड्डियों व सींगों को अच्छी तरह इकट्ठा करके उनका बड़िया खाद बना सकते हैं । हरेक गांव में इस ग्रामयात्री-दलने कुछ उपयोगी आकड़े भी इकट्ठे किये, जैसे वहां कितनी हरिजन पाठशालाएँ हैं, चरखे असल में कितने घरों में चल रहे हैं, आदतन खादी पहननेवाले कितने लोग हैं, बगैरा-बगैरा ।

शेरीकलवापुडी नामक एक ग्राम के लघ्वी और आकड़े बड़े ही रोचक हैं । इस गांव में कुल १११ घर हैं और जन-संख्या ५४२ है । ३५ यहां चरखे चल रहे हैं, और ९ करघे, और १२५ व्यक्ति यहां आदतन खादी पहननेवाले हैं । बाकी लोग भी अपने ही सूत की अगलूर-उद्योग-गृह की बुनी हुई खादी काफी पहनते हैं । कताई-बुनाई के अलावा यहां दूसरे भी गृह-उद्योग देखने में आये, जैसे जाली बुनना, बेत का काम, चटाई बनाना आदि । अस्पृश्यता यहां बिल्कुल ही नहीं । यहां की करीब-करीब सारी सड़के गांववालों ने खुद ही बनाई हैं ।

ग्रामयात्राओं की यह योजना हर जगह हाथ में ली जा सकती है । इसमें लाभ तो है ही । हमारे इन मित्रों साइकिल पर भ्रमण करनेवाले एक यात्री के विषय में लिखा है । वह उनके आश्रम में बस दिन रहा, उसने वहां तकली चलाना सीखा और एक चरखा खरीदा और साइकिल पर पूरे प्रात का दौड़ा किया । जैसा कि अक्सर बहुत-से साइकिलवाले यात्री करते हैं, उसने बड़े-बड़े आदमियों के हस्ताक्षरों का सग्रह नहीं किया । उसने तो हर जगह चरखे और तकली की महिमा लोगों को बतलाई । अपनी सारी साइकिल-यात्रा में उसने तकली और चरखा चलाया । यात्रा उसकी जब समाप्त हुई, तो वह १०८६१ गज सूत कात चुका था ।

एक योगी

पाप-विनाशन नामक एक गांव में, जहां ये ग्रामयात्री गये थे, एक योगी रहता है । अपेक्षया वह योगी एकान्तवासी है । जो

लोग उसके दर्शनों के लिए जाते हैं, उन्हें वह शरीर-भ्रम का उपदेश देता है, और स्वयं भी कर्म-मार्ग का अनुसरण करता है । अपने आश्रम के समीप की जमीन में उसने स्वयं १५ पेड़ नारियल के और बहुत-से पेड़ नारंगियों के उगाये हैं, और १९३० में उसने नारियल की नरेटी के ६००० बटन बनाये थे । फिर उसने सूत कातना शुरू किया, और चरखा-संघ को कई लाख गज सूत दिया । मोटा सूत जो वह कातता है उसके वह जालीदार धैले बनाता है, और ऐसे लगभग सौ धैले उसने अबतक बचे हैं । अपनी जमीन पर वह रोज चार घंटे डटकर मेहनत करता है, और तीन से चार घंटे नित्य सूत कातता है । दिन में केवल बारह बजे से पांच बजे तक वह बोलता है । बाकी समय पूर्ण मौन धारण किये अपने काम में मगन रहता है । कहते हैं कि गत १२ वर्ष से उसके जीवन का यह क्रम चल रहा है, और शांतिमय भ्रमपूर्ण जीवन का वह एक अच्छा ज्वलंत उदाहरण है ।

अप्रेजी से]

महादेव ह० देशाई

खादी की नई योजना

अपने व्यावहारिक रूप में

"इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग बतौर कारीगरों के या बँचनेवालों की हैसियत में या अन्य किसी भी रीति में उत्पत्ति का काम करते हों, वे दूसरे किसी भी प्रकार के कपड़ों को काम में न लायें, अर्थात् केवल खादी का ही उपयोग करें ।"

कताई की मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में अखिल भारत चर्खा-संघने ता० १३ अक्टूबर, १९३५ को जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है, ऊपर उसी मुख्य प्रस्ताव के तीसरे पैरे का अवतरण दिया गया है । शुरू में तो प्रस्ताव के इस अंश को पढ़कर उत्पत्ति-केन्द्रों में काम करनेवाले कार्यकर्ता और साधारण जनता आश्चर्य के साथ यही प्रश्न पूछेंगी कि आखिर इस प्रस्ताव को कार्य-रूप में कैसे परिणत किया जा सकेगा । अबतक तो कतिनों ने और हाथकता सूत बुनने-वाले जुलाहों ने खादी को अपनी आय का एक साधन ही समझा है और खादी से होनेवाली इस आमदनी को अपने मनचाहे ढंग से खर्च करने में वे स्वतंत्र भी रहे हैं । कई उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि जब कताई और बुनाई की मजदूरी के रूप में दी गई रकम को इन लोगों ने आध घण्टे के अन्दर ही विदेशी या स्वदेशी मिलों का कपड़ा खरीदने में खर्च किया है । कार्यकर्ता समय-समय पर इन कतिनों और जुलाहों को अपनी जरूरत के लिए खादी ही खरीदने को समझाते और मनाते रहे हैं, किन्तु इन्होंने कभी उनकी बात पर ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया । बल्कि नीति इनकी यह रही कि ये भूँगे-से-भूँगे बाजार में अपना माल बेचते और सस्ते-से-सस्ते बाजार से खरीदते रहे । इस वस्तु-स्थिति के रहते हुए कइयों का यह सोचना स्वाभाविक ही है कि ऊपर के प्रस्ताव को व्यवहार में लाना बहुत ही कठिन होगा । मैसूर राज्य के बदनबाल और तगादूर केन्द्रों को देखने से पहले स्वयं मैं भी इसी विचार का था, किन्तु अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में इन केन्द्रों का निरीक्षण करने के बाद मुझे अपने ये विचार बदलने पड़े हैं ।

सन् १९३४ के अन्त में अखिल भारत चर्खा-संघ की एक गश्ती चिट्ठी पाकर बदनबाल केन्द्र को अपनी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने की प्रेरणा हुई । इस गश्ती चिट्ठी में उत्पत्ति-केन्द्रों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपनी खादी के लिए स्थानीय बाजार

सूत्र करें, और खासकर उन कारीगरों में उसे खपाने का प्रयत्न करें, जो अपने परिधम द्वारा उसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तुरन्त ही इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया गया और उन्होंने तत्काल ही कारीगरों के हाथ लगत मूल्य में खादी बेचने की अनुमति दे दी। १९३४ के नवम्बर में पत्रिकाओं द्वारा कताई और बुनाई-केन्द्रों में व्यापक प्रचार किया गया और लोगों को उन उत्पत्ति-केन्द्रों की कठिनाइयाँ समझाई गईं, जो अपने माल की खपत के लिए नगरनिवासियों के मुहताज रहते हैं। साथ ही, इन कारीगरों को अपनी बनाई हुई खादी खुद ही खरीदने और पहनने की आवश्यकता, उपयोगिता और औचित्य भी बताया गया। इस अर्थ में जो कत्तिने और जुलाहे उत्पत्ति-केन्द्रों के कार्यालय में आये, उन्हें कार्यालयों के भण्डारों में पड़ी हुई डेरों खादी बताकर यह समझाने की कोशिश की गई कि चूँकि शहरवाले अब इस खादी को खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए यह बेकार पड़ी है, और ऐसी बेकार खादी को बराबर बनवाते जाना भी बेकार ही है। अतएव अगर यह खादी न बिकी तो केन्द्रों में सूत की खरीद कम कर देनी पड़ेगी और बुनाई का काम भी घटा देना होगा। ऐसा भी ममय आ सकता है कि जब सारा काम बिल्कुल ही बन्द कर देना पड़े। कारीगरों पर इस प्रचार का अच्छा असर हुआ, और बात जनके गले उतरी। उन्होंने देखा कि अगर अपने ही हित के लिए खादी के काम को केन्द्रों में नालू रखना हो, तो यह जरूरी है कि वे स्वयं अपनी बनाई हुई थोड़ी बहुत खादी इन भण्डारों से खरीदें और उनका भार हलका करें।

इसके बाद केन्द्रों में सूत खरीदनेवाले कार्य-कर्त्ताओं को यह आदेश दिया गया कि वे कत्तिनों से सूत खरीदने समय सूत की कीमत का एक तिहाई बतौर अमानत के अपने पास रख लिया करें, ताकि आगे चलकर इस अमानत की रकम में से कत्तिने अपनी आवश्यकता की खादी खरीद सकें। इस प्रथा के शुरू होने के बाद जैसे ही अमानत की रकम छ या आठ आने के लगभग पहुँची, प्रायः अधिकांश कत्तिनों ने, बैसे ही, उसके बदले में खादी मागना शुरू कर दिया। जब यह स्थिति उत्पन्न हुई तो केन्द्रों ने कत्तिनों को उनकी जरूरत की खादी देना और अमानत की रकम में से उसकी कीमत काटना शुरू किया। जहाँ कीमत अमानत की रकम से ज्यादा रही, वहाँ उतनी रकम कत्तिनों के नाम लिखली गई और बाद में धीरे-धीरे ऊपर की रीति से आसान किम्ता में यह रकम उनसे वसूल कर ली गई। नीचेलिखी हकीकत से यह साफ पता चलता है कि व्यवहार में भी यह प्रथा बहुत सरल और सफल सिद्ध हुई है :—

१. कुछ अल्पसंख्यक कत्तिनों को छोड़कर, जिन्हें इस प्रथा से थोड़ी शिकायत है, बाकी सभी कत्तिनों ने आमतौर पर इस प्रथा को सहर्ष और सहज भाव से स्वीकार किया है।

२. कत्तिनों ने केवल साड़ियाँ ही नहीं, बल्कि घोटिया, दुपट्टे, दुशाले, छींट, कमीज और कोट आदि की खादी भी खरीदी है, जो इस बात का प्रमाण है कि उनके घरों में भी खादी बरती जाने लगी है।

३. कत्तिने अपना सूत नियमित रूप से केन्द्रों में लाती रही हैं और अपनी रकम के अदाई पेटे सूत की कीमत का कुछ भाग कार्यालय में सहर्ष कटवाती रही हैं। इस प्रकार पिछले १० महीनों में जो लेन-देन हुआ है, उसमें जितनी कीमत का कपड़ा कत्तिनों

के हाथ बेचा गया है, उसका केवल १२% प्रतिशत अभी उनसे वसूल लेना निकलता है, बाकी सब वसूल हो चुका है।

४. सन् १९३४ के नवम्बर से अबतक कारीगरों में करीब ९००) की खादी बेची गई है, जो कुल उत्पत्ति के एक पंचमांश के बराबर है। इसे देखते हुए सहज ही आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष कारीगरों द्वारा इससे दुगुने मूल्य की खादी तो सहज ही खरीदली जायगी। इसी प्रकार तगादूर केन्द्र में अबतक कुल उत्पत्ति के दसवें भाग, यानी ८००) की खादी कारीगरों द्वारा खरीदी गई है।

५. शुरू में यह भय था कि इस नई प्रथा के कारण कई कत्तिने कातना छोड़ देंगी। किन्तु सौभाग्य से बदनवाल केन्द्र आज ऐसी स्थिति में है कि जिससे यह भय मिथ्या सिद्ध हो चुका है, यानी इस वर्ष उसकी विक्री बढ़ी है। और सच तो यह है कि अपनी ही मेहनत से अपने कपड़े का प्रबन्ध कर लेने की इस नई प्रथा की स्वयं कत्तिनों ने भी कदर की है और वे इससे अधिकाधिक लाभ उठाने लगी हैं।

ऊपर के इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि अपने कारीगरों को खादी पहनाने के सम्बन्ध में खर्चा-संच के उक्त प्रस्ताव में दी गई सूचनाओं का पालन करने में बदनवाल और तगादूर केन्द्रों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

कर्णाटक के दूसरे भागों में खादी-कार्य करनेवालों के हितार्थ नीचे इन केन्द्रों की परिस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ और भी बातें दी जाती हैं। आशा है, कार्यकर्त्ता उनपर ध्यान देंगे।

१. बदनवाल और तगादूर केन्द्र की प्रायः सभी कत्तिने मध्यम श्रेणी के किसान-पेशा परिवारों से आती हैं, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए कताई पर निर्भर नहीं करना पड़ता। इनमें कोई १० प्रतिशत ही ऐसी होंगी, जो कताई से अपना पेट पालती हैं। धारवाड़, बेलगाम और बीजापुर जिलों की कत्तिने भी इन्हीं मध्यम श्रेणी के किसान-पेशा परिवारों की होनी हैं, जो अतिरिक्त आय की दृष्टि से कातने लगी हैं। इस प्रकार यद्यपि कत्तिनों को अपनी आजीविका के लिए कताई पर ही निर्भर नहीं करना पड़ता है, तथापि इसका यह आशय नहीं निकलना कि यदि उनसे बदचौन की रीति से खादी खरीदने को कहा जायगा, तो वे कातना ही छोड़ देंगी।

२. बदनवाल और तगादूर केन्द्रों में कत्तिने स्वयं ही अपना कपास खरीदती हैं। और यद्यपि कपास की खेदी करनेवाले परिवारों की संख्या कुल कातनेवाले परिवारों की संख्या के २५ प्रतिशत जितनी ही है, तथापि प्रायः कत्तिने गावों में से कपास खरीदना ही लाभदायक समझती हैं। इस कपास को वे स्वयं ओट और बुन लेती हैं।

३. यहाँ कत्तिने आम तौर पर २० से ४० नंबर तक के मिल के सूत की ७॥ गजी और ४२ इंची साड़ियाँ पहनती रही हैं। खादी की साड़ियाँ उतनी ही लम्बी-चौड़ी १२ से १५ नंबर के हाथकले सूत की बनती हैं। यद्यपि इन साड़ियों के कुछ मोटी और खुरदरी होने की शिकायत शुरू में रही थी, किन्तु अनुभव से कत्तिने अब यह जान गई हैं कि इन साड़ियों का रंग टिकाऊ होता है और मिल की साड़ियों के मुकाबिले में ज्यादा भी चलती है।

एच० एस० कौजली

हरिजन-सेवक

शनिवार ११ जनवरी, १९३६

स्वेच्छा से लादी हुई गरीबी

जब किसी जाति या राष्ट्र के लोग अपने आहार के लिए ऐसे अनिष्ट-पथ पर चल पड़ते हैं जो उन्हें स्वतः गरीबी की ओर ही ले जाय, तो उससे इतनी अधिक हानि होती है जितनी किसी विदेशी मत्ता-द्वारा किये गये किसी निर्दयतापूर्ण कार्य से भी नहीं होती। दुर्भाग्यवश हमारे बंगाल की भी ऐसी ही दशा हुई है। चावल हमारा मुख्य आहार है। इसीपर अनेक पीढ़ियों से हमारे स्वास्थ्य, बल, स्फूर्ति एवं बुद्धि का बहुत-कुछ दारोमदार रहा है। लेकिन अचरज की बात यह है कि हमारे यहाँ, खासकर हमारे ऊँची श्रेणी के लोगो में, मूर्खता की ऐसी विनाशक महामारी फैल गई है कि हम अपने इस मुख्य आहार का बहुमूल्य पोष्टिक अंश नष्ट हो जाने देते हैं। जिस नेजी के साथ धान-कुटाई के कारखाने सारे प्रान्त में फैलने चले जा रहे हैं, उसके कारण लोगो के मुख्य आहार में से पोष्टिकता का अंश लगानार कम होते हुए, मलेरिया तथा प्राणनाश करनेवाली अन्य बीमारियाँ भयावह रूप से सर्व-साधारण की शक्ति का क्षय करती जा रही हैं। रोजमर्रा हम जो चावल खाते हैं उसका पोष्टिक अंश हम मांड के रूप में ही नहीं निकाल देते, बल्कि बड़ी-बड़ी मशीनो से उसकी कुटाई और पॉलिश करवाकर उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश को ही खो देते हैं। यह दुर्भाग्य का ऐसा रूप है जिसे जबरदस्ती हमने अपने ऊपर लाद रखा है और जो लोग पहले ही शुद्ध दूध-घी के अभाव में कष्ट पा रहे हैं उन्होंने जान-बूझकर इसे अपनाया है। इसके फलस्वरूप जो बीमारियाँ हुईं उनमें से 'बेरी-बेरी'ने खास तौर पर बंगालियों को अपना शिकार बना लिया है, लेकिन अभी भी वे लापरवाह हैं और इसमें कोई शिक्षा नहीं ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस नाशक बुराई को कानून के द्वारा रोकने की बात उठी थी। मुझे इसकी खुशी है कि वह बात कामयाब नहीं हुई, क्योंकि सर्वसाधारण कोई ऐसे बच्चे तो हैं नहीं, जिन्हें अपनी निरी बेवकूफी से बचने के लिए रात-दिन पहरेंदर नर्सों की जरूरत हो। यह तो हमारा ही काम है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके, समझदारी के साथ, हम अपने लिए ऐसे आहार का चुनाव करें जो स्वादिष्ट के साथ ही पोषक भी हों। लोगो को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गेहूँ पीमने की चक्की, तेल पेरने का कोन्हू और धान कूटने की ओखली के देशी साधनो को छोड़कर हम कल-कारखानो की शक्ति से काम लेंगे तो अन्त में, कुल मिलाकर, वह हमें महँगी ही पड़ेगी। स्वास्थ्यप्रद आहार से जो शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है वह स्वयं तो मूल्यवान् है ही, किन्तु इस दृष्टि से उसका और भी महत्व है कि उससे मनुष्य की उपायन-शक्ति भी बढ़ती है। फिर हमें अपने प्रामो के आर्थिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पर भी ध्यान रखना होगा, जिसमें लोहे के कारखाने-रूपी दानवोंने बड़ी निष्ठुर वाधा उपस्थित कर दी है। गांवों की स्त्रियों को अपने गुजारे की जो स्वाभाविक सुविधाएँ थीं उन्हें इसने उनसे छीन लिया है और श्रमजीवी वर्ग को उस अधिकार से वंचित कर दिया है जो लोगो के सुखी-सम्पन्न जीवन से

सावगीके साथ अपना भरण-पोषण करने का उन्हें था। काफी समय से ऐसी वाधाएँ पड़ती आ रही हैं, जिसके फलस्वरूप ग्राम-जीवन का क्षेत्र सिंचाई की पुरानी पद्धति के उठ जाने से शुष्क होकर मरुस्थल-सा हो रहा है, और हमारे गांवों की यह दशा हो रही है कि जहाँ जाते हैं वहाँ अभाव और दरिद्रता ही दिखाई देती है। क्या यह आशा करना बहुत बड़ी बात होगी कि बंगाल में स्वयंसेवको का एक ऐसा दल संगठित हो, जिसके सदस्य गम्भीरता-पूर्वक इस बात की प्रतिज्ञा करले कि हम अपने भोजन में ठेकी का कुटा हुआ चावल ही खायेगे और मांड के रूप में उसके पोषक अंश को व्यर्थ नहीं फेंक देंगे? क्या वे यह नहीं समझ सकते कि यह हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य है, जो आत्म-हत्या का यह घातक तरीका अपने घरों में जारी करके हममें से अधिकांश लोग इसे कायम रख रहे हैं?

‘हरिजन’ से]

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दुओं को नैतिक चुनौती

डाक्टर अम्बेडकरने जब से हिन्दू-धर्म त्यागने का अपना निश्चय प्रगट किया है तब से चारो तरफ एक तहलका-सा मच गया है। हिन्दूजाति पर आज सदियों से आफत आ रही है और कब इसका अन्त होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पर हिन्दू-जन-समाज में जैसी सामुदायिक जागृति आज दिखाई देती है, वैसी शायद सैकड़ों वर्षों में भी न देखने में आई होगी। इसी-लिए इस चोट से सार्वजनिक खलबलाहट-सी दिखाई देती है और हिन्दू-नेता जी-जाम से इस फिक में हैं कि अम्बेडकर हिन्दू नाम को न छोड़ें। किसी एक आर्यसमाजी सज्जनने तो महात्मा कह डाला है कि यदि अम्बेडकर के कोई सुपुत्र हो तो वे अपनी लड़की उसे ब्याह देने को तैयार हैं। अन्य सज्जन हिन्दू-धर्म की महत्ता दिखाते हुए अम्बेडकर से धर्म-त्याग न करने की प्रार्थना करते हैं। सुना है, पूज्य मालवीयजी अम्बेडकर को समझाने जानेवाले हैं, पर इसका कोई फल होगा, ऐसी उम्मीद करना बेकार है।

ईसाई, मुसलमान आदि भी अम्बेडकर का दरवाजा जोरों से खटखटा रहे हैं और उन्हें अपने-अपने धर्म की महत्ता दिखा रहे हैं। क्या हिन्दू, क्या ईसाई और क्या मुसलमान सभी यह समझ बैठे हैं कि जहाँ एक अम्बेडकरने धर्म छोड़ा, लाखों हरिजन हिन्दू-धर्म को तिलाञ्जलि दे देंगे और हिन्दुओं को जिस बात का भय है वही बात ईसाई और मुसलमानों के लिए आशा की किरण है। इसलिए हिन्दू एक तरफ और अन्यधर्मी दूसरी तरफ। इनके बीच काफी खींचातानी है।

दोनों पक्षवाले खाहमखाह धर्म की महत्ता दिखाते हैं। धर्म तो—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेर्य शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

यह है। और यह कहना चाहिए कि जिसमें ये दस लक्षण पाये जायें वही भागवत, आर्य या हिन्दू है। इसी तरह मुसलम-बा-ईमान (पूर्ण धार्मिक) ही मुसलमान कहलाना चाहिए। पर आज तो ये सब बातें पोथी-पत्रोंतक ही सीमित हैं। न तो इन दस लक्षणों की कसौटी पर कसे जाने के कारण ही कोई हिन्दू कहला सकता है और न मुसलमान कहलाने के लिए मुसलम-बा-ईमान होने की जरूरत है। हिन्दू, मुसलमान आदि शब्दों की परिभाषा

तो अब समाज-विरोधक ही परिमित है। अम्बेडकर को भी कोई आध्यात्मिक उधेड़-बुन नहीं है, जो अन्वेषण करने में लगे हों कि इन दस लक्षणोंवाला धर्म श्रेष्ठ है या इस्लाम। उन्हें तो 'हिन्दू' नाम अस्तरता है और वे उसे छोड़ने की फिक्र में हैं। हमें भी इसी बात की फिक्र है कि वे बराय नाम भी हिन्दू बने रहें, चाहे उसमें सत्य में रहे, चाहे जाय। संस्था बनी रहे, यही चिन्ता है; और यह तृष्णा यदि स्वच्छ हो तो कोई अनुचित भी नहीं है। "धन जीतेरे राजिया"। "कली संघदासित"। पर क्या इस कूद-फांद या बेतुकी बोखलाहट से हमारी संस्था बड़ सकती है, अथवा जितनी है उतनी भी कायम रह सकती है?

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अम्बेडकर की इस चुनौती से जहां उत्तेजना भरपूर है, वहां शांत और सुस्पष्ट सूझ का दीवाला-सा दिक्काई पड़ता है। एक रोगी की जान बचाने के लिए पचासों उपचारक भिन्न-भिन्न दवाइया लेकर उसे पिलाने का हठ करे तो रोगी के रहे-सहे दिनों का भी खातमा ही समझना चाहिए। एक बहुत बड़े बांध में, जो चलनी की तरह छिद्रोंवाला हो गया हो और जिसमें से फुहारे बड़े जोर से फूट रहे हों, निकलते हुए पानी को लोटों-लोटों भर-भरकर रोकने का प्रयास करना हास्यास्पद ही होगा। इस सम्बन्ध की हमारी क्रिया भी कुछ वैसी ही है। अम्बेडकर को भीतर रखने की जितनी चिन्ता हो रही है, उसका शलाश भी हिन्दू-शरीर को स्वरूप करने की नहीं। नेमरम्मत हिन्दू-समाज-धर्म पर चाह अम्बेडकर को रख ले, तो भी वह और लाखों अम्बेडकर को बैठेगा। हमारी सभ्या का आधार हिन्दू-जमात के सुधार पर ही अवलम्बित है।

आश्चर्य तो यह है कि ऐसे विकट समय में भी हम वस्तु-स्थिति को देखने से इनकार कर रहे हैं। आजतक हजारों विधवाएँ, अनाथ और हरिजन विधर्मी बन गये हैं और बनने जा रहे हैं। मैं एक भी ऐसे नव-विधर्मी को नहीं जानता जिसने कुरान या बाइबिल पर आशिक होकर चुटिया कटाई हो। किसी ऐसे समाज-परित्यक्त से पूछिए, वह बतायेगा कि हिन्दू-समाज को उसने नहीं, किन्तु समाजने उसे त्याग दिया है। फिर अम्बेडकर के इस निश्चय पर इतनी खबराहट क्यों? और यदि रोग से मुक्त ही होना अभीष्ट है तो हम यह क्यों नहीं देखते कि अम्बेडकर भी उसी पुगनी लकीर पर जा रहे हैं जिसपर से करोड़ों हिन्दू प्रस्त होकर हिन्दू-समाज को तिलाञ्जलि देते हुए गुजर गये हैं। जब कोई लड़की मुसलमान-द्वारा भगाई जाती है तब हमें मुसलमानों पर रोष आता है, पर क्यों नहीं हम अपनी नालायकी पर रोष करते जो उस भगाई गई लड़की के भगाये जाने की जिम्मेवार थी?

कुछ वर्षों की बात है। एक मारवाड़ी लड़की को एक मुसलमान भगाकर ले गया। समाज को काफी रोष हुआ। खिलाफत का जमाना था, इसलिए यह मसला मुसलमान-नेताओं तक पहुँचाया गया। उन्होंने शरमाशरमी में आकर कुछ मदद भी की, पर लड़की के जब वापस आने की आशा बंधी तब सबके चेहरों पर स्याही ढीढ़ गई। सबाल यह हुआ कि उस लड़की को उसके घरवाले रख सकते हैं या नहीं? पंचोंने व्यवस्था की कि वह घर में नहीं आ सकती। नौजवानोंने रोष दिखलाया, पर उनकी एक न चली। आखिर वह लड़की नहीं आई, वहीं अपघात करके मर गई। हिन्दू-समाजने यह साबित कर दिया कि लड़कीने

हमको नहीं, किन्तु हमने लड़की को छोड़ा। यह पन्ध्रह वर्ष की बात हुई। आज भी किसी विधवा-आश्रम में जाकर वहां रहने-वाली किसी विधवा का इजहार लीजिए। कुछ ऐसी ही कथा सुनने को मिलेगी।

पर अब कुछ तुरत-ताजा बानगी भी देखिए। वर्षों के पास एक छोटा-सा सिंदी ग्राम है। वहां मीरा बहन (मिस स्लेड) ने ग्रामोत्थान का कार्य प्रारंभ किया। वहां वे एक छोटी-सी ओपडी बनाकर रहने लगीं। जब पहले-पहल वहां पहुँची तब कौतूहलवश लोग इकट्ठे हो गये और उनसे तरह-तरह के प्रश्न पूछने लगे। पानी की जरूरत पड़ी, तब एक नौजवान पानी ले आया और घड़े में पानी डालकर चला गया। पर यह कौतूहल कबतक ठहरता? आखिर दूसरे दिन मीरा बहन को पानी की जरूरत पड़ी तब घड़ा लेकर कुएँ पर पहुँची। जिन चेहरों पर पहले मैत्री का प्रकाश था वही आँखें दिखाने लगे और बोले— "आप यहां पानी नहीं निकाल सकती, पानी चाहिए तो अपना अलग कुआँ बनवालो"। एक बिनये के कुएँ पर गई, महारो (हरिजनो की एक उपजाति) के कुएँ पर गई, मागों (हरिजनो की एक दूसरी उपजाति) के कुएँ पर गई, पर मीरा बहन के घड़े को कुएँ से डलवाकर कुआँ कीन अपवित्र करावे! गाववाले मीरा बहन की प्रार्थना में आते हैं, अपना दुःख-दर्द सुना जाते हैं, पर अपने कुएँ से मीरा बहन का घड़ा नहीं जाने देते। मीरा बहन दवा देती हैं तब सब लोग ले जाते हैं; ब्राह्मण भी ले जाते हैं, पर दवा बिना स्पर्श किये ऊपर से डालनी पड़ती है, नहीं तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाय। मीरा बहन कितना ही उपकार क्यों न करे, पर पानी नहीं मिलने का। अम्बेडकर के जाने से हमारा समाज नहीं डूबेगा, पर यह सुलूक है जो हमारे समाज को डूबो देगा।

जो हमारी सभ्या कायम रखना चाहते हैं उन्हें अबल से काम लेना चाहिए। चाहे एक हिन्दू लड़की मुसलमान-द्वारा भगाई जाय या एक लावारिस घोबे में मुसलमान बना लिया जाय, चाहे एक हरिजन प्रलोभन से ईसाई बन जाय अथवा अम्बेडकर हिन्दू-समाज को तिलाञ्जलि देने का निश्चय करे, यह सब एक ही रोग के भिन्न-भिन्न लक्षण हैं। जानवाले खुद नहीं जा रहे हैं, उन्हें हम भगा रहे हैं। हिन्दू-घर को हमने हरिजन, विधवा, अनाथ और जाति-बहिष्कृतों के लिए रहनेलायक नहीं रखा, ऐसी हालत में जो हो रहा है वह अनिवार्य है। सभ्या कायम रखना है तो अम्बेडकर को या किसी अन्य बाहर जानेवाले को रोकने से नहीं, अपने घर की सफाई करने से ही तात्पर्य सिद्ध होगा। कलेजों को नाक करके सांस को कायम रखने का प्रयास करना मूर्खता नहीं तो क्या है?

हिन्दू-समाज का भला हो यदि अम्बेडकर के इस निश्चय से हमें कुछ सबक मिले। क्या हम अम्बेडकर को भूलकर समाज की सफाई में नहीं लग सकते? सो कथनी से एक करनी हजार बार अच्छी है, पर इस समय तो केवल फिजूल का हीहल्ला है, इसमें करनी का नितान्त अभाव है।*

धनश्यामदास बिड़ला

धर्माचरणा और धर्मान्तर

अन्तःराष्ट्रीय धर्म-सहकारिता-सम्मेलनने गांधीजी के साथ बातचीत करने का जो आनन्द-लाभ छोड़ दिया, उसमें उसने

* 'सरस्वती' से उद्धृत

बहुत ही विवेक के साथ काम लिया। सम्मेलन के सदस्य हमारी प्रार्थना के समय आये, उन्होंने भजन सुनाये, किन्तु बातचीत करने की जरा भी इच्छा प्रगट नहीं की। गांधीजी से वे एक दिन सबरे जब मिले, तब उन्होंने गांधीजी को हरिजनो के लिए एक छोटी-सी बैली दी और कहा कि, 'हम लोग यह आशा लेकर नहीं आये हैं कि आप हमारे साथ बाते करें।'।

उन्होंने यह भी अच्छा किया कि अपने मेहमानदार या मेहमानदारों को अपने बाद-विवाद में पूरी तरह से भाग लेने के लिए बलाया। सबसे अधिक, तो भी तथापि स्वभावसिद्ध विनय से भरा हुआ भाषण जमनालालजी का था। उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे, कि जिनका उत्तर देना उन लोगों को मुश्किल हो गया। हिन्दुस्तानी में बोलनेवाले केवल जमनालालजी ही थे, लेकिन उनकी सरल और जोरदार हिन्दी में ऐसा आकर्षण था कि बाकी के हम सब लोग असेजी में व्याख्यानबाजी करके भी उनके आगे निस्तेज-से पड़ गये। जमनालालजीने कहा कि, 'हिन्दी में बोलने के लिए मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं; क्योंकि इस देश में यदि सच्चा धर्म-बन्धुत्व आप लोगों को पैदा करना है तो आपको हिन्दी जाननी चाहिए। मैं तो सारी जिन्दगी व्यापारी रहा हूँ, इसलिए मैंने भिन्न-भिन्न धर्म-मजहबों का अध्ययन नहीं किया, अपने धर्मग्रन्थों का भी मुझे बहुत विस्तृत ज्ञान नहीं। इसलिए मेरी दृष्टि में तो धर्म का अर्थ है 'व्यवहार में उसका आचरण, अमुक धर्म के अनुयायियों का अन्य धर्मावलम्बियों एवं समस्त मानवजाति के प्रति बर्ताव।' मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे अपने धर्म के अनुयायियों के आचरण से जितनी निराशा हुई है उससे कम निराशा ईसाइयों के आचरण से नहीं हुई। साधारणतः ईसाइयों की, और विशेषतः पादरियों की कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में काफी सन्देह हो सकता है।' यह उनके भाषण का सारांश है। उन्होंने कुछ राजनीतिक आधारों की चर्चा भी की, किन्तु वह इस अराजनैतिक पत्र में नहीं दी जा सकती। मगर जमनालालजीने सम्मेलन के आगे कुछ काफी कठिन पहेलियाँ रख दी, जिनका कोई जवाब नहीं दे सका।

ऐसे ही कूट प्रश्न श्री कुमारप्पा के थे। उनके भाषण में कटुता की अपेक्षा दुःख अधिक था। एक ईसाई की हैसियत से अपने सहधर्मियों को डाँटने के अधिकार का उपयोग करके उन्होंने स्पष्टतापूर्वक कहा कि, "हमारी परीक्षा इससे नहीं होनी है कि हमने कितने मनुष्यों को ईसाई बनाया, किन्तु इससे होनी है कि मानव भाई-बन्धुओं के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहा है। हमारे धर्मशास्त्र में ईश्वरने कहा है—'मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया; मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं दिया; मैं अजनबी था और तूने मुझे घर में ठहरने नहीं दिया; मैं नगा था, और तूने मुझे वस्त्र नहीं दिया; मैं बीमार और बंदी था, और तू मुझे देखने नहीं आया।' इस बचन के संबंध में श्री कुमारप्पा ने उन हजारों आदमियों के बारे में कहा, कि जिन्होंने जेलों में जाकर और बाहर स्वतंत्रता-संग्राम में कष्ट भोगे हैं, और पूछा—'जो लोग भारत की सेवा करने यहां आये हैं उन्होंने अत्याचार-पीड़ितों के साथ कष्ट-सहन करने की बात तो दर-किनार, अत्याचारी के विरुद्ध क्या विरोध की आवाज भी उठाई है?' धर्मान्तर के संबंध में ऐसा लगा, मानो उन्होंने बाइबल की भाषा में यह पूछा—'क्या हमें ज्ञान-द्वारा प्राप्त नवजीवन

मिल गया है? इस स्थिति में ग्रीक या यहूदी, सुन्नत या गैर सुन्नत, जंगली या सीधियन, बंदी या मुक्त जैसा कोई भेद नहीं, सब काइस्ट है और काइस्टमय ही है। इसलिए ईश्वर के पवित्र और प्रिय भक्त बनकर दया, करुणा, नम्रता, आज्ञा और सहन-शीलता धारण करो; एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और क्षमा-वृत्ति रखो, और इस सब के अतिरिक्त हृदय की उदारता अवश्य रखो; यही पूर्णत्व की साधना है।' इसका भी कोई जवाब नहीं मिला।

जिन दिनों यह धर्म-सहकारिता-सम्मेलन वर्षा में हो रहा था, ठीक इसी समय नागपुर में कैथलिक ईसाइयों की परिषद् हो रही थी। हमारा यह खयाल था कि वह जमाना अब गया जब पुराने ढंग के पादरी दूसरे धर्मों को गालियाँ दिया करते थे। कुछ वर्तमान पादरियों का सचमुच ऐसा दावा है। मगर श्री जोसेफ के भाषण का एक रत्नोपम अंश यह है—'मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उद्दण्डता या लड़ाई-झगडा करे, पर इतना तो साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि पादरी यहाँ जो आये हैं उसका कारण यह है कि यह देश जिस हीन धर्म में डूब गया है वह धर्म मिथ्या है, और जो मिथ्या है वह नष्ट ही हो जाना चाहिए, और उसके स्थान पर सन्मागं, सत्य, सद्धर्म की स्थापना होनी चाहिए।' उन्होंने कैथलिकों से 'जाग्रत रहकर विरोधी' वृत्ति धारण करने की प्रार्थना की, अतः उनके भाषण के वाक्य यदि विरोधी वृत्तिवाले विषयों से लबालब भरे हों तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किन्तु उनके निम्नोद्धृत अंश में उनकी जो अज्ञान-भरी घृष्टता दिखाई देती है, वह तो उनके दूसरे तमाम बचनों को लाघ जाती है—'हमने सुना है कि हिंदूधर्मने अन्य धर्मावलम्बियों को उनके कल्पित धार्मिक कर्तव्य का पालन करने की छूट देदी है, इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें इस काम में मदद देने को भी कहा है.....इसलिए हिंदू-नेताओं से हम यह आशा रखते हैं कि ईसाइयों के धार्मिक कर्तव्य में यदि हिंदुओं को ईसाई धर्म में मिलाने का समावेश होता हो तो उस कर्तव्य को पालने में ईसाइयों को सहायता देना हिंदुओं को अपना धर्म मानना चाहिए।' यह तो ऐसी बात हुई कि कोई लुटेरो या हत्यारों का दल जिस अहिंसक जनसमूह को लूटने या मार डालने की धमकी देता है वह जनसमूह उनके विरुद्ध हलके-से विरोध की आवाज उठाता है, इसलिए वे लुटेरे या हत्यारे गुम्सा हो जाते हैं। यह सज्जन यह चाहते हैं कि उस अहिंसक जनसमूह को अपनी लूट या हत्या होने में सहायता ही करनी चाहिए।

ऐसे मनुष्यों ने धर्मान्तर की जो व्याख्या दी हो उसका गम्भीरता-पूर्वक विचार करना ही नहीं चाहिए। किन्तु वर्षा के सम्मेलन में कुछ सज्जन ऐसे थे, जिनका आग्रहपूर्वक यह कहना था कि धर्मान्तर कराने का हमें अधिकार है। इसके समर्थन में उन्होंने जो व्याख्या दी उससे उनके कथन का समर्थन नहीं होता था। 'ईश्वर-हीन जीवन में से ईश्वर की ओर गमन' इस व्याख्या को सहज में स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु इससे क्या यह सिद्ध होता है कि किसी मनुष्य को दूसरे व्यक्ति अथवा जातियों को चाहे जिस तरह अपने धर्म में कर लेने का अधिकार है? इस व्याख्या के अनुसार तो यह भीज मनुष्य के हृदय-परिवर्तन की होनी चाहिए। बाइबिल के जिस वाक्य में बालकों की निर्दोषता धारण करने की बात कही है, (जिसका नाम ही सच्चा नवजीवन या 'द्विजन्म' है) उसमें

उसका भी यही अर्थ है कि "तुम जबतक जीवन नहीं पलटोगे और नन्हे-नन्हे बच्चों-जैसे नहीं बनोगे, तबतक तुम्हारा स्वर्ग राज्य में वेश होने का नहीं।" उपनिषद् की यह महान् प्रार्थना भी जीवन-परिवर्तन की प्रार्थना है—“असत् में से मुझे सत् में ले चल, अंधकार से प्रकाश में ले चल, मृत्यु से अमृत में ले चल।” यह परिवर्तन तो एक ईश्वर ही कर सकता है; और व्यक्ति तो सत्य, प्रकाश और अमृतमय जीवन बिताकर इसमें अपने से जो हो सके बस उतनी ही सहायता कर सकते हैं। इसीसे गांधीजीने विश्व के धर्म-सहकारिता-सम्मेलन को यह लिख दिया था कि—“मैं अपने जीवन-द्वारा सन्देश न भेज सकूँ, तो लेखनी-द्वारा क्या सन्देश भेज सकूँगा? अभी तो इतना ही बहुत है कि ईश्वर को जो जीवन हथिकर लगे उसे बिताने का मुझे प्रयत्न करना चाहिए।”

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

आंध्रदेश की एक कलक

चावल, चावल—जहा देखो वहां चावल। खेतों में चावल, हाट-बाजार में चावल, थाली में चावल—चारी और चावल ही चावल की माया। बेचारे रोटी खानेवाले की तो मुसीबत ही है। फिर भी आंध्रदेश कैसा सुरम्य देश है, और यहां के लोग किनने प्रेमी और उत्साही हैं।

आध्र्यों तो मैं किन्तनी ही घाँ गई हूँ, पर अब की बार, यद्यपि मैं एक ही हफ्ता वहां रही, मैंने उसे पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह देखा। कारण इसका यही है कि मोटरो की सवारी छोड़कर अब की बार मैं अधिकतर पैदल ही बहा घूमी, छोड़े या बेलगाड़ी की तो कहीं-कहीं ही मदद ली।

कृष्णा डेल्टा के गांव पहले के मुकाबले में यद्यपि आज कंगाल हो गये हैं, तो भी भारतीय ग्रामों के वे आज भी ख़ास अच्छे नमूने हैं। वहां सुन्दर कलामय घर हैं, पत्थर के सुन्दर मन्दिर हैं, पाठशालाएँ हैं और पुरतन्हालय हैं। मगर अफसोस! हरिजनों की बस्तियाँ ज़मीनी होनी चाहिए थी वैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी और जगहों से तो वे अच्छी ही हैं। कई गांवों में, जहां मैं गई, हरिजनों के लिए मन्दिर खुल गये हैं, और मैं एक भगिन, जो सिंदी गांव में मांग लोगों के भी कुएँ से पानी नहीं भर सकती, इन मन्दिरों में जा सकी, पूजाचाँ देख सकी और भगवान् का प्रसाद ले सकी।

इन गांवों से प्रोत्साहन और यहां के उदात्त कार्यकर्त्ताओं से एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है।

एक हफ्ते का समय होता ही कितना है? उसमें भी मैंने इतनी जगहें देखीं और इतने लोगों से मिली कि हरेक चीज का याद रखना सम्भव नहीं, और अगर याद भी रख सकूँ तो इस छोटे-से लेख में उन सब बातों को लिखना असम्भव ही है। वहां सार्वजनिक सभाएँ और प्रदर्शनियों के उद्घाटन तो हुए ही, पर सबसे अधिक प्रभाव तो मेरे मन पर श्री सीताराम शास्त्री के विनयाश्रम के सेवकों का, श्री सुब्रह्मण्यम् के आश्रम और गांवों का, और गुनडाला के जहर-संस्थान की सुव्यवस्था का पड़ा। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों में मैंने वहां धान की हथकुटाई, ताड़ का गुड़ बनाना, टोकिरियाँ, पंखे, क्लिनिंग, मिट्टी के बरतन आदि बनाना और बढ़िया कलाई और बुनाई की कला देखी।

आंध्र के सुन्दर गांवों में होकर जब मैं जाती, तो वहां की

सफाई बगैरा मैं जरूर देखती थी। गांवों के अन्दर तो सफाई बुरी नहीं थी, पर सरहद तो हर जगह गंदी ही नजर आई। मुझे जहाँ भी मौका मिला, सफाई के इस प्रश्न पर बिस्तारपूर्वक अच्छी तरह चर्चा करने से मैं कभी चूकी नहीं। यद्यपि इस दिशा में अभी कुछ हुआ नहीं, तो भी मैंने देखा कि इस प्रश्न में लोग रस खूब लेते हैं, और इसका महत्व भी समझते हैं।

जिस दिन ये गांव खूब साफ-सुथरे रहने लगेंगे, और हरिजन-बस्तियाँ अन्य बस्तियों की जैसी हो जायेंगी, उस दिन ये निश्चय ही सच्चे सौन्दर्य के नमूने बन जायेंगे।

‘हरिजन’ से]

मीरा

मशीन और बेकारी

आज संसार के सामने सबसे बड़ी गंभीर समस्या समाज की अनेक श्रेणियों के लोगों में बढ़ती हुई बेकारी की है, जो सिर्फ रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों की सरकारों की सहायता के कोष खोलने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि हिन्दुस्तान में सरकार की ओर से बेकारों की सहायता का कोई तरीका अस्तित्व में नहीं किया गया है, मगर बेकारी की समस्या यहां भी जटिल होनी जा रही है। दो प्रान्तों में स्थानीय सरकारों द्वारा स्थापित उपसमितियाँ नगर-निवासियों की बेकारी की व्यापकता की जांच तथा बेकारों की सहायता का तरीका खोज रही हैं। गांवों में तो बेकारी सदा ही रही है, यद्यपि इस ओर लोगोंने ध्यान प्रायः नहीं दिया है। और इसके साथ ही वहां सदा रहनेवाली अर्द्धबेकारी का भी प्रश्न है। भारतीय शाही कृषि-कमीशनने, जिसने इस प्रश्न पर कुछ ध्यान दिया था, कहा था कि भारत के किसानों का आधे से कहीं अधिक हिस्सा साल में २ से ४ महीने तक बिल्कुल बेकार बैठा रहता है। हमारी बराबर बढ़ती हुई जन-संख्या के कारण इस प्रश्न की गंभीरता और भी बढ़ गई है। मन् १९३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार भारत की जो जनसंख्या ३५ करोड़ आकी गई थी, लोगों का खयाल है कि अब वह ३७ करोड़ हो गई है। और कर्नल रसेलने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध की अपनी रिपोर्ट में दृढ़तापूर्वक कहा है कि आगामी मर्दुमशुमारी के समयतक भारत की आबादी निश्चित रूप से ४० करोड़ से कहीं ज्यादा हो जायगी। इस बढ़ती हुई आबादी को काम और रोटो देने का प्रश्न राष्ट्र की प्रमुख समस्याओं में स्थान रखता है और इसकी ओर तुरत ध्यान देना बहुत जरूरी है।

हमारे देश की यद्यपि आर्थिक अवस्था दूसरे देशों से कुछ भिन्न है, तो भी इस प्रश्न के सुलझाने में दूसरे मुल्कों के अनुभव से हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं। हिन्दुस्तान में ऐसे अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं, जो इस बात की सिफारिश करते हैं कि समाज की इस दुरवस्था को दूर करने का उपाय जोरों के साथ सम्पूर्ण देश को मशीनमय कर देना है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मशीनों की अत्यधिक वृद्धि से बेकारी की समस्या दूर होने की अपेक्षा बेकारों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। अमेरिका के मजदूर-संघ के मुख-पत्र ‘अमेरिकन फेडरेशनलिस्ट’ के अक्टूबर, १९३५ के अंक में हैरी कालकिन्स और फ्रैंक फिनीने “२२ करोड़ सहायता-कोष में क्यों?” नाम का एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि मशीनों की वृद्धि का

राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अमेरिका में मशीनों का प्रचार इतना अधिक है कि उससे अधिक की कल्पना इस समय मनुष्य का मस्तिष्क कर ही नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उत्पादन-शक्ति संसार के अन्य १४ प्रमुख राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति के बराबर है और भारतवर्ष की अपेक्षा यह २५ गुनी अधिक है। पर क्या अमेरिकियों की इस अत्यधिक उत्पादन-शक्तिने उनकी समृद्धि को बढ़ाया है? उक्त लेखकोने बड़े जोर-दार शब्दों में इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। परिश्रम को बचानेवाली मशीनों के प्रयोग से परिश्रम की कीमत कम करने के प्रयत्न में अमेरिका के मिलमालिकोंने वहाँ के लोगों की उनकी माल खरीदने की शक्ति ही कम कर दी है। बराबर नई-नई परिश्रम बनानेवाली मशीनों के आविष्कार होते रहने के कारण अवस्था यहांतक पहुँच गई है कि आजकल वहाँ किसी मनुष्य के लिए शायद ही कुछ करने को रह गया है। यह बात आँकों से साबित हो चुकी है। आँकड़े हमें बताते हैं कि अमेरिका में १९२९ में जितना काम १०० मजदूर कर सकते थे आज वही काम ७५ मजदूर कर लेते हैं। परिणाम यह हुआ कि साठे चार करोड़ काम करनेयोग्य आदमियों में से २५ सैकड़े आज मशीनों के प्रयोग के बाहुल्य के कारण बेकार बैठे हैं। इस तरह हम उन्नति के कारण इस समय १ करोड़ १५ लाख मनुष्य बेकार हैं, जिनकी सहायता के लिए ये कोष खोलने पड़े।

उक्त लेखक कहते हैं कि अमेरिका की मशीनों से उस समय तो कुछ लाभ हो सकता था, जब संसार के दूसरे देशों को वह अपना माल लेने के लिए मजबूर कर सकता था। पर आज वह अपने अधिकार-क्षेत्र को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अमेरिका की विदेशी व्यापार की बात भूलकर पहले अपने घर का कष्ट ही दूर करना है। पार साल अमेरिका में बेकारों की सहायता में १७० खरब डालर खर्च किये गये और अगर सरकारी सहायता के अतिरिक्त इस बेकारी को दूर करने का कोई उपाय नहीं निकाला गया तो सहायता की इस रकम की तादाद, सचब है, इस साल और अधिक बढ़ जाय।

लेखकोने उक्त लेख में इस समस्या को मुलझाने की जो बात सुझाई है वह बिल्कुल नई है। जिन्हें 'परिश्रम बचानेवाली' मशीनें कहते हैं उन्हें उन्होंने दो हिस्सों में बाँट दिया है। इनमें से कुछ को, जैसे, टाइप राइटर, रेडियो, फोटो-कैमरा, सोडावाटर की मशीन, मोटर, हवाई जहाज आदि, उन्होंने परिश्रम की सृष्टि करनेवाला माना है। लेकिन टाइप सेटिंग मशीनें, बिजली, स्टीम आदि में चलनेवाली मोटरे तथा खेती के या अन्य औजार, कपड़े और जूतों की मिले, अर्थात् वे सभी मशीनें जो अपने-आप काम करती हैं, परिश्रम को नष्ट करनेवाली हैं। इस दूसरे प्रकार की मशीनों में से निश्चित सख्या में कुछ ही नष्ट कर दी जायें तो, लेखको का विश्वास है कि जीवन की हरेक दिशा में, प्रत्येक व्यापार-व्यवसाय में मशीनों की बहुलता के कारण जो बेकार हो गये हैं उन्हें बिना किसी कठिनाई के काम मिल जाय। केवल परिश्रम-नाशक मशीनों को ही नहीं छोड़ देना होगा, बल्कि लेखको की राय है कि ऐसी मशीनों के लिए पेटेण्ट अधिकार भी मविष्य में किसी को न दिया जाय। यहां यह दलील पेश की जा सकती

है कि इससे तो परिश्रम बचानेवाली मशीनों की उत्पत्ति करने-वाले बेकार हो जायेंगे। पर इस प्रकार की मशीन बनानेवालों की संख्या तो उनके प्रयोग से बेकार हो जानेवालों की तुलना में कुछ है ही नहीं। लेखको का यह भी कहना है कि इस प्रकार की मशीनों का परित्याग कर देने से चीजों की कीमत पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अनुभव बताता है कि मशीनों के कारण सामान की कीमत में कमी होने का लाभ ग्राहकों को बहुत ही कम मिला है, उसके लाभ का अधिकांश भाग तो मिल-मालिकों की ही जेब में जाता है। ऐसा न भी हो तो भी लेखकों का विश्वास है कि जब-जब चीजों का दाम ज्यादा हुआ है, तब-तब लोगों के पास अधिक दाम देने के लिए पैसा भी बढ़ गया है और व्यापार में खूब तरक्की हुई है।

लेखकोने इन बातों से यह नतीजा निकाला है कि वैज्ञानिक आविष्कार जहाँ एक ओर मनुष्य के साधनों को बढ़ाने में बहुत मददगार हैं, वहाँ दूसरी ओर मनुष्य पर प्रभुता जमाने पर, उसे गुलाम बनाने पर वे हमारा अनिष्ट ही करने हैं, और इसलिए राज्य और समाज का यह कर्तव्य है कि वे आविष्कारक शक्तियों को पथ-भ्रष्ट न होने दें। परिश्रम बचानेवाली उस मशीन को जो परिश्रम-नाशक है, कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यही नहीं, राज्य की ओर से नियमित आन्दोलन होना चाहिए जिससे लोगों को कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक रोजगार मिल सके। लेखको का कहना है कि अगर मशीनों को काम न देकर मनुष्यों को वह काम दिया जाय तो हमारे देश में सभी आदमियों के लिए पर्याप्त काम है, सभी भूखों के लिए काफी खाना है, और सभी के खुश रहने के पूरे साधन हैं। लोगों को फिर से खेतों में भेजकर उन्हें अपनी आवश्यकता की चीजें पैदा करना सिखाना चाहिए और उसके साथ ही उन्हें व्यवसाय-सम्बन्धी हाथ से काम करने की भूली हुई कला भी सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने अभिमान में चूर इस सभ्यताने हमें जीविका के जिस मार्ग पर निर्भर रहना सिखाया है, उससे यह मार्ग कहीं अधिक अम्ली और ग्रहण करनेलायक है। अगर अमेरिका में बेकारी की बढ़ती के साथ-साथ मशीनों की वृद्धिने वहाँ के सामाजिक विचारकों को इस नतीजे पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया है, तो भारत के लिए तो अभी समय है कि मशीनों और बेकारी की इन जुड़वा बहनो को, हमें आक्रान्त करके हमारे कष्टों को और भी बढ़ा सकने के पहले ही वह आगे बढ़ने से रोक दें। [इस अभिशाप से बचने के लिए एक व्यावहारिक योजना की जरूरत है, जैसी कि अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ-द्वारा काम में लाई जा रही है।

‘हरिजन’ में]

वैकुण्ठराय ल० मेहता

नोट करलें

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

The Shastras on Untouchability

by V. G. Desai.

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं—‘No anti-untouchability worker should be without this booklet’ मूल्य १/१ ; नवजीवन-कार्यालय अहमदाबाद, और (२) बंबई।

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
किशोरे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

बिही, सनिवार, १८ जनवरी, १९३६.

[संख्या ४८

विषय-सूची

हरिभाऊ उपाध्याय—गांवों में : किसलिए ?—पृष्ठ ३८५

किशोरेलाल शर्मा—धन्यों का निश्चय—पृष्ठ ३८५

अश्वमेध देशाई—विज्ञानसूचक घटनाएँ—पृष्ठ ३८८, साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३८९

जी० सोताराम शास्त्री—गुदूर जिले में बांधी की प्रगति—३९२

गांवों में : किसलिए ?

ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना के बाद क्या सरकारी हल्कों में और क्या गैर-सरकारी भारत में ग्राम-सेवा की हवा बंध रही है। देशभक्त और दीन-भक्त अब यह जोर के साथ महसूस करने लगे हैं कि ग्राम-सेवा ही सच्ची देश-सेवा है, ग्राम-सुधार ही सच्चा देश-सुधार है, ग्राम-सभ्यता ही सच्ची भारतीय सभ्यता है। इसका अर्थ बाहरी आचार-विचार में सुधड़ता या सुन्दरता नहीं, बल्कि हृदय की सुन्दरता है, जिसका एक हृदय की उच्चता और पवित्रता में है। यह शहरी की अपेक्षा गांवों में निस्सन्देह अधिक है। एक ओर हम ग्राम-सभ्यता का और दूसरी ओर ग्रामों की वर्तमान दुर्दशा और दीनता का सच्चा चित्र हम गांवों में रहकर, गांवों में बार-बार जाकर, उनके जीवन में अपने जीवन को मिलाकर ही अच्छी तरह देख सकते हैं। जो ३५ करोड़ की फिक्र रखना चाहते हैं उन्हें गांवों में बसे बिना, या ग्राम-सेवकों की सेना गांवों में बसाये बिना, अभीष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती।

परन्तु ‘ग्राम-सेवा’ में जितनी मोहकता है उतनी सुगमता नहीं है। कठिनाइयों का पाणिग्रहण करके ही गांवों में जाना उचित है। गांवों में यदि सत्य और श्रद्धा लेकर जायेंगे तो सफलता निश्चित है; हां, समय जरूर लगेगा। यदि राजनीति और छल-प्रपञ्च लेकर जायेंगे तो मानो अच्छे कुएँ में गिरेंगे। राजनैतिक ज्ञान एक वस्तु है और राजनीति दूसरी वस्तु है। ग्रामों में हम ग्रामवासियों की सेवा के लिए जायें, उनकी सेवा में अपना उपयोग देने के लिए जायें; उनका उपयोग अपने भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में करने के लिए न जायें। ग्रामों में हम ग्रामवासियों का ‘उद्धार’ करने के लिए भी न जायें। हम जायें उनकी सेवा-सहायता करके अपनी मनुष्यता को शुद्ध करने और उनकी मनुष्यता को विकसित करने। हम उनपर हमम चलाने के लिए भी न जायें—क्योंकि इसके लिए तो ठेठ चौकीदार पटेल-पटवारी से लेकर बड़े-बड़े सरकारी हाकिम तक ही क्या कम हैं—उनसे सेवा लेने के लिए भी न जायें; उनके कारकुन, शिक्षक, परिचारक, अंगी, और बुरा न मानें तो ‘गुलाम बनने के लिए जायें। आप उनके डाक्टर, बैच, वकील, पुरोहित, महाजन कुछ न बनें—इनकी कमी उन्हें नहीं है, कमी है इनको देने के लिए आवश्यक पैसे की; आप तो उनके कुटुम्बी, उनके

दुःख-दर्द के साथी, उनकी कठिनाइयों में सहारा बनने के लिए जायें। वे उजड़ गये हैं, उन्हें आप बसाने के लिए जायें।

यह तो आपको उन्हें देना है। उनसे लेना क्या है, इसका विचार बहुत कम ग्राम-सेवकों ने किया होगा। क्योंकि हमने तो अबतक अपने को देने का ही अधिकारी माना है। ग्रामों की दशा पर हमारे बड़प्पन को अबतक दया ही आई है; उनसे कुछ सीखने की नज़रना अभी इस गांधी-युग में भी हमने नहीं पाई है। उनसे सीखना है सबसे पहले हमें तितिक्षा—जाड़े में एक फटे कम्बल में रात गुजार देना, गरमियों में कभी धूप में दिनभर कड़ा काम करना, हाथ पर रखकर कच्ची मोटी रोटी और चटनी से पेट भर लेना, और हाथ का सिरहाना रखकर गाड़ी नींद खी जाना। पाठक चौंकेगे—यह तो तुम उन्नति का काटा पीछे धुमा रहे हो, सभ्यता की अबतक की कमाई को बट्टेखाते लिख देना चाहते हो! नहीं, मैं आपको मुँह अनुकरण करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सच्चे ग्राम-सेवक की मनोवृत्ति को दिखा दिया रहा हूँ और उसे अपना वास्तविक स्थान पाने की ओर संकेत कर रहा हूँ। स्वच्छता, सुधड़ता, सौन्दर्य, सभ्यता बहुतेरे बाह्य साधनों की गुलामी का नाम हरगिज नहीं है। प्रकृतिवत् शरीर और इन्द्रियों का पूरा उपयोग होने के बाद ही मनुष्य-निर्मित साधनों का उपयोग करने से व्यक्ति स्वतंत्र और समाज के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है, अन्यथा वह भारभूत होकर ही रहेगा। समाज को देना कम और उसमें लेना अधिक यह चोरी है। ग्राम-सेवक को इस चोरी से अपने को बचाना चाहिए।

हरिभाऊ उपाध्याय

धन्यों का निश्चय

मेरे गुजरात के प्रवास में सरकारी या राष्ट्रीय, हरिजन या हरिजनेतर जिस किसी भी पाठशाला या छात्रालय के विद्यार्थियों के आगे बोलने का मुझे मौका आया, वहाँ एक प्रश्न जो मैं सबसे पूछता था वह यह था, “बड़े होने पर तुम कौन-सा धन्धा करके अपनी गुजर करोगे, इसका कुछ निश्चय कर लिया है या नहीं?” अर्थात्, शायद ही एक दर्जन तरुण या बालक ऐसे मिले, जिन्होंने अपने माँबी उद्योग के विषय में निश्चय कर रखा हो। कॉलेज के भी अधिकांश विद्यार्थी नहीं जानते थे कि वे प्रेज्युएंट होने पर निश्चयपूर्वक कौन-सा धन्धा हाथ में लेंगे। हाई स्कूल की कक्षा के विद्यार्थियों में से अनेक लड़कों को यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य भी हुआ। वे शायद यह सोचते थे कि इस भूमिका के विद्यार्थियों से ऐसा प्रश्न किस तरह पूछा जा सकता है। मिडल स्कूल की कक्षा में जब यह प्रश्न मैंने पूछा तब तो अध्यापकों को भी आश्चर्य हुआ। और जब मैंने बाल-मन्दिर के कुछ अध्यापकों के आगे यह विचार रखा कि हरेक बालक को बड़े होने पर अपने निर्वाह के लिए कौन-सा धन्धा पसन्द करना चाहिए इसका निश्चय उन्हें

अपने बालकों को बाल-मन्दिर से ही करा देना चाहिए, तब मुझे पता नहीं, उन्होंने क्या महसूस किया होगा।

प्रवास से लौटने पर मुझे एक अध्यापक का पत्र मिला, जिसमें से निम्नलिखित अंश में यहाँ उद्धृत करता हूँ :—

“बालक को कौन-सा धन्धा करना है इसका निर्णय करने के लिए आपने सलाह दी है। परन्तु बाल्यावस्था में वह यह निश्चय करले, क्या इतनी उसमें शक्ति हो सकती है? अभी न तो उसने दुनिया को ही देखा है, और न अपनी अभिरुचि या योग्यता की उसे कल्पना ही है। इस कच्ची उम्र में वह इस प्रकार का निश्चय करे तो किस तरह करे? मैं तो मानता हूँ कि प्रवेशिका परीक्षा हो जानेतक वह सिर्फ साधारण शिक्षा प्राप्त करे, हाथ और पैर का उपयोग सीखे, भिन्न-भिन्न धन्धों के विषय में जानकारी प्राप्त करे। उसके बाद ही वह अपना मार्ग निश्चित कर सकता है। बड़ई-गिरी, लुहार का काम, दरजी-गिरी आदि उद्योगों को कुछ-कुछ सीख ले, इसके बाद उस अनुभव में वह अपना मार्ग निश्चित कर सकता है। इसमें अगर कोई विचार का या दृष्टि का दोष हो, तो अपना वक्तव्य आप मुझे विशेष स्पष्ट रूप से समझाइए।”

इस अनुरोध को मैं सादर मानने का प्रयत्न करता हूँ।

भारतवर्ष में शिक्षा का अंग्रेजी युग आरम्भ होने से पहले यह सवाल कभी खड़ा ही नहीं होता था कि बड़ा होने पर बालक कौन-सा धन्धा करेगा। जिस तरह बालक निःशक भाव से स्वीकार कर लेता था कि यदि वह हिन्दू है तो चोटी उमरे रखनी ही चाहिए, और मुसलमान है तो सुन्नत करानी ही चाहिए, उसी तरह वह निःशक भाव से यह मान लेता था कि वयस्क होने पर उसे अपने माता-पिता का ही धन्धा करना होगा। चाहे वह वेदान्त सीखे, चाहे भगवद्भक्त बन जाय, चाहे काव्य रचे, चाहे आलीशान मकान खड़े करे या पुल और सड़के बनावे, चाहे चित्र खींचे, चाहे अपने धन्धे का मामूली जानकार हो या भारी निष्णात, कम यशस्वी हो अथवा अधिक यशस्वी, इतना तो निश्चित था ही कि वह व्यवसाय करेगा तो अपने पिता के धन्धे-द्वारा ही छोटा या बड़ा मनुष्य होगा। इस प्रकार धन्धे के विषय में अनिश्चितता न थी। गांधीजी की भाषा-शैली में कहे तो उस समय ‘वर्णव्यवस्था अक्षिण्डित अवस्था में थी।’

शिक्षा के इस अंग्रेजी युग में यह अवस्था बदल गई। इस अवस्था के बदलने के कारण अनेक हैं। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी राज्यने जिस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली उत्पन्न की वह इसका एक कारण है; अंग्रेजी राज्य-व्यवस्था में जो अनेक नये-नये किस्म के पेशे उत्पन्न हुए वह दूसरा कारण है, फिर यन्त्रयुग के कारण दुनियाभर में उद्योग-धन्धे और आर्थिक व्यवहारों में जो महान् क्रान्ति हुई वह तीसरा कारण है।

अंग्रेजी युग के पूर्व देश की शिक्षा-प्रणाली में परम्परागत धन्धों की शिक्षा देने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य होगी, परन्तु, सम्भव है कि व्यवस्थित रूप से ‘साधारण शिक्षा’ देने के लिए कोई सुसंगठित योजना न हो। यह एक हमारे देश की त्रुटि थी। वह त्रुटि अंग्रेजी राज्य-प्रबन्धकों को नष्टने लगी। साधारण शिक्षा के अभाव के कारण राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों को चलाने के लिए—नौकर की हैसियत से अथवा स्वतंत्र पेशेदार की हैसियत से—आवश्यक व्यक्तियों को प्राप्त करने में राज्य के शासकों को बड़ी कठिनाई मालूम होती थी। इससे उन्होंने शिक्षा की ओर

प्रणाली बनाई, वह शुरु में सिर्फ साधारण शिक्षा देनेवाली और बाद में भिन्न-भिन्न विभागों के धन्धों का ज्ञान देनेवाली बनाई। हमारे पूर्व जीवन की इस त्रुटि के कारण, अंग्रेजों-द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाओं में पढ़े हुए और उनमें न पढ़े हुए लोगों के बीच भेद की जो खाई आठे आ जाती थी वह जनता की दृष्टि में आने लगी। इससे वैसी शिक्षा के लिए जनता की यहाँतक रुचि बढ़ती गई कि जब अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की अन्य त्रुटियों की ओर लोक-नेताओं का ध्यान आकर्षित हुआ, और वे राष्ट्रीय शिक्षा की योजनाएँ बनाने लगे, तब उन्हें भी सदा यह चिन्ता रही कि राष्ट्रीय शिक्षा में भी साधारण शिक्षा की किसी प्रकार न्यूनता न हो। बल्कि, इसी दृष्टि से योजनाओं का विचार किया गया कि सरकारी शिक्षा की त्रुटियां विशेष प्रकार की साधारण शिक्षा द्वारा ही पूरी करदी जायें। अंग्रेजी की जगह मातृ-भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, हिन्दी को बतौर राष्ट्र-भाषा के स्थापित करना, इतिहास को सशोधित करके, जिस तरह वह राष्ट्र-भाषा का पोषक हो उस तरह उसे पढ़ाना, मातृ-भाषाओं को विकसित करना, थोड़े वर्षों में विशेष अध्ययन कराना इत्यादि बातों की राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोजकोने अपना ध्येय बनाया। इस प्रकार की सरकारी या गैर-सरकारी शिक्षा का सादा नाम है—‘साधारण शिक्षा’ और उसका रोचक नाम है—‘संस्कार-दायिनी शिक्षा’।

परन्तु, किसी को यह बात नहीं सूझी थी कि जितना समय किसी बालक या किशोर या युवक विद्यार्थी को साधारण शिक्षा प्राप्त करने में लगा हो, उतने समय में उस अपने पेतूक अथवा दूसरे किसी निर्वाहदायी उद्यम का ज्ञान किस तरह प्राप्त हो सकेगा। धंधों की शिक्षा में भी बहुत-सी त्रुटियां आ गई थी। एक या अनेक कारणों से धंधे टूटते जा रहे थे, कला नष्ट होती जाती थी और अज्ञान बढ़ता जाता था। उसमें साधारण शिक्षा की ओर ही प्रवाह बढ़ने से जो कुछ भी थोड़ा-सा ज्ञान परम्परा में चला आता था वह भी विस्मरण होने लगा, और कुछ ज्ञान तो केवल स्मरणावशेष ही बन गया। परिणाम यह हुआ कि आज हम यह मानने लगे हैं कि मनुष्य जबतक बीस वर्ष की उम्र का—कम-से-कम पन्द्रह वर्ष की उम्र का तो जरूर—न हो तबतक उसके उद्यम का कोई निश्चय ही ही नहीं सकता। जीवन के ये १५ या २० वर्ष साधारण शिक्षा के ही समझने चाहिए।

परिणामतः आज यह हो सकता है कि एक किसान पिता के लड़कों में एक वकील हो, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर, चौथा व्यापारी, पाचवा आबकारी का इन्स्पेक्टर, छठा रसायन-शास्त्री, सातवा अध्यापक और आठवा सम्पादक या लेखक, और सम्भव है कि उनके पुत्रों में भी वैसी ही विविधता हो।

इस परिणाम में सरकारी शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा, सनातनी एवं सुधारक, हिन्दू तथा मुसलमान सभी का एक-सा हाथ है—किसीने रुकावट तो डाली ही नहीं। ‘वर्ण’ यानी ‘धन्धा’, गांधीजी का यह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो सबने मिलकर पूरी-पूरी वर्णसंकरता या अव्यवस्था स्थापित करदी। न केवल जन्म से ही किसी के वर्ण का निश्चय करना असम्भव बना दिया गया, बल्कि जन्म के बाद भी २०—२२ वर्षतक—कदाचित् एक-दो बच्चों का पिता होने पर भी—वह नहीं जानता कि उसका कौन-सा वर्ण है। जिस मनुष्य को स्वयं अपने वर्ण को समझना मुश्किल हो, वह अपने बालक को भला किस वर्ण के आनुवंशिक संस्कार दे सकता है?

यह हमारी मीजुदा स्थिति है। इसमें से निकल जाना जरूरी है। यह न केवल आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए—यद्यपि यह कारण भी मामूली या गौण समझनेयोग्य नहीं है—बल्कि प्रजा के मौलिक और चारित्र्यविकास के लिए भी जरूरी है। यह कितनी विषम और शोचनीय अवस्था है कि एक मनुष्य बी० ए० अथवा एम० ए० तक पढ़ा हो और पूर्ण तालुम्य को प्राप्त कर चुका हो, फिर भी वह जीवन में स्वयं को न-सा घड़ा कर सकेगा, किस उद्यम के लिए उसका शरीर और मन बनाया गया है इसका उसे पता ही न चले। यह हो सकता है कि मनुष्य किसी उद्यम को जानता हो तो भी आर्थिक परिस्थिति उसे बेकार रखे। परन्तु २० वें वर्ष में भी स्वतः कुछ करने के लिए तैयार ही न हुआ हो, और यह भी न जानता हो कि किस उद्यम की उसे तैयारी करनी चाहिए, यह केवल आर्थिक दुर्भाग्य ही नहीं, मानसिक और नैतिक दुर्भाग्य भी है।

इसका एक ही उपाय है। गांधीजी की भाषा में कहा जाय तो वह यह है कि हम वर्ण-व्यवस्था को फिर से उसके आवि स्वरूप में स्थापित करें। व्यवहार की भाषा में कहा जाय तो इसका अर्थ यह है कि जितनी भी छोटी उम्र में हो सके हम हरेक बालक को यह समझा दें कि “बड़े होने पर तुम्हें अमुक व्यवसाय करना है। अपनी कौटुंबिक या स्वयं अपनी शक्ति, उत्साह, पुरुषार्थ और बुद्धि के अनुसार तुम जितनी गी चाहो उतनी साधारण शिक्षा, संस्कारिता प्राप्त कर लो, जितना तुमसे हो सके उतना कला-कौशल सीख लो, पर यह न भूलना कि तुम्हें इस व्यवसाय के लिए भी बाल्यावस्था से ही तैयार होना चाहिए। यदि तुम्हारा पुरुषार्थ और भाव्य तुम्हें सहायता दे तो उस व्यवसाय की उच्चतम श्रेणी तक भी तुम पहुँच सकते हो। यह न हो, तो सामान्य कक्षा में रहना। परन्तु दोनों अवस्थाओं में व्यवसाय तो यही करना है, यह निश्चय कर लो।”

इस प्रकार का निश्चय करा देने के पूर्व माता-पिता और अध्यापक को बालक के आनुवंशिक संस्कार, स्वभाव, जन्मदत्त सिद्धियाँ, माता-पिता की आर्थिक परिस्थिति आदि का अवश्य विचार कर लेना चाहिए। पर ऐसा न होना चाहिए कि विचार करने में ही कई वर्ष चले जायें। जितना जल्दी निश्चय कराया जा सके उतना अच्छा; और इसमें साधारणतया कौटुंबिक व्यवसाय की ओर ही झुकाव होना ठीक होगा। अपवाद-स्वरूप ही कोई बालक पैतृक व्यवसाय से भिन्न प्रकार के व्यवसाय में पड़े।

यह सही है कि इस जमाने में अठारह नहीं, बल्कि अठारह सौ प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न हो गये हैं, और उनमें दिन-प्रति-दिन वृद्धि ही होती जाती है। फिर भी, इन सब व्यवसायों की जाँच-पड़ताल करने पर यह मालूम हो सकता है कि वे सब आठ या दस गोत्रों में एकत्रित किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, बढई, लुहार, राज, टर्नर, फिटर, रिपेयर, सिविल इंजीनियर, मिकैनि-कल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वैमानिक इंजिनियर, इंजिन बनानेवाला आदि व्यवसायियों का एक ही गोत्र है। हम उसे मिस्त्री या कारीगर के नाम से पहचान सकते हैं। इसमें अने किसी को सिर्फ आठ ही आने रोज मिले और कोई अस्सी रुपये रोज भी प्राप्त कर सकता है। उसमें जो कोई अन्याय हो उसे दूर करने का विचार यहां हम नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय के प्राथ-मिक निश्चय में बालक को हम कम-से-कम उसके भावी व्यवसाय

के गोत्र का निश्चय करा दें। फिर, ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाय, त्यों-त्यों उसके लिए उस धंधे की गल्लामों और उपगल्लामों का निर्णय किया जा सकता है।

यदि इस तरह हम बालक को उसके भावी पेशे के विषय में स्थिरबुद्धि कर सकें, तो केवल उसे ही अपना सीधा मार्ग खोजने में सहायता न होगी, बल्कि हमारी शिक्षण-प्रवृत्तियाँ भी अधिक स्पष्ट मार्गों पर चलने लगेंगी। ‘साधारण शिक्षा’ में भी सब मनुष्यों के लिए अवश्य बांछनीय सामान्य संस्कारों की ही शिक्षा नहीं होती। अमुक सीमा तक जाने के बाद वकील के धंधे के लिए साधारण शिक्षा एक प्रकार की होती है, डॉक्टर के लिए दूसरे प्रकार की; किसान-विद्यालय में एक प्रकार की, मजदूरशाला में दूसरे प्रकार की। अर्थात्, जिस गोत्र के लिए विद्यालय हो उसकी साधारण शिक्षा में भी शुरू से ही कुछ भिन्नता का होना संभव है।

अर्थात्, इस सब विवेचन में यह सूचना भी अवश्य ही है कि केवल साधारण शिक्षा—संस्कारदायिनी शिक्षा—का विद्यालय नृत्तियों में भरी हुई सस्या है। इस प्रकार के विद्यालयों का परिणाम यह हुआ है कि विद्यार्थी ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, वह अपने धंधे के विषय में केवल सहायता ही नहीं होता जाता है बल्कि आनु-वंशिक व्यवसाय को भूलता भी जाता है, और अपनी संपादन की हुई ‘उदार’ शिक्षा में अपने पैतृक व्यवसाय से लाभ होना तो दूर उसकी शिक्षा उसे उसके लिए उलटा अयोग्य ही बना देती है।

व्यवसाय का निश्चय और बाल्यावस्था से ही उसकी शिक्षा का प्रबंध इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त हरेक बालक के लिए एक इतरोद्योग—अतिरिक्त पेशे—की भी जरूरत समझनी चाहिए। इतरोद्योग में दो लक्षण दिखने चाहिए। मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ आराम के समय में निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि बतौर शोक के वह प्रिय मालूम हो; और यदि आवश्यक ही हो, अथवा बेसी अनुकूलता प्राप्त हो, तो उसे निर्वाह के लिए भी करने की उसमें अनुकूलता हो। इनके अतिरिक्त एक तीसरा भी लक्षण संभवतः उसमें हो सकता है। वह यह कि उस दूसरे व्यवसाय का ज्ञान अपने मुख्य व्यवसाय की अलक्षित—कलामय—करने में उपयुक्त हो। इस इतरोद्योग की पसंदगी में बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके मन के अनुकूल प्रवृत्ति खोजने के लिए पर्याप्त अवकाश है। [अर्थात्, यहां पर मैं इतरोद्योग से सहोद्योग—जैसे कातने, पीजने की तरह दूसरे धंधे की प्रीति में चलनेवाले व्यवसाय का विचार नहीं कर रहा हूँ। उसका समावेश तो मुख्य व्यवसाय में ही हो जाता है।]

कितना अच्छा हो, अगर हरेक आदमी अपने मन के अनुकूल व्यवसाय में रात-दिन प्रवृत्त हो सके, और उसके द्वारा अपना निर्वाह भी कर सके! पर ससार की मीजुदा स्थिति में ऐसी अनुकूलता सबको प्राप्त नहीं होती बल्कि बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। इससे उदास या निराश होने से या चिड़ने से कुछ हासिल न होगा। इसीलिए, धर्म को मनोनुकूल प्रवृत्ति का मार्ग नहीं माना गया, किंतु कर्तव्य का मार्ग माना गया है। अतः मनोनुकूलता की अपेक्षा कर्तव्य के प्रति आदर-भाव रखना हमारा प्रथम धर्म है, और मनोनुकूल प्रवृत्ति को आजीविका के लिए नहीं किन्तु शोक के लिए, निवृत्ति के लिए, वैयक्तिक विकास चलाना यह दूसरा धर्म है।

किशोरलाल श० मशरुवाला

हरिजन-सेवक

शनिवार १८ जनवरी, १९३६

दिशासूचक घटनाएँ

एक सज्जन लिखते हैं :—

“एक दिन बड़े सबेरे जबकि मैं अपने ऊपर के कमरे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था, नीचे एक आदमी एक गरीब भंगी को गंदी-से-गंदी गालियाँ दे रहा था। झाँककर देखा, तो मेरे मकान के सामने ही एक अग्रवाल की दूकान के बाहर वह भंगी कड़ाके की सर्दियों में खड़ा हुआ कांप रहा था, दूकानदार के आगे अंगीठी रखी हुई थी, और वह बिना ही किसी अपराध के उस बेचारे भंगी को बुरी-बुरी गालियाँ दे रहा था। मैं बाहर निकलकर आया कि बात आखिर क्या है। कारण यह था कि उस दूकानदारने अभीतक अपनी दूकान का कूड़ा बाहर नहीं फेंका था। अंगीठी छोड़कर वह अभी दूकान में बुहारी नहीं लगाना चाहता था। भंगी का इतना ही अपराध था कि वह इतने सबेरे इस हड़कप सर्दी में सड़के माफ करने आ पहुँचा ! दूकानदार भंगी से कह रहा था कि, ‘सेठजी जरा जल्दी कीजिए, देविए, साग बाजार साफ करने को पड़ा है। सूरज निकल आया, तो लोग मेरी ओर भी बुरी गति कर देंगे। मालिक, मुझे बहुत देर हो रही है।’ पर उसके इस गिढगिढाने का तो सेठजी पर उलटा ही असर पड़ा, गरीब पर और भी गंदी-गंदी गालियाँ पड़ने लगी। आखिर-कार दूकानदार अंगीठी छोड़कर उठा, और गालियाँ बकता हुआ दूकान साफ करने लगा। भंगी बेचारा चुपचाप झाड़ू हाथ में लिये वहीं बैठा रहा। सर्दियों के मारे उसके दात-ने-दात बज रहे थे। दूकानदार अब भी उसे गालियाँ दे रहा था कि, ‘देखो तो इस हरामजादेने इतने सबेरे आकर किसी गड़बड़ी मचाई !’ जबतक वह भंगी उसकी आँखों से ओझल नहीं हो गया, वह उसे गंदी-गंदी गालियाँ देता ही रहा। मैंने उस भंगी का नाम बगैरा जाकर पूछा, पर उमने बतलाया नहीं—शायद इस डर से कि कहीं मेरे धाने में उसकी रपट न लिखावू। मारे गुस्सा के एकबार तो मेरा मन हुआ कि उस बेहूदे दूकानदार को दो-चार चपते फसके जमा दूँ। पर रुक गया। एक बार यह विचार आया कि उस दुष्ट दूकानदार की दूकान पर बैठकर तबतक उपवास करूँ, जबतक कि वह अपनी अनीति का प्रायश्चित्त न करे, उस निरपराध भंगी से माफी न मांग ले। किंतु वह क्या मानेगा ? मैं तो नहीं समझता कि वह ऐसा करेगा। लोगों से पूछताछ करने पर बाद में मुझे यह मालूम हुआ कि इन भंगियों को कहीं से कोई तनखाह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ ‘म्यूनिसिपैलिटी’ ही नहीं। ये लोग मुफ्त में ही शहर का तमाम कूड़ा-कचरा साफ करते हैं। भंगी को कुछ दूकानदार तो एकाध जूठी रोटी रोज दे देते हैं, और कोई-कोई महीने में एक-दो पैसे। कोई केवल गालियाँ ही देते हैं। बतलाइए, अब क्या किया जाय।”

नीचे एक कहानी दी जाती है, जो मद्रास के अंग्रेजी दैनिक “हिंदू” में प्रकाशित एक फौजदारी मामले की रिपोर्ट से ली गई है :—

“मामला यह है। बी० राजय्याने सुब्बन्ना से पड़ोस के एक गांव से अपने लिए कुछ चीजें ले आने के लिए कहा। राजय्याने सुब्बन्ना को वहाँ जाने के लिए अपनी साइकिल देदी। सुब्बन्ना जब साइकिल पर कुम्मीदी वापस आ रहा था, तब अभियुक्तोंने, जो कापू जाति (अब्राह्मणों की एक उपजाति) के थे, सुब्बन्ना को साइकिल पर आते हुए देखा। जाति का एक हरिजन उनके सामने साइकिल पर सवार होने की गुस्ताखी करे यह उन लोगों से सहन न हुआ। उन्हें गुस्सा आ गया, और सुब्बन्ना से उन्होंने साइकिल से उतर पड़ने के लिए कहा। सुब्बन्ना बेचारा उतर पड़ा, पर उसने उन लोगों से कहा कि, ‘क्या मुझे साइकिल पर चढ़ने का अधिकार नहीं है?’ इसपर अभियुक्तोंने बिगड़कर सुब्बन्ना को एक जूता मार दिया।

अभियुक्तोंने सफाई में यह दलील पेश की कि हम लोग तो उस वक्त वहाँ थे ही नहीं; हमारे गांव की मदीगा जाति और कापू जाति में लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, इसलिए यह मुकदमा उस झगड़े का ही परिणाम है।

सब-मजिस्ट्रेट, रामचंद्रपुरम्ने फैसले में दोनों अभियुक्तों को सौ-सौ रुपये जुर्माने की सजा, या जुर्माना न देने पर, छे-छे हफ्ते की कंठ की सखी सजा सुनाई।

अभियुक्तोंने ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट मि० आर० गेलिटी, आई० सी० एस० की अदालत में इस सजा के विरुद्ध अपील की। इस मजिस्ट्रेटने अपने फैसले में कहा कि, “मैं देखता हूँ कि सजा के पक्ष में शहादत बिल्कुल ठीक है, पर मेरे खयाल में मातहत अदालतने न तो इसीपर काफी विचार किया कि हतक वास्तव में किस हदतक की गई है और न यही काफी तीर से देखा कि मुजरिमों की हँसियत इतना जुर्माना देने की है या नहीं। यह हतक एक मामूली किस्म की थी, और जिस व्यक्ति की हतक की गई वह एक ऐसे वर्ग का है, जो कुछ वर्ष पहले अगर ऐसी बात होती तो उसे हतक या अपमान वह समझता भी नहीं।”

अगर एक मदीगा को जूते से पीट देना महज एक मामूली किस्म की हतक है, और उसमें ऐसी बेइज्जती की बात नहीं आती, या ठीक-ठीक कहा जाय तो वह ऐसी हलकी-सी बेइज्जती है, जिसपर सिर्फ २५ के जुर्माने की ही, न कि १०० के जुर्माने की, सजा हो सकती है, तो फिर एक भंगी को गंदी गालियाँ देने में तो बेइज्जती की कोई बात ही नहीं। इस आई० सी० एस० मजिस्ट्रेट के मुकाबले में वह दूकानदार तो बहुत ही कम पढ़ा-लिखा था, इसलिए उसने यह कल्पना भी न की होगी कि उस भंगी को गालियाँ देकर उसने उसकी कोई बेइज्जती की है। और गरीब भंगीने भी यह खयाल नहीं किया कि उसकी बेइज्जती की गई है, किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में दावा करना तो दूर की बात है उसने अपना नामतक नहीं बताया। इसी तरह पुराने जमाने में बाय बगैरा की कादत करनेवाले यूरो-पियनों के विभाग में यह बात नहीं आती थी कि जब वे अपने मजदूरों को ठोकरे मारते थे तो उससे वे उनकी कोई बेइज्जती करते थे, और जब उनके पाद-भागों के प्रहार से कोई मजदूर मर जाता था तो उस जमाने की अदालतें भी उसे कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं समझती थीं। मालूम होता है, वे दिन अब चले गये, और ये

आई० सी० एस० मजिस्ट्रेट भी शीघ्र यह आरंभिक शिक्षा व्यवस्था कर लेंगे कि कानून व्यक्तियों में कोई भेद नहीं करता। किसी गरीब मदीगा को जूता लगाना हतक का उतना ही संपीन जुर्म है जितना कि किसी मजिस्ट्रेट पर जूता फेंकना। मगर कुछ शिक्षा की जरूरत तो एक समान दोनों को ही है, गरीब मदीगा और गंगी को जहां अपमान का मुकाबला करना सीखना है, वहां दूकानदारों और मजिस्ट्रेटों को यह सीखना है कि कोई भी मानवप्राणी, आया वह मदीगा हो या मजिस्ट्रेट, मनुष्य है, और उसे इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए।

इस बीच में हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां इस प्रकार के शिक्षा-प्रसार की सख्त जरूरत है। गुस्सा होने, गालियां देने या उपवास करने से कोई काम सरेने का नहीं। हमें तो हरिजनों को प्रेमपूर्वक अपनाना होगा। जहां वे अक्सर अपमानित किये जाते हो उन बस्तियों और उन जगहों में जाकर उन्हें सतानेवाले नासमझ लोगों को अच्छी तरह समझाना चाहिए, और सताये हुए को मदद पहुँचानी चाहिए, और जहां जरूरत जान पड़े वहां पुलिस और अदालत की भी मदद लेनी चाहिए—यहां यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऊपर के सुव्यवस्थावाले मामले में दोनों ही अदालतों ने अभियुक्तों को दंड दिया—और इस सब के अलावा हमें उनके जीवन की एक-एक बात में सगे भाई-बंधु की तरह दिलचस्पी लेनी चाहिए। दूकानदार-द्वारा किये गये अपमान के मामले में, अच्छा होता कि सवाद-प्रेषक सज्जन उस भगी भाई के साथ-साथ उसके मुहल्ले में चले जाते, वहां जाकर उनकी स्थिति समझने का प्रयत्न करते, यह मालूम करने की कोशिश करते कि जूठे-जाड़े टुकड़ों की खातिर वे क्यों इस पतनावस्था को पहुँच रहे हैं, और यह भी पता लगाने कि उनके लिए क्या वहां कोई दूसरा धधा नहीं है, साथ ही वहां के दूकानदारों को अच्छी तरह समझाते कि उन्हें उन भगियों के साथ, जो उनकी सेवा करते हैं, ठीक तरह से न्याय करना चाहिए। इन अभागों लोगों को जब यह मालूम हो जायगा कि वे अपनी आफत-मुसीबत में हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और हम उनके साथ अपने सगे भाई-बंधुओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो उसी क्षण उनके अन्दर आत्मसम्मान की यह भावना जाग्रत हो जायगी कि हम भी वैसे ही मानव-प्राणी हैं जैसे कि हमारे हैं, और अपना अपमान नहीं होने देंगे।

उक्त सज्जन का पत्र और रामचन्द्रपुरम् का मुकदमा ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे यह पता चलता है कि हवा किस रुख बह रही है। वे दिन अब गये, जब अपमान अपमान नहीं समझे जाते थे, और मनुष्य मनुष्य नहीं लेखे जाते थे।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

साप्ताहिक पत्र

यह सेवा है ?

अखबारों को खबर भेजनेवाली एजेंसियाँ अपने को ‘न्यूज-सर्विस’ कहती हैं, लेकिन कभी-कभी आश्चर्य के साथ मन में यह विचार उठता है कि सेवा की अपेक्षा वे शोषण का ही तो अधिक साधन नहीं बन रही हैं ? इसी ८ जनवरी की बात है। शाम के वक़्त ‘रुटर’ और ‘असोसियेटेड प्रेस आफ इण्डिया’ ने मुझे फोन किया। लण्डन की यह खबर सुनाकर, कि गांधीजी

की हालत बहुत नाजुक हो रही है, उन्होंने मुझे कहा—‘आप बताइए कि यह खबर सच है या झूठ ? अगर सच है तो इसका समर्थन कीजिए, और अगर झूठ है तो इसका प्रतिवाद कीजिए।’ मैंने तुरन्त उसका प्रतिवाद कर दिया। लेकिन शरारत तो जो होनी थी वह हो ही चुकी थी। फलतः सबेरे ही हाल जानने के लिए लण्डन के मित्रों के उत्सुकतापूर्ण तार आये। इसी तरह १० जनवरी को मुझे विदेशी न्यूज-सर्विस की उस रिपोर्ट का खण्डन करने के लिए कहा गया, जो एक बार नाजुक हालत बताने के बाद फैलनी ही चाहिए थी। इन गलत खबरों को रोकना बहुत मुश्किल है। जान-बूझकर जो झूठी बातें गढ़ी जाती हैं उन्हें रोकना तो असंभव ही है।

४ दिसम्बर को गांधीजी की तबीयत बिगड़ी, जिसकी खबर ५ या ६ तारीख के अखबारों में प्रकाशित हो ही चुकी थी। मगर १४ तारीख को एक अखबार में, जो रोज गांधीजी की बीमारी का हाल प्रकाशित करता रहा है, मैंने ‘अपने वर्षा के संवाददाता द्वारा’ इस बड़े-बड़े अखबार के शीर्षक के नीचे पढ़ा, कि “गांधीजी के कुछ नजदीकी साथियों से मैंने सुना है कि गांधीजी सविनय अवज्ञा द्वारा आक्रमण की कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जो नई और अंतिम होगी।” फिर जबतक उस योजना की तफसीलों का चित्रण न हो, तबतक खबर पूरी कैसी ? अतः यथासम्भव सुन्दर और आकर्षक रूप में योजना की तफसीलें भी दी गईं। मैंने पत्र लिखकर पूछा, कि यह ‘वर्षा का संवाददाता’ आखिर कौन है और किससे उसे यह खबर मिली है ? उस अखबार के सम्पादक महोदयने तुरन्त जवाब देने की कृपा की, और यह लिखा कि “घप्टर के कर्मचारियों की गलती से यह समाचार इस तरह छप गया है कि जैसे हमारे वर्षा के संवाद-दाताने भेजा हो, पर दरअसल यह एक दूसरे अखबार का उल्था है। तब मैंने उसे लिखा, लेकिन वहां से भी यही जवाब आया कि “गलती से” यह इस तरह प्रकाशित हो गया। मानों हमारे वर्षा-स्थित संवाददाताने ही भेजा है। इस दुष्टतापूर्ण शृंखला को मैं और आगे नहीं ले गया। पर यह सोचने की बात है कि हमारे अखबारों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि उन्हें एक पवित्र कर्तव्य का पालन करना है और कितनी बार वे गड़बड़ नहीं कर डालते ?

प्रभु की इच्छा का पालन

दो महीने पहले की बात है, जब गांधीजीने गुजरात प्रान्त के हरिजन-कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करने को गुजरात का दौरा करना स्वीकार किया था। खर्च का सालाना बजट २९,००० के लगभग था, और स्वयं गुजरात में ही यह रकम इकट्ठी न हो जाय, यह गांधीजी के विचार में गुजरात के लिए एक लज्जा की बात थी। लेकिन इधर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तब दोरे का विचार तो छोड़ दिया गया, और गांधीजीने कहा कि मैं तो अहमदाबाद जाकर आराम करूँगा और सरदार वल्लभभाई तथा ठक्कर बापा चन्दा इकट्ठा कर लेंगे। पर अचानक गांधीजी के रक्त का दबाव बढ़ जाने के कारण जब उनका अहमदाबाद जाना भी रुक गया तो सरदारने तार से पूछा कि क्या मैं वर्षा आऊँ ? इसपर मैंने उन्हें लिखा, कि गांधीजी का दिल तो हरिजनों के लिए धन-संग्रह पर लगा हुआ है और उनकी इच्छा है कि जबतक सरदार पैसा इकट्ठा न करले तबतक अहमदाबाद न छोड़ें। इस समय अहमदाबाद

में और कामों के लिए भी चन्दे हो रहे थे और फिर हरिजन-फण्ड के लिए धन-संग्रह का काम है भी जरा मुश्किल। लेकिन सरदार सबेरे से लेकर आधी-आधी रात तक घर-घर फिरे और चार दिन के अन्दर ही उन्होंने गांधीजी को तार से खबर दी कि जितनी रकम चाहिए थी उससे भी अधिक इकट्ठी हो गई है।

दूसरे जिन लोगोंने शीघ्र उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रभु की इच्छा का पालन किया उनमें वे कार्यकर्ता भी हैं जो थे तो वर्षों में ही, फिर भी उन्हें देखने नहीं जाते थे, बल्कि जिस काम में वे लगे हुए थे उसीमें और अतिरिक्त प्रयत्न उन्होंने किया। मीरा बहिन को प्रायः यह लगा कि गांव का काम छोड़कर बापू के पास पहुँच जाऊँ, किन्तु अपनी इच्छा को उन्होंने रोका और अपने काम पर वे मुस्ती से डटी रही। भणसालीजी, जबसे गांधीजी अधिक आराम और शान्ति प्राप्त करने के लिए मगनवाडी से आश्रम के भवन में गये तभी से, बजाय साधारण ८ घण्टे के, रोज ११ घण्टा सूत कातने लगे।

विनम्र मेहमान

मिस म्यूरियल लेस्टर, जिन्होंने अपने आने से करीब तीन महीने पहले हमें अपने आने की खबर भेज दी थी, मध्य दिसम्बर के लगभग कलकत्ता आ गई; लेकिन जब गांधीजी कुछ ठीक हो जायें तभी यहाँ आने का उन्होंने विचार किया। वह तो यहाँ के लिए बजाय मेहमान के घर की ही जैसी है, पर उनके साथ एक तो जापान की, और दूसरी चीन की मेहमान हैं जो गांधीजी से कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि पहले त्रावणकोर में होनेवाली महिला-परिषद् से निबट ले, फिर यहाँ आये। वहाँ से निबटकर ही वे यहाँ आईं, मगर गांधीजी की तबीयत इस बीच में फिर बिगड़ गई थी। इससे तुरन्त उन्होंने कहा कि हम गांधीजी के आराम में बाधा नहीं डालेंगी, बल्कि जबतक वह कुछ ठीक नहीं हो जाते तबतक हम यहीं ठहरेगी। मिस लेस्टर ने तो हमारे पाठक इतने परिचित हैं कि नये मित्रों से उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। वह विश्वशान्ति का मिशन लिये हुए अभी अमेरिका, जापान और चीन का भ्रमण करके आई हैं, और अपना पूरा समय ससार में शान्ति और साम्राज्यवाद-विरोधी विचार फैलाने में लगा रही हैं। यहाँ रहते हुए अनेक चर्चाओं के सिलसिले में बड़े रोचक और मन में उतरने-वाले ढंग से उन्होंने बताया कि लण्डन के ईस्ट-एण्ड में किससे हाल कैसे और क्यों बना, उसने ब्रिटेन में युद्ध-विरोधी तथा दूसरी क्या-क्या हलचलें की, और जेल में भी युद्ध की भीषणता को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिदूतों की सेना की कल्पना का स्वप्न देखनेवाले पवित्रात्मा पियरी सेरेसोल के नेतृत्व में बननेवाला अन्तर्राष्ट्रीय सेवादल (Civile) असल में क्या है। वे सुन्दर विचारों के रंग में रंगी हुई हैं। आराम व सुख का जीवन त्यागकर वे स्वेच्छा से लण्डन के दरिद्रतारायणों के बीच जाकर बसी, ताकि वास्तविक धार्मिक जीवन व्यतीत करे, उन कौहिल अमीरों के पापों का प्रायश्चित्त करे कि जो बेचारे गरीबों का शोषण किया करते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, और दलितों तथा दुखियों को ऊँचा उठाये। अनेक स्त्री-पुरुषों का उन्होंने मदिरा-पान छुड़ाया है, और इस प्रकार उनके अन्धकारमय तथा निराशापूर्ण जीवन में प्रकाश और आनंद बिखेरा है। यही क्यों, लोगों को जुटाकर वे उन्हें तैयार करना

भी जानती हैं। अपने किससे हाल में वे तरुण स्त्री-पुरुषों को अपने साथी अनुषंगों की सेवा के लिए वश बनाती हैं। उनकी एक साथिन मिस ग्लेडीस ओबन हैं, जिनका विचार गरीबों की सेवा के लिए भारत रहने का है। श्रीमती त्याऊ चीन के शासक-वर्ग की महिला हैं। उनके चाचा चीन के परराष्ट्र सचिव थे और १९१८-१९ की वर्सेलीज-संधि के समय चीन के प्रतिनिधि होकर वर्सेलीज गये थे। जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया, वह पहले खूब शान-शौकत के साथ रहती थी, पर बाद में उनके जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने तथा उनके पतिने, शान-शौकत से रहना छोड़ दिया और, अपने पति की मृत्यु के बाद तो वे शर्षाई के गरीबों के ही एक मुहल्ले में जा बसी। मिस लेस्टर की जान-पहचान से, जो बाद में मित्रता के रूप में परिणत हो गई, उन्हें प्रेरणा मिली और हालाँकि है तो अभी वे बिल्कुल नवयुवती ही, फिर भी इस आशा से उन्होंने पहले हिन्दुस्तान और फिर एक सालतक किससे हाल में रहने के लिए लण्डन जाने का निश्चय कर लिया है कि जिससे मनुष्यों व सस्थाओं आदि का इतना अनुभव उन्हें हो जाय कि वापस अपने देशमें पहुँचकर वे अपने यहाँ के लोगो का जीवन ऊँचा उठा सके।

डा० कोरा

और, जापानी मित्र डा० टोमिको कोरा थी, जो जापान के महिला-विश्व-विद्यालय में अध्यापिका हैं और जापानी स्त्रियों में एक सबसे श्रेष्ठ महिला एवं वृद्ध शान्तिवादिनी हैं। हमारे कबीन्द्र रवीन्द्रनाथ जब जापान गये थे तो इन्होंने महिलाओं की ओर से उनके विभिन्न स्वागतों का आयोजन किया था, और उनके वार्तालाप और भाषणों को भाषांतर करके समझाया था। आप 'नव-जीवन' प्रवृत्ति (न्यूलिबिंग मूवमेण्ट) की ओर से, जिसका आप प्रतिनिधित्व करती हैं, गांधीजी को जापान आने के लिए निमन्त्रण देने आई हैं। इनसे बात करते हुए इनकी विनम्रता और इनकी गम्भीर सस्कृति की तुरन्त ही छाप पड़ती है, और जब यह दीन-दुखियों के सबध में बातें करती हैं तो उनके प्रति इनकी दयालुता तथा विशाल मानव-सहानुभूति छलछला उठती है। इन्होंने मुझसे कहा, "मेरे अपने देश के सर्व-साधारण की ओर से गांधीजी को जापान आने का निमन्त्रण देती हूँ, जहाँ कि उनकी प्रेरणा की इतनी अधिक आवश्यकता है जितनी कि दीर्घकालिक अनावृष्टि के अनंतर वर्षों की होती है।"

"लेकिन", मैंने उनसे पूछा, "क्या तत्काल आपको गांधीजी की आवश्यकता है? भला जापान के लिए—उस जापान के लिए जो भारत का शोषण कर रहा है और चीन पर बलात्कार करता है, गांधीजी किस काम के? चीन का सब से ताजा समाचार तो यह है कि च्हांग और होपी को स्वतंत्रता के नाम पर जापान के सैनिक सत्तावादियों के अधीन किया जा रहा है—और, यह कोई नहीं कह सकता कि इससे आगे क्या होगा। मैं स्वयं तो यह समझ ही नहीं सकती कि जापान भला गांधीजी का क्या उपयोग कर सकता है!"

मेरी इस बात का उन्होंने जरा भी बुरा नहीं माना, और कहा, "नहीं, गांधीजी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप को यकीन दिलाती हूँ कि चीन में जो जापानी लोग सैनिक सत्तावाद का परिचय दे रहे हैं उनसे हम साधारण जापान-निवा-सियों का कोई भी खरोकार नहीं। तो भी मैं कहूँ करती हूँ कि

चीन में होकर आने में मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उन सैनिक सत्तावादी जापानियों की करतूतों से मैं तो मारे शर्म के गड़ी जाती हूँ। इसमें हम सामान्य लोगों का दोष नहीं। भौतिक समृद्धि हमारे पास पर्याप्त है, पर हमें अपनी आत्मा से हाथ धो बैठने का भय लगा हुआ है, और इसीसे हमारे देशवासी, जो भौतिकता के निबिड अंधकार से घिरे हुए हैं, आशा की एक मुनहरी किरण पाने के लिए बेतरह तरस रहे हैं। भारतवर्ष को हमने हमेशा ही भगवान् बुद्ध की धर्मभूमि माना है, और भारत को उसके भौतिक क्षेत्र में यद्यपि हम आज काफी सिखा सकते हैं, तो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में तो वही हमारा सदा शिक्षा-गुरु रहेगा। अपनी भौतिक समृद्धि से तो हम अब ऊब गये हैं। वह हमारे लिए भाररूप हो रही है। हमारा जीवन आज बुरी तरह से भौतिक हो गया है, जीवन का हमें कोई अर्थ ही नहीं मालूम होता। आप कहेंगे कि तुम्हारे यहां महाम् सुधारक 'कागवा' तो हैं। यह ठीक है, पर उसका प्रभाव थोड़े-मे ईसाइयों में ही है। हमारे यहां ईसाई केवल १२०००० हैं। लेकिन हम तो महात्माजी-जैसे किसी महापुरुष को चाहते हैं, जो हमारे देश के समस्त बीड़ों और शितो-धर्मवल्लियों को प्रेरणा दे सकें।"

इसके बाद उन्होंने मुझे अपने यहां की "नवजीवन प्रवृत्ति" के संबंध में बहुत कुछ बतलाया। इस प्रवृत्ति के केन्द्र सारे जापान में हैं। इस प्रवृत्ति को वहां "सेटो मिनको सेकाटू कान" कहते हैं। सेटो, जिसके नाम से यह प्रवृत्ति चल रही है, एक करोड़पति बौद्ध है, जिसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के जीवन-पुनर्निर्माण के लिए दे दी है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ग्राम-पुनर्रचना-कार्य का नेतृत्व ३० वर्षकत यामा-शीनाने किया है। "हमारे यहां भी ऐसी ही जटिल समस्याएँ थी," उन्होंने कहा, "और हमने उन्हें हल कर डाला है। आपको मालूम है कि हमारे जापान में भी अस्पृश्य थे? वे अस्पृश्य कहलानेवाले लोग बाहर से आये थे, और वे हमारा समस्त गदा काम करते थे। ये लोग लाशें उठाते थे, खाल उधेड़ते थे और चमड़ा पकाते थे। आपके यहां के हरिजनों की तरह ये लोग अलग मुहल्लों में रहते थे, उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव होता था कि जैसा कोई कुत्तों के साथ भी नहीं करता। आपके देश की अस्पृश्यता जैसी ही चीज हमारे यहां थी। किंतु उद्धार-प्रवृत्ति के बाद उसका तुरंत अंत हो गया। मुझे याद है कि बचपन में इन 'एताह'—अस्पृश्यों से दूर रहने के लिए मुझसे कहा जाता था। मगर मीजूदा पीढी से आप पूछें तो वह आप को बतला नहीं सकती कि अछूत किसे कहते हैं।"

मैंने कहा, "मुझे आपकी इस बात में खूब रस आ रहा है, कृपाकर इस विषय में आप मुझे जरा और विस्तार से बतलाइए। इस कुप्रथा का अंत क्या वहां राजाज्ञा से हुआ, या उपदेश और सुधार के तरीकों से? "

निस्संदेह, राज्य इस कुप्रथा को नहीं चाहता था, और इस अनुकूल परिस्थिति में हमारी प्रवृत्तिने भी काम किया। समता की इस प्रवृत्ति के द्वारा तमाम ऊँचाई-निचाई को हमने एक सतह पर ला दिया। मेरा खयाल है कि इसमें हमें करीब ३० वर्ष लगे।"

मुझे आशा है कि जापान पहुँचने पर वे अपने देश की इस प्रवृत्ति के विषय में मुझे और भी तफसीलवार लिखेंगे। मैला-कचरा साफ करने के प्रश्न पर मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता था, पर वे यहां बहुत ही कम ठहरीं, और मेरे साथ मिस म्यूरियल

लेस्टर की तरह हमारे सिंदी गोब नहीं जा सकीं।

आहार-सुधार के विषय में भी मेरी उनसे बातें हुईं। इस विषय का उन्हें अच्छा ज्ञान है। उनका पति तोकियो में एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। हमलोग अपने यहां अनकुटे चावल और धानी के पिरे तेल इत्यादि की ओर लोगों को आकर्षित करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें वे बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेनी हैं। उन्होंने कहा, "अपने ग्राम-केन्द्रों में, मेरा खयाल है, हम लोग जो आहार-सुधार-सबधी प्रदर्शन करते हैं, वे बिल्कुल अनूठे होते हैं। और निःशुल्क रसोई का भी वहां आयोजन किया जाता है, जहां लोग—खासकर गृहिणियां आहार की विविध वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए बुलाई जाती हैं। सुघरे हुए आहार का आर्थिक महत्व क्या है, और जीवन-तत्त्व की दृष्टि से उसका हमारे ऊपर कैसा क्या असर पड़ता है, ये बातें नोट कर ली जाती हैं और उनपर समय-समय पर चर्चा होती रहती है। मेरा खयाल है कि इन आहार-सुधार-संबंधी प्रदर्शनों ने हमारा जीवन समृद्ध ही किया है, और हमारे ग्राम-निवासी इन प्रदर्शनों की सहायता से चीजों को समझदारी के साथ देखने-भालने लगे हैं।

जापानी नाग-जीवन के विषय में उन्होंने हमारे आश्रम की लड़कियों को बतलाया, कि जापान में मातृत्व कितनी अद्धा में देखा जाता है, और संतान जनने ही जापानी माता अपने आकर्षक रत्नजटिम आभूषणों और चटकीले वस्त्रों को त्याग देती है, और अपनी सतान के हितार्थ अपना सर्वस्व अर्पण कर देती है। जापानी गाबों में लड़कियों के जो क्लब हैं उनके सम्बन्ध में भी उन्होंने बतलाया। अपनी हस्त-कलाओं से वहां वे जो कमाती हैं उसका उपयोग वे गरीबों, बाढ़ और भूकम्प-पीड़ितों के हितार्थ तथा अबीसीनिया के रेडक्रास फंड में करती हैं।

उनके साथ जो खान हुई उससे शिक्षा भी मिली और प्रेरणा भी। जापान में गांधीजी के सम्बन्ध में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सबका उन्होंने अध्ययन किया है, और उन्हें अनेक तरह के प्रश्न पूछने थे। जब वे विदा होने लगीं, तो आँखों में आमू भरकर उन्होंने फिर एक बार गांधीजी को जापान लाने के लिए प्रार्थना की और कहा, "जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं, मेरा विश्वास है, उससे कोई भी देश जापान से भयभीत ही होगा, उसे न वह प्रेम करेगा, न आदर की दृष्टि से देखेगा। गांधीजी का पथ-प्रदर्शन मैं केवल जापान के खातिर नहीं, बल्कि चीन, जापान और भारत की दृष्टि से चाहती हूँ। आध्यात्मिक उत्तराधिकार हमारा सामान्य है, और महात्माजी को हम बतौर उस उत्तराधिकार की मूर्ति के चाहते हैं। शायद जापान और चीन के बीच सजीव सम्बन्ध होना उन्हींके हाथ से होना हो। हमें उनकी जरूरत अपने तात्कालिक वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि प्रान्यदेशों के भविष्य के लिए, आनेवाली शाताब्दी के लिए है।

प्रशंसनीय कार्य

कुरला शहर की म्यूनिसिपैलिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट की सहकारी कृष्णवादी सोसाइटी की ११ वीं वार्षिक रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि इस सोसाइटी ने अच्छी प्रशंसनीय प्रगति की है। इसका सारा श्रेय अकेले श्री एम० बी नाइक के प्रयत्न को है, जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने उसे उसके जन्म-काल से ही पालपोस कर इस उन्नत अवस्था को पहुँचाया है। श्रम्युत नाइक स्वयं जाति के ब्राह्मण हैं, और म्यूनिसिपैलिटी के वेतनभोगी सेनी-

टरी इन्स्पेक्टर हैं। सहकारी समिति का काम तो उनका प्रेम का काम है। उन्हें सब तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, कभी तो हरिजनों ने ही बाधाएँ डालीं, और कभी दूसरे लोगोंने। किसी-किसीने तो एतराज करते हुए उनसे कहा कि आपके घर में हरिजनों की यह रात-दिन की आबाजाई अच्छी नहीं, यह तो पड़ोसियों के हक में एक कंटक है इससे तो पड़ोस के रुझिप्रिय लोगों की धार्मिक भावनाओं को शायद ठेस भी पहुँच सकती है।

श्री नाइकने बहुत धीरे-धीरे काम शुरू किया। अच्छी पुस्तक नीब तैयार करने के बाद ही उन्होंने उसपर हमारत खड़ी की। कुरला के हरिजन अपनी बुरी आदतों के लिए मशहूर थे। सूद-खोरी का कोई ठिकाना न था! कुछ असें तक तो ऐसा लगा कि वे सुधार ही नहीं सकते, उनका कोई इलाज ही नहीं। मगर अब उनकी बह हालत नहीं रही। अब वे कुछ-कुछ अपने काम-काजों को खुद समालने लगे हैं, और सभाओं व विषय-निर्धारणों में खासी अच्छी तरह भाग ले सकते हैं। सोसाइटी की सारी पूजी उनकी अपनी ही मालूम होती है, बाहर से एक पंसा भी उधार नहीं लिया है। ५८ सदस्यों की २०७१ की पूजी वक्त जरूरत के लिए अलग रखी हुई है, जिनमें से दो सदस्यों के शेष तो सी-सी रुपये के हैं, और ३२ सदस्यों के शेष ३१ से ९० तक के हैं। यह याद रखना चाहिए कि इन भगियों की माहवारी कमाई का औसत १५ से २० तक का ही है।

इस वर्ष सोसाइटीने १३८७ की रकम उधार ली, जिसमें ८७ पुराने कर्जों की अदायगी के लिए दिये गये। इतनी रकम देकर ११६७ की रकम खारिज करा दी गई है। दो मेंबरो के ऊपर तो कर्ज के नाम अब किसी की एक पाई भी नहीं।

सोसाइटीने बतौर नैतिक समीर के काम किया है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि तीस-पैंतीस मेंबरोने खुद ही ताडी व शराब न छूने की प्रतिज्ञाएं ले ली है, और दो बरस से अपनी प्रतिज्ञाओं का बे खूब सावधानी के साथ पालन कर रहे हैं। दूसरों से भी वे ऐसी ही प्रतिज्ञा कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कमखर्ची और ईमानदारी की भावना भी सोसाइटीने अपने मेंबरो में पैदा की है, इस ११ बरस के असें में २६०००० उधार दिये गये, पर एक पाई भी बड़े-छाते नहीं डालनी पड़ी। पठानी और साहूकारों के साथ भी सोसाइटीने अच्छा संबंध कर लिया है। ये लोग पहले १५० प्रतिशत तक सूद ऐंठते थे, पर अब सूद की दर ३७ प्रतिशत कर दी है। सोसाइटी के मेंबर खूब स्वच्छता के साथ रहते हैं, और व्याह-बादियों के अवसर पर शराब पिलाने का रिवाज भी उनमें तेजी से दूर होता जा रहा है।

सोसाइटीने करीब २००० बचाये हैं, जिनमें १२२५ तो स्थायी कोष में है, और बाकी रकम मुनाफे के हिस्सों की है, जो अभी तकसीम नहीं हुई है। ११७५ आफिस, स्कूल, मनोरंजन, मीटिंग वगैरा के लिए एक छोटा-सा भवन बनवाने के अर्थ अलग रख दिये गये हैं।

हरिजन-सेवक-संघ भी यहां बना दिया गया है, पर प्रभावोत्पादक रीति से वह ठीक-ठीक काम नहीं कर सकता। कारण यह है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन हरिजनों के

बीच में जाकर रह सके, और उनके सुख-दुःख में हिस्सा ले सके। कहते हैं कि सोसाइटी के लिए सबर्ग मंत्री तक तो मिल नहीं सका।

श्रीयुक्त नाइक एक ऐसे सच्चरित्र और योग्य हरिजन-सेवक के लिए लालायित हैं, जो अपना सारा समय हरिजन-कार्य में दे सके, हरिजनों के बीच में रहने को तैयार हो, उनके बच्चों को पढ़ा सके, उनके छुट्टी के समय में उन्हें किसी काम-बंध में लगावे, उनकी बुरी आदतों को ठीक करे और साधारणतया उनके जीवन को सुधारे। श्रीयुक्त नाइक की जबतक कोई ऐसा सेवक न मिले, तबतक उन्हें खुद ही यह सब काम करना चाहिए। उन भगियों में से ही उन्हें एक-दो आदमी अच्छे योग्य और ईमानदार चुन लेने चाहिए और उनके द्वारा काम चलाना चाहिए। वे ऐसा प्रयत्न करें, जिससे सब के अध्यक्ष और मंत्री हरिजन भाइयों के हितकारी कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे और इन लोगों से मिलने-जुलने और इनके साथ मित्रता का संबंध जोड़ने के लिए अपना अधिक-से-अधिक समय देने लगे।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

गुंटूर जिले में खादी की प्रगति

गुंटूर जिला-खदर-सच की उपयोगी प्रवृत्ति का एक वर्ष और १९३५ के अंत में, पूरा हो गया। इस वर्ष उसने जो काम किया है उससे सबंध रखनेवाले महत्वपूर्ण आंकड़े में नीचे देता हूँ—

(१) उत्पत्ति ६०,५२९।।११

(१) खरीद

(क) प्रात में २५,३४०।।११

(ख) प्रात के बाहर ६,६२८।।१

(३) खरीद बिक्री कुल ९३,४७३।।७

यह बिक्री इस प्रकार हुई

(क) अपने खास मंडारों के द्वारा ३२,६८६।।११

(ख) फेरीवालों के द्वारा ४१,५४१।।१

(ग) प्रात में २८,४६८।।११

(घ) फुटकर बिक्री २,९८५।।१

(ङ) प्रात के बाहर १,८५०।।११

कुल १,०७,५३१।।७

बापसी माल १४,०५८।।११

खरीद बिक्री ९३,४७३।।७

१९३४ के आंकड़ों से इस साल के आंकड़े काफी अच्छे हैं।

उस साल ३१,३९४ की उत्पत्ति, १६,५३० की खरीद और ६३,७३८ की बिक्री हुई थी। इधर सब बातों में तरक्की हुई है। उत्पत्ति ९३% बढ़ गई है; खरीद भी ९३% बढ़ी है; और बिक्री भी ४७% बढ़ गई है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुल बिक्री का लगभग एक तिहाई भाग फेरी-द्वारा हुई बिक्री का है, और यह फेरी की बिक्री आमतौर पर गांवों में होती है। दूसरी महत्व की बात यह है कि दूसरे प्रांतों में खादी एक तरह से इस साल कुछ भी नहीं गई, सिर्फ २% ही बाहर गई है। (बापसी का सम्बन्ध तो ज्यादातर फेरीवालों के हिसाब से है।)

१९३५ में जो काम हुआ है वह अब भी १९३३ के काम के परिमाण तक नहीं पहुँचा; मगर उसके बहातक पहुँचने में अब बहुत ही थोड़ा अंतर रह गया है।

‘हरिजन’ से]

जी० सीताराम शास्त्री

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक

फिनलैन्, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)

एक प्रति का -)

आमा ३]

दिल्ली, शनिवार, २५ जनवरी, १९३६.

[संख्या ४६

विषय-सूची

हरिभाऊ उपाध्याय—ईश्वर का राज्य—पृष्ठ ३९३
मरहरि परोख—नवसारी की भंगी-बस्ती—पृष्ठ ३९५
श्री० राजमोपालाचार्य—हिन्दू नेताओं, जाग जाओ—पृष्ठ ३९६
गांधीजी—जाति और वर्ण—पृष्ठ ३९६
महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ३९७
सुन्दरलाल—माई-माई ये और हैं—पृष्ठ ३९९

ईश्वर का राज्य

(१)

'गांवों में, किसलिए—?' नामक लेख का आखिरी पैरा
जब मैं लिख रहा था तो मुझे लड़कपन में अपने धानाजी की
कही एक सुन्दर कहानी याद आ रही थी। मुझे लोभ हो रहा है
कि उसे पाठकों तक पहुँचा दूँ। उसने मेरे जीवन पर सदा के लिए
अपनी छाप छोड़ दी है।

"एक राजा था। बूढ़ा होने पर उसके मन में विचार आया
कि राजपाट बहुत कर चुका। बेटे भी राज-काज सँभालने लायक
हो गये। सारी उम्र दुनियादारी में ही बिता दी—अब कुछ ईश्वर-
भजन भी करना चाहिए। दीवाने भी उसके इस प्रस्ताव का
समर्थन किया। युवराज को तो यह तजवीज और भी पसंद
आई, किन्तु पिताजी का अपने से दूर रहना उसे अलख भी रहा था।

युवराज को राजगद्दी पर बिठा देने के बाद राजा वन-गमन
की तैयारी करने लगा। साथ में क्या-क्या चीजे ले जायें इसका
विचार शुरू हुआ। कम-से-कम एक बिम्बरा तो चाहिए ही।
खाने-पीने का कुछ सामान और बरतन भी जरूरी मालूम हुए।
और सामान तथा बिछोना उठाने के लिए कम-से-कम एक नौकर।
बेटेने बहुत-कुछ कहा कि सवारी के लिए घोड़ा लेते जाइए,
सामान तथा नौकर-चाकर और ले लीजिए, लेकिन राजा को तो
विराग का रंग लग चुका था। नौकर को साथ ले पैदल महल से
बाहर हो गया। नगरवासी शहर की हद तक राजा को पहुँचाने
के लिए आये। राजा न्यायी और प्रजा-प्रिय था। प्रजाजन के
आंसुओं ने उसे बिदाई दी। राजा यों तो अकेला गया, पर आनों
सब प्रजाजन का मन भी अपने साथ लेना गया।

कुछ दूर जाकर राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने नौकर से
पानी लाने के लिए कहा। कुछ ही दूर एक झरना बहता था।
नौकर लोटा-गिलास लेकर दौड़ा गया। राजाने सोचा, चलो मैं भी
झरना देख लूँ। नौकर छानकर लोटे में जल भर ही रहा था कि
एक किसान आया। उसने झरने में हाथ धोये, दोनों हाथों से पंखे
की तरह पानी इधर-उधर हटाया और थुल्लू से पानी पीने लग

गया। राजा की गजर पड़ी। उसने आश्चर्य से बिल्लाकर नौकर
से कहा, अरे देख, यह तो बिना गिलास के थुल्लू से ही पानी पी
रहा है। नौकरने कहा—टुजूर, गांव के लोग तो इसी तरह पानी
पीते हैं। राजाने कहा—तो पहले क्यों नहीं बताया, जब सामान
लिया जा रहा था? हम लोटा-गिलास फजूल ही लाये। राजा को
यह बात जानकर बड़ा ही आनन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानो
ईश्वर की उमपर विशेष कृपा हुई जो इतनी जल्दी ऐसा अनुभव
हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नौकर से कहा—यह
लोटा-गिलास किसी गरीब को दे दे। ईश्वरने जब पानी पीने के
लिए हाथ बना दिये हैं तो फजूल इस बोझ को क्यों लाधे? ईश्वर
की रचना का ही उपयोग क्यों न करे? नौकरने राजा को बहुत
समझाया; पर उसने एक न मानी। इस दुश्मने ईश्वर के रचना-
नैपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बढ़ाही थी।

दोपहर का वक़्त। एक खेत के किनारे पेड़ की छाँह के नीचे
राजाने के लिए आवास बरक़्त रहा है। राजा मक़दमें पिछले
जीवन का सिंहावलोकन कर रहा है। आज कुछ घण्टों के जीवन
में उसने जो आनन्द-लाम किया वह पिछले ७० वर्ष में उसे नहीं
मिला था—यह अनुभव कर रहा था। इतने में एक किसान पास
के खेत से आया। कपड़े में बँधी हुई मोटी रोटिया निकालीं, एक
हथेली पर रोटी रखली, उसीपर चटनी, और दूसरे हाथ से खाने
लगा। राजा की निगाह गई। उसके आनन्द की सीमा न रही।
उछलकर नौकर से कहा—अरे देख तो, हम थाली नाहक ले आये,
रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। नौकरने
जवाब दिया—महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं।
राजाने जरा झल्लाकर कहा—तो भले आदमी, घर पर ही यह
क्यों नहीं बता दिया? नौकरने कहा—सरकार, आप राजा
ठहरे, आपसे यह सब कैसे होता? राजाने कहा—पर मैं तो
फकीर बनना चाहता हूँ। मनुष्य के राज्य से हटकर मैं ईश्वर के
राज्य में पहुँचना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ, मनुष्य का राज्य
इन्सान को बनावटों का गुलाम बनाता है, और ईश्वर की रचना
उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलम्बी बनाना चाहती है। अब इन
बरतनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है।

रोटी खाकर किसान अपने बायें हाथ का सिरहाना देकर
उसी हरी चासपर सो गया और गाड़ी नींद लेने लगा कि राजा
को सारी उम्र वह नसीब न हुई होगी। राजा मन में बड़ा प्रसन्न
हुआ। भगवान् को बार-बार धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत
पर और इन नये-नये अनुभवों पर वह धन्य-धन्य! कहने लगा।
नौकर से कहा, अरे देख, आज मुझे कुदरत का सच्चा मुक्त
मिल रहा है। इस बिस्तर को भी फेंक, और तू भी घर लौट जा;
ईश्वरने इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतना भार

बनाया है कि मुझे तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कतई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला अपने हाथ-पांव और ईश्वर के भरोसे छोड़कर तू चला जा। अब मैं सब तरह सुखी रहूंगा। अपने हाथ-पांव से काम लगा और प्रभु-मय जीवन बिताऊंगा।”

(२)

दोपहर राजाने उसी किसान की तरह हरी घास पर सोकर काटी और चलते-चलते शाम को एक बड़े-से बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठा और ईश्वरचिन्तन में डूब गया। इतने ही में एक आदमी झाड़ू हाथ में लिये आया, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा की आंख खुली तो पूछा, ‘तू कौन है और हाथ बाधे क्यों खड़ा है?’

“मैं देवदूत हूँ।”

“तो तू यहाँ क्यों आया है?”

“मुझे ईश्वरने आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप जहाँ रहे वहाँ झाड़ू लगा देने और सफाई करने का मुझे हुक्म है।”

“तो भई, मुझे तो तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही नोकर-चाकर क्या कम थे जो मैं ईश्वर को कष्ट में डालता। जा, तू ईश्वर से मेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मुझे तुम्हारे सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं है।”

थोड़ी देर में वह झाड़ूवाला अब की फर्श और लेकर वापस आ गया, और आते ही झाड़ू-बुहारा करने लगा। राजाने पूछा—‘तू फिर आ गया?’

“जी हा, मुझे भगवान् का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछ और जो हुक्म हुआ है उसकी तामील करता रहूँ।”

राजा चुप रहा। मन में कहा—कहने दो। अपने से क्या मतलब। उसकी फर्श पर तो मुझे बैठना है नहीं। अरे, यह सब सुख-विलास मेरे महल में क्या कम था?

भोजन के वक्त वही आदमी एक थाल ले आया, जिसमें तरह-तरह के बढ़िया राजसी पक्वान्ना और मिष्ठान्न थे।

राजाने देखकर कहा—“भई, तुम मुझे क्यों तग करते हो? मुझे तो इसमें से कुछ खाना नहीं है।”

देवदूत—“मुझे तो जो हुक्म हुआ है उसकी तामील कर रहा हूँ।”

राजाने खाना गरीबों को खिला दिया और खुद जो कन्द-मूल जंगल में से बीनकर लाया था उसको खाकर पेड़ के नीचे हरी घास के गद्दे पर सो रहा।

रोज यही सिलसिला रहता।

थोड़े ही अर्से में चारों ओर शोहरत फैलने लगी कि कोई बड़ा पट्टा हुआ महात्मा आया है। रोज न जाने कहां से नया-नया फर्श आकर बिछता है और बढ़िया भोजन का थाल आता है। बड़ा करामाती है।

दर्शकों और भक्तों का ठठ जमने लगा।

एक किसान अपनी गरीबी से बड़ा बेजाद था। उसने सोचा, इस महात्मा से कुछ उपाय पूछें। यह नंगे हाथ आया था और रोज इतना ठाट कैसे लगा लेता है!

बड़े भक्तिभाव से प्रणाम करके एक रोज अपनी गरीबी का दुखड़ा रोकर सुनाया। बोला—“महाराज, मुझे भी यह तरीका बता दो जिससे इसी तरह मेरा भी ठाट-बाट लग जाय। घर बैठे थाल आ जाया करे।”

राजाने कहा—“भई, मैं तो कुछ तरीका-बरीका जानता

नहीं हूँ। ईश्वर का नाम लेता हूँ, वही भेज देता है।”

“तो महाराज, मुझे क्यों नहीं भेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं फिर भी जबरदस्ती भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह नहीं सुनता!”

“भई, मैं राजा था। मैंने उसके नामपर राज-पाट सब छोड़ दिया और जंगल में आकर रहने लगा तो उसने वह ठाट यहाँ भी लगा दिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू भी ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे। मैं इसके सिवा तुझे और क्या रास्ता बताऊँ।”

किसान खुशी-खुशी घर दौड़ा गया। घरवाली को पुकारकर दरवाजे से ही कहा—“अरी सुन। बड़वाले महात्माने एक तरीका बताई है—अपना सब दलियार दूर हो जायगा। कल से मैं ईश्वर के नाम पर घर-बार खाना-पीना सब छोड़-छाड़कर एक पेड़ के नीचे आसन जमाके बैठ जाऊँगा। आज घर में जो-कुछ धी-गुड़ हो उसका हलवा-पूड़ी बनाके मुझे खिला दे—न जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े।”

“तुम पागल तो नहीं हो गये हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो?”

किसानने तमाचा उठाया और कहा—“रांड, तू देर मत कर, निहाल हो जाने की तरीका बूढ़ लाया हूँ, तू जल्दी कर।”

× × ×

भूखा-प्यासा बेंठे दो दिन हो गये। देवदूत अभी तक क्यों नहीं आया? इस महात्माने चक्का तो नहीं दे दिया। दो दिन की कमाई से भी गया और भूखा मरा सो अलग। किसान मन में पछताने लगा। कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समझता, यह देवदूत ही आया होगा। भूख से व्याकुल हो ईश्वर को बुरी तरह कोसने लगा। उस साले राजा का तो एक ही दिन में ठाट लगा दिया। मैं दो दिन से भूखो मर रहा हूँ, कोई सुनवाई ही नहीं। गरीब और दुखियों का कोई नहीं। ईश्वर भी बड़ों का पक्ष करता है।” इतने में थाल हाथ में लिये हुए एक आदमी आता दिखाई दिया।

किसानने आतुर होकर पुकारा—‘तू देवदूत है?’

‘हां’

‘तो अबतक कहां मरगया था? ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया है? किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है!’

उसने थाल आगे बढ़ाया तो तीन-चार मोटी-मोटी रोटियां और दो प्याज! किसान जल-भुनकर खाक हो गया। थाली उठाकर देवदूत के सिर पर दे मारी। ‘शर्म नहीं आई रोटी और प्याज लाते हुए? उस राजा को छप्पन भोग, मुक्त गरीब को बही प्याज-रोटी। अरे, यह तो मैं रोज ही खाता था। इसी के लिए दो दिन भूखो मरने की क्या जरूरत थी? लौटा लेजा, और भगवान् से कह कि उस महात्मा जैसे ठाट लगा दें तो खाना खाऊंगा।’

देवदूतने भगवान् से आकर किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा—“उसे समझा कि राजाने जो मेरे नामपर छोड़ा था वह उसे दे दिया—जो पूने छोड़ा सो तुझे भेज दिया। तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजा का त्याग तो सच्चा और निष्काम था। अब भी तो वह उसका उपभोग नहीं कर रहा है।”

हरिभाऊ कृपाभाष्य

नवसारी की भंगी-बस्ती

नवसारी-हरिजन-आश्रम के व्यवस्थापक तथा नवसारी के भंगियों में सामाजिक काम करनेवाले श्री खंडेरियाजी के साथ भंगी-बस्ती देखने के लिए उस दिन जब मैं जा रहा था, तो रास्ते में वे मुझसे बात करने लगे। बोले—“हमने भंगियों की एक सहकारी समिति स्थापित की है, और ऋणमुक्ति के सम्बन्ध में हमें अच्छी सफलता मिली है। भंगियों का अभी हाल में हमने संगठन भी किया है, और म्यूनिस्पैलिटीवाले भी हमें अच्छा सहयोग दे रहे हैं। अनेक पुराने पियक्कड़ भंगियोने भी दाख्खीने का दुर्व्यसन छोड़ दिया है। दाख्खी पीनेवालों की दाख्खी अब बहुत थोड़ी रह गई है। आशा है कि कुछ दिनों में शराब पीने की बुराई वे भी समझ जायेंगे। सहकारी समिति की तरफ से हम खाने-पीने तथा घर-गिरस्ती की दूसरी जरूरत की चीजों की एक दूकान चला रहे हैं। दूकान पर बेचने का काम नियत समय पर एक हमारा भगी भाई ही करता है। बाजार में ये लोग बनिया या तेली के यहाँ सीधा लेने जाते हैं तो दूर खड़ा रहना पड़ता है, यह तो वे कभी जांच ही नहीं सकते कि माल अच्छा है या खराब, यह भी नहीं देख सकते कि तोल ठीक है या कम, उन्हें तो दूर से सीधा लेना पड़ता है, और माल हलके-में-हलका तथा महँगे-में-महँगा मिलता है। हम अब इकट्ठा माल खरीद लेते हैं और खरीद के दामों पर उतनी ही कीमत चढ़ाते हैं जिसमें कि बेचनेवाले का मेहनताना तथा कोई दूसरी कमी पड़े तो वह निकल आये। इससे हमारी दूकान पर लोगों को सस्ता और बढ़िया माल मिलता है। ये लोग सबेरे और शाम को तो काम करने जाते हैं, और दोपहर को उन्हें फुर्तत रहती है। सहकारी समिति की ओर से हम इकट्ठे बास खरीद लेते हैं, और फुर्तत के वक्त उनसे उनकी टोकरियाँ बनवाते हैं। जितनी टोकरियाँ तैयार होती हैं उतनी म्यूनिस्पैलिटीवाले ही खरीद लेते हैं। इसलिए पांच भंगी-कुटुम्बों को साल में दो सौ रुपये की मजदूरी मिल जाती है कच्चे वगैरा का खाद बनाने की योजना की भी बातचीत हम म्यूनिस्पैलिटी के साथ कर रहे हैं। इस योजना पर अमल होना शुरू हो जाय तो कुछेक ही भंगियों को एक नया काम, और कुछ भंगियों को थोड़ा अतिरिक्त काम मिल जाय, और मेले का बहुमूल्य उपयोग भी होने लगे, जो आज बिल्कुल फिजूल ही जाता है। म्यूनिस्पैलिटी से भंगियों को ११) मासिक तथा उनकी स्त्रियों को ८) मासिक वेतन मिलता है। पाखाना साफ करनेवालों को ११) मासिक और झाड़ने-बुहारनेवालों को ९) मासिक वेतन मिलता है। फिर नवसारी की बस्ती भी भले आदमियों की है। पारसी यहाँ अधिक हैं, इसलिए भंगियों को खाना और कपड़ा अच्छा मिल जाता है। संगठन करने के बाद भंगियों को एक भारी लाभ हुआ है। हरेक भंगी को रोज कितने पाखाने साफ करने पड़ते होंगे इसकी बात जब चली तो म्यूनिस्पैलिटी के सेवरमैन साहबने कहा कि—‘बस, पचास-पच्चावन तो हद है।’ मैंने तुरन्त हिसाब निकालकर बतला दिया कि किसी भी भंगी को ८० टट्टियों से कम साफ नहीं करनी पड़ती है। कुछ भंगियों को तो १०० से भी ऊपर टट्टियाँ कमानी पड़ती हैं। इस सम्बन्ध में म्यूनिस्पैलिटी के साथ हमारी लिखा-पढी चल रही है, और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि गरीब भंगियों के साथ

ठीक-ठीक न्याय होना चाहिए।”

भंगियों को ये तब ‘गुल’ की बातें सुनता हुआ मैं मन-ही-मन विचार करता जाता था कि हमारे भाई-बहिन हमारा जो गंदे-से-गंदा और अत्यंत आवश्यक काम करते हैं उनके वेतन में कुछ वृद्धि हो जाय, उन्हें कुछ अधिक भीख मिलने लगे, थोड़ी कम टट्टियाँ साफ करनी पड़ें तो इससे उन बेचारों को कितनी प्रसन्नता हो। जिनकी सेवा के बिना सारा गांव गंधा उठे और लोग जी भी न सकें उन्हें यह कम-से-कम रोजी क्यों? भीख पर वे क्यों गुजर करें? समाज में चारों तरफ से वे क्यों बुनकारे जायें? फिर भी इस अभागी कौम का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ी राहत दिला सकने के लिए भाई खंडेरियाजी को जो आनंद होता है वह स्वाभाविक ही है। अभी तो वे उनके लिए बड़े-बड़े काम करने की आशाएँ बैठाते हैं, इसलिए उन्हें उसन्न होने का हक है।

इतने में भंगियों की बस्ती आ गई। बस्ती के बीच में एक बड़ा पक्का मकान दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यह किसी अच्छी संपन्न स्थितिवाले भंगी का मकान होगा। पर जब पूछा तो यह मालूम हुआ कि यह तो सार्वजनिक पाखाने की इमारत है! किसी गांव या शहर के बाहर से देखने पर दूसरे घरों के मुकाबले में जैसे मंदिर के शिखर या हवेलियों और महलों की अट्टालिकाएँ ऊँचा मिर किये दिखाई देती हैं उसी तरह भंगियों के झोपड़ों के मुकाबले में यह पक्की इमारत राज-महल-जैसी लगती थी। इस मकान के आसपास—शायद ही दस-दस फुट जगह चारों तरफ छोड़कर—भंगियों के झोपड़े थे। सारे ही झोपड़े टूटे-फूटे कनिस्टरो के पट्टों के थे। बिल्कुल ही नीचे, अंदर खिड़कियों का नाम भी नहीं। भंगी-बस्ती की बाजू में बदबूदार पानी का एक बरसाती खड्डे-जैसा तालाब था, जिसमें शहर की तमाम गटरों का पानी आता होगा। और मेला-गाड़ियों का डलाव भी वही। दूसरी बाजू में नदी की खाड़ी। इसका उपयोग भी लोग बतौर बपुलिमों के ही करते हैं। दुर्गन्ध की सारी ही सामग्री वहाँ मौजूद थी, बस्ती को बीमारियों और बदबू का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं रखी गई है। भंगी भाइयों से करीब एक घंटा मैंने बात की होगी, पर वहाँ तो सारे दुर्गन्ध के इतना बैठना भी मुश्किल हो गया। मैं घबरा उठा। ऐसी बदबूदार जगह में तो ठोर भी रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मानव बंधुओं को इस नरक में ही जिवन्गी काटनी है! फूल-जैसे नन्हें-नन्हें सुकुमार बालकों को यहाँ बीबीसों घंटे रहना है! इस हृदय-द्रावक परिस्थिति की भीषणता तब तो और भी बढ़ गई जब मैंने सुना कि जिस बंपुलिस के पास ही, या जिस बंपुलिस में इन अभागे लोगों को रहना था, उस बंपुलिस का एक-दो बरस पहले वे उपयोग नहीं कर सकते थे। पाखानों को वे साफ भर करें, उनका उपयोग न करें। यह उपयोग करने की इजाजत तो उन्हें अभी-अभी मिली है।

खंडेरियाजी से मैंने कहा कि आपने भंगियों के दूसरे सुख व सुविधाओं की जो बातें की हैं वे मुझे अच्छी लगतीं, पर यह दृश्य तो देखा नहीं जाता, यह तो असह्य है। उन्होंने कहा कि बस्ती यहाँ से उठवाने की लिखा-पढी चल ही रही है। ठक्कर बापा जब यहाँ आये तब वे तो यह देखकर चौंक पड़े थे। ठक्कर बापा जैसे दीनबन्सल लोकसेवक का हृदय यह नारकीय दृश्य देखकर क्यों न व्याकुल हो उठे? उन्होंने सीवान साहब को इस विषय में पत्र

[४०० पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शनिवार २५ जनवरी, १९३६

हिन्दू नेताओं, जाग जाओ

मेने हाल ही में मद्रास-सरकार की एक विज्ञप्ति इस आशय की पढ़ी है कि हरिजन विद्यार्थी, जो स्कूल की फीस की माफी और दूसरी रियायतों का लाभ उठा रहे हैं वे सब रियायतें अब इसके बाद 'परिशिष्ट वर्गों' (शेड्युल्ड कास्ट्स) अर्थात् हरिजन जातियों को, ईसाई या अन्य किसी भी धर्म में चले जाने पर भी, मिलती रहेगी। इसी तरह किसी भी छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थी को, उसे जो रियायत मिल रही है, वह उसके हिन्दूधर्म त्याग देने के कारण बन्द नहीं की जायगी। यह बात हिन्दूधर्म के नेताओं के लिए विचार करनेयोग्य है। यह बहुत सम्भव है कि ईसाई पादरियोने खानगी रीति से अपनी आपत्तियों के पक्ष में जो जोरदार बकालत की, उनके कारण सरकार की नीति में यह यकायक हेरफेर हुआ हो। उन्हें यह मानने का अधिकार है कि जो हरिजन हिन्दूधर्म में हैं उन्हें दी जानेवाली इन खास रियायतों की वजह से अब वे अन्य धर्म में जाकर फिर हिन्दूधर्म में लौट आते हैं या ईसाई धर्म में जाने से इन्कार कर देने हैं। दूसरी ओर, इस वजह से कि अमुक जाति पिछड़ी हुई है या गरीब है उसे दी जानेवाली रियायत उसके धर्म-परिवर्तन के कारण अगर बन्द न की जाय तो हमें इसके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार नहीं। सरकार की इस उदारता के विरुद्ध शिकायत करने का अर्थ यह स्वीकार कर लेने के बराबर हुआ कि हिन्दूधर्म ही उन लोगों को गरीब और अवनत बनाता है, और ज्योंही वे हिन्दूधर्म त्याग देते हैं त्योंही वे अपने पैरों पर खड़े हो सकनेलायक बन जाते हैं।

यह हो नहीं सकता कि हम लोग हिन्दूधर्म को सुधारने से तो इन्कार करदे, और उसके विषय में हरिजनों की निष्ठा बनाये रखने के लिए सरकार से कृत्रिम सहायता मांगें। इसमें शक नहीं कि स्कूल की फीस वगैरा की खास रियायत हिन्दू हरिजनों को ही देने का नियम हिन्दूधर्म का एक कृत्रिम बचाव था, और यह चीज अब छीन ली गई है। इसलिए अब शिक्षा के लिए तरसते हुए मा-बाप और बच्चों के सम्बन्ध में हिन्दूधर्म की परीक्षा होनी है। आज अनेक नई शक्तियां काम कर रही हैं, क्या यह बात हिन्दूधर्म के नेता समझे? क्या वे यह समझेंगे कि अब सुधार किये बिना इस तरह ऊँधते रहने से काम नहीं चलेगा, जन-साधारण के पुराने वृहमों और जड़ता के सरक्षणों पर ही अब उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? अब वे बाते गई; आज चारों ओर परिवर्तन और जागृति हो रही है।

धार्मिक सस्याओं के अविष्ठाताओं को इसकी जरा भी खबर नहीं कि आज दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। जब वे यह देखने के लिए जाने का निश्चय मन में करेंगे कि दरवाजा ठीक तरह से बन्द है या नहीं तब इतने में तो थोड़ा खोरी चला ही गया होगा!

इसलिए जिन ऋद्धिप्रिय हिन्दुओंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की हो, और जो इस युग की शक्तियों और आन्दोलनों से परिचित हों उनका यह कर्तव्य है कि वे इन धर्मगुरुओं को समय के साथ चलने की सलाह दें। सरकारने स्कूलों की फीस के बारे में जो

फेरफार किया है वह तो अभी पहला कदम है। अभी तो हरेक छूट और रियायत में, जो हरिजनों को दी जाती है या दी जायगी, परिवर्तन और विस्तार होगा और ऐसा उन बड़े-बड़े जोरदार हल्कों के दबाव के कारण होगा कि जिनके ऊपर पादरियो की राय का असर पड़ता है। इन रियायतों को धर्म-परिवर्तन के मार्ग में बाधक बनने से रोकने का प्रयत्न तो हर तरह से किया जायगा, इसमें कोई कसर नहीं रखी जायगी।

किसी भी धर्म को सामाजिक अधिकारों में भेदभाव-द्वारा कृत्रिम टेक मिलने का हक नहीं। भविष्य में हिन्दूधर्म के प्रति हरिजनों के हृदय में प्रेम तथा भक्तिभाव तभी रह सकता है अगर उनमें के सुशिक्षित लोगों को यह मालूम होगा कि हिन्दूधर्म प्रेम और भक्ति का पात्र है। किसी समझदार मनुष्य को सामने आता हुआ देखकर हम अपने घर या मन्दिर के द्वार बन्द करले, और इतने पर भी यह आशा रखें कि हमारे धर्म के प्रति उसकी सद्भावना और निष्ठा बनी रहेगी तो हमारी इस आशा को भ्रम-तृष्णा ही समझना चाहिए।

‘हरिजन’ में]

श्री राजगोपालाचार्य

जाति और वर्ग

एक सज्जन लिखते हैं कि ‘आप जो यह कहते हैं कि—“जातियां नष्ट हो जानी चाहिए, वर्ण स्थिर है और होने चाहिए”, इसे कृपया उदाहरण देकर समझाए।’

जातियां अनेक हैं, और वे मनुष्यकृत हैं। उनमें निरंतर परिवर्तन हुआ करने हैं। पुरानी जातियों का नाश होता है, नई पैदा होती है। धर्मों पर से जातियां सारी दुनिया में हैं। केवल एक हिंदुस्तान में ही ये रोंटी-बेटी के प्रतिबन्ध जातियों के कारण देखने में आते हैं, और फिर ऐसे प्रतिबन्ध कि जहाँ बुद्धि की गति नहीं! यह वस्तु बहुत हानिकर है। यह प्रजा की प्रगति को रोकती है। इसका धर्म के साथ कुछ भी संबंध नहीं।

वर्ण अनेक नहीं, किन्तु चार हैं। शास्त्रों में इस चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन है। जान या अनजान में ये वर्ण समस्त जगत् में देखने में आते हैं। जगत् के कल्याणार्थ ईश्वर-विषयक ज्ञान देनेवाला, अनेक प्रकार के भयों से प्रजा की रक्षा करनेवाला, उनके पोषण के लिए खेती व्यापार इत्यादि धंधे करनेवाला और इन तीनों वर्गों की नोकरी करनेवाला—ये चार विभाग होने ही चाहिए। इनमें ऊँच-नीच का भाव नहीं होता। किन्तु जगत् में इस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को एक महान् नियम के रूप में न पहचानने से वर्ण का सकर हो गया है, अर्थात् इन चार कार्यों को उन-उन वर्णों में रहने के बजाय चाहे जो मनुष्य चाहे जिन कामों को करता है, और चाहे जिस तरह अपना स्वार्थ साधता है। भारतवर्ष में एक समय इस महान् नियम का ज्ञानपूर्वक पालन होता था और उससे सब सुखी रहते थे। सब अपने-अपने वर्ण के धंधे लोक-कल्याणार्थ करके सतोष पाते थे। धन या कीर्ति के लोभ से एक वर्ण में से कूचकर दूसरे वर्णों में छलांग मारनेवाली, लोगों का अहित करने-वाली प्रतिस्पर्धाएँ नहीं चलती थीं। आज तो भारतवर्ष में भी वर्ण की इस विशेषता का प्रायः लोप हो गया मालूम होता है। नाशकारिणी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, सभी लोग चाहे जिस धंधे को करने लगे हैं, और वर्ण का अर्थ किया जा रहा है रोंटी-बेटी-विषयक कृत्रिम और अनावश्यक प्रतिबन्ध, और इसीसे प्रजा की

प्रगति रुक गई है। अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध दूर होकर यदि शुद्ध वर्ण-नीति का पुनरुद्धार हो जाय, उच्च-नीच के भेद मिट जायें तो हिंदूधर्म पुनः उज्ज्वल हो जाय, भारत का कल्याण हो और उसके साथ ही जगत् का भी कल्याण हो।

वर्धा, २८-११-३५. }
'हरिजन-बंधु' से]

मो० क० गांधी

साप्ताहिक पत्र

हैंसी और आँसू

वर्धा में इस बीमारी में जमनालालजी गांधीजी का पहरा-देते थे—और उनका पहरा भी कितना सख्त था कि गांधीजी को उन्होंने सभी मिलने-जुलनेवालों से बचाया, और आश्रमवासियों और खुद मगनवाड़ीवालों तक को उनके पास नहीं जाने दिया। लेकिन आखिरी दिन उनका हृदय कुछ पिघल गया और जो लोग गांधीजी को देखना चाहते थे उन्हें उन्होंने एक-एक दो-दो मिनट उनके पास रहने की इजाजत दे दी। उनमें से एक बहिन को गांधीजी चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वह मगनवाड़ी में ही रहे। इसकी उसे कुछ बहुत खुशी नहीं थी, क्योंकि मुश्किल से ही वहाँ उसका कोई साथी था। “क्या मैं यह विश्वास करूँ कि तुम मगनवाड़ी में प्रसन्नतापूर्वक रहोगा, और मुझे अपने बारे में परेशान नहीं करोगी?” गांधीजीने उससे पूछा।

“हा, बापू!” उसने कहा, “मैंने रहने का निश्चय कर लिया है, और एक ऐसा काल-क्रम बना लिया है, जिससे मैं सारे दिन काम में लगी रहूँगी।”

मगर सरदारने, जो वहाँ मौजूद थे, बीच में टोकते हुए कहा—“आप इतने दिनों से हरेक का ही तो विश्वास करते आ रहे हैं, और इसका परिणाम भी आप जानते हैं।”

“मे समझना हूँ कि आप इन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं,” गांधीजीने कहा, तो सब-के-सब हँस पड़े।

इसके बाद मीरा बहिन आई। जबकि वे प्रणाम कर रही थी, गांधीजीने उनसे कहा, “क्या कारण है कि तुम हजारों आदमियों के बीच में अकेली रहती हो, पर किसी को तुम्हारे लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ती और सभी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं? उस विश्वास के लायक तुमने ऐसा क्या काम किया है?”

“मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है,” आँखों में आनदाधु भरकर मीरा बहिनने कहा। “वह तो आपका प्रताप है।”

“पर, यह तो तुम समझती ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई पक्षपातपूर्ण वर्तन तो किया नहीं।”

“तब भी इतनी निर्भयता, लाखों आदमियों के बीच में रहने की यह निर्भयता आपने ही मेरे अंदर भर दी है।”

हम लोग जब बंबई को रवाना हुए, तो डॉ० जीवराज मेहता और सरदार बल्लभ भाईने हमारे साथ तीसरे दर्जे में ही सफर किया। गांधीजी को यह आशा नहीं थी। कैसा क्या इतजाम किया गया है इस सब की तफसीलें बतलाकर उन्हें किसीने कष्ट नहीं दिया था। जब गाड़ी चालू हुई और उन्होंने देखा कि सरदार और डॉक्टर मेहता तीसरे दर्जे के डिब्बे में अपने बैठने का इतजाम कर रहे हैं तब उन्होंने पूछा, “ऐसी जरूरत ही क्या थी जो आप लोग तीसरे दर्जे में सफर कर रहे हैं?”

“डॉक्टर मेहताने कहा, “तब तो यह निरर्थक-सी ही बात होती न कि मैं आपका मार्गरक्षक बनने का दावा करता और आपके साथ उसी डिब्बे में न बैठता।”

मगर सरदार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने अपना जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। बोले, “जबकि डॉक्टर साहब, जो अमूमन पहले दर्जे में सफर करते हैं, आज तीसरे दर्जे में सफर कर रहे हैं, तब मैंने सोचा कि मुझे उनका साथ देना ही चाहिए।”

डॉक्टर मेहताने मार्गरक्षक का काम किया भी बहुत अच्छा। गाड़ी चलते ही उन्होंने यह देखना शुरू किया कि लिफ्टकिया इस तरफ की जरूर खुली रहनी चाहिए, गांधीजी को इस लंबी सड़क के ऊपर ही सोना चाहिए, क्योंकि इसीपर उन्हें सबसे ज्यादा आराम मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरे दिन जबकि कल्याण जंक्शन से गाड़ी चली, तो उन्होंने हम सबको अचरज में डाल दिया। हमारे असवाब की तमाम चीजों को उन्होंने जिस ध्यान और चतुराई के साथ तरतीबवार लगाया उसे देखकर तो हम सब आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने तमाम चीजें इकट्ठी कराई और इकट्ठी करने में खुद मदद की कि कौन चीज किस सामान के साथ रखनी चाहिए। उन्होंने बतलाया कि ये इधर-उधर पड़ी हुई तमाम छोटी-छोटी चीजें एक जगह जमा करके रख दी जायें तो इतना फेलाव भी न रहे और गिनने-गिनाने की दिक्कत भी बच जाय। उन्होंने सारे असवाब को इस तरतीब के साथ लगा दिया कि जिससे वह कम-से-कम वक़्त में गाड़ी से उतारा जा सके।

गांधीजीने, जो यह सब व्यवस्था ध्यान से देख रहे थे, कहा, “डॉक्टर आप तो आज मुझे स्व० गोखले की बारबार याद दिला रहे हैं। वह अपना सारा सामान खुद ही तरतीब के साथ पैक करते थे और हरेक तफसील को खूब ध्यान से देखते थे। वह गणित-शास्त्री थे और इन तमाम अवसरों पर उनकी चातुर्यपूर्ण व्यवस्था और यथार्थता देखते ही बनती थी। जब वे दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान को रवाना हुए, तब करीब ४५ अभिनंदनपत्र, तसवीरों के बड़े-बड़े बीखटे, छोटे-छोटे सड़कचे आदि चीजें साथ लाने को थी। उन्होंने उन सब चीजों का पैकिंग खुद कराया, और यह देखा कि केबिन या रेल के डिब्बे में उन्हें कहा और किस तरह रखना चाहिए कि जिससे कोई चीज टूटे-फूटे नहीं।”

बंबई में गांधीजी इतने आराम और शांति के साथ रहे, कि जितना रहना चाहिए था। हरेक व्यक्तिने खूब हृदय से सहयोग दिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू गेज ही आती और गांधीजी को बिना देखे ही चली जाती थी। एक दिन शाम को वे एक खिंट पर यह लिखकर चली गई “यह चौथी बार है कि मैं वापस आ रही हूँ। आप को हँसाकर आपके उस पोपले मुँह को हँसी का आनंद नसीब न हो सका। इससे अब आँखों में आँसू लेकर ही घर वापस आ रही हूँ।”

हमारा गाँव

सिंदी का काम इधर तरक्की पर है। श्री गजानन नाइकने हमारा मैले का खाद खरीदने के लिए एक किसान को और राजी कर लिया है। आज उन्होंने काफी कम रखा है, याने सिर्फ़ चार आने गाड़ी। दो आदमियों को अपने छोटे-छोटे हाथों में लाईनाली टकियों के लिए श्री उन्होंने राजी कर लिया है। वे लोग खुद अपनी टकियों की सफाई की देखरेख रखेंगे। खाद की किसी कल

जो पैसा हमें मिलेगा उसे हम एक के बाद दूसरा सार्वजनिक पाखाना बनाने में लगाते जायेंगे और ये सब पाखाने काईवाले होंगे। हरेक टट्टी पर आठ या नौ जाने से ज्यादा खर्च नहीं आयेगा—हां, खाइया खोदने का काम भी नाइक करेंगे, और मगनबाड़ी के दूसरे कार्यकर्त्ता भी बहा हुए तो उनका हाथ बँटाते रहेंगे। भी नाइक को इस काम में अब भी लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं, पर यह सहयोग भी उन्हें धीरे-धीरे मिलने लगेगा। वे निराश होनेवाले नहीं। धैर्य उनका अटूट है।

इस बीच कई व्यक्ति ऐसे आये जिन्होंने हमारे प्रयोग को, जो कि मीराबहिन द्वारा सिन्धी गांव में किया जा रहा है, देखा और उसमें दिलचस्पी ली। मिस लेस्टर एक दिन प्रातःकाल सिन्धी गई और हमारे साथ उन्होंने भी मैला उठा-उठाकर बालटियों में ले जाने का काम किया। इस काम से उन्हें तो प्रसन्नता ही हुई। उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मीराबहिन के यहां आने से पहले इस गांव की तथा उन गांवों की, जहां इस तरह का काम नहीं हो रहा है, क्या हालत होगी। मैंने उन्हें बताया कि हमारे दयालु सहायक धूप और पशु सदियों से इस दिशा में हमारी सहायता करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बीमारिया फैलने से बचाने में उन्हें हमेशा ही कामयाबी नहीं हुई। जब मैंने यह कहा कि ५० साल पहले दीन-दुखियों की महान् सहायिका मिस क्लोरेन्स का ध्यान इस ओर गया था लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गांवों के स्थानीय कर को गांवों की सफाई के लिए सुरक्षित रखने में उन्हें कामयाबी नहीं हुई, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ निराशा की लम्बी सांस ली।

लेकिन, ईश्वर-रूपा से विविध प्रकार से ऐसे-ऐसे क्षेत्रों से हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है जिनकी कल्पना भी नहीं होती। अतः जब मिस लेस्टरने मुझसे कहा कि मैला साफ करने की हमारी जो पद्धति है वह इतनी बढ़िया है कि उससे बढ़कर उन्होंने और कहीं नहीं देखी, और इसमें वह हमारे साथ चाहे जितने समयतक काम कर सकती हैं जब कि जापानी और चीनी ढंग से मैला उठाते समय वह पास भी नहीं खड़ी हो सकती थी, तो मुझे आश्वासन मिला और मैंने सोचा कि हमारे प्रयत्न बिल्कुल निराशाजनक तो नहीं हैं।

जापानी पद्धति

आगे चलकर कुमारी लेस्टरने जापान की अत्यन्त गन्दी और बदबूदार पद्धति का वर्णन किया। इससे मुझे वह वर्णन याद आ गया जो कुछ वर्ष हुए डा० कजिन्सने अपनी 'नवीन-जापान' नामक पुस्तक में लिखा था। उनका कहना था, कि "यह सही है कि व्यक्तिगत सुविधा के मामले में जापान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में अपनी लकड़ी और मिट्टी की सुन्दर कलाओं से सहायता ले लेता है और सुगन्धित द्रव्यों के सत्त्वों को खोज निकालने में अपनी परम्परागत सूक्ष्मता का भी उपयोग कर लेता है, लेकिन इनके मुकाबले में मैला उठाने की उसकी पद्धति इतनी भयंकर दुर्गन्धयुक्त है कि जितने उसके कलापूर्ण भवित्वों के सामने तार के खम्भे भड़े खींचते हैं। फिर भी भड़े दृश्य से मनुष्य अपनी आंख फेर सकता है, लेकिन मेहतर की एक गाड़ी से दूसरी गाड़ीतक जिस दुर्गन्ध का तांता बँधा रहता है उससे क्योकर बचा जाय? वह बदबू इतनी इकट्ठी होकर और सड़कर पैदा होती है कि उससे सिर भिजा जाता है।

बहु घर के जोड़-जोड़ और दरार-दरार में से निकलती है। इस बदबू के मारे जरा भी सुगन्ध के अभ्यस्त मनुष्य के लिए रूप और रंग का सौन्दर्य और क्रम देख सकना असम्भव हो जाता है। और रूप और रंग भी कैसा, जिसे देखकर आंखें-ही-आंखें हो तो खुश हो जायें !

"बीच-बीच में नियमित समय पर घरों में से इकट्ठा मैला ले जाया जाता है। इस क्रिया की घोषणा अपने आप दूर-दूरतक हो जाती है। विश्व-विद्यालय के कमरे में जब मैं सार्वजनिक व्याख्यान देता था, तो कई बार दम घुटने लगता और मुझे मजबूर होकर एक तरफ की खिड़कियां बन्द करने के लिए कहना पड़ता। यह इकट्ठा मैला लकड़ी की बन्द बालटियों में भर-भरकर गाड़ियों से ले जाया जाता है और विशेष स्थानों पर जमा कर दिया जाता है। फसल उगने के समय खेतों के पास के इन सडते हुए घूरो से मज-दूर लोग दो-दो बालटियां भर-भरकर ले जाते हैं। ये बालटियां कन्धे पर रखे हुए बास के ढण्डे के दोनों सिरो पर लटकती रहती हैं। इस मैले को ये मजदूर पीदों में सींचते हैं और उसकी दुर्गन्ध हवा में फैला देते हैं। और यह काम होता एक ऐसे कलछे से है जो कला की प्रदर्शनी में रखा जा सकता है। ओइवाके में हमारा घर खेतों के पिछवाड़े में था और हमारा सबेरे का समय घण्टेन्द्रिय की इस महादुःखदायिनी परीक्षा में ही बीतता था। फिर तो हमने निश्चय कर लिया था कि जो भाग्य में बदा है उसे चू-चरा किये बिना सह ही लेना चाहिए।"

निस्सन्देह मिट्टी बदबू मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन हालांकि मिट्टी के उपयोग से भारत संसार को खूब पदार्थ-पाठ दे सकता है, फिर भी हमारे बहुत-से शहरों में बड़ी दुःखदायी दृश्य मिलते हैं जो डा० कजिन्स की पुस्तक में चित्रित किये गये हैं। अगर गांवों के लोग मिट्टी का उपयोग करने की आदत डाल लें तो हमारे गांवों की सफाई की समस्या आधी हल हो जाय। शहरों में भी जहां मेहतरों को अभीतक मैले के बरतन हाथ से उठाने का गन्दा काम करना पड़ता है, अगर पाखाने जाते समय हरबार मिट्टी काम में लाई जाय तो न मसखिया हो और न बदबू फैले। गांवों में, जहां लोग खाइयों में या दूर-दूर खेतों में टट्टी जाना मंजूर नहीं करते, बहा हमारे कार्यकर्त्ता इतना आग्रह तो रख ही सकते हैं कि लोग कहीं भी टट्टी फिरे, कम-से-कम उसे मिट्टी से तो जरूर ही ढक दिया करें।

अपूर्व परिणाम

श्रीयुत बालूमाई मेहताने खानदेश के एक गांव के काम की जो रिपोर्ट भेजी है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे ग्राम-सेवकों के सेवा-कार्य के अपूर्व और उल्लेखनीय परिणाम देखने में आ रहे हैं। रिपोर्ट में वे लिखते हैं—"हमारा सफाई का काम नियमित रीति से वैसा ही चल रहा है। बेदू सेठ नाम का एक बूढ़ा सुनार हमारे साथ रोज सफाई करने जाता है। खादी का यह भारी जूता है। मैला वगैरा साफ करने का काम अब बहुत कम रह गया है, हालांकि सच पूछा जाय तो यह तो हम अब भी नहीं कह सकते कि गांव में गन्दगी या कचरा वगैरा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बाहर के अजनबी आदमी आजाते हैं, वे चाहे जहां गंदा कर देते हैं। कुछ पुराने अभ्यासी भी हैं, जो कूड़ा-कचरा फेंकेंगे तो बीच रास्तों पर ही फेंकेंगे। तो भी कुल मिलाकर कूड़े-कचरे की सफाई अब कम हो करनी पड़ती है। स्त्रियों के लिए हमने ११ 'काईवाली

टट्टियां बनादी हैं। हमारा ग्रह पक्का खयाल था कि उनमें से कुछ टट्टियों का उपयोग तो होने का नहीं; पर नहीं, हमारा खयाल गलत निकला, उपयोग तो सारी ही टट्टियों का खूब हो रहा है। गांव के बिल्कुल पास हमने बच्चों के लिए पांच लम्बे-लम्बे बड़े गड्डे खोद दिये हैं। सयाने और बड़ी उम्र के अधिकांश लोग नदी के किनारे खाड़ियों की ओट में एक भारी मैदान में जाते हैं। इस खयाल से कि उनकी शीघ्र-क्रिया में कोई बाधा न डाली जाय और खाद भी बर्बाद न हो, ग्राम-पंचायतने वहां १० फुट लम्बी और २ फुट गहरी १२ खाड़ियां खुदवा दी हैं। इन सभी खाड़ियों का उपयोग हो रहा है और टट्टी फिर चुकने के बाद मैले पर मिट्टी डाल दी जाती है। पहले जो जमीन एक मारा खुर्चा हुई बंपुलिस थी और मारे बदबू के जहां एक मिनट भी खड़ा नहीं रहा जाता था, वह जगह अब बिल्कुल साफ रहने लगी है। जो स्त्रिया इतनी दूर जाने की हिम्मत रखती हैं उनके लिए भी यहां से कुछ फासले पर इसी तरह की पांच खाड़ियां खुदवा दी हैं।

इन खाड़ियों का खूब सफाई के साथ इस्तेमाल करने की पूरी-पूरी हिदायते स्त्रियों को दे देनी चाहिए, इस दृष्टि से गांव के विभिन्न भागों में हमने स्त्रियों की छह सभाएं की, और मैं यह जरूर कहूंगा कि खाड़ियों का उपयोग अच्छा ही हो रहा है। मैं 'अच्छा ही उपयोग' कहता हूँ, क्योंकि अब भी कुछ ऐसी स्त्रिया हैं, जो खाड़ियों को काम में नहीं लाती, और मैदान में ही बैठती हैं। यह सिर्फ इसलिए कि मैले पर मिट्टी डालने का कौन कष्ट करे !

गांव के घूरो को हम अब भी ठीक तरह से साफ नहीं कर सकें हैं। हम चाहते हैं कि गांव से काफी दूर वे घूरे रहे, पर कहीं इतनी फालतू जमीन नहीं मिल रही है। और चूकि इन घूरो पर पर प्रायः हमेशा ही लोग पेशाब वगैरा करते हैं, इससे जैसा कि हम चाहते हैं, वे साफ नहीं रहते।

मगर खाड़ियों और टट्टियों का तो खासा अच्छा उपयोग हो रहा है, और हमें आशा है कि दो महीने में जब हम इस सुन्दर खाद का नीलाम करेंगे तब हमें इससे एक अच्छी रकम मिल जायगी। दो किसानोंने अपने खेतों में ही खाड़ियां खोद ली हैं, तथा लोगों को वे अपने खेतों में पाखाना फिरने के लिए बुलाते हैं। मुझे यह कहते खुशी होती है कि उनके खेतों में काफी लोग जानें लगे हैं।"

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

भाई-भाई थे और हैं

[दक्षिण भारत हिंदी-प्रचारसभा, मद्रास के पांचवे उपाधिवितरणोत्सव के अवसर पर २९ दिसम्बर, १९३५ को श्रियुक्त प० सुन्दरलालजीने जो भाषण दिया था, उसमें के हिन्दू-मुसलिम संस्कृति और ऐक्य-संबन्धी कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं।

—सम्पादक]

बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और इसके बाद औरंगजेब के तमाम उत्तराधिकारियों के समय में हिन्दू और मुसलमानों के साथ एकसमान व्यवहार किया जाता था, दोनों जनों का एकसमान आदर किया जाता था, और धर्म की बिना पर किसी के साथ किसी तरह का भी पक्षपात नहीं किया जाता था। बिल्ली के मुगल दरबार के अन्दर हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के खास-

खास तपीहार एक-जैसे जोश और उत्साह के साथ मनाये जाते थे। दशहरे के दिन सम्राट् का जलूस निकलता था, जिसमें हाथियों और घोड़ों को खूब सजाया जाता था और हिन्दू और मुसलमान अभीर-उमरा सज्जण के साथ शामिल होते थे। रक्षाबन्धन के दिन ब्राह्मण लोग और हिन्दू सामन्त सरदार सम्राट् की कलाई पर राखी बांधते थे। दिवाली की रात को शाही महलों के अन्दर रोशनी होती थी और जुआ तक खिलता था। शिवरात्रि और यमद्वितीया, ईद और शब-ए-बरात भी इसी उत्साह के साथ मनाई जाती थी। हर सम्राट् की ओर से अखण्ड हिन्दू-मन्त्रियों को जागीरे और माफिया दी गईं। औरंगजेब मुतवास्सिब था। किन्तु औरंगजेब के दरबार में भी हिन्दू मन्त्री और उसकी सेना में हिन्दू सेनापति मौजूद थे। औरंगजेब का अर्थसचिव अन्ततः हिन्दू रहा। आजकल उत्तरीय भारतभर में अनेक हिन्दू-मन्दिरों के पुजारियों या मालिकों के पास औरंगजेब के वस्तुखती फरमान मौजूद हैं, जिनमें औरंगजेबने उन मन्दिरों को जागीरें प्रदान की हैं। इस तरह के दो फरमान अभी तक इलाहाबाद में मौजूद हैं, जिनमें से एक अरैल में सोमेश्वरनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर के पुजारियों के पास है। दो सौ वर्ष से अरतक मुगल-साम्राज्यभर में गोहत्या की कानूनन कड़ी मनाही थी और उसपर कड़ाई के साथ अमल-बरायत होता था।

× × × ×

पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सतरहवीं शताब्दियों के अन्दर भारत में एक इसी तरह की सुन्दर संयुक्त राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण हो रहा था। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर, और सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में अकबर इसके सबसे महान् निर्माता थे। यह संस्कृति न हिन्दू संस्कृति थी न मुसलिम संस्कृति, यह गुड़ भारतीय संस्कृति थी। पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सतरहवीं शताब्दियों में और उसके बाद भी नेपाल से अफगानिस्तानतक और कश्मीर से लकातक सैकड़ों हिन्दू और मुसलमान सन्त-महात्मा अपने उच्च आध्यात्मिक उपदेशों-द्वारा इसकी नींवों को मजबूत करते हुए फिर रहे थे। राष्ट्र के रहन-सहन, खान-पान, कला-कौशल, भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान सब पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्र में एक नवीन जागृति, नई बेदारी चारों ओर दिखाई देने लगी।

इस संयुक्त संस्कृति की एक ठोस मिसाल निर्माण-कला की है। इस कला में आपको प्राचीन हिन्दू आदर्श देखना हो तो दक्षिण के अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। विनाल, महान्, कुरसी के ऊपर कुरसी और कगूरे के ऊपर कगूरा, हिन्दोस्तान के घने जंगलों की तरह एक-एक इंच दीवार मूर्तियों और चित्रों से भरी हुई। उसकी महानता और व्यापकता और सौन्दर्य से अकित होकर देखनेवाले की आँखें उसमें उसी तरह रास्ता भूल जाती हैं जिस तरह भारत के बनों में। दूसरी ओर, यदि आपको बाहर से आये हुए मुसलिम आदर्श की मिसाल देखनी हो तो दिल्ली और अजमेर की सुन्दर मसजिदें हैं। अरब के रेगिस्तान की तरह ऊँची नंगी दीवारें, नीले आसमान से बात करनेवाली मीनारें, बड़े-बड़े गुम्बद और उसकी विशालता के भीतर उपासक के ध्यान को बटानेवाली सिंघाय अल्लाह के कोई दूसरी चीज नहीं। किन्तु यदि कला की दृष्टि से आपको इन दोनों अलग-अलग आदर्शों के प्रेर्माणगम को देखना हो तो आगरे का यह ताज है जो न केवल इस समयतक की

भारतीय निर्माण-कला का सबसे सुन्दर पुष्प है बरन् संसार भर के अन्दर मानव-सृष्टि के सबसे अधिक गौरवान्वित पदार्थों में से है। कवीन्द्र रवीन्द्र-जैसा के लिए A poetry in Stone 'पत्थर की कविता' और संसार के कलाविशारदों के लिए एक अचम्भा है, वह हमारी इस संकटमय अवस्था में भी भारत के रुग्ण शरीर और झुके हुए मस्तक के ऊपर झूमर की तरह चमक रहा है।

उस संयुक्त प्रगति का दखल हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतना गहरा हो चुका है कि उससे इन्कार करना या उससे फिरने की कोशिश करना आत्म-हत्या करना होगा और बिना अपनी खाल अपना मांस नोचकर फेंके हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए इस तरह की कोशिश असम्भव है।

कौन समझदार हिन्दू अपने बाग से गुलाब को इसलिए निकाल-कर फेंक देगा क्योंकि वह मुसलमानों के साथ ईरान से आया था? हमारी मिठाइयों में से तीन चौथाई शाहजहान् के समय की ईजाद है जैसा कि उनके फारसी और अरबी नामों से अभी तक पता चलता है। हमारी पोशाक में आधी से ज्यादा चीजें, जिन्हें पहराकर हम मन्दिरों में अपने देवताओं का श्रृंगार करते हैं, मुसलमानी समय की हैं। हमारे अनेक सुन्दर और स्वादिष्ट मेवे उसी युग के हैं। कम-से-कम उत्तर भारत में हर हिन्दू शादी के समय 'नोशाह' बनाता है। हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती और करोड़ों मुसलमानों की शादी बिना कंगने के। सेहरा और जामा मुसलमानी है और कंगना हिन्दू। मुझे नहीं मालूम, भारत भर में कितने मुसलमान घर मिलेंगे जिनमें लड़को और लड़कियों का कनछेदन और नकछेदन नहीं होता। दोनों रिवाज हिन्दी हैं जिनका इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं। इस तरह की छोटी-छोटी बातों में यदि हम ईमानदारी से देखें तो अनेक बातों में एक पेशावर के हिन्दू और एक मद्रास के हिन्दू में कहीं अधिक अन्तर है, बनिस्वत एक पेशावर के हिन्दू और पेशावर के मुसलमान में।

यदि हम धर्म या धार्मिक सिद्धान्तों की दृष्टि से विचार करें तो निष्पक्षता से अध्ययन करने पर हमें हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों में आश्चर्यजनक समानता और दोनों में एक-सी लहरे चलती हुई दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, हिन्दू धर्म की किन्हीं-किन्हीं सम्प्रदायों के बीच कहीं अधिक अन्तर है, बनिस्वत हिन्दू धर्म और इस्लाम के। इस विषय में बाबू भगवानदास की सुन्दर पुस्तक The Unity of all Religions (धर्म-मजहबों की एकता) प्रत्येक भारतवासी के पढ़ने योग्य है।

× × × ×
व्यापक मानवधर्म का आधार किसी लिए विशेष पर नहीं है। मानवधर्म एक हृदय की चीज है। वह व्यापक प्रेम का धर्म है। संसार के समस्त धार्मिक ग्रन्थ वास्तव में मनुष्य को इसी ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, रुढ़ियां और कर्मकाण्ड केवल उपाय हैं। इस मानवधर्म की जितनी स्पष्ट, बिस्तृत और सुन्दर व्याख्या कबीर, नानक, दादू इत्यादि १५ वीं, १६ वीं और १७ वीं सदी के अगणित भारतीय सन्तों और उनके समकालीन या उनसे पूर्व के मुसलमान सूफियों के उपदेशों में मिलेगी उससे बढ़कर और कहीं मिलना कठिन है।"

नवसारी की भंगी-बस्ती

[३९५ वें पृष्ठ से आगे]

लिखा। राज्य के स्वास्थ्य-विभाग का बड़ा अफसर यह बस्ती देखने आया और यह विश्वास दिलाया कि बस्ती यहां से उठनी ही चाहिए। तबसे लिखा-पढ़ी ही चल रही है। इस बात को उठे चार-पांच साल हो गये हैं। मुझे यह मुनकर चोट-सी लगी, और बड़ी अकुलाहट हुई। मैंने कहा कि चले, हमलोग म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिले। दूसरे दिन सबेरे हम उनसे मिलने गये। उन्हें मालूम तो सब था ही। मुझे तो उन्हें अपनी अकुलाहट बतलानी थी। उन्होंने कहा कि, हमारी म्यूनिसिपैलिटी का काम ऐसा ढीला-ढाला चलता है कि कुछ पूछिए नहीं। वह दुर्गन्धपूर्ण खड़ा पुरवा देने में इरीगेशन मुहकमा की अड़चन आड़े आती है। वह उसपर अपनी मालिकी का दावा करता है, इससे म्यूनिसिपैलिटी कुछ कर ही नहीं सकती। बस्ती यहां से उठाकर दूसरी जगह बसाने की बात आती है तो वे भंगी ही हल्ला मचाते हैं। दूसरी जगह जैसी भी है और सब तरह से सुदर भी है, पर भंगियों को वह दूर मालूम होती है, इसलिए उस जगह को वे छोड़ना नहीं चाहते। म्यूनिसिपैलिटी के मेबरों में भी कुछ इसके खिलाफ है। बाद को जांच-पड़ताल करने पर उनके विरोध का कारण यह मालूम पड़ा कि भंगी अगर म्यूनिसिपैलिटी के मकानों में रहेंगे तो वे सब-के-सब पराबलंबी हो जायेंगे। किसी वक्त म्यूनिसिपैलिटी के साथ अगर उनकी न बने और वे उससे लड़ना चाहें तो वह अपने मकान खाली करा सकती है। उस हालत में वे बेचारे मारे-मारे फिरेंगे। जब मैंने चेयरमैन साहब से पूछा कि ऐसी जगह के नजदीक क्या हम क्षण भी रह सकते हैं? तब उन्होंने सहानुभूति प्रगट करते हुए कहा कि अब बी-तीन महीने में बस्ती दूसरी जगह बसाने का अवश्य प्रबंध किया जायगा। खुद अपने से जितना हो सके उतनी ताकीद वे करेंगे ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया।

जहां खड़ा रहना भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता ऐसे स्थान से भी भंगी भाई राजी-खुशी से हटने को तैयार नहीं यह बात विशेष रीति से कल्याणजनक और हमें शर्मिन्दा करनेवाली है। उनके साथ अन्यायपूर्ण और अमानुषीय बर्ताव रखकर हमने उन्हें ऐसा बना डाला है कि उनका मनुष्यत्व जैसे मृत प्राय हो गया है। ठक्कर बापाने इस बात को हाथ में लिया है। राज्य के बड़े-बड़े अफसरों तक यह बात पहुंची है, और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी इस विषय में ताकीद करने के पक्ष में हैं, इसलिए ऐसी आशा है कि बस्ती तो थोड़े समय में यहां से हटकर दूसरी जगह चली ही जायगी। लेकिन हमने खुद ही अपने इन सधर्मी भाई-बहनों की मनुष्यता जो कुचल डाली है, उसे जागृत करने के लिए हरिजन-सेवकों को कमर कसनी है।

'हरिजन' से]

नरहरि द्वारकादास परीख

नोट करले

पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’

किन्तव्य, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ११।

एक प्रति का -।

संख्या ३]

दिल्ली, शनिवार, १ फरवरी, १९३६.

[संख्या ६०

विषय-सूची

महादेव देसाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४०१, विदेशियों के भये-नये हमले—पृष्ठ ४०४

मीरा—सेवा में कार्यरत—पृष्ठ ४०२

बस० धी० राजाराम घेरंगर—मैसूर के खारी-कन्द—पृष्ठ ४०६

गांधोजी—गुगफली की लाली—पृष्ठ ४०८

साप्ताहिक पत्र

एक एटनी के दफ्तर में

श्री एकवासा बम्बई की एक प्रसिद्ध मालिसिटर-फर्म का एक पुराने सदस्य हैं। वे ग्राम-उद्योग-संघ के भी सदस्य हैं। एक दिन वहाँ मैंने उनसे पूछा, कि अपने जुद के दफ्तर में भी वे ग्राम-उद्योगों की प्रगति के लिये कुछ कर रहे हैं क्या नहीं। इस पर उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में आने के लिए कहा। यह तो मैं पहले से ही जानता था कि वह, और दज में उनसे बड़े उनके सामी-दार श्री छोटूभाई बरसो से आशुतन खादीधारी हैं, लेकिन उनके दफ्तर में तो कई ऐसी बातें मिली जिनका मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था। श्री मंगलदास के दफ्तर में किताबों की अलमारियों के साथ-साथ दो अलमारियाँ ऐसी भी मिली जो गांवों में बनी चीजों से भरी हुई थी। इनमें से एक का ज्यादातर हिस्सा बिलकुल लाठी से भरा हुआ था, और मेजपोश, परदे, तोलिय, साइन, कमीज व कोट के कपड़े, नेकटाई आदि रोजमर्रा के उपयोग की हरेक चीज के नमूने उसमें थे। इसके अलावा हाथकुटे चावल से लेकर हाथ का बना कागज और गांव की बनी फाउण्टेन-पेन की स्याही तथा मुरबा जानवर की खाल के बने बप्पल व बूट आते-तक हर तरह का सामान मौजूद था। यह बात भी नहीं कि ये सब चीजें सिर्फ दिखावे के लिए ही वहाँ रखी हो। ये तो वहाँ नियमित रूप से बिकती हैं, जिसके लिए खास तौर पर एक क्लर्क नियत है। वह विविध सवो की ओर से रखी हुई इन चीजों का बाकायदा हिसाब रखता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री एकवासा की फर्म हाथ से बने कागज का अस्तेमाल सिर्फ मामूली बिट्टी-पत्री या याददाश्त के रक्कों आदि में ही नहीं करती बल्कि दस्तावेज आदि महत्व के कामों में भी करती है—और, जैसाकि उन्होंने मुझसे कहा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कई ऐसी चीजें, जिनपर ग्रामउद्योग-संघ की दुकानों में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता और जो बहुत दिनों तक बिना बिकी ही पड़ी रहती हैं, वे वहाँ हाथों-हाथ बिक जाती हैं। निस्सन्देह ये ग्राहक सब इस कर्म के सर्वाधिकारी होते हैं,

लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि कर्म के बिट्टी-पत्री लिफ्टों के कागज व दस्तावेजों पर दूसरी भी कर्मों का ध्यान जाता है और वे भी उसके लिए आर्डर दे देती हैं।

यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका हर-जगह अनुकरण होना चाहिए। छोटी जगह के बकीलों को तो अवश्य इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे नित्यप्रति अपने सर्वाधिकारों के सम्पर्क में आने रहते हैं और कई तरह से वे इसके लिए उनपर जोर डाल सकते हैं। इसी तरह डाक्टर लोग भी गांवों की बनी चीजों की अलमारियाँ अपने यहाँ रख सकते हैं। वे तो हाथकुटे चावल, कोलू के गिरे शुद्ध तेल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों के साथ-साथ ऐसे नकशे भी रख सकते हैं, जिनमें इन चीजों के स्वास्थ्यवश तथा पोषक गुणों का ठीक-ठीक स्पष्टीकरण हो।

तकली की उपयोगिता

अभी उस दिन की बात है कि मुझसे श्री एक राष्ट्रीय पाठशाला के प्रधानाध्यापकने पांच गज कपड़े की दो धोतियाँ गांधी-जी के लिए भेजी। ये धोतियाँ उस सूत की बुनी हुई थीं जो उसी शाला के लड़कों ने गांधीजी के जन्म-दिन पर तकली से काता था। यह जानने के लिए कि छोटे बच्चे तकली में अच्छी तरह कितना कात सकते हैं, मैंने इस सम्बन्ध का विस्तृत विवरण भेजने के लिए उन्हें लिखा। उसके जवाब में प्रधानाध्यापकने जो पत्र भेजा वह इस सम्बन्ध की रसिक बातों से भरा हुआ है। उससे मालूम पड़ता है कि तीन तकलियों पर लगातार २४ घण्टे तक काम हुआ, तीन-तीन लड़कों ने एक-एक बार में काम किया और दो-दो घण्टे में उनकी जोड़ी बदलती रही। इस तरह कुल १२ बार में ३६ लड़कों ने तकली चलाई और एक तकली का हिसाब लगाने में तो कुल ७२ घण्टे का काम हुआ। सूत की औसत कताई की चण्टा लगभग १८० गज हुई और कुल लगभग १३,००० गज सूत का पांच गज कपड़ा तैयार हुआ। उस पाठशाला में कुल ५२ लड़के हैं, जिनमें से कोई १५-१६ बहुत छोटे हैं। इन सबको रोज ४० मिनट तकली चलानी पड़ती है, लेकिन इन छोटे लड़कों का सूत बुनाई के लायक नहीं होता। लड़कों की कताई की गति औसतन १९२ गज की चण्टा है।

ऊपर के विवरण से मालूम होगा कि एक तकली पर औसतन १८० गज की चण्टे की गति से काम करने से—हालाँकि तकली के अच्छे कताईयोंने जो गति प्राप्त की है उससे यह बहुत कम है—७२ घण्टे में ५ गज कपड़े के लायक सूत काता जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर इसी गति से काम किया जाय तो सालभर में २५ गज कपड़ा, अर्थात् हिन्दुस्तान में औसतन की जादवी जितना कपड़ा बनता है उससे तुमुना जासानी से तैयार हो सकता है। इस तरह हरेक लड़का-लड़की

रोज सिर्फ एक घण्टा तकली चलाकर ही इतना सूत तैयार कर सकते हैं जो उनकी अपनी जरूरत के लिए काफी होगा, और जो इससे दुगुनी गति बढ़ा सके—जैसा कि कुछ महीनों तक किमी की देख-रेख में अभ्यास करने में बहुत से लड़के-लड़कियां करते हैं—तो उनके लिए तो तकली रोज आध घण्टे से अधिक चलाने की भी जरूरत नहीं है। सच बात तो यह है कि किसी की देख-रेख में अभ्यास करने से जल्दी ही गति बढ़ जाती है, जैसा कि छ-सात सप्ताह पहले दिये हुए रत्नागिरि-आश्रम की तकली-कनाई के आकड़ों से स्पष्ट है। वहां छ सप्ताह के अभ्यास में कम-से-कम कातनेवाले भी आध घण्टे में १२० गज से लेकर २२४ गज तक कातने लग गये और सबसे तेज कातनेवाले तो आध घण्टे में २२० से लेकर २४८ गज तक कातने लगे हैं। इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा-सा ध्यान देने की।

असाधारण

बिनोबाजी की तरह बुद्धियुक्त निश्चय और पूर्ण एकाग्रता के साथ कोई इसमें जुट जाय तो वह बधा कर सकता है, यह उस प्रयोग में स्पष्ट है जो कुछ समय से वे कर रहे हैं। यह तो हमें मालूम ही है कि कुछ महीनों में वे आठ घण्टे रोज के हिसाब में चर्खा चला रहे हैं और उन्होंने दायें-बायें दोनों हाथों से प्रायः एकसी ही गति में चर्खा चलाने का अभ्यास कर लिया है। दाहिना हाथ चर्खा चलाने हुए थक जाता है तो उसे आराम देकर बायें से वे चलाने लगते हैं। उन्होंने तकली में भी यह करके देखा है और उसमें भी वही कामयाबी मिली है। अनेक आश्रमों में धर्म-कृत्य के रूप में नित्य आधा घण्टा तकली चलाई जाती है। बिनोबाजी भी उसे इसी धर्म-भाव से चर्खे के अलावा चलाते हैं। २४ अक्तूबर को उन्होंने बायें हाथ से तकली चलाना शुरू किया था। पहले दिन तो वह २४ गज की घण्टा से अधिक तेज न कात सके, लेकिन १३ दिसम्बर तक उनकी गति बढ़कर की घण्टा २५० गज के करीब पहुँच गई। इस तरह बिनोबाजी उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने महान् बुद्धिवादी होते हुए भी बुद्धिवाद में हटकर शारीरिक श्रम अंगीकृत किया है और बौद्धिक श्रम की ही तरह शारीरिक श्रम में भी असाधारणता प्राप्त की है।

सच्ची कद्र

इस अलख धट्टा के साथ काते हुए बिनोबाजी के सूत से बनने-वाली धोतियों की सख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही थी और चूँकि वह किसी चीज पर अपना स्वामित्व न रखने की प्रतिज्ञा का पूरी तरह पालन करते हैं इसलिए यह एक कठिन समस्या-सी उत्पन्न हो गई थी कि इन सुन्दर बुनी हुई धोतियों का क्या किया जाय। उनकी इच्छा थी कि पहला जोड़ा तो अवश्य ही उनके पिता को दिया जाय, लेकिन तेजी के साथ जमा होती हुई और धोतियों का क्या हो? आखिर जमनालालजीने इस सीगात का उपयोग दूध निकाला और तुरन्त उन्हें ग्राहकों के मोल-तोल से मुक्त कर दिया। उनके कुटुम्ब का जो मन्दिर है (जो भारत में हरिजनों के लिए सबसे पहले खोला गया था) उसमें श्री लक्ष्मीनारायण की मूर्तियों को वह सिंहा खादी के और कोई कपड़ा नहीं पहनाते और अब तो उन्होंने इन धोतियों को मन्दिर के श्रीविग्रहों के लिए ही सुरक्षित कर दिया है। लेकिन देवप्रतिमाओं के लिए भी इन वस्तुओं की आवश्यकता, आखिर

मर्यादित ही होगी, इसलिए जो अन्य मन्दिर हरिजनों के लिए खुले हुए हैं उनके भक्तों को भी चाहिए कि वे भी जमनालालजी के पास, जो इन धोतियों के संरक्षक बन गये हैं, अपनी माँग पेश करें।

संरक्षक-संरक्षक में भेद

यों तो दुनिया में तरह-तरह के संरक्षक होते हैं, लेकिन हमें जमनालालजी की तरह शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का संरक्षक बनना चाहिए। दक्षिण भारत के एक स्थान से आये हुए निर्मलकित पत्र से मालूम होगा कि संरक्षक के कर्तव्यों का पालन करना कितना कठिन है —

“मंगलगिरि में श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी का मन्दिर एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर है। इसके बाणिकोत्सव पर हजारों तीर्थयात्री आते हैं। गत वर्ष, २० मार्च को रथ-यात्रा का उत्सव हुआ था। उस समय काग्रेस के आदर्श पर चलनेवाले चार व्यक्तियों ने रथ के जलूस में, गाड़ी के अन्दर, आपका फोटो रखने का प्रयत्न किया। पर मन्दिर के ट्रस्टी इस बात के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना किया। इसपर कुछ गडबड मची, और अन्त में कांग्रेसियों को ऐसा करने से रोक दिया गया। उनके खिलाफ एक मुकदमा भी चलाया गया और उन्हें सजा हो गई। इस साल रथ-यात्रा का उत्सव ८ मार्च को होगा। मुझे मालूम हुआ है कि इस बार कुछ कांग्रेसी आपके फोटो को गाड़ी में रखने की ओर भी निश्चित और व्यवस्थित रीति से तैयारियाँ कर रहे हैं। गाड़ी में आपका फोटो रखने पर ट्रस्टियों को जो आपत्ति है वह शुद्ध धर्म के आधार पर है। मैं जानता हूँ कि आपके यश को बढ़ाने के लिए किये जानेवाले ऐसे प्रयत्नों को आप मूर्खतापूर्ण और गलत ही खयाल करते हैं। इस सम्बन्ध में जो भी आपके विचार हों उन्हें प्रगट करने की कृपा करें, क्योंकि मुझे विश्वास है, उनका असर अच्छा ही होगा। मुझे इस बात का दुःख है कि आपके स्वास्थ्य की मौजूदा हालत में भी मैं आपको यह कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप निश्चय जानें कि इसमें मेरा उद्देश्य यह है कि शान्ति के साथ सब काम हो जाय।”

लेकिन अगर दरअसल स्थिति वैसी ही है जैसा कि पत्र में लिखा गया है, जिसके लिखनेवाले इस मन्दिर के एक ट्रस्टी महाशय ही हैं, तो जिन लोगोंने गत वर्ष मन्दिर के रथ में गांधीजी का फोटो रखने का प्रयत्न किया उन्होंने गांधीजी की इज्जत नहीं की और गांधी-भक्त के रूप में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। हमें आशा करनी चाहिए कि इस साल ऐसे अविचारपूर्ण दृष्टियों की पुनरावृत्ति नहीं की जायगी। जिन्हें हम पूज्य मानते हैं उनकी प्रतिष्ठा करने का तो केवल एक ही मार्ग है, और वह यह कि हम उनके इच्छानुसार अर्थात् वह काम करें जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय हो।

‘हरिजन’ से]

महादेव ड० देशाई

सेगाँव में कार्यारम्भ

कुछ तथ्य और ध्यांकड़े

अब चूँकि सेगाँव में कुछ काम और प्रयोग चलाने तथा समय-समय पर अपने अनुभवों को लिखते रहने की मैं आशा करती हूँ, यह अच्छा ही होगा कि शुरू में अपने इस गाँव का मैं बोझ-झा बर्णन करूँ।

जमीन इस गांव की कई किस्म की है—हलकी और पथरीली मुरम से लेकर भारी काली मिट्टी तक यहां मिलती है। फसल खासकर ज्वार, कपास, दाल, गेहूं, चना और अलसी की होती है। अमरुद, संतरे, केले और गन्ने के एक-दो छोटे-छोटे बाग हैं। जगह-जगह, और खासकर छोटे-छोटे नालों के किनारे सिंधी ताड़ लगे हुए हैं, जिनसे अक्सर लोग ताड़ी निकालते हैं। गांव के चारों ओर खेत-ही-खेत है। वर्षा यहां से पांचक मील है, चार मील के भीतर कोई भी सड़क नहीं। सिर्फ बेलगाड़ी की गडवायें और पगडंडियां ही हैं।

जन-संख्या यहां की ६३९ है। हरिजनों की काफी बड़ी संख्या है—२७१ महार हैं और १० मांग। कुनबी १०९, गोड ९२ और बाकी के लोग विभिन्न जातियों के हैं।

कुल ९६ कुएं हैं, जिनमें ११ तो ऊंची जातियों के हैं और ५ महारों के। मांग लोगों के बड़ों में महार भाई पानी डाल देते हैं, पर उनके कुओं से वे पानी नहीं खींच सकते।

ब्रिटिश बोर्ड का यहां एक प्राथमरी स्कूल भी है, जिसमें २० लड़के और १० लड़कियां पढ़ती हैं।

३ मंदिर हैं। एक में तो सभी भवर्ण जा सकते हैं, पर दूसरे में केवल ऊंची जातियां ही जा सकती हैं। और तीसरे में महार तो जा सकते हैं, पर मांगों को उसमें जाने की मनाही है।

उद्योग-धंधे इस गांव के कुल ५ हैं—

१. खपरे बनाना
२. चटाई बनाना (ताड़ के पत्तों की)
३. कपड़े बुनना. (मिल के मून के)
४. ताड़ी निकालना

यहां ३ छोटी-छोटी दूकानें हैं। एक झोपड़े में पान और बीडिया बिकती है, और जूए का जमघट रहता है।

मांगों की स्त्रियां गांव में दाई का काम करती हैं। काम के वक्त तो उन्हें बड़ी-बड़ी ऊंची जातियों के रसोई तक में जाने की इजाजत मिल जाती है—उस समय भारी छतछात काफूर हो जाती है।

कुछेक ब्राह्मण परिवारों की छोड़कर सभी जातियां बकरे, भुर्रा और मछली का मांस खाती हैं। हरिजन खूब दारू व ताड़ी पीते हैं। ऊंची जातियों के लोग ज्यादा नहीं पीते—कभी-कभी थोड़ी-सी शराब पी लेते हैं।

सेगांव की कुल जमीन तकरीबन १५५० एकड़ है, और सरकारी लगान १२१५ है।

जमीन इस तरह बंटी हुई है—

१. जमनालालजी	७० एकड़
२. बाबा साहब देशमुख	करीब १५० एकड़
३. ६० छोटे-छोटे जमींदार, २३ गोड़, २२ कुनबी और मराठा, और १५ महार	१२३० एकड़
- गांव की मालगुजारी इन दो हिस्सों में विभक्त है—
१. जमनालालजी की मालगुजारी	७५ फी सदी
२. बाबा साहब देशमुख "	२५ फी सदी

सफाई के प्रयोग

यहां से गांव में इस अत्यंत आवश्यक प्रश्न को हल करने का मैं प्रयोग कर रही हूँ। तैयारी अब भी बिल्कुल पूरी तो नहीं हुई है, पर यह अच्छा होगा कि सफाई की जो योजना मैंने बनाई है

उसके विषय में अब थोड़ा-सा हाल नीचे दे दू। इसके बाद समय-समय पर मैं अपने काम की प्रगति की रिपोर्ट देती रहूँगी।

यहां मेरे आने के बाद दो या तीन हफ्ते तक तो मैंने गांव के लोगों की आदतों का अध्ययन करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद, जब मुझे उनके तीर-तरीके कुछ-कुछ मालूम हो गये, तब मैंने गांव के बाहर उन्ही हिस्सों में, जहां कि लोग पहले टट्टी फिरने जाते थे, शौच के लिए बैठने की ३ जगह चुनी। (सिंदी गांव के मेरे प्रयोगोंने मुझे यह सबक दे दिया था कि जिस तरफ लोग जाते हैं उस रास्ते को बदलने का प्रयत्न करना खतरों से खाली नहीं।) इस तरह गांव के बाहर इन हिस्सों में शौच के लिए बैठने की जगहों का मैं इंतजाम कर रही हूँ। हर एक दिशा में एक जगह पुरुषों के लिए और एक जगह स्त्रियों के लिए रहेगी, और एक चौथी जगह स्त्रियों के लिए, एक हिस्से में और तैयार की जा रही है, जहां कि रोज सबेरे मामूली से ज्यादा उनकी संख्या हो जाती है। टट्टियां मामूली ब मादो ही बनाई जा रही हैं। करीब २५-३० फुट लंबी और १० से २० फुट तक चौड़ी जमीन पर का तमाम घास और झाड़-झुंझ काटकर साफ कर दिया गया है, और जिवर खुला हुआ है उसके चारों तरफ परदे के लिए चटाइयां लगाई जा रही हैं। स्त्रियों के लिए एक बड़ा-सा मैदान बहुत काफी है, क्योंकि उन सब को एक साथ बैठने की आदत है, लेकिन पुरुषों के लिए इन टट्टी-बाड़ों के भीतर छोटे-छोटे विभाग बनाये जा रहे हैं। इन ५ गड़े-बड़े बाड़ों का तमाम मैला ४६ फुट गहरे और १० फुट लंबे-चौड़े एक बड़े गड्ढे में डाला जायगा। गांव की एक बाजू में तो यह बड़ा गड्ढा और दूसरी बाजू में उससे एक छोटा गड्ढा (४ फुट गहरा और ६ फुट लंबा-चौड़ा) बाकी के दो टट्टी-बाड़ों का मैला डालने के लिए, इस तरह दो गड्ढे खुदवाये गये हैं। एक भगी और उसकी स्त्री को, १३) मासिक पर तैनात कर दिया है, जो इन बाड़ों को साफ किया करेंगे और गांव के रास्तों व चौपालों पर झाड़ू भी राज लगायेंगे। गड्ढों में पहले मैला डाला जायगा, और उसपर रास्तों का कड़ा-कचरा और मिट्टी डालते जायेंगे। गड्ढे भर जाने के बाद कुछ महीनों में उन्हें जब खोदेंगे तो उनसे अच्छा बडिया खाद निकलेगा, व उसमें जरा भी न होगी। भगी को यह वचन दे दिया गया है कि खाद की हर एक गाड़ी पर उसे एक आना बतौर वोनम के दिया जायगा।

इस खाद की कीमत में टट्टी-बाड़ों और भगी की तनख्वाह का खर्च निकल आना चाहिए। बीमामें में खाद तैयार करने का तो कोई दूसरा ही तरीका हमें अस्तियार करना होगा, पर उसके सबब से जब वह समय आयगा तब देखा जायगा।

सफाई का एक ऐसा स्वावलम्बी तरीका बूढ़ निकालना ही इस प्रयोग का उद्देश है, जिसपर कि लाखों गांवों में अमल किया जा सके। अपने ही हाथों से सफाई का यह काम करना हमारे लिए है अच्छा, पर थोड़े नहीं, हिन्दुस्तान में ७०००,००० गांव हैं, जहां हम कभी पहुँच ही नहीं सकते।

असल में सेगांव में खुद जमनालालजी हमारे इस प्रयोग का सारा खर्चा उठा रहे हैं, और इस काम में मुझे मालगुजारी के सैनेजर और उनकी सीर में काम करनेवाले लोगों का पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है। दूसरे गांव आसपास के इन प्रयत्नों को शुरू से

[४०८ पृष्ठ के दूसरे कालम पर]

हरिजन-सेवक

शनिवार १ फरवरी, १९३६

विदेशियों के नये-नये हमले

हमारे देश पर विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए हैं, पर विदेशी जातियों के आक्रमणों की अपेक्षा विदेशी सुधारों के आक्रमण अधिक प्रबल है, और चूँकि वे अनेक मोहक आकर्षणों से भरे हुए हैं इसलिए उनका मुकाबला करना कठिन है। एक समय था कि जब इन सुधारों से हमारे यहाँ के लोग चकाचौंध में पड़ गये थे और बहुत-से लोग तो आकर्षित होकर उनके बशीभूत हो गये थे। हमारे देश में स्वातन्त्र्य-यज्ञ से जो जागृति हुई उसके साथ-साथ हमारी प्राचीन सभ्यता का अध्ययन और ज्ञान बढ़ा, उस सभ्यता के विषय में समत्व और अभिमान फिर से जी उठा, और विदेशी सभ्यता के मोहक तथापि भीषण स्वरूप हमारी दृष्टि में आने लगे। अनेक मोहक स्वरूपों की भीषणता आज साफ नजर आ रही है, उनकी कलाई खुल गई है, किन्तु दिन प्रतिदिन जो नये-नये आक्रमण हो रहे हैं, उनका सामना करना मुश्किल हो गया है। नई सभ्यता के इन मोहक स्वरूपों में सबसे अन्तिम स्वरूप सन्तति-निग्रह का है। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से इस विषय का ठेरो माहिर हमारे यहाँ आने लगा है, और अब तो हमारे देश के उद्धारार्थ सन्तति-निग्रह के प्रचारक—अथवा प्रचारिकाएँ भी आने लगी हैं। गत वर्ष इंग्लैंड से हाउ मार्टन नाम की एक महिला आई थी, और उन्होंने अखिल भारतीय महिला-परिषद् पर अपना प्रभाव डाला था, और कुछ शहरों में घूम-घूमकर इस विषय पर भाषण भी दिये थे। इस साल इन महिला के अलावा अमेरिका की बुरन्धर व्याख्यान-विशारदा तथा लेखिका मिसेज मार्गरेट मेगर भी पधारी थी, और इन दोनों महिलाओं ने अखिल भारतीय महिला-परिषद् में जाकर सन्तति-निग्रह के पक्ष में प्रस्ताव पास कराया। अभी अगले वर्ष भी इन लोगों की चढ़ाई होनी है। और इस चढ़ाई का हेतु है हमारे देश की स्त्रियों का उद्धार ! इसकी जरा बारीकी से जांच-पड़ताल करने की जरूरत है।

श्रीमती मार्गरेट मेगर अभी थोड़े ही समय पहले गांधीजी से बर्धा में मिली थी। गांधीजीने उन्हें अच्छी तरह समय दिया था। भारतवर्ष छोड़ने के पहले उन्होंने 'इलस्ट्रेटेड बीकली' में एक लेख लिखा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि गांधीजी के साथ उनकी जो बातचीत हुई उससे उन्हें कितना थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। गांधीजी से यह मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए आई थी। "अगणित लोग आपको पूजते हैं, आपकी आज्ञा पर चलते हैं, फिर उनसे आप इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कहते ? उनके लिए आप कोई ऐसा मंत्र क्यों नहीं देते कि जिससे वे स्वमार्ग पर चलना सीखें ?" —यह वे चाहती थी। 'देस के लाखों स्त्री-पुरुषों का हित आपने किया है, तो फिर इस विषय में भी आप कुछ कीजिए,' यह उनकी मांग थी। पहले दिन अच्छी तरह बात करने के बाद जब वे तृप्त नहीं हुईं तो दूसरे दिन भी उन्होंने वतनी ही देर तक बाने की। अब वे अपने लेख में यह लिखती हैं कि गांधीजी को तो भारत की महिलाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन्हें महिलाओं के मन का ही कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सारी बातचीत में

वो ऐसी बेहूदी बातें की कि जिनसे उनका अज्ञान प्रगट हो गया। गांधीजीने इस बातचीत में अपनी आत्मा निचोड़ दी थी, अपनी आत्म-कथा के कितने ही प्रकरण हृदयंगम भाषा में बताये थे, किन्तु उन सब का सधितार्थ इस महिलाने यह निकाला कि गांधीजी को स्त्रियों की मनोवृत्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं !

गांधीजी से श्रीमती मेगर स्त्रियों के लिए एक उद्धारक मंत्र लेना चाहती थीं। और वह मंत्र उन्हें मिला, पर वह तो असल में यह चाहती थीं कि उनके अपने मंत्र पर गांधीजी मोहर लगा दें। इसलिए वह सुवर्ण मंत्र उन्हें वो कौड़ी का मालूम हुआ। उन्हें भले ही वह दो कौड़ी का मालूम हुआ हो, पर भारत की स्त्रियों को वह मंत्र देना जरूरी है, उन्हें वह कौड़ी मोल का मालूम नहीं जैविका। गांधीजीने तो उनसे बार-बार विनय करके यह भी कहा था कि मुझसे आपको एक ही बात मिल सकती है, मेरे और आपके तत्त्व-ज्ञान में जमीन-आसमान का अन्तर है। इन सब बातों को उस समय तो उन्होंने अच्छा महत्व दिया, पर खुद उन्होंने जो लेख प्रकाशित कराया है, उसमें उन्हें जरा भी महत्व नहीं दिया।

गांधीजीने तो पीड़ित स्त्रियों के लिए यह सुवर्ण मंत्र दिया था कि—'मेने तो अपनी स्त्री के गज से ही तमाम स्त्रियों का माप निकाला है। दक्षिण अफ्रीका में अनेक बहिनो से मैं मिला—योंरोपीय और भारतीय दोनों से ही। भारतीय स्त्रियों से तो मैं सभ्री से मिल चुका था ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे मेने काम लिया था। सभ्री से मैं तो डुडी पीट-पीटकर कहता था कि तुम अपने शरीर की—आत्मा की तरह शरीर की भी—स्वामिनी हो, तुम्हें किसी के वश में होकर नहीं बरतना है, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति तुमसे कुछ नहीं करा सकता। लेकिन बहुत-सी बहिनें अपने पति से 'ना' नहीं कह सकती। इसमें उनका दोष नहीं। पुरुषोंने उन्हें गिराया है, पुरुषोंने उनके पतन के लिए अनेक तरह के जाल रचे हैं और उन्हें बाधने की जज्बीर को भी उन्होंने सोने की जज्बीर का नाम दे रखा है। इसलिए वे बेचारी पुरुष की ओर आकर्षित हो गई हैं। मगर मेरे पास तो एक ही सुवर्ण-मार्ग है, और वह यह कि वे पुरुषों का प्रतिरोध करें, यह वे उन्हें साथ-साफ बतला दें कि उनकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष उनके ऊपर संतति का भार डाल ही नहीं सकते। इस प्रकार का प्रतिरोध कराने में अपने जीवन के शेष वर्ष यदि मैं खर्च कर सकूँ, तो फिर संतति-निग्रह-जैसी बात का कोई प्रश्न ही नहीं रहना। पुरुष यदि पशुवृत्ति लेकर उनके पास जायें तो वे स्पष्ट रीति से 'ना' कह दें, यह शक्ति अगर उनमें आ जाय तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहां हिन्दुस्तान में तो संतति-निग्रह का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सभी पुरुष तो पशु हैं नहीं। मेने तो अपने निजी संपर्क में आई हुई अनेक स्त्रियों को यह प्रतिरोध की कला सिखाई है। असल प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रियां यह प्रतिरोध करना ही नहीं चाहती.....मेरा तो यह विश्वास है कि ९९ प्रतिशत स्त्रियां बिना किसी कटुता के अपने प्रेम से ही पतियों से यह प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे ऊपर आप बलात्कार न करें। यह चीज असल में उन्हें सिखाई नहीं गई; न माता-पिताने ही सिखाई, न समाज-सुधारकोंने ही। तो भी कुछ पिता ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने दामाद से यह बात की है, और कुछ अच्छे पति भी देखे हैं कि जिन्होंने अपनी स्त्री की रक्षा की है।

मेरी तो सी बात की एक बात है कि स्त्रियों को प्रतिरोध का जो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका उन्हें निर्वाण रीति से उपयोग करना चाहिए।"

मगर यह बात श्रीमती मेगर को बेहूदी-सी मालूम हुई। गांधीजी के आगे तो उन्होंने नहीं कहा, पर अपने लेख में वे कहती हैं कि इस सारी बात से गांधीजी का अज्ञान ही प्रगट होता है, क्योंकि स्त्रियों में इस तरह का प्रतिरोध करने की शक्ति ही नहीं। आज स्त्रियाँ यह प्रतिरोध नहीं करती यह तो गांधीजी भी खुद मानते हैं, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्त्रियों को इस तरह का प्रतिरोध करने की शिक्षा दे। क्रोध, द्वेष और हिंसा की दावागिन महात्मा ईसा के जमाने में भी सुलग रही थी, किन्तु उन्होंने उपदेश दिया प्रेम का, अहिंसा का। उस उपदेश का पालन आज भी कम ही होता है, पर इससे यह कोई नहीं कहना कि महात्मा ईसा को मानव-समाज का ज्ञान न था।

श्रीमती मेगर बम्बई की शालियों में कुछ स्त्रियों से मिलकर आई थी, और कहती थी कि उन स्त्रियों के साथ बान करने पर उन्हें ऐसा लगा कि उन स्त्रियों को यदि सतति-निग्रह के साधन प्राप्त हो जायें तो उन्हें बड़ी खुशी हो। ईश्वर जाने, वे वहाँ किस शाली में गई थी, और उनका दुमाधिया कौन था ! मगर गांधीजीने तो उनमें यह कहा कि, "हिन्दुस्तान के गांधों में आप जायें तो आपके सतति-निग्रह के इन उपायों की वे लोग बात भी सहन नहीं करेंगी। आज इन्दी-गिनी पट्टी-लहरी स्त्रियों को आप भले ही बहका सके, पर इससे आप यह न मानले कि हिन्दुस्तान की स्त्रियों की ऐसी मनोवृत्ति है।"

लेकिन श्रीमती मेगर को ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोध से तो गार्हस्थ्य जीवन में कलह बढ़ेगा, स्त्रियाँ अप्रिय हो जायेंगी, पति-पत्नी के विवाहित जीवन की सुगंध और सुदृढता नष्ट हो जायगी। बान तो यह थी कि इस प्रतिरोध से यह सब होगा यह बात नहीं, पर बिना शरीर-संबंध का विवाहित जीवन ही शूंक हो जाता है ऐसा वे मानती है। इसलिए शरीर-संबंध के विरुद्ध यह विद्रोह की सलाह ही उनके गले नहीं उतरती। अमेरिका के कुछ उदाहरण उन्होंने गांधीजी के आगे रखे और बतलाया कि 'देविंग', इन पति-पत्नियों का जीवन अलग-अलग रहने से कटक-मय हो गया था, पर उन्होंने सतति-निग्रह करना सीखा और इससे वे लोग विवाहित जीवन का आनंद भी उठा सके, और उनका जीवन भी सुखी हुआ। गांधीजीने कहा—'मे आपको पचासों उदाहरण दूसरे प्रकार के दे सकता हूँ। शुद्ध सयमी जीवन से कभी दुःख की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तु आत्मसंयम तो एक खरी वस्तु है। आत्म-संयम रखनेवाला व्यक्ति अपने जीवन-मात्र को जबतक मयत नहीं करता, तबतक उसमें वह सफल हो ही नहीं सकता। मेरा तो यह विश्वास है कि आपने जो उदाहरण दिये हैं वे तो संयमहीन, बाह्य त्याग करके अंतर से विषय का संवन करनेवालों के उदाहरण हैं। उन्हें यदि मैं सतति-निग्रह के उपायों की सिफारिश करूँ तो उनका जीवन तो और भी गंदा हो जाय।"

कुबारे स्त्री-पुरुषों के लिए तो ये साधन नरक का द्वार खोल देते इस विषय में गांधीजी की शंका ही नहीं थी। उन्होंने अपने अनुभव की सुनाये, मगर श्रीमती मेगर की बर्बा की बातचीत से यह

जान पड़ा कि वे कुबारे पुरुषों के लिए इन उपायों की सिफारिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने तो इतना पूछा कि, 'विवाहितों के लिए भी क्या आप इन साधनों की अनुमति नहीं देते?' गांधीजीने कहा, 'नहीं, विवाहितों का भी ये साधन सत्यानाश करेंगे।' मिसेज मेगरने अपने लेख में जो दलील इसके विरुद्ध रखी है वह दलील उन्होंने बातचीत में नहीं दी थी। वे लिखती हैं— "यदि सतति-निग्रह के साधन से ही मनुष्य अत्यन्त विषयी अथवा व्यभिचारी बनते हो, तब तो गर्भाधान के बाद के भी मास में भी अनिश्चय विषय और व्यभिचार के लिए क्या गुंजाइश नहीं रहती?" दलील की खातिर तो यह दलील की जा सकती है, पर मालूम होता है कि मिसेज मेगरने इस बात का विचार नहीं किया कि स्त्री जाति के लिए ही यह दलील कितनी अपमानजनक है। बहुत ही दबाई हुई अथवा एकाध अत्यंत विषयांध स्त्री को छोड़कर क्या कोई गर्भवती स्त्री अपने पति की भी विषयवासना के बरा होती है?"

मगर बात असल में यह थी कि श्रीमती मेगर और गांधीजी की मनोवृत्तियों में पृथिवी-आकाश का अंतर था। बातचीत में विषयेच्छा और प्रेम की चर्चा चली। गांधीजीने कहा कि विषयेच्छा और प्रेम ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। मिसेज मेगरने भी यही बात कही। गांधीजीने अपने अनुभव का प्रकाश डालकर कहा कि 'मनुष्य अपने मन को चाहे जितना थोखा दे, पर विषय विषय है, और प्रेम प्रेम है। कामरहित प्रेम मनुष्य को ऊँचा उठाता है, और कामवासनावाला सब मनुष्य को नीचे गिराता है।' गांधीजीने संतानोत्पत्ति के लिए किये हुए धर्म संबंध का अपवाद कर दिया। उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया कि, 'शरीर-निर्वाह के लिए हम जो खाते हैं, वह अस्वाद है, आहार है; पर जो जीभ को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं वह आहार नहीं, अस्वाद नहीं, किन्तु स्वाद है और विहार है। हलवा या पकवान या शराब मनुष्य भूख या प्यास बुझाने के लिए नहीं खाता-पीता, किन्तु केवल अपनी विषय-लोलुपता के बरा होकर ही इन चीजों को खाता-पीता है। इसी तरह शुद्ध संतानोत्पत्ति के लिए पति-पत्नी जब इकट्ठे होते हैं तब उस संबंध को प्रेम-संबंध कहते हैं, संतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना जब वे इकट्ठे होते हैं तो वह प्रेम नहीं, भोग है।'

श्रीमती मेगरने कहा— 'यह उपमा ही मुझे स्वीकार्य नहीं।'।

गा—'आप को यह क्यों स्वीकार्य हो? आप तो संतानेच्छा-रहित संबंध को आत्मा की भूख मानती हैं, इसलिए मेरी बात क्यों आपके गले उतरे?'।

श्री० सें०—'हां, मैं उसे आत्मा की भूख मानती हूँ। मुख्य बात यह है कि वह भूख किस तरह तृप्त की जाय। तृप्ति के परिणाम-स्वरूप संतान हो या न हो यह गौण बात है। अनेक बच्चे बिना इच्छा के ही उत्पन्न होते हैं, और शुद्ध संतानोत्पत्ति के लिए तो कौन इच्छा इकट्ठे होते होंगे? यदि शुद्ध संतानोत्पत्ति के लिए ही इकट्ठे हो तो पति-पत्नी को जीवन में तीन-चार बार ही विषयेच्छा को तृप्त करके संतोष मानना पड़े। और यह तो ठीक बात नहीं कि संतानेच्छा से जो संबंध किया जाय, वह शुद्ध प्रेम है और संतानेच्छा-रहित संबंध विषय-संबंध है।'

गा०—'मैं यह अनुभव की बात कहता हूँ कि मैंने अमुक संतान होने के बाद अपने विवाहित जीवन में शरीर-संबंध बंद कर दिया। संतानेच्छा का या संतानेच्छा-रहित सभी संबंध

विषय-संबंध है ऐसा आप कहना चाहे तो मैं यह कबूल कर सकता हूँ। मेरा तो एक अनुभव आईना-सा स्पष्ट है कि मैं जब-जब शरीर-संबंध करता था, तब हमारे जीवन में सुख एवं शांति और विषुद्ध आनंद नहीं होता था। एक आकर्षण था सही, किन्तु ज्यो-ज्यो हमारे जीवन में,—मेरे में—समय बढ़ता गया त्यों-त्यों हमारा जीवन अधिक उन्नत होता गया। जबतक विषयेच्छा थी, तबतक सेवा-शक्ति शून्यवत् थी। विषयेच्छा पर चोट की कि तुरंत सेवा-शक्ति उत्पन्न हुई। काम नष्ट हुआ और प्रेम का साम्राज्य जमा।” उन्होंने अपने जीवन के एक अन्य आकर्षण की भी बात की। उस आकर्षण से ईश्वरने उन्हें किस तरह बचाया यह भी उन्होंने बतलाया। पर ये तमाम अनुभव की बातें मिसेज सेगर को अप्रस्तुत मालूम हुईं। शायद न माननेयोग्य मालूम हुई हो तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि अपने लेख में वे कहती हैं कि ‘कांग्रेस के मुद्दीभर आदर्शवादी कार्यकर्त्ता अपनी विषयेच्छा को दबाकर सेवा-शक्ति में भले ही परिणत कर सके हों, पर उन इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें तो हम लोगों की बातें करनी थी।’ पर जहांतक मेरा खयाल है, गांधीजीने तां काग्रम या काग्रम के कार्यकर्त्ताओं का सारी बातचीत में कोई हवाला ही नहीं दिया था। पर मिसेज सेगर यह भूल जाती हैं कि तमाम नैतिक उन्नति “मुद्दीभर आदर्शवादियों” के आचरण की बदौलत ही हुई है। सब बात तो यह है कि गांधीजीने बतौर स्वप्नवृष्टा के बात नहीं की थी। गांधीजी खुद एक नीति-शिक्षक हैं और मिसेज सेगर भी नीतिशिक्षिका हैं; वे स्वयं एक समाजसेवक हैं और मिसेज सेगर भी समाजसेविका हैं यह मानकर ही मारा मवाद चला था। और यह होते हुए भी व्यवहार की भूमिका पर खड़े होकर ही उन्होंने उनमें बातें की थी। उन्होंने कहा—“नहीं, बतौर नीतिरक्षक के मेरा और आपका कर्त्तव्य तो यह है कि इस सततिनिग्रह को छोड़कर अन्य उपायों का आयोजन करें। जीवन में कठिन पहेलियां तो आयेंगी ही, पर वे किसी मनचाहे अनुकूल साधन से हल नहीं की जा सकतीं। इन सततिनिग्रह के साधनों को अधर्म्य समझकर आप चलेगी तभी आपको अन्य साधन मूँगे। तीन-चार बच्चे पैदा हो जाने के बाद मा-बाप को अपनी विषय-वासना शांत कर देनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा हम क्यों न दें, इस तरह का कानून हम क्यों न बना दें? विषय-भोग खूब तो भोग लिया, चार-चार बच्चे हो जाने के बाद भोग-वासना को अब क्यों न रोका जाय? बच्चे मर जायें और बाद को जरूरत हो, तो सतान उत्पन्न करने की गरज से पति-पत्नी फिर से इकट्ठे हो सकते हैं। आप ऐसा करेगी तो विवाह-बंधन को आप ऊँचे दर्जे पर ले जायेंगी। संतति-निग्रह की सलाह मुझ से कोई स्त्री लेने आवे तो मैं तो उससे पट्टी कहूँ कि, ‘यह सलाह, बहिन, तुम्हें मेरे पास मिलने की नहीं, और किसी के पास जाओ।’ पर आप तो संतति-निग्रह के धर्म का आज प्रचार कर रही हैं। मैं आपसे यह कहूँगा कि इससे आप लोगों को नरक में लेजाकर पटकेंगी, क्योंकि उनसे आप यह तो कहेंगी नहीं कि—‘बस, अब इससे आगे नहीं।’ इसमें आप कोई मर्यादा तो रख नहीं सकेंगी।”

वर्षा में जो बातचीत हुई उसमें तो श्रीमती सेगरने इतने अधिक मित्रभाव से, इतनी अधिक जिज्ञासावृत्ति से बरताव किया कि कुछ पूछिए नहीं। गांधीजी से उन्होंने कहा था—‘पर आप

कोई उपाय भी तो बतलाइए। संयम में भी चाहती हूँ, संयम मुझे अप्रिय नहीं, पर शक्य संयम का ही पालन हो सकता है न? सत्यशोधक की नम्रता से गांधीजीने कहा—‘निर्बल मनुष्यों के लिए एक उपाय दिखाई देता है। वह उपाय हाल ही में एक मित्र की भेजी हुई पुस्तक में देखा है। उसमें यह सलाह दी है कि ऋतु-काल के बाद के अमुक दिनों को छोड़कर विषय-सेवन किया जाय। इस तरह भी मनुष्य को महीने में १०-१२ दिन मिल जाते हैं, और सताशोत्पादन से वह बच सकता है। इस उपाय में बाकी के दिन तो संयम पालने में ही जायेंगे, इसलिए मैं इस उपाय को महन कर सकता हूँ।’

पर यह उपाय श्रीमती सेगर को तो नीरस ही मालूम हुआ होगा, क्योंकि इस उपाय का उन्होंने न तो अपने लेख में कहीं उल्लेख किया है, न अपने भाषणों में ही। इस उपाय की ही बात करे तो सतति-निग्रह के साधन बेचनेवाले भीख मांगने लगे। और तीसों वित्त जिन्हें भोग-वासना सताती हो, उन बेचारों की क्या हालत हो?

फिर श्रीमती सेगर तो ऐसे दुखियों की दुःख-भंजक ठहरी। ऐसे दुखियों का मोक्ष-साधन सतति-निग्रह के बिना और क्या हो सकता है। मैं यह कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। श्रीमती सेगरने अमेरिका में सर्वधर्म-परिषद् के आगे जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सतति-निग्रह को मोक्ष-साधन का रूप दिया है। उस भाषण में उन्होंने न तो संयम की बात की है, न केवल विवाहित दंपतियों की, वहां तो उन्होंने बात की है उस अमेरिका की—जहां हर साल २० लाख भ्रूण-हत्याएँ होती हैं। इतनी बाल-हत्याएँ रोकने के लिए सतति-निग्रह के साधनों के सिवा दूसरा उपाय ही क्या। पर अभी जग और आगे बढ़ें तो कुछ दूसरी ही बात मालूम होगी, और वह यह कि इन विदेशी प्रचारिकाओं की चाढ़ाई भारत की स्थियों के हितार्थ नहीं, किन्तु दूसरे ही हेतु से हो रही है। अमेरिका के उस भाषण में ही उन्होंने स्पष्ट रीति से कहा था कि—‘जापान की आबादी कितनी बढ़ रही है! वहां तो जन-वृद्धि की मात्रा पहले ही बड़ी-बड़ी थी, और अब तो वह उमे भी पार कर रही है। इसी तरह अगर यह बढ़ती गई तो इन एशिया के राष्ट्रों का त्राम पृथिवी कैसे सहन कर सकेगी? राष्ट्रसंघ को इसके विरुद्ध कोई जबर्दस्त प्रतिबन्ध लगाना ही होगा। अपनी इतनी बड़ी प्रजा के लिए खाने की तगी होने से जापान को और भी देशों की जरूरत होगी, और भी मडियां चाहनी पड़ेंगी, इसीसे वह पवित्र संधियों को भंग कर रहा है, और विश्वव्यापी युद्ध का बीज बो रहा है।’ जापान आज जिस अप्रिय रीति से पेश आ रहा है उसे देखते हुए तो जापान का यह उदाहरण चतुराई से मरा हुआ उदाहरण है, पर श्रीमती सेगर को तो इस डर का बीषा (भयंकर स्वप्न) दबा रहा है कि सतति-निग्रह न करनेवाले एशियाई राष्ट्र योरोपीय प्रजा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे जन-हितैषियों की चढ़ाई से हम जिनकी ही ज़हदी सजग हो जायें उतना अच्छा।

‘हरिजन-बंधु’ से]

महादेव ६० दशाई

मैसोर के खादी-केन्द्र

[१९३४-३५ का कार्यविवरण]

आरी की बूझी हुई उत्पत्ति को उत्पत्ति-केन्द्रों और आस-पास के गांवों ही में खाने के विचार से इस वर्ष गांवों में कस्बों,

जुलाहो और अन्य ग्रामवासियों को खादी पहनाने का प्रयत्न किया गया। खादी-प्रचार का यह कार्य ही इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक साल पहले तक उत्पत्ति-केन्द्रों का सारा आधार शहरो में होनेवाली खादी की बिक्री पर रहता था और बिक्री की कमी के साथ-साथ कताई और बुनाई की प्रवृत्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अखिल भारत चर्खा-संघने अपनी यह नीति बनाई कि भविष्य में उसके उत्पत्ति-केन्द्रों को खादी-द्वारा वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना का व्यवहार करना चाहिए। बदनवाल के कताई-केन्द्रों में सन् १९३६ के नवम्बर से इस नीति का पालन शुरू हुआ। कतिनो, जुलाहो और उनके परिवारों को लागत दाम पर खादी बेचने के लिए राज्य की स्वीकृति भी प्राप्त की गई। कतिनो को जो खादी दी जाती थी, उसके दाम उनसे सूत-खरीदी के समय किस्तों में वसूल किये जाते थे। इस वर्ष कुल बिक्री ४५,३०६ रुपयों की हुई, जिसमें से कतिनो द्वारा कुल ५,८८३ की खादी खरीदी गई, अर्थात् कुल बिक्री का १२।१% कतिनोने खरीदा। मोचा यह गया है कि कतिनो को वर्ष में जितने मूल्य के कपड़े की आवश्यकता हो, उसका एक चौथाई मूल्य वे बचाकर रखें, और वर्ष में कम-से-कम एक साड़ी तो अवश्य ही खरीदें। कान्द्रों में कुल कतिनो करीब २८०० हैं, और आशा की जाती है कि अगले वर्ष में करीब ८००० की खादी अवश्य खरीद सकेंगे। अक्टूबर, १९३५ के बाद, जबकि योजना को आरंभ हुए पूरा एक वर्ष बीत चुकेगा, सरकारी हुक्म के अनुसार एक खास रिपोर्ट मैसोर सरकार की सेवा में पेश की जायगी।

सूत और खादी की उत्पत्ति

विवरण के वर्ष में २४,३९३ का ३८,०१० पौंड सूत कना जबकि पिछले वर्ष कुल २३८९३ पौंड सूत कता था। गुण्डलुपेट केन्द्र की कतिनो सहित कुल कतिनो की संख्या वर्ष के अन्त में २६०० रही, जो कि इस वर्ष की अनुमानित संख्या थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केन्द्रों में कताई-कार्य की स्पष्ट प्रगति हुई है, और कतिनो को खादी देने की प्रथा के आरंभ हो जाने से उनकी उत्पत्ति में भी वृद्धि हुई है।

पिछले साल जहाँ कुल २६,९४६ की ६२,८५७ वर्ग गज और २२,५५५ पौंड खादी बनी थी, तहाँ इस वर्ष कुल ३१,२७५ की ६८,९१५ वर्ग गज और २३,३०८ पौंड खादी तैयार हुई। साड़ियों और चैक-कोटिंग की किस्मों के रूप में इस वर्ष रंगीन खादी की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है। वर्ष के अन्त में काम में लगे हुए जुलाहों की कुल संख्या १२० थी, जिनमें ३० जुलाहे गुण्डलुपेट-कताई-केन्द्र के भी शामिल थे। इन जुलाहो में कुल मिलाकर इस वर्ष ८,१६८ की मजदूरी बांटी गई।

खादी-बिक्री

गांवों में खादी की माग का विस्तार होने से इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ज्यादा खादी बिक सकी है। जहाँ १९३३-३४ में कुल ४१,९२८ की खादी बिकी थी, तहाँ इस वर्ष कुल ४५,३०६ की बिकी है।

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष एजेण्टों द्वारा भी कुछ अधिक बिक्री हुई। जहाँ पिछले साल उन्होंने कुल १०३७५ की खादी बेची थी, तहाँ इस साल कुल १२,५१५ की खादी बेची। जिला-बोर्ड के चितलदुगवाले खादीमंडार के साथ और कोलार की कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आंकड़ खादी बेचने का भी प्रबंध

किया गया था। खादी-वस्त्रालय, बेंगलोर, और खादी-सहयोग-समिति, मैसोर के साथ इस वर्ष भी एजेन्सी-प्रथा से व्यवहार चालू रहा। खोमगी व्यापारियों और व्यक्तियों के हाथ इस वर्ष कुल ७,९१० की खादी बेची गई, जबकि गतवर्ष कुल ९,५२९ की खादी बिकी थी। सरकारी खातों में जहाँ १९३३-३४ में १४,५०८ की खादी बिकी थी, तहाँ इस वर्ष १५,१०४ की बिक्री हुई। बिक्री घट जाने के कारण अ० मा० चर्खा-संघ की कर्णाटक-शाखाने इस वर्ष राज्य में अपने कुछ खादीमंडार बन्द कर दिये और बाकी के मंडारों में लागू हुई पूँजी कम कर दी। अपने मंडारों में बदनवाल-खादी का पर्याप्त सग्रह रखने में उन्होंने बड़ी सक्षमता से काम लिया। इस नीति के कारण चर्खा-संघ द्वारा इस वर्ष कुल ३८६४ की ही बिक्री हुई, जो कि अपेक्षा से बहुत ही कम रही। पिछले साल यही बिक्री ७४४६ की और सन् १९३२-३३ में १२,६०८ की हुई थी। इन अकों से इस नीति का व्यापक और सतत परिणाम स्पष्ट हो जाता है।

कपास की खेती

वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना की सफलता के लिए यह अत्यन्त हितकर है कि प्रत्येक कतिन अपनी आवश्यकता का कपास स्वयं पैदा कर ले। महात्मा गांधीने इसका संकेत किया और मैसूर दरबार की तो शुरू ही में इस आरंभ दिलचस्पी थी। अतः दरबार का संकेत मिलते ही हमने अपने केन्द्र में इस बात की जांच की कि गांवों में कितने घर ऐसे हैं, जो अपनी आवश्यकता का कपास खुद उत्पन्न कर लेते हैं, और कपास की यह खेती कितनी जमीन में होनी है। जांच खतम होने पर पता चला कि ५३ गांवों के ३७४ परिवारों ने, जो चर्खा चलाते हैं, कुल ५३४ एकड़ जमीन में कपास बोया था। इनके साथ ही ८१ परिवार ऐसे थे, जिनके यहाँ चर्खे नहीं चलते थे, लेकिन जिन्होंने १२५ एकड़ जमीन में कपास की खेती की थी। कुल मिलाकर औसत प्रति परिवार १.४५ एकड़ आता है—जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि बदनवाल क्षेत्र में कपास की खेती लोंग मुख्यतः निजी और स्थानीय उपयोग के लिए ही करते हैं। इस केन्द्र में कुछ ऐसे भी गांव हैं, जहाँ कताई शुरू होने के बाद लोगों ने कपास बोना शुरू किया है। अब मैसूर-दरबार ने यह हुक्म जारी किया है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाय, जिसमें राज्य के दूसरे भागों में भी कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के उपायों की सूचना हो, खासकर उन भागों के लिए, जहाँ हाथ-कताई का उद्योग एक मुख्य ग्राम-उद्योग है।

निरीक्षण

२०, अगस्त, १९३६ को मैसूर के दीवान साहब बदनवाल-केन्द्र देखने आये, और यहाँ के काम का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि केन्द्रों में कतिनो की संख्या घूनी कर दी जाय और उन्हें समझाया जाय कि वे अपनी आवश्यकता का तमाम कपड़ा और साड़ियां खुद खादी की पहनें।

अखिल भारत चर्खा-संघ के प्रधानमंत्री श्री० शंकरलाल बेकर कृपापूर्वक बदनवाल आये और ३० और ३१ मई, १९३५ को उन्होंने केन्द्र के कुछ गांवों में खादीकार्य का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में अखिल भारत चर्खा-संघ की वस्त्र-स्वावलम्बन-नीति को सफलतापूर्वक व्यवहृत होते देख उन्होंने अपनी प्रशंसा प्रगट की। कतिनों की कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने यह सलाह दी कि कतिनों को सुझाव दे दिया जाए कि वे अपने घरों में चर्खा चलायें और सीधे तुरंत खादी

का विशेष प्रयत्न किया जाय। उन्होंने यरबड़ा चक्र पर स्वयं सूत कातकर बताया और कस्तिनो की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संगठित प्रयत्न करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह कार्य अगले वर्ष सन् ३५-३६ में यथावधि उठाया जायगा।

उटकमंड से मैसूर जाते हुए श्री० भूलाभाई देसाईने भी ७ जून १९३५ को उटकमंड के रास्ते में पड़नेवाले एक कताई-केन्द्र का और बदनवाल की बस्ती का निरीक्षण करने की कृपा की थी।

आर्थिक स्थिति

ता० ३०-६-३५ को समाप्त होनेवाले वर्ष में इस केन्द्र को ५६१ रु० ३ आने ८ पाई का खरा लाभ हुआ था, जबकि सन् १९३३-३४ के अन्त में जांचे हुए हिसाब के अनुसार लाभ की यही रकम १६४५ रु० १३ आने, ११ पाई थी। मुनाफे में यह कमी दो कारणों से हुई है। एक तो रिपोर्ट के वर्ष में कुछ किसानों की खादी के बिक्री-भाव घटाये गये थे, और दूसरे, खादी की लोकप्रिय बनाने की दृष्टि में गावों में कस्तिनों को खादी व्यापक मूल्य पर दी गई थी। नयी योजना के कारण डुलाई और मजदूरी की मद में कुछ अधिक खर्च करना पड़ा था और ये सब खर्च लगातार होते रहे थे। घटी में ये भी कारणभूत थे ही। किन्तु जब कस्तिनो और जुलाहों के हित और लाभ की दृष्टि में इसका विचार करते हैं, तो यह घटी उचित ही ठहरती है।

एस० बी० राजाराम ऐयंगर

व्यवस्थापक, बदनवाल-कताई-केन्द्र

मूंगफली की खली

[अध्यापक सहमृबुद्धिने मूंगफली की खली पर अपनी जो प्रशंसा-पूर्ण सम्मति प्रगट की है उसे एक मित्रने मेरे पास भेजा है। मूंगफली की खली की अवश्य आजमाना चाहिए। मो० क० गांधी]

आहार में सोयाबीन का उपयोग करने के लिए काफी उपदेश दिया जा रहा है, पर मूंगफली की तरफ, जिसकी खेती हिंदुस्तान में काफी मात्रा में होती है, उसना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि देना चाहिए। मूंगफली आहार की दृष्टि में बहुत मूल्यवान वस्तु है। मूंगफली स्वयं सहज में पच जाय ऐसी चीज नहीं है और अक्सर पाचन में यह गड़बड़ पैदा करती है। इसका कारण यह है कि इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक, याने ५० प्रतिशत है। मूंगफली के दानों को अच्छी तरह साफ करके उनमें से तेल निकाल लिया जाय तो जो खली बाकी बचेगी वह मनुष्य के लिए बहुत पोषिक आहार का काम देगी और कोई नुकसान नहीं पहुँचायगी। मूंगफली की खली का और सोयाबीन का पृथक्करण इस प्रकार है:—

	मूंगफली की खली प्रतिशत	सोयाबीन प्रतिशत
आर्द्रता	८	८
प्रोटीड	४९	४३
कार्बोहाइड्रेट	२४	१९.५
चरबी	१०	२०
रेशा	५	५
खनिज द्रव्य	५	४.५

मूंगफली की खली सोयाबीन की तुलना में बहुत अच्छी उतरती है। प्रोटीड और खनिज द्रव्य, जो अन्न के आवश्यक तत्त्व हैं, सोयाबीन की अपेक्षा मूंगफली की खली में अधिक है। और 'एमिनो-एसिड' के जो आवश्यक तत्त्व हैं वे भी सोयाबीन के प्रोटीड से मूंगफली की प्रोटीड में अधिक हैं।

मूंगफली की खली खाने से अगर पित्त बढ़ता हो तो थोड़ा-सा गड़ या जरा-सा सोडा-बाई-कार्ब साध लेने से पित्त बंद हो जायगा।

मूंगफली की खली का स्वाद बहुत अच्छा होता है, और खली को गरम करके अच्छी तरह बंद किये हुए बरतन में रख दें तो वह काफी मुद्ततक बसी ही रखी रह सकती है।

मूंगफली की खली की मिठाई और खाने की दूसरी कई सामान्य चीजे बन सकती है। इसलिए मूंगफली की खली के उपयोगिता-विषयक ज्ञान के प्रचार करने का प्रयत्न देश में होना चाहिए। सोयाबीन की तरह तो यह है ही, बल्कि उससे बढ़कर भी है। 'हरिजन' से]

सेगाँव में कार्यारम्भ

[४०३ पृष्ठ से आगे]

ही ध्यान से देखते आ रहे हैं, और अगर हम इसे सफल बना सकें, तो इसमें सन्देह नहीं कि यह चीज जल्द पड़ोस के गावों में फैल जायगी। वर्षा और इधर इधर-गिर्द में जो बहुत से भंगी बेकार बैठे हैं, वे इस आशा से हमारे इन प्रयत्नों का खूब ध्यान के साथ देख रहे हैं कि शायद भविष्य में उन्हें गावों की सफाई का काम मिल जाय।

अबतक दो टट्टी-बाड़े तैयार हो चुके हैं। मित्रों के लिए दो बाड़े पहले ही तैयार कर दिये गये हैं। बाड़ों का काम तो करीब-करीब खत्म ही समझिए, पर इसके साथ-साथ हमारी कठिनाइयों की शुरुआत हो गई है। तरह-तरह की अफवाहे उड़ने लगी हैं। यह सुनने में आया है कि जो लोग इन टट्टी-बाड़ों में जायेंगे उनसे चार-चार आने माहवार बमूल किये जायेंगे। यह भी काना-फूमी हो रही है कि मुझे जरूर सरकार से तनख्वाह मिलती है, और इस सब काम का नतीजा यही होगा कि लोगों पर किसी तरह का कोई टैक्स लगा दिया जायगा। मगर जो हिम्मतवाली स्त्रियां हैं वे तो पहले से ही साहस दिखा रही हैं। मुझे रोज बिला नागा हरेक टट्टी-बाड़े में जाना पड़ता है, और उन्हें यह यकीन दिलाना पड़ता है कि हम लोग जो यह सब मेहनत कर रहे हैं इसके बदले में हम आपसे रुपया-पैसा नहीं, किन्तु यह खाद भर चाहते हैं।

मुलाकातियों से दो शब्द

वर्षा से यह गांव ५ मील है, और खेतों में होकर आना पड़ता है, तो भी मुलाकाती सज्जन अक्सर वहाँ आ पहुँचते हैं। कृपा कर वे इतना याद रखें कि यहाँ चीजें बहुत थोड़ी मिलती हैं और समय भी बहुमूल्य है। इसलिए जब वे यहाँ दिनभर के लिए आना चाहें, तो मेहरवाती करके अपने साथ अपना खाना भी लाया करें।

‘अबेबी से’]

मीरा

हरिजन सेवक

‘हरिजन-सेवक’
किंगडवे, दिल्ली.

संपादक—विद्योगी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य १॥॥
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, ८ फरवरी, १९३६.

[संख्या ५१]

विषय-सूची

- महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ५०९; पेटभर मजदूरी तो दो—पृष्ठ ४१२; एक महत्वपूर्ण भाषण—पृष्ठ ४१४
विद्योगी हरि—राजपूताने में हरिजन-कार्य—पृष्ठ ४११
मीरा—मेरे मेगाव के अनुभव—पृष्ठ ४१२
लक्ष्मीनारायण—खादी की कीमत क्यों बढ़ी—पृष्ठ ४१५
ध्यानानन्द पन्त—चाय-पान या आत्मचाय ?—पृष्ठ ४१६

साप्ताहिक पत्र

हमारा गाँव

दो सप्ताह से मिट्टी के बाग में मैं कुछ नहीं किया, अब तो उसकी लुप्त लेनी ही चाहिए। वहाँ के काम काज की खबरें मुझे नियमित रूप से मिलती रहती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि उसमें अब तक प्रगति हो रही है। उनके की-काम-कर्म-कर्म ही तैयार होती है वैसे ही बिक जाती है, क्योंकि अब वहाँ उसके नियमित खरीदार हो गये हैं। श्री गजानन नायकने वहाँ स्त्रियों के टट्टी जाने के लिए एक लम्बी खादी छोड़ दी है। उन्हें मन्देह था कि कुछ समयतक इसका इस्तेमाल नहीं किया जायगा, लेकिन गोड़े दिनों की प्रसन्न के बाद काफी तादाद में स्त्रियोंने नियमित रूप से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अभी भी मिट्टी खालने की परवा तो वे नहीं करती, लेकिन धीरे-धीरे यह भी करने लगेंगी।

दो-तीन महीने पहले जहाँ यह हालत थी कि श्री गजानन को कोई अपने कुएँ से पानी नहीं भरने देता था, वहाँ अब वह एक ब्राह्मण के कुएँ का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग करने लगे हैं, और जहाँ पहले लोग उन्हें कोढ़ी की तरह अपने से दूर रखते थे, वहाँ अब बाबतों में भी उन्हें बुलाया जाने लगा है। निस्सन्देह लगातार शांति, निश्चय्य काम का असर हुए बिना नहीं रह सकता।

उस दिन हमारे इन मित्रने एक आदमी के खेत में, जिसने कि खेत का एक हिस्सा खेती-सम्बन्धी प्रदर्शनों के लिए अलग रखना संजूर कर लिया है, हड्डियों से खाद बनाकर बताया। मगनबाड़ी में कोलू से निकाला जायेवाला तेल भी श्री गजानन के यहाँ बिकता है, जिसके ग्राहक धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। साबुन भी बनाकर बताया गया था, और गाँव का एक व्यक्ति अपने लिए स्वयं साबुन बनायगा।

रात्रि-पाठशाला धीरे-धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। बच्चों और हरिजन लड़के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, और कभी-कभी लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए आती हैं। बच्चे तो कक्षा के ६ से ६॥ मजेतक पढ़ते हैं और बयस्क ७ से ९ बजे पाठ्यक।

गुजरात में खाईवाली टट्टियाँ

गांधीजी के स्वास्थ्य में क्रमशः जो सुधार हो रहा है उसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए गुजरात में दौरा करने का मौका मिल गया। मैंने देखा कि वहाँ खाईवाली टट्टियों का विकास पड़ता जा रहा है। मैं बड़ोदा-राज्य के एक गांव में गया, जहाँ हमारे एक कार्यकर्ता को गांववालोंने वहाँ बसने के लिए आमन्त्रित किया था। उस समय वहाँ प्रायः एक ही ऐसा व्यक्ति था जो उसे गांव में ले गया। यह मज्जन पिछले १५ वर्षों से खादी में विश्वास रखते हैं और अपने निजी व्यवहार में हाथ से कती-वनी खादी का अलावा और किसी कपड़े का उन्होंने उपयोग नहीं किया। पिछले वर्ष उनके कुटुम्बने १७८ गज कपड़े के लायक धन काश लिया था, और अब तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने घर में न सिर्फ अपने पहनने के लिए बल्कि और किसी काम में भी खादी का सिवा और किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ‘मन-जीवन’ और ‘हरिजन-संघ’ की वह नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं और एकमात्र गांवों में ही वनी हुई चीजों का व्यवहार करने में उनका पूरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता के उस गांव में पहुँच जाने के बाद तो उनका उत्साह और भी बढ़ा है। उन्होंने अपन लिए खाईवाली टट्टी बना ली है और दूसरों को भी उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और अब तो गांव के मुखालिफ हिस्सों में ऐसी कई टट्टियाँ बन गई हैं। एक तो गांव के स्कूल में भी है। इन सब टट्टियों को मैंने देखा, सभी साफ-सुथरी थी और अच्छी तरह देखभाल के साथ रखी जाती है। मिट्टी का इस्तेमाल करने पर वहाँ कोई ऐन-राज तो नहीं है, लेकिन लापरवाही अभी भी है, इसलिए हमारा ग्रामसेवक रोज चक्कर लगाकर दखता है कि हर एक टट्टी बिल्कुल साफ है या नहीं। मैंने भी तुरन्त की इस्तेमाल की हुई टट्टियों को जाकर देखा। निस्सन्देह जबतक कोई बनावे नहीं जबतक किसी को यह मन्देह नहीं हो सकता कि टट्टियों में अभी-अभी कोई पालाना फिक्कर गया है। इस सब काम का गांववालों पर असर पड़ा है और वे आशा करते हैं कि स्थानीय बोर्ड इस बात के लिए काफी रकम मजूर करेगा कि जिससे कुछ टट्टियाँ बनाई जा सकें।

इस गाँव में ३५ बच्चे चलने लगे हैं और काफी तादाद में ऐसे उत्साही व्यक्ति हो गये हैं जिन्होंने विबीहू-योग्य मजदूरी वाला प्रस्ताव पास होने के बाद से प्रारम्भ होनेवाले ९ घंटे की कटाई का प्रयोग शुरू कर दिया है। इनमें ‘जैनी’ जाति के हिन्दू और पिछड़ी हुई जाति के बुबला तथा हरिजन सब साथ-साथ बैठते हैं। बुबलों में होनेवाली जागृति ध्यान देने योग्य है। वे रात्रि-शाला में पढ़ते जाते हैं, बत्ती-कटाई में शरीक होते

हे और गरबा-नृत्य में भी भाग लेते हैं जिससे कि वे कमाए करते मालूम पड़ते हैं। पिछले साल तो इन नचवैयों का एक दल २० मील चलकर बारडोली के गावों में भी गया था, जहाँ उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ था।

बारडोली के एक गाँव में

इस जातिके लोग (हुबले) अब ऐसा महसूस करते हैं कि गाव की हलचलों में इनका भी शरीक होना जरूरी है। जहाँ १२ साल पहले यह हालत थी कि इन्हें रात्रि-शाला में पढ़ने के लिए भेजने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी और लोगों का, जो इनके साथ गुलामों से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते थे, इतना जबरदस्त विरोध था कि पढ़ने के इनके हक को मनवाने के लिए एक कार्यकर्ता को आठ दिन का उपवास करना पड़ा था, वहाँ अब मारा विरोध दब गया मालूम पड़ता है और बच्चों व बड़ों के झुण्ड-क-झुण्ड हमारी रात्रि-शालाओं में पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरह पढ़नेवालों की संख्या, बारडोली के गावों में, कम-से-कम ८०० तो होती ही। उनकी लड़कियों को ऊँची जाति की लड़कियों के साथ गरबा-नृत्य में शरीक होते और कुछ को खूबसूरती के साथ रुई धुनते व कातते हुए भी मने देखा। धुनाई व कताई की शिक्षा होती ही एक ऐसे भव्य मकान में है जो कि एक पाटीदार का है। रात के कोई १० बजे दूर के एक गाव से स्त्री-पुरुषों, लड़के-लड़कियों का एक समूह भजन गाता हुआ आया, जो गरबा-नृत्य में अपनी कमाल की कला दिखाने के लिए उत्सुक था।

रानीपरज लोगों में

रानीपरज लोगों में जो काम हो रहा है उसका केन्द्र बेडची गाव है। वहाँ जाकर बड़ा आनन्द आया। राम के परम भक्त सन्त कवि तुलसीदासजीने कहा है कि राम का नाम तो स्वयं राम से भी बड़ा है। यहाँ भी यही बात लागू होती है, क्योंकि इन जगली जातियों में स्वयं गांधीजी की अपेक्षा गांधीजी का नाम कहीं अधिक महत्व की चीज है। गांधीजी को देखा तो इनमें से बहुत ही थोड़े लोगोंने है, करीब-करीब सभी निरक्षर हैं, और इनमें थोड़े ही ऐसे हैं जो कभी अपने तालुके में बाहर कहीं गये होंगे। लेकिन प्रेम, शुद्धता एवं कताई के संदेश को इन्होंने सुना है और वह इनके जीवन में समाविष्ट हो गया है। इनमें से एक की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई है, जो खादी का और उसके साथ जिन धानों का समावेश होता है उन सबका भक्त था। वह अपनी दो छोटी शोपडिया, मन्दिर, स्कूल व वाचनालय के तीर पर उपयोग करने के लिए छोड़ गया है। इस जगह में गया तो एक तरह का पवित्रता का भाव आये बिना न रहा। मैं तो अचानक वहाँ पहुँचा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ की शोपडियों को बहुत साफ-सुथरा और व्यवस्थित देखा। गली-कूचे भी कीचड़ और धूल से मुक्त थे। कुएँ तथा उनके आस-पास की जगह भी खूब साफ-सुथरी थी। खाई की नई टट्टियाँ इस्तेमाल करने के लिए समझाने की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ-वालोंने खुद ही इसका एक सस्ता उपाय सोच लिया है। घर पर ही जो कच्चा माल मिल जाता है उससे उन्होंने टट्टियाँ तैयार करके उन्हें अपने खेतों में खड़ा कर दिया है। निर्वाहयोग्य, कम-से-कम मजदूरी की नई योजना को उन्होंने उत्साह के साथ अपना लिया है और मैंने देखा कि रानीपरज स्त्री-पुरुषोंने अपनी कासने की गति, सूत की बाँधीकी व उसकी उत्पत्ति के परिणाम को उतना कर भी

लिया है जितना कि पूरे तीन आने की मजदूरी के लिए निश्चित किया गया है। नीचे एक रानीपरज युवक द्वारा की गई प्रगति का नकशा दिया जाता है :—

सप्ताह	गूत का न०	टेस्ट प्रतिशत	ओसत-गति प्रति घण्टा (गजों में)	जो गति प्राप्त करनी चाहिए (गजों में)
दूसरा	२०	५५	१४२	३००
चौथा	२४	८६	१७७	२६०
पाँचवाँ	२९	५६	१७७	२३५
सातवा	२९	८१	१६९	२३५
आठवा	३०	७४	१९५	२३०
दसवाँ	३२	६१	२२२	२२०

इस प्रयोग से एक लाभ यह भी हुआ है कि उनमें नियमित-ता तथा अमल करने की आदत पड़ गई है जो पहले कभी नहीं थी। दो महीनों में इस युवकने जो काम किया उसका विवरण इस प्रकार है :—

काम	कितने घण्टों में किया	काम की तादाद
रुई की सफाई	६५	१० पीण्ड ३ तोला
धुनाई	८१	१० पीण्ड ३ तोला
कताई	३७१	६५,२८० गज
अन्य कार्य	५	
कुल	५२२	१०॥॥॥ आमदनी हुई

एक दूसरे गाँव का हाल

अब एक दूसरे गाव का हाल सुनिए, जहाँ के निवासियों की सत्याग्रह-आन्दोलन के समय बहुत-कुछ कष्ट उठाना पड़ा था। एक कार्यकर्ता, जो ऊँची जाति का ब्राह्मण है और एक इज्जतदार घराने का है, इस गाँव में बस गया है और चुपचाप सफाई, कताई व शिक्षा का काम कर रहा है। जब वह दूसरे गावों को जाता है तो उसकी पत्नी, जो लम्बी अवधितक जेल में रह चुकी है, गली-कूचों को साफ करने व मैला उठाने का काम करती है।

वह एकमात्र उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है जो गाँव में तैयार होती है, रात को पढाई का काम करता है, और एक खेत में रव्य खेती करने का भी इरादा कर रहा है। यह वह खेत है जिसमें उसने बदलती रहनेवाली तीन टट्टियाँ बनाई हैं और जिसे उनके मैले से वह खूब उपजाऊ बना रहा है।

बारडोली के इन गावों की एक बड़ी भारी खासियत यह है कि इनमें किसी कार्यकर्ता को अपने रहने के लिए मकान मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ पर जो काम हुआ है उसका लोगो पर इतना असर पड़ा है कि वे बिना किसी उज्र के अपना मकान कार्यकर्ता को सौंप देते हैं। इस गाँव में तो जिस व्यक्तिने अपना मकान कार्यकर्ता को दिया था उसे अपना मकान सफाई-सुन्दरता के साथ रक्खा जाते देखकर इतना उत्साह हुआ कि उसने कार्यकर्ता से आज्ञा कि उसके दूसरे मकानों का भी शाला तथा वाचनालय के लिए उपयोग कर लिया जाय। इस प्रकार जहाँ कुछ महीने पहले उपेक्षा एवं अविश्वास का माताघरण था वहाँ अब सराहना, सहयोग एवं विश्वास के बाँध पैदा हो गये हैं।

इन गाँवों में जाकर इन सेवा-रत कार्यकर्ताओं से बातें करने में एक तरह की ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसका वर्णन करने में अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती।

एक बहिन का सुन्दर कार्य

ये सब कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के उन मकानों में रहा करते थे, जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोलन के समय सरकारने अपने कब्जे में कर लिया। वे अभी भी उसीके कब्जे में हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ऐसे भले आदमियों को पा लिया है जिन्होंने अपने मकान उन्हें दे दिये हैं, इसलिए उन्हें उनका प्रभाव इतना महसूस नहीं हुआ जितना कि अपना सारा समय व शक्ति अस्पताल में ही लगाने-वाली श्रीमती मंजुकेशा मथुरावाला को हुआ। यह अस्पताल पहले कांग्रेस के ही मकान में था, जो अभी तक सरकारी कब्जे में है, लेकिन अब बारडोली के एक किराये के मकान में खल गया है।

‘हरिजन’ पत्रों में अस्पतालों का गुण-गान करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में कई ऐसी बाने हैं जिनका उल्लेख करना ठीक ही होगा। श्रीमती मंजुकेशा डाक्टरों डिग्री जामिल करने के बाद बारडोली आई थी और कांग्रेस की ओर से उन्होंने यहां एक अस्पताल खोला था, जो खास तौर पर स्त्रियों के ही लिए था। सत्याग्रह-आन्दोलन के समय उन्हें अस्पताल बन्द करके लड़ाई में कूद पड़ने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन गांधीजीने कहा कि उन्होंने जो काम उठाया है वह इतना पवित्र है कि किसी भी हालत में उसे न छोड़ना चाहिए। सब से बड़, इन तमाम मामलों, बग़ल इन्हीं काम में लगी हुई है। इसके लिए वह कोई तनख्वाह भी नहीं लेती, सिर्फ अपने खानेभर के खर्च में मन्तोष करती हैं जो ज्यादा-से-ज्यादा १०) से १३) तक होता है। और तारीफ यह कि, मेने अभी तक जितने अस्पताल देखे हैं उनमें, यह एक ऐसा अस्पताल है जो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इलाज व दवा-दारू के लिए जो फीस यहां ली जाती है वह मरीज की हंमियत के अनुसार मर्फ १ पैसे से लेकर २ आने तक है। हरिजनो का इलाज मुफ्त होता है और दो मरीजों के अस्पताल में रहने की भी व्यवस्था है जिसका उपयोग हिन्दू (हरिजन भी), मुसलमान आदि सब जानिवाले एकसा तौर पर करने हैं। उनके रिश्तेदार वहां रहकर उनके लिए खाना बना सकते हैं। इस प्रकार इस छोटे-से स्थानने जानपात के सब बन्धनों को तोड़ दिया है। मरीजों की औसत-संख्या हर रोज ६० से ९० तक हो जाती है, जिसमें कोई ६० प्रतिशत पुरुष और ४० प्रतिशत स्त्रिया होती है। हिन्दू-मुसलमान दोनों ही समान-रूप से इस अस्पताल से लाभ उठाते हैं और धन्वों के हिसाब से मरीजों का वर्गीकरण करने पर मात्तूम पड़ना है कि उनमें से आधे तो किसान हैं, बाकी मजदूर, कारीगर, व्यापारी और बँधी हुई तनख्वाह पानेवाले हैं। कोई २५० से अधिक गांवों का इस अस्पताल से काम चलता है और प्रभूति के मामलों में काम करने के लिए श्रीमती मंजुकेशा रात-दिन किसी भी समय काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। योगियों की तरह कठोर एवं सादा जीवन व्यतीत करते हुए वह इलाज की बनिस्बत बचाव पर, अर्थात् डाक्टर के पास इलाज के लिए दौड़ने की बनिस्बत अपनी रहन-सहन का ढग बदलने पर, वह ज्यादा जोर देती हैं। अस्पताल के आमद-खर्च का हिसाब देखने से मालूम पड़ता है कि उसे ५००) ६० साल का घाटा है, जो, जितने गांवों और मरीजों की सेवा उससे हो रही है उनकी संख्या को देखते हुए इतनी छोटी रकम है, कि किसी भी दानी को बड़ी आसानी से दे देनी चाहिए।

‘हरिजन’ से]

महादेव ३० देशाई

राजपूताने में हरिजन-कार्य

[राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ की नवम्बर मास की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि वहां हरिजन-कार्य धीरे-धीरे बड़ी अच्छी प्रगति कर रहा है। रिपोर्ट में से नीचे में जिन अंशों को संक्षिप्त रूप में उद्धृत कर रहा हूँ उनसे दूसरे हरिजन-सेवकों को प्रेरणा मिल सकती है। बि० ६०]

झगरपुर राज्य में चमार भाइयों के दो बड़े-बड़े मृत्युभोज हुए। उनमें शरीक होनेवाले चमार प्रतिनिधियों में बागड-मेवा-मन्दिर, (सागवाड़ा) के कार्यकर्ताओं ने सब क उद्देश्यों का प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप १४० गांवों के करीब ८०० चमार परिवारोंने शराब और मुर्दार मास सेवन न करने का निश्चय किया। चमार-पंचायतने, इस निश्चय का ठीक-ठीक पालन होता है या नहीं, यह देखने का भार हरेक गांव के मुखियों को सौंप दिया है। झगरपुर राज्य के ७५० गांवों में से अब कुछ ही गांव ऐसे रह गये हैं, जहां के चमार भाइयोंने शराब और मुर्दार मास का त्याग न कर दिया हो। दूसरा सुधार मृत्युभोज के अवसर पर होनेवाले अपव्यय को कम करने की दिशा में हुआ है। २० गांवों की चमार-पंचायतने यह निश्चय किया है कि दो-दो, तीन-तीन दिन के वजाय जानि-भोज केवल एक ही दिन किया जाय, और उसमें २० सेर से अधिक धी खर्च न हो।

सागवाड़ा-केन्द्र के कार्यकर्ताओं को तबाकू-निषेध-प्रचार में भी अच्छी सफलता मिली है। राजपन-सप्ताह के सिलसिले में उन्होंने ८ गांवों में प्रचार किया, जिससे प्रभावित होकर १०० बलाई हरिजनोंने तबाकू पीना छोड़ दिया है। शराब और मास तो वे पहले ही छोड़ चुके थे।

इसी तरह नागौर (मारवाड़) की हरिजन-पाठशाला के ६ गाछा हरिजन विद्यार्थियोंने मादक वस्तुओं का सेवन करना छोड़ दिया है।

झालावाड़ राज्यने अपने यहां की हरिजन-पाठशालाओं के लिए २५) मासिक देना मजूर किया है। यह छोटा-सा कार्य राज्य की महान्भूति का सूचक है, इसमें सन्देह नहीं।

सूरजगढ़ की हरिजन-ममिति के अध्यक्ष सेठ गंगाबसराजीने गरीब असहाय हरिजनों को २१ रजाइया बनवा दी, और ९ मन अनाज वितरण किया।

रामपुर (जयपुर राज्य) के हरिजनों को पानी का भारी कसाला है। मालियों से बेचारे पानी मोल लेने हैं। माली लोग जब कुआ जोतना बंद कर देते हैं, तब हरिजनों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। उनका यह कष्ट दूर करने के लिए वहां एक कुआ बनवा देने का उद्योग किया जा रहा है, और उसके लिए स्थानीय हरिजन-सेवकोंने ५००) के वचन प्राप्त कर लिये हैं।

बिहारे में हरिजन-पाठशाला अब तक एक किराये के मकान में लगती थी, मगर इधर कुछ हरिजन-विरोधियों के बहकावे में आकर मकान-मालिकने वहां की समिति के मंत्री को बुरा-भला कहा, और मकान खाली कर देने की धमकी दी। इस घटना से स्थानीय सेवकों को प्रेरणा मिली और पाठशाला के लिए अलग मकान बनाने का उन्होंने निश्चय कर डाला। मगवान की दया से उन्होंने आवश्यक साधन जुटा लिये हैं, और एक सुन्दर स्थान पर पाठशाला का मकान बन रहा है।

हरिजन-सेवक

शनिवार ८ फरवरी, १९३६

पेटभर मजदूरी तो दो

‘माइनें रिब्यू’ के दिसबर के अंक में टाटा आयर्न एण्ड स्टील वर्कर्स के जनरल मनेजर श्री कीनन का जो लेख प्रकाशित हुआ है उसे देखने से यह मालूम होता है कि हिंदुस्तान में मजदूरों में बेहद काम लेने की ऐसी-ऐसी जगह है जिनके विषय में हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। इस देश में बेकारी कितनी बढ़ गई है और बेकार लोग थोड़े-से पैसे के लिए किम हद तक तनतोड़ मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं, इसका ज्ञान पहले-पहले हमें खादी-आंदोलनने कराया। लेकिन श्री कीननने कच्चे लोहे की खानों के मजदूरों की स्थिति का जो वर्णन अपने टम लेख में दिया है वह तो यह बतलाता है कि खादी अधिक मजदूरी कराकर थोड़ा पैसा देती है, फिर भी खानों के १९ हजार से ऊपर ही काम करनेवाले इन मजदूरों की जो हालत होनी है उसकी अपेक्षा खादी का काम करनेवालों की स्थिति अच्छी है। श्री कीनन लिखते हैं —

“कुछ अर्मा हुआ कि मैं यो ही एक दिन खाने देखने चला गया। टेडर मगाकर ठेका देने की पद्धति चलाकर हमने काफी पैसा बचाया है। हमारी एक खान में कच्चा लोहा खुदवाने की मजदूरी चौदह आने में घटकर सात आने हो गई है। पर मैं आपसे कहूँगा कि हमारी एक खान में मजदूरी की दर घटते-घटते तीन पैसा रोज हो गई है। मैं यह जानता हूँ कि चावल का भाव बहुत गिर गया है, तो भी यह तो मैं कह ही नहीं सकता कि हमारे ठेकेदार खानों में मजदूरों को जिस दर पर पैसा देते हैं, वह टाटा आयर्न एण्ड स्टील कंपनी को जरा भी शोभा नहीं देती है। अब हमें ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए कि जिसमें गरीब मजदूरों का और नहीं तो पेट तो भर सके। गत तीन सप्ताह से मेरी पत्नी सबेरे, दोपहर और सांझ को नित्य यह शान मेरे मनमें बैठाया करती है। उस दिन एक खान के सामने हमने देखा कि लगभग अठारह बरस की एक लड़की आ रही है जिसकी गोद में एक या दो महीने का एक बच्चा है। उसने मेरी पत्नी की लारी को रोका। ऐसा मालूम हुआ कि उस लड़की के स्तन जैसे बिल्कुल सूख गये हों। मेरी पत्नी इन लोगों की बोली तो समझती नहीं, पर एक नौसिविया आदमी भी इनका तो समझ ही सकता था कि उस लड़की की गोद का बच्चा भूख के मारे लड़प रहा था और वह अपने बच्चे की यह दशा अपने स्तनों को ऊँचा करके बताना चाहती थी। वह स्तन घूमता तो था, पर उस शक्ति नहीं होती थी और वह सारे दिन रोता ही रहता था। इससे यह साफ मालूम होना था कि मा के स्तनों में एक बूद भी दूध नहीं था।

यह ठीक है कि कारखाने में हम माल की उत्पत्ति का खर्च कम कर सकते हैं। पर मि० वुलवर्थ की अंग्रेजी कंपनी का अनुकरण करके हमें यही ध्येय नहीं रखना चाहिए कि जमशेदपुर बेहद माल की महज एक प्रदर्शनी बन जाय, हमें छोटे-छोटे टिगरी पर रहने-वाले जंगली लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनमें से बहुत-से

आदमी कच्चे लोहे से भारी हुई जमीन पर रहते हैं। इस जमीन पर आज हमारा कब्जा हो गया है, पर इन लोगों के बाप-दादों की तो शतान्दियों से यह जमीन है। यह बात हमारे समझने की है, और इन मजदूरों को कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी तो देनी ही चाहिए।

चर्खा-संघ और ग्रामउद्योग-संघने अपने हाथ के नीचे काम करनेवाले कारीगरों व मजदूरों को कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी देने की जो नीति अख्तियार की है वह उन्होंने उचित ही किया है। ‘महाराष्ट्र-खादी-पत्रिका’ के दिसबर के अंक से यह पता चलता है कि इस नई योजना पर वहां ठीक-ठीक अमल होमेलगा है। महाराष्ट्र-चर्खा-संघ के प्रसिद्ध उत्पत्ति-केन्द्र सावली में इस योजना के एक सप्ताह चलने का परिणाम खादी-पत्रिका के इस अंक में दिया है। खादी-सेवकोंने अनुभव में यह देखा कि केवल कमाई की मजदूरी की दर बढ़ाने से कुछ लाभ नहीं; कस्तिनों को पेट भरनेलायक ठीक-ठीक मजदूरी मिल सके इसके लिए यह भी होना चाहिए कि वे माल की उत्पत्ति भी बढ़ावे। इस उद्देश में उन्होंने मौजूदा चर्खों और पूनियाँ में सुधार कराना शुरू किया। उन्होंने युगपुरातन चर्खों में एक चक्र बढ़ाया, और इस तरह तक्रुवे के चक्कर करीब-करीब दूने हो गये और इससे उन्हें भारी सफलता मिली है। फिर कस्तिनों को चर्खा-संघ के कार्यालय में पतली तातवाली मझोली पीजन पर धुनाई सीखने के लिए आने को समझाया। उन्हें यह भी बताया कि एक तक्रुवे पर एक ही वस्त में २० मिनट से अधिक समयतक नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक ही तक्रुवा एकमात्र एक घटेतक काम में लाया जाय इसकी अपेक्षा अगर हर बीस मिनट पर सूत उतार लिया जाय तो एक घटे में बहुत ज्यादा सूत कात सकता है। सूत उतारने की अटेरन में भी सुधार किया गया। आजतक इस सबका जो परिणाम आया है वह अच्छा और उत्साहजनक है। यह नया प्रयोग आरम्भ होने के पहले साठेक साल की एक बुढ़ियाने, ७ घटे १७ मिनट में २२ नंबर का १३३१ गज सूत काता था, उसीने अब चद हफ्तों की तालीम के बाद ७ घटे ४० मिनट में २५ नंबर का २६४७ गज सूत काता, और ३ आने, २ पाई मजदूरी उसे मिली। दूसरी दो और कस्तिने कार्यालय में सीख रही हैं। उनकी कमाई का वेग घटे में २० से २२ अंक के ४५० से ४७५ गज तक पहुँचा है। इनमें से एक कस्तिन तो ६० बरस की और दूसरी ६० बरस की है। सावली की कस्तिनों की एक सप्ताह की कमाई के आकड़े नीचे दिये जाते हैं, जिन्हें देखने से यह पता चल जायगा कि महाराष्ट्र-चर्खा-संघने रोज की जो (३) मजदूरी निश्चित की है, कस्तिने करीब-करीब उतनी मजदूरी तक पहुँच गई है —

उम्र	८ घटे की मजदूरी की दर	सूत का नम्बर	विवरण
५०	०-३-५	२६ से २९	दो चक्रवाले चर्खों पर
४०	०-२-११॥	२७ से ३२	"
५५	०-२-११॥	२४ से २६	पुराने चर्खों पर
५०	०-२-११	२१ से २८	"

ये परिणाम यद्यपि उत्साहजनक हैं, तो भी हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि इतने से ही हमारा काम पूरा होने का नहीं, और हरेक कस्तिन को पेट भरनेलायक मजदूरी मिलने लगे इसके

पहले हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब तरह की मजदूरी का पैसा देने के बिना ये लोगों के हृदय जगृत करने की बहुत ही जरूरत है। हरेक मनुष्य को इतनी धर्म-बुद्धि अवश्य रखनी चाहिए कि जब दूसरे मनुष्य से, उसकी इच्छा से या अनिच्छा से मजदूरी कराने का वक्त आवे तब सारे दिन की मजदूरी का पेट भरणे लायक पैसे का हिसाब लगाकर मजदूर को पर्याप्त पैसा दिये बिना उससे मजदूरी करानी ही नहीं चाहिए। श्री कीर्तन के लेख में टाटा कम्पनी की ही नहीं, बल्कि हरेक व्यक्ति की आँख खुल जानी चाहिए और सब को मजदूरमान से हृद से बाहर तनतोड़ मेहनत न कराने का निश्चय कर लेना चाहिए।

‘हरिजन’ से]

महादेव ह० देशाई

मेरे सेगांव के अनुभव

मास पड़ने पर मैंने दिया-बन्नी जलाई ही थी कि एक जवान आदमी आया और मेरे दरवाजे पर बँठ गया। थोड़ा मुन्नाकर वह बोला “बाई, दोपहर में मिर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई नकुवा गुलक रखा हो। आपके पास कोई दवाई होगी?” “नहीं माई” मैंने कहा “मेरे पास कोई दवाई तो नहीं है, पर तुम्हारा यह दर्द पेट में कुछ गड़बड़ी होने में ही हुआ है। पना लगाने की कोशिश करे कि तुम्हारे पेटमें आखिर क्या खराबी है और फिर उसका इलाज करें।”—“ग, उस तो मरैरिया था। नीमरे पहर बंधार भड़ आया था और उसका जहर अब भी शरीर में पड़ा हुआ था। तब तो आठ गंत कुनेन फौरन देसीन चाहिए और दस घंटे दूसरे दिन। गोलिया देते हुए उसमें मैंने कहा: “पर, दोनों गोलिया खाने के बाद दूध तुम्हें जरूर पीना चाहिए।” ‘जरूर पीउंगा बाई,’ कहकर वह उसी वक्त दो पैसों का दूध लेने खाल के यहाँ चला गया। वह मनीचर की रत थी, और गतवार को वह वर्षा की हाट में जाने के लिए चितिन था।

थोड़ी देरमें वह लौट आया, और बोला, “बाई, कोई खाला मुझे दूध बँचाने का तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि मनीचर और गतवार को हम लोग कभी महारों को दूध नहीं बँचते।” “पर यह व्यर्थ-सी बात है,” मैंने कहा, “जाओ, तुम उसका यह कहो कि दूध तो मुझे दवाई के लिए चाहिए। जाओ, दूध तुम्हें मिल जायगा।” मिर हिलाने हुए उसने कहा, “अरे, रामका नाम लो बाई, अब वे लोग मेरी बात सुननेवाले नहीं।” “तब तो हम दोनों ही उनके धर चले। मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूँगी, पर इतने पर भी अगर उन्होंने मुझे दूध न दिया, तो शायद वे मुझे थोड़े पैसों का दूध दे देंगे।” इसके पहले खाली लोग जब बीमार थे, तब मैं उनके यहाँ अक्सर उनकी सेवा-सुध्रा करने जाती थी, और उन्हें यह मालूम था कि कुनेन की गोलिया खाने के बाद उन्हें दूध जरूर पीना पड़ता था। मैंने उन्हें इन सब बातों की याद दिलाई और तब कहीं कुछ शर्मिन्दा होकर उस बेचारे बीमार महार को उन्होंने दूध बेचा।

जब हम लौट रहे थे, तो रास्ते में उसने हम कलियुगी छुआछूतका दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा “हा, बात तो सही है। यह छुआछूत सचमुच बहुत बुरी चीज है, पर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसी जाति के लोग जितना बुरा बर्ताव करते हैं तुम तो उनसे भी बुरा बर्ताव भांग लोगों के

माथ करते हो।” उसका चेहरा उतर गया। मैंने कहा, “तुम तो मांग को अपने हाते में भी नहीं धुमने दोगे।” “हां बात तो यह सच है, हम लोग मांग को अपने यहाँ सचमुच नहीं आने देते। पर हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब उनकी मित्रियों को हम अपने खरी में बराबर चली आने देते हैं।” “यह खूब कहा। इतना तो कुन्बी लोग भी करते हैं। करते हैं न?”

और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मांग कोई गदा पेशा नहीं करने। वे गांवों में शारीर-व्याय के अवसर पर सिर्फ बाजे बजाते हैं। और घर पर झाड़ू-टोकरी बनाते या इसी तरह का कोई दूसरा काम करते हैं। मैंने उससे कहा, “जितना हमसे होसकेगा उतना तुम्हारी मदद हम लोग करेंगे। पर यह याद रखो कि जैसा हम बोयेंगे, वैसा लुनेंगे।” यह कर्म का कानून ईश्वरीय कानून है। जबतक तुमलोग मांगोंको और दूसरी गरीब जातियों को मताने रहोगे तबतक तुम्हें खुद जाँर-जुलम में बँधाना बड़ा कठिन काम है।

दो दिन बाद एक मांग मेरे पास आया। उस समय में कुर्णों में पानी खीन रही थी। आकर उसने कहा, “माई, हम लोग को बड़ा कष्ट है। आपसे हम कुछ सहायता चाहते हैं। आपकी बड़ी दया होगी।” “क्या बात है?” मैंने उससे पूछा। हमारा कुआ टूट-टाटका इसी चामामे में बिगड़ल मिर पड़ा है, और नया खुदाने को हमारे पास पैसा नहीं। महार अपने कुर्णों में हमें पानी नहीं भरने देते, और जबतक कोई हमारे घड़े में पानी खींचकर नहीं डाल देता तबतक हम खड़ा ही रहना पड़ता है। बड़ी मुसीबत है माई! हम लोगोंके नीन घर है। हमारे घड़ी में रोज-रोज भया कौन पानी डालगा? कुटुंब हमारे बड़े-बड़े है, इसमें पानी भी बहुत चाहिए। इसमें हमें उस गद-से नाले का, जो गांवके गिछवाड़े बहता है (पर अब वह भी सूख गया है), पानी पीना पड़ता है। माई, दया करो, हमारी बड़ी ही दयनीय दशा है।”

दूसरे दिन मैं उनका टूटा-टाटा भस्मका हुआ कुआ देखने गई। मैंने वह जगह भी देखी जहाँ वे गदले नालेमें पानी पाने हैं। कुआ बहुत ही मामूली था। यहाँ के बने खपरों में बंधा हुआ था। और अब तो वह जमीन में मिल गया था। बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा था। जहाँमें वे आजकल पानी भरकर लाते हैं, वह तो नाले के किनारे खुदा हुआ एक गद्दा-सा है। मैंने उस मांगसे कहा, “अच्छा, मानलो कि तुम लोगोंकी इस तकलीफ के बारे में मेठजी से मैं कहूँ और वह एक नया कुआ खुदवाने की मदद करने को राजी होजायें तो क्या तुम भगियों और चमारों को उस कुर्ण में पानी भरने दोगे?” “नहीं माई, नहीं, हमसे आप यह बात न कहे।” “तब तुम मझमें कुछ नहीं करा सकते। समझे?” मैंने उसे जब कुछ समझाया तो अंत में उसने कहा, “अच्छा जैसा आप ठीक समझें वैसा करें, हम राजी हो जायेंगे।”

सच पूछा जाय तो भगी ही तो सबसे अधिक दलित है। हम सबको उन उपेक्षित भगियों की सबसे पहले सुध लेनी चाहिए।

× × × × ×

इधर चौदह-पंद्रह दिन से मैं रोज शाम को आम प्रार्थना का आयोजन करती हूँ। पहले कुछ दिन तो चार-पाच ही बच्चे आते थे, पर धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब दस से लेकर बारह तक तो बच्चे आजाते हैं, और कुछ लोग बड़ी उम्र के

भी आते हैं। एक छोटा-सा सुसम्मान लड़का तो पहले ही दिनमें आ रहा है। यह बड़ा ही उत्साही बालक है। ऊँची जाति के बच्चे उसे बड़ी खुशीसे आगे की पंक्तिमें बिठाते हैं, पर महारों को वे पीछे रखने की कोशिश करते हैं। मांग बच्चोंने तो बहा आकने की भी अभीतक हिम्मत नहीं की।

हम हरेक चीज सबके लिए तैयार और बिल्कुल खुली हुई भले ही रखे, पर जबतक खुद लोगोंके दिलों को खोलने में हम असमर्थ हैं, तबतक दैनिक जीवन के अतर्बन्धनों में एक-दूसरे के सताने का भय प्रगति को अटकाये ही रखेगा।

× × × × ×

सफाई का सवाल तो अब भी मेरा बहुत अधिक समय ले रहा है। फिर भी कुल मिलाकर स्त्रिया टट्टी-बाड़ोका उपयोग करने लगी हैं। पर कुछ अब भी ऐसी हैं, जो चटाइयों के बाहर ही रास्तेमें ही बैठनेकी जिद करती हैं। “मेहरबानी करो। यहाँ न बैठो, अदर चली आओ न।” मैंने एक स्त्री से कहा, जो टट्टीबाड़े ने कुछ ही कदम के फासले पर बीच रास्ते में बैठना चाहती थी। “मुझे तय न करो” उसने जवाब दिया। “मेरा पेट पिरा रहा है, मैं जहाँ बैठना चाहूँगी वहाँ बैठ जाऊँगी।” और उसने किया भी यही! एक दूसरी स्त्रीको देखा कि वह बाड़े के आगे खुली जगह में बैठ रही है तो उसे भी मैंने टोका। उसपर वह फीरन जवाब देती है कि, “जाओ, अपना घर देखो। हम गाववालों को तुम्हारी टट्टियों में बैठने की आदत नहीं।”

सात में मे चार टट्टी-बाड़े तो तैयार हो गये हैं, बाकी के तीन इस हफ्ते में बन जायेंगे। इसके बाद मैं लोगों को टट्टियों में बैठने की आदत डलवाने का प्रयत्न करूँगी।

‘अंग्रेजी’ से]

मीरा

एक महत्वपूर्ण भाषणा

[आन्ध्र में अरुन्धतीय नाम की एक हरिजन जाति है। अभी हाल ही में कोयम्बतूर में प्रथम अरुन्धतीय-जिला-परिषद् हुई थी। उसके सभापति के आसन में श्री एल० सी० गुरुस्वामी एम० एल० सी० ने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया था उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—म० ह० दे०]

हरिजन-सेवक-संघ का कार्य

“सरकार के अलावा कुछ उच्च और उदार विचारों के व्यक्ति और संस्थाएँ भी हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ी हैं। वे हमारे धन्यवाद की पात्र हैं। उनमें मंगलोर, पूना और अन्य स्थानों के “डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन” मुख्य हैं। किन्तु दलित वर्गों की सहायता के लिए जो सबने विस्तृत और सुगठित संस्था है, वह है हरिजन-सेवक-संघ। इसे तीन वर्ष पूर्व महात्मा गांधीने स्थापित किया था। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में तथा शाखाएँ सारे देश में फैली हुई हैं। मैं स्वयं उसकी मद्रास-नगर शाखा का सदस्य हूँ। संघ का कार्य-क्षेत्र विस्तृत है। शिक्षा, सफाई, गृह-उद्योग, कथा-कीर्तन आदि सभी की प्रोत्साहन दिया जाता है। किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि संघ उच्च जातियों के हृदयों में दलित वर्गों के प्रति मैत्री और सेवा के भावों को जगा रहा है। आप सब जानते ही हैं कि वर्तमान सुधारों के बनते समय गांधीजीने हरिजनों के प्रथम निर्वाचन को रोकने के लिए आभरण-उपवास ठाना था, और उपवास प्रारम्भ होने पर सवर्ण हिन्दुओं

और हरिजनोंने मिलकर एक ऐसा समझौता किया था जिसे पूना-पेक्ट के नाम से पुकारते हैं। इसके अनुसार हमें अपनी संस्था के अनुकूल नयी धारा-सभाओं में प्रतिनिधित्व मिल गया है।

कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं

मुझे खेद है कि कुछ लोगोंने, जिन्हें कि वस्तु-स्थिति की अच्छी तरह जानना चाहिए, हरिजन-सेवक-संघ को कांग्रेस के साथ शामिल कर दिया है और उसके रुपये के खर्च के विषय में बहुत अन्यायपूर्ण संदेह प्रगट किया है। मैं कह चुका हूँ कि मैं और हमारी जाति के कुछ सम्मान्य नेता जैसे दीवानबहादुर श्री निवासन्, रा० ब० एम० सी० राजा, रा० सा० धर्मलिंगम् पिल्ले और स्वामी सहजानन्द इस संघ में शामिल हैं। मैं अपनी ओर उन सबकी ओर से आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हरिजन-कोष की पाई-पाई का हिसाब रक्खा जाता है, संघ राजनीति और दलबन्धियों से बहुत ऊपर है और वह एक स्वतन्त्र और रजिस्टर्ड संस्था है। मैं यह भी बता दूँ कि गांधीजी और हम लोगों में राजनीतिक मतभेद भी है, किन्तु राजनीतिक मतभेद होते हुए भी हम उनके हरिजनों के प्रति गहरे और हार्दिक प्रेम का आदर करते हैं। यदि हम उनकी महान् सेवाओं के लिए आभार प्रगट न करें, जो उन्होंने हमारी हित-रक्षा के लिए की है तो हम कृतघ्नता के भागी होंगे। हरिजन-सेवक-संघ की रिपोर्टें और हिसाब-किताब बराबर प्रकाशित होने रहने हैं और मैं पूछना हूँ कि आलोचना करनेवाले उन्हें पढ़ने का कष्ट क्यों नहीं करते ?

हिन्दू धर्म के अन्दर रहो

अपना भाषण समाप्त करने के पहिले मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मुझे संतोष है कि दीवानबहादुर श्री निवासन् और स्वामी सहजानन्द सरीखे दक्षिण के हरिजन-नेताओंने डॉ० अम्बेडकर की बात का विरोध किया है। मैं भी नम्रता के साथ उन्हींके स्वर में अपना स्वर मिलाता हूँ—अपनी और अपनी अरुन्धतीय जाति की ओर से उनका समर्थन करता हूँ। उत्तर भारत के हरिजनों की अपेक्षा हम दक्षिण भारत के हरिजन कहीं अधिक सामाजिक अन्याय सहन करते हैं, तो भी हम अपने पूर्वजों के धर्म को नहीं छोड़ना चाहते। एक अंग्रेजी कवि ने कहा है—“इरलैण्ड ! सब दोषों के होते हुए भी मैं तुझे प्यार करता हूँ।” हम भी उसी प्रकार त्रुटियों के रहते हुए भी हिन्दू-धर्म को प्यार करते हैं। सिर्फ समाज के दुर्व्यवहारों से बचने के लिए एक धर्म छोड़कर दूसरा ग्रहण करना या एक जाति छोड़कर दूसरी में शामिल होना बिल्कुल व्यर्थ है।

किन्तु साथ ही, हम लोगों को यह कबूल करना चाहिए कि इन १५ वर्षों के भीतर हमारे प्रति उच्च जातियों के बर्ताव में बड़ा भारी अन्तर हो गया है। गांधीजी का हमारी हित-रक्षा के लिए उद्यत होना, सरकारी सहायता, राजनीतिक-सुधार और लोगों की यह समझ कि हम लोगों की दुर्दशा सारे देश के लिए एक कमजोरी का कारण है, ये सब बातें मिलकर पुरानी खाम-स्थालियों और कुप्रथाओं को धीरे-धीरे गला रही है। हम हिन्दू-समाज में हैं इसी कारण हमसे यह सब सहानुभूति बतलाई जाती है। जिस दिन हम हिन्दू न रहेंगे उसी दिन हिन्दू-महासभा, हरिजन-सेवक-संघ या मजदूर-संघ या और कोई संस्था हमारी ओर बाँझ उठाकर भी न देखेंगी। और जब यह विशेष सहायता

हरिजन सेवक

हरिजन-सेवक
किम्बदे, दिल्ली.

संपादक—चियोनी हरि
[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

वार्षिक मूल्य ३॥)
एक प्रति का -)

भाग ३]

दिल्ली, शनिवार, १६ दिसम्बर, १९३६.

[संख्या ५२]

विषय-सूची

अमृतलाल वि० ठहर—कश्मीर-जम्मू के हरिजन—पृष्ठ ४१७
बालजी गोविंदजी देशाई—‘देरी’ के नियम—पृष्ठ ४१८
चियोनी हरि—‘मंदिर-प्रवेश’—पृष्ठ ४२०;
महादेव देशाई—साप्ताहिक पत्र—पृष्ठ ४२१, आपकी प्रकृति
आमल है या क्षार?—पृष्ठ ४२२
एक अंग्रेज-बहिन की दृष्टि में—पृष्ठ ४२८

कश्मीर-जम्मू के हरिजन

कश्मीर राज्य भारत के देशी राज्यों में एक विशाल राज्य समझा जाता है। यहाँ के महाराजा हिन्दू हैं, और उनकी प्रजा अधिकांश में मुसलमान हैं। दक्षिण हैदराबाद में इससे उलटा है। वहाँ शिवाजी साहब मुसलमान हैं, और उनकी प्रजा ८८ प्रतिशत हिन्दू है। कश्मीर राज्य की जनसंख्या में ७७ प्रतिशत मुसलमान, २० प्रतिशत हिन्दू, और बाकी के ३ प्रतिशत सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि हैं।

कश्मीर राज्य असल में दो भागों में बँटा हुआ है—(१) कश्मीर (२) जम्मू। तमाम राज्य की जनसंख्या ३६॥ लाख जिसमें कश्मीर में १६ लाख से कम, जम्मू में १८ लाख और लाख से अधिक पहाड़ी भागों की है। किन्तु कश्मीर प्रांत की जनसंख्या में ९९ प्रतिशत मुसलमान हैं, हिन्दू न होने के ही बराबर हैं। पहाड़ी भागों में सो में एक ही हिन्दू है, बाकी ९९ प्रतिशत मुसलमान और बौद्ध हैं। रहा अब जम्मू प्रांत। यह प्रांत शब के सियालकोट, रावलपिंडी, गुरदासपुर और कांगड़ा जिले के ठेठ उत्तर में है, और इसमें हिन्दू आबादी ३७ प्रतिशत है। जम्मू प्रांत के पांच जिलों में तीन जिले खासे बड़े हैं—(१) जम्मू, (२) ऊधमपुर, और (३) कठुवा। इन तीनों जिलों में हिन्दू आबादी अच्छी संख्या में है, पर खास जानने की बात तो यह है कि इन हिन्दुओं में हरिजन हिन्दुओं की भी काफी बड़ी संख्या है।

जम्मू प्रांत के उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में पंजाब के जिले हैं। कश्मीर में हिन्दू आबादी की संख्या कम है, पर तमाम लोग मुसलमान हो गये हैं, हिन्दू रहे ही नहीं। हिन्दुओं का जो वर्ग नीच समझा जाता है वह सब-का-सब मुसलमान धर्मावलम्बी हो गया है। इसी तरह उत्तर पंजाब के जो जिले जम्मू प्रांत के दक्षिण में हैं, उनमें भी, सिवा कांगड़ा के, अधिकांश आबादी मुसलमानों की ही है। बीच में जम्मू प्रांत में जो ३७ प्रतिशत हिन्दू बच गये हैं वह एक अक्षयर्ष की-सी बात मालूम होती है। पर हर्ष तो आज बहाने के हरिजनों के विषय में बर्चा करनी है। हिन्दू आबादी में हरिजन

अथवा अस्पृश्य समझे जानेवाले जाहियों का खासा अच्छा भाग है। नीचे का नक्शा देखिए—

हिन्दू जनसंख्या	इसमें हरिजन-जनसंख्या	प्रतिशत
जम्मू जिला २,१७,०००	१६,७००	३०.७
ऊधमपुर जिला १,५६,०००	४३,०००	२७.६
कठुवा जिला १,२५,०००	२३,६००	१९.५

हरिजनों में निरक्षरता की तो जैसे कोई हद नहीं। पुरुषों में शायद ही सो में एक आदमी साक्षर, याने हिन्दी या उर्दू लिखने-पढ़नेवाला मिलेगा। स्त्रियों में तो हजार में एक था बी साक्षर मिलेगी। सेसर रिपोर्ट में से हरिजनों की निरक्षरता के भयंकर आँकड़े नीचे उद्धृत किये जाते हैं :—

हरिजन आबादी	पढ़े-लिखे	प्रतिशत
जम्मू ६६,७००	३५६	०.५
ऊधमपुर ४३,०००	२४२	०.५
कठुवा २३,६००	९७	०.४

अर्थात्, प्रति २०० अथवा २५० व्यक्तियों में एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति मिलता है।

निरक्षरता के साथ-साथ गरीबी भी उसनी ही भयंकर है। जाड़ों में मजदूरी के लिए उनके टोले-के-टोले पहाड़ों पर से पंजाब में उतर आते हैं।

सारे राज्य में हरिजनों की जातिवार संख्या नीचेलिखे अनुसार है :—

मेथ (अथवा मेघवाल)	७०,०००
चमार	४१,०००
डोम (अथवा हुम)	३४,३००
बरवाला	५,७००
बटवाल	५,६००

गत सितंबर मास में कठुवा जिले के हीरानगर गाँव में डोगरा ब्राह्मणों की परिषद् हुई थी। हरिजनों का स्पर्श करना और उनके साथ अन्य हिन्दुओं की तरह ही बरतना यह चर्चा इस परिषद् में छिड़ते ही भारी खलबलाहट मच गई। मगर थोड़ा समझाने-बुझाने के बाद बात सभल गई, और हरिजनों की भजन-मंडलीने ब्राह्मणों की सभा में, उनके साथ बैठकर, ज्ञान-पलायन के साथ भजन सुनाये। ऐसे सद्बिचार दूर-से-दूर जगहों में भी फैलते जा रहे हैं।

कश्मीर राज्यने अपनी तमाम पाठशालाएँ, अंग्रेजी स्कूल एवं जलाशय हरिजनों के लिए खोल दिये हैं, और राज्य के आश्रय में जो मंदिर हैं उन्हें भी खोल दिया है। राज्यने जितनी उदारता दिखानी चाहिए उसनी दिखाई है, पर अज्ञान और दरिद्रता के कारण हरिजन उससे लाभ नहीं उठा सकते।

जम्मू शहर में हरिजन-सेवक-संघ की शाखा गत तीन वर्ष से काम कर रही है। संघ की शाखा एक कन्या-पाठशाला तथा एक ग्राम-पाठशाला चला रही है, और अन्य प्रकार से भी हरिजनों की सहायता करती है। आर्य-समाजी भाई भी कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक तरह से पैसा और अच्छे स्थानीय कार्यकर्ता मिल सके तो इस केन्द्र का काम अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है।

अमृतलाल बिठ्ठर

एक अंग्रेज-बहिन की दृष्टि में

बर्षा में मैंने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के कार्य का थोड़ा-सा परिचय प्राप्त किया था। मधु-मस्त्रियों के पालने, खमड़ा पकाने और कागज बनाने के साथ-साथ कातने, बुनने और रंगने की पुरानी कलाओं की शिक्षा बहा दी जाती है। सब गांववालों की अपेक्षा कुछ थोड़े-से व्यक्ति खेती और सफाई के नवीन साधनों को जल्दी सीख लेते हैं। गांवों में जाकर काम करनेवाला कितना भी उत्साही क्यों न हो, किन्तु यदि वह मिलन-सार नहीं है और किसानों को अपनी ओर आकर्षित होने तक धैर्य नहीं रख सकता, तो उसका वहाँ चकरा जाना निश्चित है।

चीन में एक गांव में मैंने ऐसा ही दृश्य देखा था। बहुत ऊँची भावना और पवित्र आर्षा लेकर कुछ देशभक्तोंने एक गांव में काम शुरू किया था। उनमें धैर्य और विनयशीलता नहीं थी। गांववालों के धार्मिक आचार-विचार और पुरानी परम्पराओं को समझने का यत्न न करके उन्होंने गलतियों पर गलतियों की ओर उनकी सहानुभूति से बेहोश हो बैठे। उन्हें निराश देखकर मैंने उनको दक्षिण-भारत के उस हरिजन-गांव का हाल सुनाया, जिसे सन् १९३४ में गांधीजी के साथ दौरा करते हुए मैंने देखा था। वह गांव इतना साफ-सुथरा था कि बहुत-से लोग उसे चमत्कार समझते थे। उस चमत्कार का कारण यह था कि दो वर्ष पहले एक युवक ब्राह्मणने अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आकर बिना भाषण-प्रदर्शन-आन्दोलन के मित्र की तरह वहाँ रहना शुरू कर दिया था। संयम, धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार के रूप में उसकी कीमत चुकानेवाला तो कोई भी बैसा चमत्कार करके दिखा सकता है।

गत सप्ताह जालन्धर में मैं राजकुमारी अमृतकीर की मेहमान थी। मैं उनके साथ संगवाल गांव गई, जहाँ अभी छ ही महीने हुए ग्राम-उद्योग-संघ का काम शुरू किया गया है। कुल १३०० वहाँ की आबादी है। तोते, मोर, राय-चिरैया आदि को खेतों में देख मुझे बहुत कुतूहल हुआ। जल्दी ही रास्ता धूल से भर गया, सामने से एक गाड़ी इस तरह धूल के धुरहरे उड़ाती हुई आरही थी, जैसे नाव पानी की धाराओं को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती है।

हमारी गाड़ी की चाल धीमी होते ही गांधी-टोपी पहिने एक बूढ़ेने अमृत कीर को झुककर समस्कार किया। वे जब श्वर आती हैं, तब यह उनको वहाँ ही खड़ा हुआ मिलता है और उनसे अपने गांव में ग्राम-उद्योग-संघ की शाखा खोलने की प्रार्थना करता है। अभी-अभी उस बूढ़ेने अपनी पोती का विवाह कुल आठ आने के खर्च में किया है। इसके लिए उसकी चारों ओर शोहरत है।

हाथों में झाड़ू लिये गांव के लड़के-लड़कियों ने हमें चारों ओर से आ घेरा। वहाँ काम करने के लिए जा बसनेवालों के ये

उत्साही सहायक थे। वे हमें गांव में चारों ओर ले गये। रास्तों की सफाई कमाल की थी। गांववालों ने नियम से गांव की सफाई के लिए जो जतन करना शुरू किया है, उसीका यह परिणाम है कि उन्होंने सबेरे हुए पानी के एक तालाब को साफ करके उसके चारों ओर २-३ फीट ऊँचा किनारा बांध दिया है, जिसपर शाम को गांव की स्त्रियां बैठकर चर्चा कातती और गप-शप लगाती हैं। मच्छरों को जन्म देनेवाले ऐसे ही दूसरे तालाबों को साफ करने का भी उन्होंने निश्चय कर लिया है। जैसे हम आगे बढ़ते थे, हमारे साथ भीड़ बढ़ती जाती थी। खिड़कियों और दरवाजों में खड़े होकर लोग हमें देख रहे थे। जब हम उस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे तब भीड़ बहुत बढ़ गई, जिसमें कि कन्या-पाठशाला लगती है और जिसे उसके मालिकने इस काम के लिए अभी पाँच ही महीने हुए दिया है। अभी वहाँ केवल लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। कमरा बहुत छोटा है। १३ वर्ष की आयु की केवल एक अध्यापिका है। वह और उसकी एक सहेली केवल दो शिक्षिका स्त्रियां उस गांव में हैं, किन्तु विद्यार्थी लड़कियों की संख्या ५९ तक पहुँच गई है। स्त्रियों और लड़कियों ने हमें और उस स्कूल को आ घेरा। पुरुषों की भीड़ बाहर खड़ी थी। केवल दो खिड़कियां थी, उनमें भी १०-१२ आदमी खड़े बहा की कार्यवाही देख रहे थे। अध्यापिकाने एक बार तो उन खिड़कियों को बंद कर दिया, शायद बाहर खड़े हुए पुरुषों को यह बताने के लिए कि उन्हें उस स्थान से किस प्रकार अलग रखा गया है। पर, अन्धेरे और गरमी के कारण जल्दी ही उन्हें खोल देना पड़ा और बाहर खड़े हुए भी उस दृश्य का आनन्द कटूने लगे।

स्कूल से हम लोग बाहर आये, जहाँ कि बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। पास के घरों की छतों पर स्त्रियां सब कार्यवाही देखने को बैठी हुई थी। पहले अध्यापक और उसके भाईने गांधीजी के बारे में एक गाना गाया। उसके बाद गांव का एक बड़ा आदमी सामने आया और गांव के मामलों पर बड़ी सुन्दर और रसदायक चर्चा शुरू हो गई। घण्टेभर बाद हम लोग अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े।

लड़के-लड़कियों ने अपने झाड़ू रख दिये। अब वे लोहे के गोलों के साथ खेलने की तयारी करने लगे। वे उन्हें पूरे जोर के साथ ठकेलकर गोल चक्कर में उनके साथ तेज धावे की तरह दौड़ने और उछलने-कूदने लगे। संगवाल के-से इस खेल में होशियार लड़के मैंने बहुत कम स्थानों पर देखे हैं। यह स्पष्ट है कि ग्राम-उद्योग-संघ के कार्य को युवकों ने अपना लिया है और उससे उनमें स्फूर्ति तथा चेतन्य का संचार हो गया है।

‘डेरी’ के नियम

[दूध तुहने और गायों की देखभाल तथा दूध के डेरी सम्बन्धी देखभाल रखने के नियमों की दुर्लभ दृष्टि पचास नियम संयुक्त-राज्य अमरीका के बाणिज्य विभाग की ओर से बनाये जाकर प्रकाशित हुए हैं—ग्राम-सेवक गायों की देखभाल का काम करते हैं उनके लिए वे उपयोगी होंगे, इस आशा से हम उन्हें नीचे उद्धृत करते हैं।—बा० गो० देसाई]

मालिक और उसके सहायक

(१) डेरी-सम्बन्धी नये-नये साहित्य को पढ़ते रहो और नये विचारों से जागरूक रहो।

(२) सफाई का पूरा खयाल रखो। गाव, उन्हें सम्हालने वाले, गोशाला और दूध के बर्तन अधिक-से-अधिक साफ रहने चाहिए।

(३) जो आदमी किसी रोग से पीड़ित हो, या जिसे कून की कोई बीमारी हो चुकी हो, उसे गायों से व दूध से दूर रखो।

गायों के रहने की जगह

(४) डेरी के होरों को छप्पर या मकान में रखो और अच्छा यह होगा कि न तो उसमें नीचे कोई तहखाना हो, न ऊपर सामान रखने का कोठा हो।

(५) गायों के रहने के स्थान ऐसे होने चाहिए जिनमें हवा व रोशनी अच्छी तरह आ सके और कीचड़-काचड़ न हो। उनका फर्श साफ हो और बनावट सीधी-सादी।

(६) गन्दे या सड़े-गले कपड़ों से कभी काम न लो।

(७) गायों के रहने की जगह में थोड़ी देरतक भी तेज गन्धवाली कोई चीज पड़ी रहने दो। गोबर को बाहर ढककर रखो और जहांतक हो सके जल्दी-जल्दी उसे वहां से हटाते रहो।

(८) गायों के रहने की जगह पर साल में एक या दो बार चूने की पुताई कराओ और गोबर के गड्डों में रोज फिनाइल डाला करो।

(९) दूध दुहते वक्त सूखी और गन्दी घास मत खिलाओ, अगर चारा गन्दा हो तो खिलाने से पहले उसे पानी से धो लो।

(१०) दूध दुहने से पहले गायों के स्थान को झाड़-बुहार कर साफ कर लिया करो; गर्मी के मौसम में फर्श पर पानी का छिड़काव भी कर लेना चाहिए।

(११) गायों के स्थान तथा दूध के कमरे को मुख्यस्थित रखो और इस बात पर जोर दो कि डेरी फॅक्टरी या जिस किसी जगह दूध जाय वह भी वैसे ही साफ-सुथरा रहे।

गायों की देखभाल

(१२) गायों को ज्यादा नहीं तो माल में कम-से-कम दो बार तो जरूर किसी पशु-विशेषज्ञ (जानवरों के डाक्टर) से जँचवा लिया जाय।

(१३) जिस जानवर में कोई बीमारी या खराबी पाई जाय उसका दूध रद्द करके उसे तुरन्त अन्य जानवरों से जुदा कर दो। इसी तरह किसी नये जानवर को उस वक़्त तक सब के साथ मत रखो जबतक कि इस बात का निश्चय न हो जाय कि उसे कोई बीमारी और लासकर क्षय (तपेदिक) की बीमारी नहीं है।

(१४) गायों को दुहने या चराने को ले जाते वक़्त भगाना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से ले जाना चाहिए।

(१५) तेज हँककर, गाली देकर, जोर से चिल्लाकर या व्यर्थ छेड़-छाड़ करके गायों को बिड़काओ मत; न ठण्ड और बारिश में उन्हें खुले में रखा जाय।

(१६) उनके पैरों में एक कोई हेर-फेर मत करो।

(१७) खिल्लाई न करना छोड़ो; लेकिन खिल्लाओ हमेशा ताजा और खाने-पाने के चारा ही, सड़ी-गली व मुसीबुसी घास हरगिज नहीं खिलानी चाहिए।

(१८) पानी का ऐसा प्रबन्ध करो कि जब चाहे तब बहुत-तामिल से साफ-सुथरा पानी उन्हें मिल सके; बरत ताजा तो हो, पर बहुत ठण्डा न हो।

(१९) नमक भी जब वे चाहें तब उन्हें मिल सकता चाहिए।

(२०) लहसन, करमकला और हालगम जैसी तेज गन्धवाली चीजें उन्हें मत खाने दो; अगर ये चीजें खिलाई ही जायें तो सिर्फ दूध दुहने के बाद मुरत ही खिलाई जाये।

(२१) गायों के सारे शरीर की रोज सफाई करनी चाहिए। उनके धन के बाल अगर आसानी से साफ न रखे जा सकें तो उन्हें काट देना चाहिए।

(२२) बियाने के बीस दिन पहले और बियाने के बाद तीन से पाँच दिन तक गाय का दूध नहीं पीना चाहिए।

दूध दुहने की तरकीब

(२३) दूध दुहनेवाला हर तरह साफ-सुथरा होना चाहिए। दूध दुहने वक़्त उसे तमाकू नहीं पीनी चाहिए और दूध दुहने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो-पोछकर साफ कर लेना चाहिए।

(२४) दूध दुहनेवाले को अपने कपड़ों के ऊपर एक ऐसा साफ कपड़ा पहनना चाहिए जो सिर्फ दूध दुहते वक़्त ही पहना जाय और बाकी वक़्त किसी साफ-सुथरी जगह रक्खा रहे।

(२५) धनों को तथा उनके आस-पास की जगह को दूध दुहने से पहले ब्रुश और गीले कपड़े या स्पंज से झाड़-पोछकर साफ कर लेना चाहिए।

(२६) दूध शान्ति, फुर्ती और सफाई से अच्छी तरह दुहा जाय। व्यर्थ का शोर-गुल और विलम्ब गायों को अच्छा नहीं लगता। साथ ही, रोज सुबह-शाम ठीक उसी वक़्त और नम्बर से गायों को दुहना चाहिए।

(२७) हरेक धन से दूध की जो पहली दो-तीन धारें निकलें उन्हें फेंक देना चाहिए (लेकिन जमीन में नहीं, बल्कि नाबदान में फेंकना ठीक होगा); क्योंकि पहली दो-तीन सेंटों का दूध बहुत पनीला और बहुत कम मूल्यवान् ही नहीं होता, बल्कि बाकी के दूध को भी बिगाड़ देता है।

(२८) किसी भी दूध में अगर कहीं खून का या नीला-सा कोई रंग मालूम पड़े, अथवा दीखने में वह गैरसामूली-ना मालूम पड़े, तो उस सब दूध को रद्द कर देना चाहिए।

(२९) दूध हमेशा इस तरह दुहा जाय कि हाथों से उसका स्पर्श न हो।

(३०) दूध दुहने वक़्त कुत्ते, बिल्ली या ऊट-पटांग बातें करनेवाले लोगों को वहां मत रहने दो।

(३१) किसी कारण-वश अगर दूध से पूरे या आधे भरे हुए बरतन में कोई गन्दगी होजाय तो उस दूध को छानकर ठीक करने की कोशिश मत करो, बल्कि उस सारे दूध को रद्द करके दूध के बरतन को साफ करो।

(३२) हरेक गाय के दूध का वजन करके उसका हिसाब रखो और सप्ताह में कम-से-कम एक बार उसके सबेरे के व रात के दूध की परीक्षा जरूर कराया करो।

दूध की रखवाली

(३३) हरेक गाय का दूध दुहने के बाद तुरन्त गायों के स्थान से ऐसे छुपक कमरे में ले जाओ, जहां साफ और मीठी हवा हो। बड़े वर्तनों में जब दूध भरा जा रहा हो तो उन्हें गायों के स्थान में नहीं रहने देना चाहिए।

[४२४ वें पृष्ठ के पहले कालम पर]

हरिजन-सेवक

रानिवार १५ फरवरी, १९३६

“मंदिर-प्रवेश”

हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में हरिजन-सेवक-संघ के सेण्ट्रल बोर्डने, गत ८ फरवरी की बैठक में, नीचे लिखा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है :—

“चूँकि हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खुलवाने में अब और अधिक देरी करने के परिणामस्वरूप हिंदूधर्म को भारी क्षति पहुँचेगी, और चूँकि यह मंदिर-प्रवेश का प्रश्न उस तात्कालिक न्याय का एक भाग है जिसके कि हरिजन अधिकारी है, अतः हरिजन-सेवक-संघ का सेण्ट्रल बोर्ड निश्चय करता है कि हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के लिए तुरन्त प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जाय, और इसके लिए संघ की कार्यकारिणी समिति से कहा जाय कि वह गांधीजी की सलाह लेकर इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक समझे वह करे।”

बोर्ड की इस बैठक में हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का यह प्रश्न केरल प्रांत के प्रख्यात हरिजन-कार्यकर्ता श्री जी० रामचन्द्रनने बड़े ही जोरदार और विचारपूर्ण शब्दों में पेश किया। संघ के अनेक सदस्यों ने काफी दिलचस्पी के साथ इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की। मंदिर-प्रवेश के विरोधियों की ओर से जो यह दलील दी जाती है कि हरिजनों का मंदिर-प्रवेश से कोई बास्ता नहीं, यह तो कुछ जोषीके अदृग्दर्शी सुधारकों का उठाना हुआ प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए केरल के सदस्यों ने यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया कि केरल और मलबार में सुशिक्षित हरिजनों का वर्ग मंदिर-प्रवेश के प्रश्न को लेकर आज किस तरह अधीर हो रहा है। वहाँ के शिक्षित तथा जाग्रत हरिजन अब और अधिक इस महान् अमानुषिक अपमान को बर्बाद नहीं कर सकते। इसका या तिया जाति के हरिजनों को ही लीजिए। वे अच्छे सुशिक्षित हैं, बड़े-बड़े ओहयों पर हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी है, पर यह अधर्ममूलक अस्पृश्यता उन्हें पग-पग पर अपमानित कर रही है। श्री सी० के० परमेश्वरम् पिल्ले ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा—“श्री एम० गोविन्दन को ही, जो यहाँ उपस्थित है, ले लीजिए। त्रावणकोर में यह डिस्ट्रिक्ट जज थे। इनका पंखा खींचनेवाला सवर्ण हिंदू था। अदली में भी सवर्ण हिंदू थे। चपरासियों में कुछ ब्राह्मण भी थे। वे सब चपरासी तो मंदिरों में निर्वाध रीति से जा सकते थे, पर हमारे मित्र गोविन्दन को, हमारे इन अज साहस को मंदिरों में जाने की ममानियत थी। अतः इस बहिष्कार को अगर वे अपना अपमान समझते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या?”

इसमें संदेह नहीं कि यह असहनीय अपमान इन जाग्रत हरिजनों को हिंदूधर्म छोड़ने के लिए बाध्य कर रहा है, और परिणामतः हिंदूधर्म क्षय को प्राप्त होता जा रहा है। पर यह बात नहीं कि हिंदुओं की संख्या कहीं कम न हो जाय इसलिए हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोल देने चाहिए। इस बात को छोड़ दीजिए। यहाँ तो शुद्ध धर्मनीति का प्रश्न है। हमारा यह फर्ज है कि इस विधा में हम शीघ्र-से-शीघ्र हरिजनों के साथ व्याप

करें। जबतक मंदिर-प्रवेश का प्रश्न नहीं सुलभता तबतक अस्पृश्यता समूल नष्ट होने की नहीं। अस्पृश्यता का सबसे अधिक पाठ पढ़ानेवाले ये मंदिर ही तो हैं। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्री गुरुस्वामीने यह कितने तथ्य की बात कही कि—“५ या ६ बरस का बालक जब अपने माता-पिता से पूछता है कि मैं तो मंदिर में जाता हूँ, पर वह लड़का क्यों मंदिर के बाहर खड़ा रहता है—तो उसे यह जवाब मिलता है कि वह लड़का ‘अस्पृश्य’ जाति का है। इसलिए यह अस्पृश्यता का विष छुटपन में ही बच्चों को पिला दिया जाता है और ज्यों-ज्यों वे सयाने होते जाते हैं त्यों-त्यों यह विष और-और घमंकर होता जाता है।”

इसलिए मंदिर-प्रवेश का प्रश्न अब किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। केरल में इसके पक्ष में लगभग अनुकूलता भी है। गुरुवायुर में इस विषय पर जब मत-संग्रह किया गया तब हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के पक्ष में ही सवर्ण हिंदुओं ने अधिक-से-अधिक मत दिये थे। त्रावणकोर-सरकार की मंदिर-प्रवेश-जाच-कमेटी के रुढ़िप्रिय सनातनी सदस्यों ने भी इसना तो कबूल किया ही है कि सवर्ण हिंदुओं की ओर से हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का आज जोरों से समर्थन किया जा रहा है। श्री रामचन्द्रनने अपने मूल प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा—“सद्भाष्य से केरल के हरिजन नेताओं की राय अब भी हरिजन-सेवक-संघ के साथ है, और मंदिर-प्रवेश के विषय में वे अपनी सुगठित मांग पेश कर रहे हैं। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनमें इस कदर जाग्रति आ गई है कि मुझे तो देखकर आश्चर्य होता है। वहाँ के बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू नायर भी हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का जोरों से समर्थन कर रहे हैं, यह सद्भाष्य की बात है।” ऐसी स्थिति में इस अत्यावश्यक प्रश्न को यों ही टालते जाना उचित नहीं मालूम होता। इसके लिए साधारणतः सारे देश में, और विशेषतः केरल में आंदोलन अब होना ही चाहिए, यह राय बोर्ड के अनेक सदस्यों ने दी। डॉ० राजनने तो यद्वातक कहा, कि “देश के किसी भी भाग में इस विषय में कुछ-न-कुछ तो करना ही चाहिए। केरल में इसके लिए आन्दोलन आरम्भ किया जा सकता है। मगर मनुज एजीटेशन और प्रोपेगंडा से कोई सफलता नहीं मिल सकती। अंत में, सत्याग्रह की शरण लिये बिना काम चलने का नहीं।”

और यह बात नहीं कि केवल केरल के हरिजनों में ही मंदिर-प्रवेश के विषय में जाग्रति हो। श्री नागेद्वार राव के कथनानुसार उनके आंध्र देश में भी मंदिर-प्रवेश के प्रश्न के प्रति हरिजन काफी उत्सुकता दिखा रहे हैं।

अतः विरोधियों को इस दलील में कोई सार नहीं कि हरिजन खुद मंदिर-प्रवेश के प्रश्न के प्रति उदासीन हैं। हरिजनों के साथ सदियों से जो और अन्याय होता आ रहा है उसे इस तरह ठंके का प्रयत्न करना सरासर धुष्टता है। हरिजनों के हृदय में आज केंसी आग बघक रही है, जो मंदिर-प्रवेश के विरोधियों को स्वयं उनकी ही आंखों की दुर्बलियाँ दिखाएँ।

संघ का अब इस विषय में जो भी कदम उठाए उसे स्पष्ट करते हुए श्री रामचन्द्रनने कहा—

“अच्छा ही कि मंदिर-प्रवेश के इस प्रश्न को हमारा सेण्ट्रल बोर्ड एक अखिल भारतीय प्रश्न बना दे। इस विषय में हम उसका नैतिक समर्थन चाहते हैं। जबतक यह अखिल भारतीय प्रश्न नहीं बनेगा तबतक इसमें सफलता मिलने की नहीं। अतः विभिन्न प्रांतों

को अपने-अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में प्रचार-कार्य जोरों से करना चाहिए, और सारे देश में मन्दिर-प्रवेश के बारे में जगह-जगह सभाएँ और सम्मेलन होने चाहिए। पर वास्तविक काम का आरम्भ तो कुछ चुनी हुई जगहों में ही किया जाय। केरल के लिए सेण्ट्रल बोर्ड एक खास कमेटी बना दे, जिसमें केरल के प्रसिद्ध व्यक्ति और सेण्ट्रल बोर्ड के एक या दो प्रमुख सदस्य रहें। यह कमेटी सभा-सम्मेलनों का आयोजन करे और हजारों हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं से मन्दिर-प्रवेश के विषय में हस्ताक्षर कराके महाराजा त्रावणकोर और महाराजा कोचीन की सेवा में प्रार्थना-पत्र पेश करावे। उनकी सेवा-में प्रतिनिधि-मंडल भेजवाने की भी बह व्यवस्था करे, और दोनों राज्यों की काउन्सिलों में प्रस्ताव भी पेश कराये जायें। यह प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। सध के जन्म-काल से ही यह प्रश्न हमारे सामने है। तैयारी-तैयारी में ही समय नहीं खोना चाहिए। तैयारी अब काफी हो चुकी है। इन तैयारियों का निश्चित परिणाम अब आना ही चाहिए।”

यह महत्वपूर्ण प्रश्न, यह बात नहीं कि, खटाई में पड़ गया है। यह तो टाला ही नहीं जा सकता। गांधीजी बराबर यह कहते आ रहे हैं कि हरिजनों को देव-मन्दिरों में जाने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, और इसमें जो कानूनी बाधाएँ आड़े आती हैं, वे भी दूर होनी चाहिए। पर साथ ही, सतर्कता से कदम रखने की जरूरत है। सध के अध्यक्ष श्री घनश्यामदास बिड़लाने मदरसों की आगाह करते हुए, अंत में, कहा कि—“आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो असफलता की ओर ले जाय। यह मैं मानता हूँ कि यदि यह मंदिर-प्रवेश का प्रश्न न सुलझा तो हिन्दू-धर्म की मृत्यु निश्चित है। अतः इस प्रश्न को सध की कार्य-कारिणी समिति गांधीजी से मलाह लेकर शीघ्र ही सुलझाने का प्रयत्न करे, इस आशय का प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं।”

फलतः मंदिर-प्रवेश के विषय में जो प्रस्ताव सध के सेण्ट्रल-बोर्डने पास किया है, वह ऊपर दिया जा चुका है। हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का प्रश्न कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है यह ऊपर की चर्चा से दीपकवत् स्पष्ट हो जाता है, सचमुच धर्म के नाम पर हरिजनों के लिए भगवान् के मंदिरों के द्वार बंद कर देना भारी-से-भारी अन्याय और अत्याचार है। इस असह्य अन्याय का अंत अब होना ही चाहिए।

वि० ह०

साप्ताहिक पत्र

एक सुरक्षणीय पत्र

आठ हफ्ते के बड़ा-ब-उत्तार के बाद उस दिन गांधीजी के खून का दबाव नार्मल हुआ, और उन्हें को इससे प्रसन्नता हुई। पर शायद खुशी मगाने में उन्होंने थोड़ा बहुत धमिलाने की, क्योंकि खून का दबाव फिर थोड़ा बढ़ गया। यह है कि नार्मल पर उसका आना केवल अस्थायी था, अब भी चिंता-विमुक्त नहीं हुए, पर हमें यह निश्चित होना चाहिए कि हम अब चिंतित नहीं होंगे। और इसका एक कारण है। गत सप्ताह उस महान् चुर्की महिला बेगम खालिदा खानुम का जो पत्र गांधीजी के पास आया, उसमें हमें यह कारण मिल जाता है। पत्र में वे लिखती हैं, “आप की लचीलत ठीक नहीं है यह जानकर मुझे बुरा तो

लगता है, पर मैं चिंता नहीं करती। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेकर जगत् में आते हैं, वे तबतक तमाम वैहिक व्याधियों का सामना करते हुए अपने प्राणों को टिकाये रखते हैं जबतक कि वे उस सामाजिक-नैतिक इमारत की नींव नहीं रख देते जिसका बनाना उनके जीवन का उद्देश्य होता है। महात्मा इसाने अपने प्राणों की आहुति देदी, क्योंकि उनका यह विरवास था कि मृत्यु ही उनके जीवन का उद्देश्य है। महात्मा मूसाने अपने जीवन का उद्देश्य जबतक पूरा नहीं किया तबतक वे जीवित रहे। हमारे पैगम्बर मुहम्मद साहबने तबतक अपना चोला नहीं छोड़ा जबतक कि उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था की नींव नहीं रखदी।”

इसके आगे, उनके मन में गांधीजी का जो जीवन-उद्देश्य है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। अच्छा तो यही होगा कि श्रीमती खालिदा खानुम के कहने का जो अपना एक अनोखा ढंग है उसीमें, उनके ही शब्दों में, हम उस उद्देश्य को बहा रखें—“जबसे मैं हिन्दुस्तान देखकर लौटी हूँ, तब से जात-पात के प्रश्न के बारे में मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारी इस अशांत दुनिया में आज जो हो रहा है उसका पूर्वकालिक इतिहास से पता लगाया जा सकता है और यह निश्चय किया जा सकता है कि ‘प्रश्न यह है कि जात-पात को कायम रखा जाय या नहीं।’ आपके मुल्क के इस पेचीदा सवाल से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मगर मेरे लिए तो समाज का भावी रूप उस प्रकार की व्याख्या पर अधिकांश में निर्भर करेगा, जो आप भारत की जाति-व्यवस्था के विषय में दंगे। और इसीसे मेरा यह विश्वास है कि जबतक आपने जात-पात के बारे में भारत को एक निश्चित दिशा की ओर संचालित नहीं कर दिया है, तबतक हमारी अज्ञान-तिमिराच्छन्न दुनिया में आप हमारी रहनुमाई करते रहेंगे।”

शायद बेगम खालिदा खानुमने गांधीजी का ‘हरिजन’ में प्रकाशित “जात-पात तो नष्ट होनी ही चाहिए” दीर्घक लेख नहीं पढ़ा है। जात-पात के सम्बन्ध में तो हिन्दू-भारत को गांधीजीने पहले ही एक निश्चित मार्ग पकड़ा दिया है। पर श्रीमती खालिदा खानुमने तो हमारे जात-पात के खास प्रश्न के विषय में लिखा है। जाति का क्या इससे अधिक विशाल अर्थ नहीं है? और क्या गांधीजी का उद्देश्य जातिप्रथा को उसके तमाम रूपों और नामों में—जैसे, शोषक और शोषित, उच्च और नीच, अमीर और गरीब जातियों को—नष्ट कर देने का नहीं है? पर इस जातिवाद को आमूल नष्ट करने का उनका तरीका किसी भी प्रकार के हिंसा-बल का नहीं, बल्कि शुद्ध-से-शुद्ध अहिंसामूलक शक्तियों का है। निस्संदेह यही गांधीजी का मिशन है, जिसके लिए वे जी रहे हैं और तबतक जीते रहेंगे जबतक कि ईश्वर उन्हें जीवित रखेगा।

स्वीडन का एक संदेश

गांधीजी के इस जीवन-उद्देश्य की कहानी दुनिया के दूर-से-दूर भागों में भी किस तरह फैल गई है, यह स्विट्जरलैण्ड के एक स्कूल के बच्चों के एक पत्र से स्पष्ट हो जाता है। पत्र के साथ उन बच्चोंने ३५) की एक चेक, और अपने खींचे हुए कुछ चित्र भी भेजे हैं। चित्र है तो आखिर नन्हें-नन्हें बच्चों के हाथ के, इसलिए भद्दे-से तो हैं, पर उल्लेखनीय अवश्य हैं। एक चित्र में

प्रकाशित 'हेल्थ ऑफ हेल्थ' नामक मासिक पत्रिका में एक अच्छे उपयोगी लेख प्रकाशित हुआ करते हैं। उपर्युक्त लेख डॉ० मेन्कल का एक लेख बहुत ही उपयोगी है, जिसका नीचे दिया जाता है। 'हरिजन-सेवक' के पाठकों को अपने सहन में आत्मप्रकृति के पोषक तत्वों को जिस तरह बने रहने में मदद करना चाहिए। [महादेव ह० देशाई]

आपकी प्रकृति आत्म है, यह कहने का क्या अर्थ है? शारीरिक प्रकृति हो जाय तब वो मनुष्य जीवित ही न रहे। शरीर में स्वस्थ शरीर ही विशेषकर क्षारमय होता है। शरीर में खनिज रीति से ८० प्रतिशत क्षारतत्त्व और २० प्रतिशत अम्लतत्त्व होने चाहिए। इस चार और एक के प्रमाण के सुरक्षित रहने का अर्थ है आरोग्य की रक्षा करना और दीर्घजीवी होना। हमारा रहन-सहन, हमारा समय-असमय, आहार-बिहार इस चार और एक की मात्रा को न्यून या अधिक कर देता है। तो भी हम और क्षारप्रकृति की रचना में मुख्य रीति से भाग लेनेवाले हैं हमारे खान-पान से बनते हैं; जिसमें फोस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, सोडियम हो वह और जिसमें पीटेथियम, सोडियम (सोडा), कैल्शियम आदि हो वह क्षारपोषक है। इससे तो मनुष्य के ज्ञान में बहुत वृद्धि नहीं होती, पर ये तत्व विर के पदार्थों में जिस रीति से बिभक्त हैं उसे ध्यान में रखकर आत्मपोषक और क्षारपोषक आहारों और पीने की चीजों की नीचे दी जाती है:—

आत्मपोषक	क्षारपोषक
आम्र का मांस	फूल गोभी
आम्र का रस	करमकल्ला, गाजर, चुकंदर
आम्र का तेल	सेलरी नामक साग
आम्र का तेल	चिचेड़ा
आम्र का तेल	जंतून (पके हुए)
आम्र का तेल	प्याज
आम्र का तेल	हरा मटर
आम्र का तेल	आलू
आम्र का तेल	लीकी, कद्दू
आम्र का तेल	मली, बीराई, पालक, मैथी
आम्र का तेल	आदि भाजिया
आम्र का तेल	टमाटर, बालगम
आम्र का तेल	लगभग तमाम फल
आम्र का तेल	सेब, जर्दालू या खुबानी
आम्र का तेल	पूरी तरह से पके हुए केले
आम्र का तेल	अंगूर, अंजीर, मुनक्का आदि
आम्र का तेल	संतर, मोसंबी आदि का रस
आम्र का तेल	आम्र, नासपाती, अलूचा
आम्र का तेल	आम्र का दूध
आम्र का तेल	आम्र का तेल

तब आपकी यह देखना हो कि आपकी प्रकृति क्षार है या अम्ल। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के १० अंक रखिए, और फिर उन्हें जोड़ डालिए। यदि यह मालूम हो जायगा कि आप मुख्य रीति से आत्मपोषक हैं या क्षार प्रकृतिवाले।

आत्मपोषक	क्षारपोषक
दांतों बगैरा में कोई खराबी है?	दांत, नाक, गला बगैरा साफ हैं न?
तमाखू पीते हो?	तमाखू आदि का व्यसन तो नहीं है न?
दारू बगैरा पीते हो?	दारू ताड़ी से मुक्त हो न?
रोज पाच तोला से अधिक दाल, मछली, मांस, अंडा खाते हो?	पांच तोला से अधिक दाल, मछली, मांस आदि नहीं खाते हो न?
चावल, अनाज, रोटी आदि अधिक स्टॉर्चवाले पदार्थ खूब खाते हो?	स्टॉर्चवाले पदार्थ कम खाते हो न? (जैसे कि चावल, गेहू आदि)
घी-तेल में तले हुए पदार्थ खाते हो?	तले हुए पदार्थों का त्याग किया है न?
ताजा फलों से दूर भागते हो?	रोज एकबार फलाहार करते हो न?
कच्चे हरे सागों से दूर भागते हो?	हरे साग (पकाये हुए और कच्चे) अच्छी तरह खाते हो?
पानी कम पीते हो?	पानी अच्छी तरह पीते हो?
कोष्ठवद्धता है क्या?	दो-तीन बार शौच जाते हो?
एस्पीरीन-जैसी औषधियों का उपयोग करते हो?	एस्पीरीन-जैसी औषधियों को जहर समझते हो न?
चिंता, क्रोध बारबार करते हो?	चित्तमुक्त और प्रसन्न रहते हो न?
घर में पड़े रहते हो?	बाहर खुली हवा में खूब कसरत करते हो न?
रतजगा करते रहते हो क्या?	जल्दी सोकर खूब गाड़ी नींद लेते हो न?

शरीर में आत्म क्रिया किस प्रकार चल रही है इसका विचार यह देखकर किया जा सकता है कि कितने निरर्थक आत्म पदार्थ शरीर से निकला करते हैं। हमारे फेफड़े प्रति घंटा ३० क्वार्ट कार्बोनिक एसिड हवा बाहर निकालते हैं। इतनी सब हवा श्वसन, स्टार्च, चरबी और प्रोटीनवाले आहार जो पचाने पड़ते हैं उसके परिणाम-स्वरूप निकलनी है। यदि आहार में इन पदार्थों की विशेषता हो तो गैस काफी बाहर निकालना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और भोजन खूब डटकर करे, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारा शरीर आत्मप्रधान प्रकृति का बन जायगा।

शरीर के आत्म मलो का तीसरा भाग तो फेफड़ों के द्वारा निकलता है और शेष दो-तीनवां भाग मल-मूत्र और पसीने के द्वारा निकलता है।

अगर यह मालूम पड़ जाय कि मूत्र में आत्म की कितनी मात्रा है तो यह मालूम हो जाय कि शरीर में आत्म का कितना प्रमाण है। आरोग्य की जांच कराने के लिए बारबार यह परीक्षा होनी चाहिए। साधारणतया मूत्र थोड़ा आत्म तो होता ही है। जिसमें अधिक आत्म हो उसमें सधिर की अपेक्षा १०० से १००० गुना आत्म-मूत्र होना चाहिए। इतनी मात्रा में मूत्रविष (किडनी) को आत्म-बिसर्जन करना पड़े, और इतना अधिक उस पर जोर पड़े तो वह अवयवों को रोगी बना देगा। इस अनारोग्य से इन अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति यह करेगी: साधारणतया आत्म पदार्थ शुद्ध रीति से शरीर में से नहीं निकलें, इससे उन्हें निकालने को बहुत संसार हो जाती है या तुरंत उन्हें

क्षार पदार्थों से बाध लेती है, या ऐसा करती है कि जिससे वह शरीर में से कम-से-कम नुकसान करके निकलें। जब शरीर में आहार की चीजें बहुत क्षार पदार्थोंवाली नहीं होतीं तब प्रकृति कथि और शरीर के अन्य तंतुओं में से क्षार खींचती है। दांत और हड्डें इन क्षारों से भरे हुए होते हैं। इनमें से चूना इस तरह खिंचता जाता है कि दांत और हड्डें निर्बल पड़ते जाते हैं। फिर निस्सत्त्व अवयवों में से इस कमी की पूर्ति होती जाती है। इन अवयवों में से क्षार खिंचता जाता है तब ये अवयव दुबते हैं, सूजन बढ़ जाती है, और इसका यह परिणाम होता है कि गठिया और वात के अनेक प्रकार शरीर में घेर कर बैठते हैं।

आम्ल पदार्थों की थोड़ी मात्रा स्नायु और मज्जा की रचना के लिए आवश्यक है। पांच तोले मांस से अथवा एक बड़े अंडे से या पांच तोले दही और उसके साथ डबल रोटी के दो टुकड़ों से अथवा बिनाछने हाथ के पिसे आटे की एक छटांक रोटी से यह मात्रा प्राप्त होती रहती है। इससे अधिक आम्ल पदार्थों के लेने से भी आम्ल-प्रकृति बढ़ती है।

यह तो ऊपर बता ही दिया है कि क्षार किस प्रकार के सागों और फलों से प्राप्त होते रहते हैं। इन क्षारों से आम्ल पदार्थों को यथेष्ट रीति से मारना ही समतोल आहार का उपाय है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर लिखता है—“कोई प्राकृतिक मीत नहीं होती। प्राकृतिक कारणों से होनेवाली जो मीतें कही जाती हैं वे सब शरीर में आम्ल की अधिकता से ही होती हैं।”

इस अधिकता को रोकने के लिए आम्ल पदार्थों को बांधने-वाले क्षार पदार्थ प्रकृति को पूरे पड़ते जाते चाहिए, और क्षार-पोषक रहन-सहन और आदतें डालते जानी चाहिए।

ऊपर जो जमा और नामे की बाजू में प्रश्न दिये गये हैं उनके जवाब देकर आप सहज ही यह निर्णय कर सकते हैं कि आपकी जमावाली बाजू खाली है या भरी हुई। इसलिए यदि आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आहारों को तो हमें बढ़ाना है और क्या-क्या आदतें छोड़नी हैं और कौन-कौन-सी आदतें डालनी हैं। इतना तो बार-बार समझ लेना चाहिए कि हरी साग-भाजियाँ ही स्वास्थ्य की प्रथम रक्षक हैं। इसलिए हमें अपने आहार में एक भाग अन्न तो चार भाग फल और हरी पत्तियाँ या हरे साग लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य का यह प्रथम और अंतिम नियम है।

‘डैरी’ के नियम

[४१९ वे पृष्ठ से आये]

(३४) दूध दुधे जाने के बाद तुरन्त किसी घातु की छाननी और फलालेन या सूती कपड़े के छलने में उसे छान लेना चाहिए।

(३५) छानने के बाद दूध को अगर बाहर भेजना हो तो ४५ डिग्री जितना, और घर या फैक्टरी के इस्तेमाल के लिए हो तो ६० डिग्री जितना ठण्डा कर लेना चाहिए।

(३६) जबकि दूध में उष्णता मौजूद हो, उसके बरतन को कभी बन्द मत करो।

(३७) दूध के बरतन का ठक्कन हटाया जाय तो उसे कपड़े

के टुकड़े या धाकी से ढक देना चाहिए, जिससे उसमें कीटाणु न पड़ सकें।

(३८) दूध को अगर देरतक रखना हो तो उसे साफ-सुथरे खुदक, ठण्डे कमरे के अन्दर ताजे ठण्डे पानी की टंकी रखनी चाहिए (पानी को, जैसे-जैसे वह गरम होता जाय, बार-बार बदलते रहना चाहिए)। और दूध से मलाई अलग न निकालनी हो तो टीन की कलछी से उसे बीच-बीच में चलाते रहना चाहिए जिससे उसमें मलाई की तह न पड़े।

(३९) रात के दूध को किसी ऐसी जगह (सायबान में) रखना चाहिए कि वर्षा होने पर पानी दूध के बरतन में न पहुँचे। गर्मी के मौसम में ताजे ठण्डे पानी की टंकी में रखना ठीक होगा।

(४०) ताजा क्षारोष्ण दूध को उस दूध में कभी मत मिलाओ जो दुधे जाने के बाद ठण्डा हो चुका हो।

(४१) दूध को रखा-रखा जमने मत दो।

(४२) दूध को खटियाने से बचाने के लिए उसमें कोई चीज हर्गिज न डाली जाय। इसके बचाव के लिए तो सिर्फ साफाई और ठण्डक की जरूरत है।

(४३) जब फ्रीम (मलाई) या चीज (पनीर) बनाई जाय तो दूध सब-का-सब अच्छी हालत में होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि सकल गर्मी के दिनों में दोनों बक्त के दूध से एक-साथ इन्हे बनाने के बजाय अलग-अलग दोनों बक्त बनाया जाय।

(४४) दूध के बरतन को कहीं से जाना हो तो उन्हें पूरा भरके और स्प्रिंगदार डब्बे में ले जाना चाहिए।

(४५) गर्मी के दिनों में जब दूध के बरतनों की डब्बे (बैगन) में रखकर ले जाया जाय, तो उन्हें साफ मीले कम्बल या मोमजामे से ढक देना चाहिए।

दूध के बरतन

(४६) डैरी-कार्य के लिए दूध के जो बरतन रखे जायें वे घातु के बने होने चाहियें और उनमें जहाँ-जहाँ जोड़ हों वे अच्छी तरह सफाई के साथ सम्बद्ध हों। उनके अन्दर जग या गन्दगी कभी मत होने दो।

(४७) दूधवाले बरतनों में भरकर बिगड़ी हुई या खराब चीजों को कहीं मत ले जाओ। इसके सिवा काम ही न चले तो इस बात पर जोर दो कि स्किम-मिल्क या छाछ की टंकी बिल्कुल साफ-सुथरी रहे।

(४८) स्किम-मिल्क या छाछ भरकर जो बरतन जायें उन्हें आते के साथ ही खाली करके अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए।

(४९) डैरी के सब बरतनों को पहले तो गरम पानी से अच्छी तरह साफ करो; फिर जहाँ-जहाँ जहाँ जहाँ करने की दवाई मिले हुए गरम पानी व घुस के सही ढंग से खूब साफ करो, और इस सबके बाद जोरों से हरिबनों और मीठों से उन्हें ओढ़ाओ। यह ध्यान रखो कि पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए।

(५०) बरतनों की साफ करने की जरूरत न पड़े तबतक के लिए सुख हुआ और संकट हो तो दूध में जीवां रखा। ‘हृदिजन’ से]

बौर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० (०५) १५४ (५४) ए. डि.

लेखक वि. योगी इ. रि. (ल०)

शीर्षक हरिजन सेवा

खण्ड २ भाग २ क्रम संख्या २४-६६